

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, ZÚÑIGA CRUZ MARÍA NATALIA, C.I. 171596001-7 autor del trabajo de graduación intitulado: "ESTUDIO COMPARATIVO EN LA FORMACIÓN DE LAS IDENTIDADES INDÍGENA Y MESTIZA ENTRE LOS PRE ADOLESCENTES AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL CANTÓN CAYAMBE", previa a la obtención del grado académico de Antropóloga con mención en Antropología Socio-Cultural en la Facultad de Ciencias Humanas

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través de sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 29 de agosto del 2011

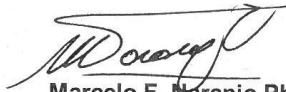

María Natalia Zúñiga Cruz
C.I. 1715960017

Quito, Agosto 26 del 2011

En mi calidad de Director de la Disertación de la estudiante Natalia Zúñiga Cruz: “Estudio comparativo en la formación de las identidades indígena y mestiza entre los pre adolescentes al interior de las instituciones educativas en el cantón Cayambe”, certifico que el presente trabajo reúne todos los requisitos reglamentarios y de estilo, de acuerdo a las normas impuestas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y la Facultad de Ciencias Humanas.

Atentamente,

Marcelo F. Naranjo Ph.D.
Director

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ANTROPOLOGO CON
MENCION EN ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL**

**ESTUDIO COMPARATIVO EN LA FORMACIÓN DE LAS
IDENTIDADES INDÍGENA Y MESTIZA ENTRE LOS PRE
ADOLECENTES AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL CANTÓN CAYAMBE**

MARÍA NATALIA ZÚÑIGA CRUZ

DIRECTOR: PHD. MARCELO NARANJO

QUITO, 2011

Agradecimientos:

Al finalizar esta etapa de tesis y de estudios, tengo que agradecer a mucha gente que me ha apoyado y acompañado de diferentes formas. Primero a mis padres que han estado conmigo de diferentes formas (como taitas protectores que me han mimado, como panas siempre abiertos a todo lo que les quiera confiar) en los momentos más importantes de mi vida y sé que siempre logro encontrar fuerza con ellos.

A mi amigo máspreciado que ha estado desde el inicio de mi vida, protegiéndome, escuchándome y apoyándome, mi ñaño Santiago. También a mis primos queridos Juliana, Ailín y Jero, que han cumplido más la función de hermanos.

A todos mis amigos, a mis compañeros de curso y especialmente a mi querida pana Eli con quien he compartido pensamientos que me han ayudado a ver de forma distinta la vida y que fueron necesarios para llevar a cabo este trabajo.

Un agradecimiento muy especial en este recorrido de estudios a Marcelo Naranjo, por su paciencia, exigencia y aportes en esta linda perspectiva de la vida que da la antropología. Agradezco también a mis lectores Caro Páez y Teodoro Bustamante por sus recomendaciones.

Resumen:

Esta investigación gira en torno al proceso de construcción de la identidad indígena y mestiza en la preadolescencia. El estudio se ha enfocado principalmente en la dinámica social que se desarrolla al interior de los colegios, analizando aquellos esquemas culturales que se imparten de forma institucionalizada, así como las relaciones sociales que mantienen los alumnos entre sí, al igual que con los profesores y las diversas autoridades académicas. Se ha observado también los parámetros culturales que se transmiten desde el núcleo familiar. De esta forma es posible entender la identidad cultural que toma forma en el cuerpo de los estudiantes.

La investigación se llevó a cabo en dos centros educativos del cantón Cayambe, por un lado, en una institución pública ubicada en la parroquia de Cangahua, donde la mayor parte de estudiantes son indígenas y las autoridades mestizas; y por otro lado, en un colegio privado, católico ubicado en la cabecera cantonal, cuyos estudiantes son en su mayoría mestizos.

La vida que se desarrolla en esta microsociedad es el reflejo de las relaciones asimétricas que se dan en la sociedad ecuatoriana. Se busca observar entre cada grupo las características que influyen en las construcciones identitarias, esto permitirá eventualmente comprender la relación que mantienen ambos grupos culturales al interior del país.

<u>Introducción:</u>	8
I. Concepciones teóricas de la construcción de la identidad.	17
II. Construcción de la imagen del otro	38
2.1. Visión etic del mestizo.	39
2.1.1. Visión de la historia desde la perspectiva familiar.	39
2.1.2. Visión de los conflictos actuales.	46
2.2. Visión etic del indígena	49
2.2.1. Visión del indígena a nivel familiar y social.	49
2.2.2. Imagen del indígena a nivel institucional.	53
2.2.2.1. Imagen del indígena desde la historia.	53
2.2.2.2. Imagen del indígena en el presente.	55
2.2.3. Imagen del indígena desde la perspectiva de los estudiantes del colegio DS.	59
III. Visión emic del mestizo, en el caso del colegio DS.	73
3.1. El colegio DS de Cayambe.	73
3.1.1. Etnografía del colegio DS.	74
3.2. Reproducción del poder desde la familia.	87
3.3. Educación que provee la institución.	94
3.3.1. Historia.	95
3.3.2. Religión.	101
3.3.3. Liderazgo.	110
3.4. Relaciones de discriminación entre los estudiantes.	117
3.4.1. Discriminación cultural y racismo.	119
3.4.2. Discriminación académica y económica.	128
3.5. El sueño del “ideal” mestizo.	140

IV. Visión emic del indígena, en el caso del colegio JAV.	149
4.1. Autodefinition desde el contra poder.	149
4.2. Influencia de la institución educativa, desde el poder.	157
4.2.1. Etnografía del aula de clase.	157
4.2.2. La imagen que se transmite del indígena dentro del centro educativo.	163
4.2.2.1. Educación oficial.....	163
4.2.2.2. Discriminación desde el poder institucional a partir de la visión que los profesores y las autoridades tienen sobre el indígena.....	170
4.3. Debilitamiento de una identidad indígena.....	178
<u>Conclusiones:</u>.....	186
<u>Bibliografía:</u>.....	193

Introducción:

Dentro de la formación de la identidad el período de la preadolescencia cumple un rol preponderante, donde la familia y especialmente la vida en el colegio enmarcan la estructura sociocultural de los miembros de cada grupo. Existe una radical diferencia entre la identidad indígena y mestiza dentro de este periodo vivido después de la infancia, pues hay elementos que estructuran distintamente ambas culturas. Resulta importante hacer una comparación analítica de este proceso para poder entender la dinámica socio cultural que se establece entre ambos grupos.

Los estudios antropológicos se centran en comprender y examinar profundamente la dinámica cultural que viven las sociedades, de ahí que el entender el proceso de construcción de las identidades cumple un papel importante. Al centrarnos en los análisis socio-culturales de la región andina, particularmente del Ecuador, la interacción que mantienen las identidades mestiza e indígena tienen un rol protagónico, por eso es necesario entender el proceso, subsistencias o transformaciones, que estas identidades viven, comprendiendo que la vida en el colegio marca la estructura que toman en los cuerpos de las nuevas generaciones de los grupos mestizo e indígena.

El principio de la pubertad es el momento en el cual el individuo empieza a alejarse de su medio familiar para vincularse más a la dinámica social, buscando así construir una definición más marcada de sí dentro del mundo en el que vive, creando, de esta forma, una relación y asociación con unos y una definición antagónica con otros. El colegio se convierte para los preadolescentes en el escenario social en el cual se demarca y consolida la identidad a través de la relación que mantienen con sus compañeros, grupo docente y autoridades del colegio; además, en esta microsociedad se reproducen los parámetros y dinámicas sociales de poder de aquel mundo exterior en el cual se desenvolverán y tendrán un papel activo durante su vida adulta. Pero, al mismo tiempo, la institución educativa se convierte en el lugar que norma a los estudiantes con saberes y comportamientos específicos.

El colegio representa toda una maquinaria social que estructura a los alumnos dentro de una determinada lógica, donde se imponen símbolos, una particular visión del mundo y formas de hacer y de ser, todo esto como una forma de pretender crear una masa homogénea que rompa con la heterogeneidad de la sociedad ecuatoriana. La educación que se da en los centros educativos promueve entonces una cultura determinada, la cual se entrelaza, conjuga y, en muchos casos, se opone con aquella que se hereda desde el núcleo familiar. Todo esto se manifiesta en la forma que va tomando la identidad de los estudiantes, esta educación estandarizada marcará a cada grupo social de forma distinta.

Este estudio se ha llevado a cabo en el cantón Cayambe, donde han tenido lugar importantes luchas indígenas a lo largo de la historia, además existe un número significativo de población indígena, especialmente dentro de la parroquia de Cangahua. Esta investigación se ha realizado en dos centros educativos, por un lado, en el colegio DS, religioso, privado y tradicional de la cabecera cantonal, donde la mayor parte del alumnado se define como mestizo y pertenece al grupo de poder económico de Cayambe. Por otro lado, se trabajó en el colegio público JAV ubicado en el centro de la parroquia de Cangahua, sus estudiantes se definen en su mayoría como indígenas y provienen de las comunidades aledañas. Es necesario recalcar que esta institución no promueve la educación intercultural bilingüe, por el contrario, todos sus profesores se definen como mestizos y mantienen una que se podría calificar de tradicional, pues en este trabajo se busca justamente entender cómo este tipo de educación influye en la identidad indígena.

En ambos casos se trabajó con el grupo de preadolescentes, particularmente con los estudiantes de noveno año que, en el momento en que se realizó el trabajo de campo, tenían en su mayoría trece años. Se escogió esta edad ya que la relación que se establece con el resto de la sociedad, del grupo de estudiantes y, especialmente, la relación que mantienen con el otro sexo empieza a tener otros matices en estos años, siendo ahí donde se observan variaciones y divisiones.

Es así como esta investigación se centra en el estudio comparativo de la formación de identidad indígena y mestiza, durante la preadolescencia, en estos dos contextos particulares.

Para encaminar este tema de investigación fue necesario trazar cinco objetivos. Primero, entender cómo la vida en el colegio influye en la formación de la identidad de los preadolescentes. Siendo este el objetivo general de la investigación, se desglosaron cuatro más. Por un lado, aquellos que permiten la formación de la identidad indígena y, por otro, los que ponen en evidencia la construcción de la identidad mestiza.

El segundo objetivo del estudio es especificar cuál es la imagen que se crea del mestizo desde una perspectiva indígena (Visión etic de la identidad mestiza) y, el tercero, es determinar qué elementos influyen en la constitución de su autodefinición, como identidad indígena (Visión emic de la identidad indígena).

El cuarto y quinto objetivo permiten realizar el análisis de la identidad mestiza, pues se busca precisar cuál es la imagen que se va construyendo del indígena desde la perspectiva mestiza (Visión etic de la identidad indígena) y poder eventualmente establecer los elementos que intervienen en la construcción de la autodefinición de la identidad mestiza (Visión emic de la identidad mestiza).

Acompañando a estos objetivos las siguientes hipótesis:

Al interior de Cayambe existen enfrentamientos entre indígenas y mestizos (o “blanco-mestizos”), esto se debería a diferentes realidades económicas, sociales y culturales, que se manifiestan también durante la preadolescencia, los mismos que formarían identidades distintas como la indígena y la mestiza, las cuales podrían tener conflictos entre sí.

Dentro de Cayambe se advierte una falta de conocimiento de la identidad indígena por parte del mestizo y viceversa, una de las razones que explicaría esta visión sería el no haber construido durante la preadolescencia vínculos directos entre los individuos de cada grupo, edad donde se irían creando de forma más marcada las

relaciones sociales, las cuales ayudarían a la interrelación y conocimiento de la sociedad.

Los estudiantes de cada unidad educativa tienen algunos elementos identitarios en común, esto se explicaría por la forma específica en la que recibirían la educación al interior de su colegio, tanto en el método educativo así como en las relaciones sociales que se establecerían al interior. Este proceso produciría elementos identitarios en común entre los estudiantes de cada centro educativo que a su vez les diferenciaría de los otros.

Ciertas concepciones de los preadolescentes provienen de sus padres, esto se debería a que la familia sería el primer lugar donde el individuo adquiriría códigos culturales de concepción del mundo y de reproducción de comportamientos, lo cual ubicaría a la familia como un elemento clave en la formación de la identidad.

La última hipótesis es que la identidad se forma por un proceso de construcción, esto se debería a que todas las ideas y percepciones de los individuos se irían adquiriendo a través de lo vivido y de lo contado, siendo así cada persona actuaría de forma determinada, por lo tanto a lo largo de la vida el individuo iría formando su identidad.

Partiendo de los objetivos y de las hipótesis es necesario interpretar la información siguiendo una línea teórica específica que busque responder a los elementos anteriormente señalados. La corriente teórica que se escogió para esta investigación es el constructivismo, que proviene de la teoría post-estructuralista desarrollada por Foucault, es la corriente que se utilizará para llevar a cabo este estudio comparativo de la formación de la identidad.

Gracias a ésta, es posible entender cómo el individuo construye su identidad, no sólo por alteridad, sino que logra poner en escena como la coexistencia a través las relaciones de poder que se establecen entre individuos y grupos determinan la identidad. En esta corriente la perspectiva emic tiene mucha importancia, pues el análisis parte de lo que cada individuo percibe de su realidad y del resto de la

sociedad con la que interactúa. Por esta razón, es importante ver que el análisis no se realiza desde una mirada totalmente externa que podría caer en el peligro de etiquetar arbitrariamente a las diversas identidades. La visión de los actores es tomada en cuenta, pues desde aquí se parte para entender qué y cómo ve cada uno su posición frente al poder, el discurso de los actores se convierte, por lo tanto, en la pieza clave para estudiar a las distintas identidades.

De esta manera, el constructivismo da gran importancia a la posición que se adquiere frente al poder, el cual produciría grupos que se organizan de diferente forma, por un lado, aquellos que quieren legitimar el poder existente, y por otro lado, quienes quieren resistir a éste. Las identidades se formarían por una composición de esta resistencia y legitimación, de tal forma que el individuo utilizará todos los recursos culturales a su disposición para lograr dar cuerpo a esta identidad. Por esta razón es necesario analizar la visión del mundo que se va construyendo, por ende la perspectiva que se da a la historia y los distintos símbolos que se utilizan.

Como parte de este análisis de la historia, será importante ver la representación que dan Said, Hobsbawn a la construcción del pasado, y contextualizar con análisis hechos por Ibarra, Almeida o Guerrero desde una perspectiva nacional. Los temas relacionados a construcciones simbólicas serán profundizados desde análisis simbólicos hechos desde el enfoque de Mary Douglas, así como de estudios realizados a escala nacional, que permiten interpretar las construcciones simbólicas que se crean al interior de la sociedad ecuatoriana. En la relación que se establece entre la edad del grupo, el inicio de la adolescencia, y la formación de la identidad se utiliza la perspectiva de Erickson en la consolidación de la autodefinición.

En el caso nacional es necesario señalar que la identidad mestiza y las distintas identidades indígenas corresponden directamente a las identidades legitimadoras y de resistencia, por lo tanto, cada grupo utilizará diversas herramientas culturales para relacionarse frente al poder.

En el caso de los preadolescentes de Cangahua, es importante observar cómo construyen su identidad indígena, con elementos culturales que buscan muchas veces mantener su pasado con el fin de no olvidar los conflictos que existieron y a su vez lograr recuperar muchos rasgos culturales precolombinos, que buscan crear una identidad que resista y se enfrente ante el poder existente. Lo esencial es ver cómo estos preadolescentes, a medida que se integran más a la vida social, adquieren poco a poco herramientas para conseguir enfrentarse o llegar a someterse al poder.

En lo que concierne a la identidad mestiza, se logra ver cómo en el colegio privado de la cabecera cantonal, los estudiantes toman posición en relación al poder que la sociedad les ha otorgado. Por lo tanto, en este caso es importante analizar las herramientas que utilizan para legitimar su poder e identidad, así van a adquirir códigos para deslegitimar a otras identidades, como utilizar un lenguaje peyorativo o romántico ante la otra identidad, con el fin de lograr mantener su posición hegemónica en la sociedad.

Esta estructura teórica permitirá analizar los datos empíricos que fueron recolectados. La investigación se llevó a cabo con dos grupos de preadolescentes, el primero agrupaba a estudiantes mestizos, que acuden a la institución DS que es privada y religiosa, está ubicada en la cabecera cantonal de Cayambe; el segundo grupo estaba conformado por alumnos indígenas que asisten al centro educativo JAV que es público y está dirigido por autoridades mestizas, ubicado en el centro de la parroquia de Cangahua. Por lo tanto, el universo de estudio corresponde a todo el grupo que conforma el noveno año y al grupo de profesores, autoridades, y padres de familia de cada colegio. Sin embargo, la muestra se formó con un grupo más reducido de profesores, padres de familia y estudiantes en cada uno de los colegios.

En la primera parte de la investigación se realizó la observación con todos los estudiantes de noveno de básica, en cada uno de los colegios. Sin embargo, se escogieron aleatoriamente estudiantes, tanto para conversar como para realizar el grupo focal. Se puede por lo tanto hablar de una muestra aproximada de veinte

estudiantes en Cayambe, y de diez en Cangahua. Al inicio se realizó únicamente la observación de la dinámica que se desarrollaba tanto en el colegio como en las aulas, para ver la relación que se establecía entre estudiantes, al igual que con los profesores y el resto de autoridades de las instituciones. Esta observación permitía determinar también las normas que se imponen dentro del colegio, así como los saberes institucionalizados que se transmiten.

Se realizaron conversaciones y entrevistas a los adultos que rodean a estos grupos de estudiantes. Por esta razón se trabajó más con ciertos padres de familia y profesores. En cuanto a la elección de los padres de familia es importante señalar que en ambos casos no fueron escogidos aleatoriamente, pues el padre de familia de Cangahua fue seleccionado porque su hija mostró más seguridad al identificarse como indígena, a lo largo del grupo focal, en relación al resto de estudiantes, estos manifestaban una importante influencia a nivel familiar para la fortalecer su autodefinición indígena. En el caso de Cayambe escogí al dirigente de los padres de familia, que además es padre de un estudiante que protagoniza divisiones al interior del curso. Por lo tanto, se trabajó con dos padres de familia, uno de cada colegio.

En cuanto al grupo de profesores es necesario destacar que en el caso del colegio de Cayambe las entrevistas se hicieron de acuerdo a la materia que imparten, como es el caso de religión, ciencias sociales y literatura, pues a través de estas asignaturas es posible ver de forma más clara las manifestaciones culturales del grupo mestizo. En cuanto a los profesores de Cangahua las entrevistas se realizaron de acuerdo a la relación que tienen con los estudiantes, ya sea cercana o de marcadas divisiones. Además fue necesario hablar con el director y con los psicólogos de cada centro educativo.

El realizar entrevistas permitía poner en evidencia la estructura cultural del grupo que determina los parámetros a los adolescentes, es una forma de ver los esquemas que se imponen explícita y, sobre todo, implícitamente a las nuevas generaciones, las entrevistas empezaron a partir de la tercera semana de la investigación.

Además se realizaron dos grupos focales, uno en cada colegio. A través de éstos se buscaba poner en evidencia la forma en que se conjugan aquellos elementos que provienen de su familia y de su institución, con el fin de ver la forma que va tomando cada identidad en el cuerpo de los adolescentes, a través de la visión que ellos forman sobre la realidad que los rodea.

Estas actividades se hicieron de forma paralela en ambos colegios, pues tanto las entrevistas con los profesores, las autoridades, los psicólogos y los padres de familia se hicieron en ambos colegios, para lograr así un estudio comparativo más claro. Al momento de llevar a cabo los grupos focales, en el colegio de Cangahua se realizó con un grupo de mujeres y en el de Cayambe con un grupo de estudiantes hombres. El grupo de Cangahua fue escogido ya que la relación con las mujeres fue más cercana, y en cuanto al grupo de hombres en el otro colegio, porque eran ellos los que manifestaban con mayor fuerza su visión hacia el grupo indígena a través de constantes burlas.

La información fue recogida en un diario de campo, donde se describió todas las actividades que se presenciaron. Además, tanto las entrevistas como los grupos focales fueron grabados, y posteriormente transcritos en su totalidad. En pocas ocasiones se tomaron fotografías y cortos videos. Toda la información recogida fue sistematizada y clasificada en fichas de campo.

Para realizar la redacción se siguió un esquema dividido en cuatro grandes capítulos, que a su vez se componían de varios subcapítulos, se siguió esta clasificación, y en cada acápite se utilizó la información necesaria a partir de las fichas de trabajo de campo combinando con las fichas bibliográficas para sustentar el análisis.

Este trabajo está compuesto de una introducción, cuatro capítulos, una conclusión, y la bibliografía que se utilizó para sustentar el trabajo. La introducción expone el tema de investigación y presenta las pautas utilizadas para llevar a cabo el estudio. El primer capítulo que se desarrolla es el lineamiento teórico utilizado para la investigación, aquí se expone la lógica con la cual se realizará el estudio.

El segundo capítulo expone la construcción que se hace del “otro”, es decir que presenta primero la imagen que forma el grupo indígena del mestizo desde una perspectiva de la historia y desde los conflictos del presente; y en la segunda parte del capítulo se expone la imagen que tiene el mestizo sobre el indígena partiendo de la perspectiva familiar y del colegio, exponiendo finalmente la imagen que forman los estudiantes.

En el tercer capítulo presenta todo el proceso de formación de la autodefinición de los estudiantes mestizos dentro del colegio DS. Se presenta la influencia familiar, luego la intervención del colegio a través de su enseñanza, para presentar después los conflictos que se crean entre los estudiantes. En la parte final de este capítulo, es posible identificar la imagen de un ideal ilusoria que forman los alumnos sobre su identidad.

El cuarto capítulo desarrolla la autodefinición indígena que se construye entre los estudiantes del colegio JAV. Al inicio se ve una imagen que, desde su medio familiar o comunitario, consolida una fuerte identidad indígena que crea en una primera instancia una resistencia. Pero después se estudia aquel retrato del indígena que transmite el colegio, desde el enfoque académico y por la visión que tiene el grupo docente, esta figura se confronta con aquella primera imagen esbozada desde el grupo indígena. Estos elementos se conjugan de diferente forma en los estudiantes indígenas, y forman diversas formas de su identidad y, por ende, de su autodefinición indígena.

El análisis cierra con una conclusión que expone los principales resultados del trabajo, tanto desde una perspectiva teórica, como temática y metodológica. Al final del trabajo se presenta una bibliografía que expone todos los trabajos que fueron utilizados para respaldar esta investigación.

I. Concepciones teóricas de la construcción de la identidad.

El tema de esta investigación es el estudio comparativo en la formación de identidad indígena y mestiza durante la preadolescencia. Este estudio se ha llevado a cabo en dos colegios del Cantón Cayambe y se obtuvieron datos empíricos que deben ser combinados con una base teórica para poder llevar a cabo este análisis.

La identidad se construye a lo largo del tiempo a través de las distintas relaciones que los individuos mantienen entre sí. El constructivismo, inspirado del post-estructuralismo, manifiesta que es a través de la historia y de las relaciones sociales que el poder se expresa, y así la identidad se forma por la vinculación que se establece con éste, ya sea por oposición o por acuerdo. El poder atraviesa entonces las diferentes instancias de la cultura, por lo tanto, las distintas posiciones tomadas en relación al poder, dan interpretaciones, explicaciones y nuevas formas a todos los elementos culturales, así cada individuo ordena su realidad y visión del mundo de acuerdo a su relación frente a éste. Todos estos dispositivos buscarán una articulación coherente con el fin de mantener sus intereses detrás de la definición de sus respectivas identidades.

El post estructuralismo da gran importancia a la posición que se adquiere frente al poder, así Foucault (2001) plantea en cuanto a la formación del sujeto que:

En sí mismo el ejercicio del poder [...]Es una estructura total de acciones traídas para alimentar posibles acciones: él incita, induce, seduce, hace más fácil o más difícil, en el extremo, él constriñe o prohíbe absolutamente: es a pesar de todo siempre, una forma de actuar sobre un sujeto o sujetos actuantes en virtud de sus actuaciones o de su capacidad de actuación. Un conjunto de acciones sobre otras acciones (Foucault, 2001: p.22 <http://www.slideshare.net/Gatojazzy/michel-foucault-el-sujeto-y-el-poder>).

Desde esta perspectiva, el poder sería el motor y aquel que da la forma a todas las acciones de los individuos, éste impulsa a su vez a los otros sujetos a reaccionar de una forma determinada dependiendo de la situación que cada uno tiene frente a él. Es decir que las acciones incitan nuevas acciones, pero todas éstas tendrán un rumbo distinto dependiendo cual sea la situación del individuo. Así, aquellos que estén en situación de ventaja reaccionarán de forma tal que

puedan mantener dicho poder, y a su vez, aquellos que estén sometidos buscarán una forma de resistencia o de sumisión. Es así como se ubica a las relaciones sociales (a las acciones entre los distintos grupos) como la manera en que se produce, se reproduce y se puede movilizar al poder. Existe, por lo tanto, una interrelación entre las relaciones sociales y el poder, pues éste influirá en la interacción que haya entre los distintos grupos sociales, como sucede entre el grupo mestizo e indígena involucrado en este estudio, donde las relaciones sociales toman una forma particular por la vinculación que cada uno tiene con el poder.

De esta forma el individuo forma su identidad, no sólo por alteridad, sino por la relación que tiene con el poder y que se expresa con los diferentes individuos y grupos.

Esta forma de poder emerge en nuestra vida cotidiana, categoriza al individuo, lo marca por su propia individualidad, lo une a su propia identidad le impone una ley de verdad que él tiene que reconocer y al mismo tiempo otros deben reconocer de él. Es una forma de poder que construye sujetos individuales. [...] Ambos significados sugieren una forma de poder que sojuzga y constituye al sujeto (Foucault, 2001; p. 10. <http://www.slideshare.net/Gatojazzy/michel-foucault-el-sujeto-y-el-poder>).

Primero es necesario ver que el poder al *emerger en la vida cotidiana* se encuentra en todas las instancias de la vida y que nace a partir de las relaciones sociales. Pues cada uno, dependiendo de su situación frente a él, adopta una u otra forma de actuar. Así las relaciones sociales reproducen cual es la posición que el poder asigna a cada individuo, al mismo tiempo es importante la postura que cada uno toma en referencia a este poder, es decir de mantenerlo o de oponerse a él, de esta forma cada individuo va construyendo su identidad. Por lo tanto las relaciones sociales son, por un lado, reproductoras del poder, y por otro, aquellas que alteran el orden. Se podría hablar entonces de una correspondencia entre poder y relación social.

De esta forma el post-estructuralismo logra crear una visión crítica sobre las relaciones de poder, que eventualmente producirían un rompimiento o desequilibrio del poder dominante. Las relaciones sociales que se entablan entre

mestizos e indígenas son las que determinan en una primera parte la dominación que hay del uno en relación al otro, pero es justamente a través de ésta que se genera un cambio en la misma relación, es decir, que a través de las relaciones sociales se logra alterar el orden social, por lo tanto la dinámica de dominación se puede perpetuar o cambiar a través de la forma que se dé a las relaciones sociales. Para entender de qué forma este poder se ubica entre estos grupos es necesario ver de cerca cómo se producen y reproducen las dinámicas sociales entre el indígena y el mestizo, y al interior de cada uno de los grupos. A su vez al observar con detenimiento los cambios que las relaciones sociales tendrán, se podrá entender los eventuales cambios que el poder tendrá.

La identidad se consolida entonces bajo esta relación que se establece con el poder:

Toda identidad e identificación, en cuanto que distinguen o diferencian, ordenan o clasifican, suponen un ejercicio de poder, y por consiguiente revelan de la dominación simbólica; y por ello mismo también intentan una organización o reorganización de la sociedad. De hecho en la constitución de toda identidad, se encuentra de alguna manera codificado un proyecto (o contraproyecto) de sociedad (Sánchez Parga, 1992: p. 30).

A través del orden que se instituye con la identidad se llega, de forma inconsciente, a tener un impacto dentro de la sociedad, es así como todos los elementos culturales y simbólicos tomados y representados generan una reacción dentro del orden social, ya sea para consolidarlo o, por el contrario, para alterarlo, por esta razón se habla de la idea de un proyecto o contraproyecto. Es necesario poner énfasis en la idea de la dominación simbólica, es decir que se da una imposición implícita a través de diversas herramientas simbólicas que se determinarán como las correctas, este dominio simbólico es posible percibirlo, en algunas ocasiones, desde el grupo mestizo en el caso del Ecuador, llegando a imponer su verdad a través de elementos simbólicos. La identidad representa así, desde la perspectiva del poder, la herramienta clave para la relación que se establece con el orden social existente.

El grupo mestizo a nivel nacional y en el contexto de Cayambe, es el que se relaciona al poder y que busca legitimar su posición, por otro lado, el grupo

indígena es aquel que quiere resistirse a éste, de ahí logramos entender la importancia que el constructivismo da a este concepto. Las identidades se formarían por una composición de esta resistencia y legitimación, es decir la identidad se daría por la posición conveniente que el individuo encuentre. Siguiendo estas nociones desarrolladas por Foucault, podemos tomar un análisis de los conceptos hechos por Castells (1997), donde continuando esta lógica alrededor del poder, nos habla de la *identidad legitimadora* y de la *identidad de resistencia*.

La identidad legitimadora es aquella que busca asegurar su poder frente al resto de la sociedad y para llevar a cabo estos fines utilizará todos los medios posibles. Por otro lado, la identidad de resistencia es aquella que representa al grupo de la sociedad que se encuentra en desventaja frente al poder, de la misma manera, este grupo utilizará los elementos posibles para resistir.

Laclau desarrolla estrechamente el concepto de las demandas como forma de crear y consolidar identidades

[...] tendríamos, por lo tanto, la formación de una frontera interna, de una dicotomización del espectro político local a través del surgimiento de una cadena equivalencial de demandas insatisfechas. [...] A la pluralidad de demandas que, a través de su articulación equivalencial, constituyen una subjetividad social más amplia, las denominaremos 'demandas populares': comienzan así, en un nivel muy incipiente, a construir al 'pueblo' como actor histórico potencial. [Por lo tanto se produce] la formación de una frontera interna antagónica separando el 'pueblo' del poder; una articulación equivalencial de demandas que hace posible el surgimiento del 'pueblo' (Laclau, 2007: p.99).

Laclau nos explica como el conjunto de las demandas, aglutinan a un grupo llamado, en este caso, 'pueblo'. La formación de este pueblo sería por lo tanto similar a la formación de una identidad, y de manera más específica a aquella de resistencia. Estas demandas están estrechamente ligadas con la posición que este pueblo tiene con relación al poder, por lo tanto las demandas van marcando las fronteras entre el grupo que no tiene sus necesidades satisfechas y aquel que sí. De esta forma se va trazando con claridad la ubicación que cada grupo tiene frente al poder, los individuos se unen entonces bajo el apelativo de 'pueblo' por

tener las mismas demandas insatisfechas, así el tener necesidades en común sería un motor que conlleva a la unión de la sociedad. Por lo tanto, al relacionar al constructivismo deberíamos decir que estas demandas se tienen de acuerdo a la posición que hay frente al poder, esto produce la formación de un grupo y eventualmente de una identidad.

Así, se puede poner énfasis en la idea desarrollada anteriormente, es decir de la identidad legitimador y la identidad de resistencia. Esta identidad de resistencia tiene demandas en común en relación al grupo de poder, y son hasta cierto punto estas necesidades insatisfechas las que fortalecen las fronteras del grupo. Retomando la idea de la alteridad, y siguiendo la lógica desarrollada por Laclau podemos decir que el tener o no las demandas satisfechas es un aspecto que demarca la diferencia que hay entre las dos identidades. Siguiendo esta lógica es posible ver como entre el grupo indígena hay la demanda constante de las necesidades no satisfechas, y en algunos casos son estas necesidades las que han consolidado a la unión del grupo indígena.

A su vez el grupo que se encuentra del lado del poder como forma de legitimar su posición hará que:

una vez sometido el contendor, el triunfador se ocupe de elaborar los mecanismos de dominio y poder, entre los cuales está la elaboración de LA HISTORIA y la configuración de LA CULTURA, como verdades a las que todo el mundo se debe acoger, todo ello bajo el amparo de un aparato jurídico-político destinado a imponer estas verdades y hacerse obedecer (Almeida, 1997: p.176).

Desde la política, o mejor dicho tras el maquillaje del aparato jurídico-político, se pretende imponer a toda la sociedad que historia y cultura se debe asimilar como “verdad absoluta”. Es decir que se busca que la población vaya creando una estratificación asociada a la cultura y a la identidad. Por lo tanto al ser el grupo ‘blanco-mestizo’ el que posee el poder de crear este aparato político, logra perpetuar su poder al imponer a la población un modelo en el que este grupo se encuentra a la cabeza, y la educación se convierte entonces en una de estas piezas del aparato jurídico-político. Al analizar las relaciones que se dan dentro de la dinámica de la institución educativa es posible ver los mecanismos utilizados

desde el grupo dominante, es decir desde el grupo mestizo, para asegurar su ubicación dentro de la sociedad enseñando aquella “verdad” tanto al grupo mestizo como al grupo indígena en tanto que una forma de manipulación.

El poder representa entonces el mecanismo más importante de la construcción de la identidad, al estar presente en todos los elementos culturales que lo componen, por esta razón, dentro del estudio de la identidad indígena y mestiza, es necesario estudiar esta relación de dominador y de dominado que hay entre estos grupos, para entender cómo cada elemento cultural toma una forma determinada. Sin embargo, a pesar que el poder atraviesa todos los componentes identitarios, es importante analizar las otras partes que componen esta identidad.

De esta forma al analizar la identidad es necesario señalar que tras “la autodefinición, se incluyen rasgos culturales como la lengua y las tradiciones ancestrales, la participación organizada, y un conjunto de demandas unificantes de carácter social y agraria” (Ibarra; 1999: p. 76). Por lo tanto con el fin de analizar los demás aspectos que componen a la identidad de los estudiantes es necesario detenernos en los aspectos de la etnicidad del grupo mestizo e indígena.

La formación de la identidad tiene un peso muy importante a lo largo de la adolescencia, de ahí su importancia en ver justamente como empieza a formarse en los inicios de esta época. Los jóvenes están fuertemente influenciados por las leyes que la sociedad marca en ellos, todas estas reglas sociales y culturales se impondrán desde su ambiente familiar, el medio social y con mucha fuerza desde el colegio, donde se enseñará el orden social establecido.

La complementación mutua entre la identidad grupal y la identidad del yo, entre ethos y ego, pone a disposición de la síntesis del yo y de la organización social un potencial de energía mucho mayor (Erikson, 1971: p.42).

Por lo tanto la identidad grupal tiene un rol determinante en la conformación del yo. Pero es justamente a través de la educación que se asignará la mirada de la identidad grupal, es decir se impondrá la forma en que se debe organizar la sociedad y el mundo, y este ethos tendrá un peso tan fuerte que moldeará a ego,

es decir al Yo en tanto que deseo. Ethos desde la perspectiva de Geertz se ha definido como el conjunto de:

...los aspectos morales (y estéticos) de una determinada cultura, los elementos de evaluación, han sido generalmente resumidos bajo el término ethos, en tanto que los aspectos cognitivos y existentes se han designado con la expresión de "cosmovisión" (visión del mundo). El ethos de un pueblo es el tono, el carácter y la calidad de vida, su estilo moral y estético, la disposición de su ánimo; se trata de la actitud subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo que la vida refleja (Geertz, 1996: p.118).

La cosmovisión representa el conjunto de elementos que se entrelazan y conforman la visión del mundo, la cual se relaciona con elementos morales y estéticos que se arraigan de forma profunda dentro de cada individuo, esto determinará un modo de vida, que se reflejará además dentro del conglomerado social. Ahora bien, en el caso de los colegios es importante ver que, por un lado, aquello que se dice en el colegio de estudiantes mestizos se relaciona estrechamente con la mirada que los padres tengan del mundo, en la mayoría de los casos. Pero en el colegio de estudiantes indígenas, esta mirada del mundo desde la institución es diferente y hasta opuesta de aquella que reciben en su contexto familiar, este discurso que reciben desde el colegio no corresponde a su ethos sino a aquel del grupo mestizo, esta contradicción tendrá un impacto determinado dentro de los estudiantes indígenas.

Al hablar de la identidad mestiza es necesario definir qué significa este concepto de mestizaje:

El mestizaje puede ser definido como el proceso biológico de miscigenación que ocurre donde hay el contacto entre distintos grupos raciales y étnicos. Como producto colonial, fue un proceso de "mezcla de razas". En un sentido cultural, es el proceso de aculturación que se desarrolla en diversos momentos y circunstancias históricas. Más, el sentido ideal de los procesos de mestizaje, debería ser el del intercambio cultural con el enriquecimiento de las partes, que frecuentemente se topa con las barreras de los prejuicios raciales y la discriminación, según ha demostrado Roger Bastide (Ibarra, 1992: p. 97).

El mestizaje representa en una primera instancia a aquel encuentro entre dos etnias distintas, que produce un intercambio cultural y étnico. En el caso del Ecuador, hablaríamos de una fusión entre las culturas indígenas, las culturas

africanas y la cultura de los colonizadores europeos. Pero este intercambio étnico que podría dar la idea de unión y cohesión en realidad conlleva a una dinámica de discriminación marcada por los “prejuicios raciales”. Dentro del contexto nacional, y específicamente de Cayambe, es posible observar varias relaciones discriminatorias, que denigran a una identidad frente a otra, este rechazo se da de forma muy marcada hacia la cultura indígena, lo cual se refleja dentro de la dinámica diaria que se da tanto entre los estudiantes mestizos de un colegio, como en la relación que hay entre los profesores mestizos y estudiantes indígenas en el otro colegio. Pero el concepto de mestizaje en realidad es una imagen bastante ambigua. Pues como señala Almeida:

El mestizaje, por lo tanto, en este tipo de sociedades, es definitivamente ambiguo y equívoco, y su sobrevaloración, un juego especular de los sectores dominantes. El mestizaje aparece como un proceso adverso a la afirmación socio-cultural de los grupos humanos que se adscriben a las otras categorías (1992: p.137).

El mestizaje más allá de ser una definición ambigua, se presenta como una adscripción étnica que no pertenece en realidad a ninguna delimitación étnica definida, encarna por lo tanto a una negación de las otras culturas. Su ambigüedad borra cualquier tipo de adscripción a una cultura, evade así cualquier tipo de discriminación que hay frente a las distintas culturas, este mestizaje se convierte hasta cierto punto en una forma de vivir en la sociedad pretendiendo evadir los conflictos culturales. Sin embargo este mestizaje va más allá de una forma de defensa pues:

este mestizaje es comprendido como una asimilación íntegra y absoluta a la cultura occidental por parte de las culturas y pueblos indígenas, es decir como ‘blanqueamiento’: no es el blanco el que se ‘aindia’, sino el indio el que se ‘blanquea’ étnica y culturalmente (Quintero, 1997: p.154).

El grupo mestizo quiere anular cualquier otra identidad al plantear que su presencia es total e *íntegra*. Se demuestra entonces que detrás de esta identidad mestiza existe una idea de blanqueamiento, pues es un eufemismo que busca crear en la sociedad un rechazo a lo indígena. Esta identidad mestiza debería ser una aceptación de su influencia indígena y europea, pero no está buscando

aceptar su lado indígena, pues se manifiesta como una forma de acercamiento a lo blanco, no representa entonces un punto medio, esto se refleja de forma bastante clara entre los estudiantes mestizos que a pesar de definirse como mestizos no aceptan la influencia indígena. El mestizo pretende borrar de su cultura la influencia indígena:

Pero existe el hecho adicional de que el opresor necesita de esa identidad negativa del oprimido, porque ésta es una proyección de su propia identidad negativa inconsciente (proyección que, hasta cierto punto, lo hace sentir superior y – aunque de una manera precaria- completo) (Erikson, 1971: p.246).

Por lo tanto el mestizo en muchos elementos se identifica con las costumbres indígenas, sin embargo es justamente en aquellas que ve mayor similitud y cercanía, en las que trata de poner más énfasis al rechazo y crítica, como una forma de ir eliminando cualquier rasgo indígena en su mestizaje. El mestizo hay arroja en el otro todo es auto-rechazo que representa la influencia indígena, pues al atacar al otro, siente que se aleja de él, así el trato que los profesores mestizos tienen hacia los estudiantes indígenas refleja constantemente aquella actitud hacia la cultura indígena que está en ellos y en los estudiantes de forma más explícita. Pero esta importancia del mestizaje se ha dado desde el Estado:

Como ideología oficial, tiene su punto de partida en la revolución liberal, al identificar como ideal una integración cultural que tiene como supuesto la fusión de las culturas. Después, se afirma la idea de nación mestiza que suponía una homogeneización cultural. Algunas de las vertientes del indigenismo, tuvieron de hecho una comprensión del mestizaje como meta posible y deseable. Esta noción de mestizaje es la que transmitió el sistema escolar, y ha sido portada por los sectores ilustrados de la sociedad (Ibarra, 1992: p. 111).

El Estado ha buscado, hace varios años, el plantear a este mestizaje como absoluto por un lado y por otro como el objetivo, es decir el cubrir a la diversidad cultural bajo el manto de un todo irrealmente homogéneo. Se asumía entonces que la identidad mestiza rompería con las variedades étnicas, y con las diferencias sociales. Esta visión sobre el mestizaje, en tanto que objetivo ideal, ha sido fuertemente difundida a través del sistema educativo, tanto en el medio mestizo como indígena y va formando parte de la lógica de los estudiantes. Sin embargo, esta visión es totalmente ilusoria y es parte del discurso que viene

desde arriba, pues este mestizaje nunca puede ser visto como una identidad aglutinante y homogénea:

No existe una identidad mestiza, sino varias identidades mestizas que operan de acuerdo a la situación que tienen los sujetos frente a otras culturas. Hay ahora una categorización negativa, derivada de la confrontación interétnica rural que ha ubicado al mestizo pueblerino como el que extrae los excedentes al indígena y es un eslabón, de la opresión a los indígenas. Esta es una percepción dominante después de la reforma agraria (Ibarra, 1992: p. 114).

Las diversas identidades mestizas se dan en función de las variaciones que tienen las distintas culturas que se encuentran junto a ellos, es decir que cada identidad mestiza tomará una forma determinada en función de las distintas identidades que convivan con ellos, esta relación se la determina aquí como conflictiva. Es así como el mestizo representa para el indígena aquel grupo que aprovecha y se apropia de los excedentes, de esta forma ambos grupos se definen por la relación que mantienen entre sí. Dentro del contexto de Cayambe es necesario analizar cómo los conflictos determinan la imagen que se crean del otro, así el indígena de Cangahua crea una imagen del mestizo en función de los conflictos que hay. Al analizar cómo la identidad mestiza se define dentro del contexto nacional es posible entender los diversos elementos que se suman a la formación de la identidad de los preadolescentes mestizos, pero, además, se puede entender cómo esta identidad mestiza, a través de los profesores, influye a su vez en la formación de la identidad indígena.

El grupo indígena por su parte, acoge diversos elementos en su delimitación étnica, los cuales se forman por la relación que establecen con el mestizo, creando así todo un andamiaje cultural que lo delimita:

[...] las “armas de los dominados” (“weapons of the weak”) (Scott; 1985), formas de resistencia que limitan el ejercicio de poder de los terratenientes y su explotación de la mano de obra indígena. La condición para el éxito de estas armas de los dominados es la existencia de una contramoral comunal, de un grupo de ‘nosotros’ que juzga tales prácticas de resistencia como legítimas y denuncia al patrón como inmoral (Lentz, 2000: p.211).

Las armas de los dominados constituyen los mecanismos a través de los cuales se busca crear un contrapeso a la cultura mestiza que se impone por distintos

elementos, que además están presentes de forma violenta por la explotación vivida. Así, se emplean herramientas culturales con el fin de producir cambios, por ejemplo 'morales', como forma de crear una cultura que ayuda a una identidad que puede afianzar los lazos entre el grupo, con el de fin marcar la diferencia con el mestizo. Se habla, por lo tanto, de una contramoral, la cual se opone a aquella moral que se pretende manifestar como objetivamente real desde la voz del mestizo. Dentro de esta búsqueda de sus culturas, el conglomerado indígena cae en varias ocasiones en una tendencia esencialista, pues: "[...] cabe llamar la atención sobre el riesgo de caer nuevamente en una tesis identitaria 'esencialista' que ve a lo indígena como un sector predestinado a salvar al Ecuador de su anomia o ambigüedad identitaria o cultural" (Almeida, 1997: p.175). Es decir que la definición de "lo indígena", al relacionarse a concepciones esencialistas, pretende por su parte convertirse en la repuesta para dar una definición identitaria a nivel nacional, se presenta como el camino para salir de la ambigüedad. Esta contra moral es posible encontrarla en los estudiantes indígenas fuera de la dinámica de la clase, ésta ha sido transmitida a través de sus padres. Pero este esencialismo se define bajo ciertos parámetros:

En el campo específico de los debates sobre la identidad etno-cultura, las argumentaciones calificadas de esencialistas serían aquellas que defienden lo que Néstor García Canclini ha denominado la "concepción ontológico-fundamentalista" de la etnicidad, que contempla las identidades étnicas como entidades nítida y espacialmente delimitadas, internamente homogéneas, y agrupadas en torno a una esencia o núcleo duro de tradiciones rituales y rasgos diferenciales que se mantiene inmutable a través del tiempo (Viola Recasens, 2002: p.134).

García Canclini explica que este esencialismo pone a las etnias como grupos que no tienen nunca variaciones, sin conflictos (ni internos ni externos), y que por ser inmutables en el tiempo se presentan como etnias totalmente aisladas en el espacio y el tiempo, porque más bien parece que no hay ningún tipo de dinámica en su interior. Este discurso, al formar parte de la identidad indígena, tiene efectos específicos en su formación cultural, se asiste así a una revalorización de costumbres precolombinas. Por lo tanto, es necesario analizar en qué medida los diversos elementos culturales indígenas corresponden a una revalorización de las culturas del pasado y en qué medida son elementos que existen por el proceso

que cada grupo étnico ha vivido. Dentro de esta revalorización de los aspectos étnicos la historia juega un papel protagónico, además se convierte en uno de los aspectos culturales más significativos a nivel de la delimitación y definición de la identidad.

La perspectiva del pasado que narra y transmite el grupo mestizo es totalmente diferente de aquella que se narra desde el grupo indígena, esto se debe a que la historia se construye a partir de elementos diferentes, es decir de aquellos a los cuales se quiere dar mayor o menor trascendencia, omitiéndolos o ubicándolos como eje de la historia. Así, la historia se narra de tal forma que tenga un impacto determinado sobre aquellos que la escuchan. En la narración del pasado cada grupo descartará o aumentará ciertos elementos, y pondrá énfasis en cada aspecto que considere importante. La historia puede ser vista como un elemento para manipular a favor de cada grupo, por lo tanto, bajo esta perspectiva, la visión de la historia que tiene cada grupo debe ser analizado en relación a sus intereses.

Dentro de su análisis Eric Hobsbawm (2002) nos explica cómo las tradiciones se van inventando, a partir de elementos históricos reales, y en algunos casos inventados, que se los quiere hacer ver como si hubiesen existido en un pasado bastante lejano como forma de justificación de dichas tradiciones.

[...] el estudio de la invención de las tradiciones arroja una luz considerable sobre las relaciones humanas del pasado y, por lo tanto, sobre la propia materia y oficio del historiador. Ya que todas las tradiciones inventadas usan la historia tanto como pueden, como legitimadora de la acción y como aglutinadora de cohesión grupal (Hobsbawm, 2002: p.11).

Es decir que esta necesidad por crear tradiciones parte de una búsqueda en el pasado, la historia tiene entonces un papel importante en la construcción de la identidad, en tanto que justificadora y aglutinadora de los distintos grupos. Por lo tanto, detrás de la narración de la historia, es necesario buscar cuál es el efecto que se quiere crear a nivel social con la descripción de la historia desde la perspectiva de cada identidad.

La posición que cada grupo toma será totalmente distinta. Pues la construcción que se da a la historia dependerá de la reacción que se quiera crear. Aquí es

importante el concepto que Foucault da a la historia: “No aceptaré los conjuntos que la historia me propone más que para examinarlos al punto, para desenlazarlos y saber si es posible recomponerlos legítimamente” (Foucault, 1997: pp.42-43). Lo importante en este caso sería entender que esta historia, que puede estar compuesta de elementos reales, ha sido creada desde una mirada particular y genera un impacto específico sobre la sociedad. La “Historia oficial” representa la perspectiva histórica que tiene el grupo dominante sobre el pasado, y se presenta como a la sociedad como objetiva, por lo tanto, la historia que se transmite e impone a través de la educación será la voz del grupo mestizo y llegará, por medio de su narración, a crear un impacto en los estudiantes del grupo mestizo e indígena.

Para esta concepción ideológica, que sigue siendo racista el mestizaje es visto como punto de partida de ‘la Historia’ como potencialidad de grandes realizaciones, como esencia de la nacionalidad (Quintero, 1997: p.154).

Desde la perspectiva del grupo mestizo la Historia nace a partir del mestizaje, no toman en cuenta los elementos que están detrás de este mestizaje, pues la historia de las distintas culturas indígenas que existieron antes de la colonización también forman parte del pasado del mestizo, pues, el incluir aspectos precolombinos en su narración sobre el pasado alteraría el impacto que el grupo quiere crear, ya que, desde su perspectiva, es mejor excluir los aspectos que lo vinculen con el grupo indígena. La Historia oficial representa así:

Lo que el historiador puede ‘leer’ en los documentos no es el timbre de voz del gobernador de indígenas sino el problema de las estrategias de representación de los dominados sin voz (legítima) y las condiciones de su audibilidad en una esfera ciudadana y estatal (Guerrero, 2000: p.56).

Un problema que hay al momento de entender la identidad indígena a lo largo de la historia, es que la voz de este grupo no se puede oír, solo podemos ver como el grupo mestizo los describe y los resignifica desde el pasado, escuchamos a través de una voz que no les representa, esta voz tiene una percepción externa de los hechos y omite por lo tanto un sin número de elementos que para el protagonista de los sucesos serían trascendentales. Es a nivel estatal que esta visión excluyente de la Historia se expande, tanto al grupo mestizo como indígena.

En el caso de la identidad indígena existe una doble influencia, por un lado aquella “historia oficial” que se impone desde el grupo mestizo a través del sistema educativo, y por otro lado, la visión del pasado desde su ambiente familiar y social. Resulta importante ver la forma en que los estudiantes conjugan estas dos visiones de la historia para tener su propia perspectiva del pasado.

“Learned to speak ‘for’ dead people with whom it was impossible or undesirable to establish a linguistic connection. This reversed ventriloquism helped to open the way for a selfconscious indigenismo, [...]” (Anderson, 1991: p.198). Aquí Anderson pone énfasis al hecho de buscar en el pasado una justificación de elementos que pudieron haber existido, para legitimarlos en el presente, como una idea de “hablar por los muertos” (Anderson, 1991), pero es importante distinguir que algunos de estos elementos no necesariamente existieron sino que al atribuirlos al pasado se busca una justificación de su existencia, lo cual explicaría así un indigenismo desde el mismo grupo. Además, podemos insistir en la idea desarrollada anteriormente, donde se veía la importancia de la historia para poder encontrar elementos que se integren a la identidad. Hobsbawm (2002) por otro lado, nos habla del concepto de “tradiciones inventadas”. “[...] es más interesante el empleo de materiales antiguos para construir tradiciones inventadas nuevas con propósitos enteramente nuevos. En el pasado de cualquier sociedad está acumulado un gran almacén de tales materiales [...]” (Hobsbawn, 2002: p.06). De esta forma ponemos en evidencia el hecho de tener que buscar en el pasado, para construir una historia que en el presente sea útil y justifique los elementos que componen a cada etnia.

Al mismo tiempo, en la historia oficial narrada desde el grupo mestizo, se omite varios aspectos culturales e históricos que todo el grupo conoce o posee, así se estaría eliminando aspectos que existieron a lo largo de la historia, y que pondrían en peligro el orden que se quiere dar e imponer a la sociedad (Anderson, 1991). Aquí cabe asociar a la idea de costumbre desarrollada por Hobsbawm (2002):

¹ Aprender a hablar “por” los muertos, con quienes ha sido imposible o indeseable establecer una conexión lingüística. Este ventrilocuismo invertido ayudó a abrir el camino para una autoconsciencia indigenista.

La 'costumbre' tiene la doble función ser motor y guía en las sociedades tradicionales. [...] Lo que hace es darle a cualquier cambio deseado –de resistencia o innovación- la sanción del precedente, la continuidad social y de la ley natural tal como se expresan en la historia (Hobsbawm, 2002: p.2).

Por lo tanto esta idea de costumbre se asociaría al grupo indígena que busca en el pasado una justificación de sus valores culturales, pues quiere resignificar y especialmente retomar algunas costumbres del pasado, aquí habría de nuevo una asociación con el esencialismo. En el caso de Cangahua, es posible encontrar aspectos que se relacionan con costumbres Incas y especialmente Cayambis, las cuales serán revaloradas y resignificadas con el interés de crear un impacto determinado. Desde esta perspectiva, el análisis de la narración sobre el pasado brindará herramientas que son necesarias interpretar, con el fin de entender el proceso de formación de la identidad de ambos grupos. Cada grupo social tendrá una perspectiva distinta del pasado, que sustentará su visión de la realidad y su composición cultural.

Los elementos simbólicos tienen un papel muy importante dentro de cada identidad, pues son parámetros culturales que se arraigan implícitamente dentro de los individuos a nivel de su diario vivir. Por lo tanto, los diversos elementos simbólicos carecen de sentido individual, pues sólo pueden ser entendidos dentro de un contexto que nos permitirá interpretar su verdadera razón de ser. Además, las divisiones que existen entre las diversas culturas se manifiestan en gran parte de los casos por una confrontación simbólica que pretende aparentar menor violencia. Guerrero señala que:

[...] al pasar la dominación a los circuitos de lo particular, los conflictos se naturalizan: aparentan convertirse en escaramuzas entre personas individuales (hombres) blanco-mestizos e indígenas y se "eufemizan". Se convierte en 'dominación simbólica' y, por consiguiente, en 'resistencia cotidiana' a la opresión. La carga de violencia de las estrategias de dominación se disimula en los atributos de la subjetividad de los ciudadanos y los sujetos y el recorrido de las historias particulares. [...] La nueva forma de la dominación elude la problematización de los conflictos entre ciudadanos e indígenas: estos no llegan a ser una 'cosa pública' sino de manera episódica. [...] La nueva forma de dominación encubre el uso sistemático y colectivo de la violencia por los ciudadanos en las estrategias cotidianas. [...] las relaciones entre ciudadanos e indígenas se convierten en un ámbito de 'exclusión esencial'. Son un espacio de relaciones sociales (Guerrero; 2000: p.46).

El conflicto interétnico pasa de ser explícito y abierto para convertirse en simbólico, pues de esta forma podría evadir una acusación directa y aparentar ser menos violento, además se encuentra en todas las instancias de la sociedad, habita además dentro de todos los individuos hasta de las formas menos evidentes forma ya parte de la cotidianidad. Alrededor de esta violencia simbólica se crea a su vez una contraparte que se mantiene dentro del orden simbólico. En el proceso de asimilación del orden y la discriminación simbólica el colegio tiene un peso determinante, pues, a través del proceso de educación, se pretende imponer un orden “objetivo”, que en realidad está imponiendo un orden desde la perspectiva de un grupo, en este caso desde la perspectiva del dominante. Dentro de esta violencia simbólica a nivel de los conflictos entre mestizos e indígenas es posible referirse al racismo y a los elementos asociados a la higiene como parte de confrontación y exclusión hacia el indígena.

Al referirnos al racismo primero es necesario aclarar que “La idea de “raza” nace con América y originalmente se refiere presumiblemente, a las diferencias fenotípicas entre “indios” y conquistadores, principalmente castellanos” (Quijano, 1999: p. 147). Las concepciones racistas nacen dentro del encuentro entre estas dos etnias como una forma de asegurar la división, estos pensamientos se mantienen en el tiempo y se difunden a nivel mundial. Por lo tanto el racismo es “una construcción social y no una realidad biológica – como lo pretendieron y siguen pretendiendo ciertas doctrinas” (Andrés, 2008: p.22). A través de esta pretendida “realidad biológica” se intenta entonces evadir el problema social, poniendo el peso sobre otra ciencia, como una forma de convertir en un tema que no puede tener contradicciones.

En el caso del Ecuador las ideas racistas se consolidan especialmente desde el grupo mestizo, y es el que se impone como “ideal”:

En esta afirmación se introduce también la idea de una reproducción de una ideología de identidad nacional que se centra y celebra al blanco mestizo como ideal. Siguiendo con la lógica de las élites blancas mestizas herederas de los criollos de la Colonia, sería evidente plantear que son estas élites las que discriminan al resto de la población indígena y afrodescendiente,

manteniendo así su poder, sus privilegios y su dominación (Andrés, 2008: p.39).

En este caso el blanco mestizo se impone como “el ideal”, por lo tanto asigna a su cultura como superior frente a las demás formas, esto es por lo tanto una estrategia para mantener su hegemonía. Justamente, el grupo blanco-mestizo es el heredero más cercano de los colonizadores, y busca mantener sus privilegios frente al resto de la sociedad. El mestizo se impone a través de sus características físicas y culturales, y “es definido por lo tanto como un derivado de lo blanco que pretende, anular lo indio o lo negro” (Almeida, 1997: p.177). Además es posible ver como se pretende biologizar esta asociación a la identidad indígena o mestiza utilizando el recurso de “raza”

[...]la doctrina racista no sería otra cosa que la cuidadosa **naturalización justificadora** de las diferencias socioeconómicas y culturales, implementada justamente por quienes han provocado tales diferencias y las mantienen volcadas en su favor (Almeida, 1999: p.191).

Este concepto asociado a la raza ha sido desarrollado por esta identidad blanco mestiza, en tanto que una herramienta para consolidar su etnia sobre las etnias indígenas. En la identidad mestiza esta explicación biológica va de la mano con una desvalorización de la etnia indígena, tanto en su mestizaje como en la realidad social. El mestizaje no representa la fusión cultural y biológica, sino por el contrario una forma de proceso de blanqueamiento, que desecha cualquier influencia indígena. Todas estas concepciones, que corresponden a la lógica dominante, se imponen a los estudiantes indígenas y mestizos desde la institución, produciendo de esta forma una visión de un “ideal” blanco-mestizo.

Así, la imagen que se forma del grupo indígena es vista como negativa:

las diferencias son transformadas en estigmas: las características del grupo dominado y discriminado que son diferentes son vistas como esencialmente negativas. Así, el racismo constituye en fenómeno “localizado en la dominación y la jerarquía social” (Ducret, 1999 y Wieviorka, 1992 en Andrés, 2008:p.24)

De esta forma las características relacionadas al indígena son totalmente rechazadas, tanto las físicas como las culturales, representan aquello que socialmente se quiere borrar, aquello que se discrimina, que se domina. Los

individuos tratan de evitar las características que los asocie con cualquier rasgo indígena, se cree romper con la posibilidad de ser a su vez dominados. Los estudiantes mestizos evitan las expresiones culturales asociadas a la identidad indígena, a la vez que rechazan las características físicas asociadas al indígena. Se rechaza la cultura y los rasgos físicos asociados a la étnia indígena:

Y, lo que es más grave aún, se ha establecido un sistema categorial que clasifica a los grupos humanos de acuerdo a sus rasgos físicos, definiéndose con ello no solamente un marco de actitudes y comportamientos sino también modalidades de confrontación socio-cultural y política (Almeida, 1992: p. 135).

Los rasgos físicos se convierten en la pieza para asociar a una u otra identidad. Las características fenotípicas asociadas al blanco mestizo se imponen como ideales. De la misma forma cualquier rasgo físico asociado al indígena se rechaza fuertemente, especialmente en el contexto de los estudiantes mestizos, quienes utilizan epítetos negativos para referirse a estas características, y excluyen a sus compañeros por los rasgos físicos relacionadas al grupo indígena, además rechazan en ellos mismos los rasgos físicos que los vinculan con el indígena, al expresar abiertamente que quisieran tener piel, ojos y pelo más claros.

Pero más allá de la dinámica que se da entre estudiantes, la institución educativa asegura una reproducción de este racismo pues: “el racismo se sigue dando porque está institucionalizado, y la estructura racial se mantiene porque beneficia a los miembros de la pretendida raza dominante” (Bonilla Silva 2006 en Andrés; 2008: p.26). Este racismo institucional, primero, recreado por la relación que los profesores y directores mantienen con los alumnos, y segundo, por la “educación oficial” impartida. Dicho racismo está presente en ambas instituciones, por lo tanto, se arraigará en la lógica de los estudiantes indígenas y mestizos, produciendo un efecto particular en cada grupo social.

Se debe hablar de una educación que reproduce la exclusión hacia la cultura indígena:

Los artículos de Huayhua y Ortiz muestran cómo la población indígena del país es deshumanizada – en el caso de Huayhua-, o mostrada de manera distorsionada y tendiendo a reproducir actitudes de discriminación que son vigentes en sectores “blancos” y blanco-mestizos, en el caso de Ortiz. Asimismo, los artículos de Quintero, en Venezuela, y de Cerutti y Pita, en Argentina, muestran cómo la educación puede servir para forma prejuicios xenofóbicos, en el caso de Cerutti y Pita, o para perpetuar el pensamiento colonialista eurocéntrico (Huayhua, 1999, Ortiz, 2000, Quintero, 1999, Cerutti y Pita 1999 en Andrés; 2008: p.51).

La educación por lo tanto impone cuales son los “ideales”, es decir asigna que es lo “oficial” y pretende que sea de forma objetiva. Se institucionaliza por lo tanto, las diferencias sociales a través de la simbología que envuelve al racismo, esta lógica discriminatoria se impone tanto a los alumnos mestizos como a los estudiantes indígenas. El racismo que existe desde la institución hacia los estudiantes indígenas tendrá una consecuencia particular que debe ser analizada.

Como otra forma de discriminación simbólica es posible recalcar la forma en que se concibe a la limpieza o a la suciedad. Como señala Hernán Ibarra (1999) el indígena ha sido asociado a la suciedad y a la animalidad, por parte del grupo mestizo. Pero estas concepciones de limpieza y de suciedad se relacionan a un orden establecido como recalca Mary Douglas:

La suciedad, tal como la conocemos, consiste esencialmente en desorden. No hay suciedad absoluta: existe sólo en el ojo del espectador. La suciedad ofende el orden. Su eliminación no es un movimiento negativo, sino un esfuerzo positivo por organizar el entorno (Mary Douglas, 1973: p. 14).

La “limpieza” sería una organización que se da al mundo, pero este orden se vincula de forma distinta a cada identidad. Esto quiere decir que al tildar de “sucios” al grupo indígena desde la perspectiva del mestizo, se demostraría un rechazo a otra forma de organizar la realidad, y por lo tanto quiere imponer su orden, se expresa de esta forma un rechazo a su cultura y a su identidad.

Las ideas de contaminación en la vida de la sociedad actúan en dos niveles, uno ampliamente instrumental, otro expresivo. En el primer nivel, el más evidente, nos encontramos con gente que trata de influenciar el comportamiento de unos con respecto a otros. De igual manera el orden ideal de la sociedad es custodiado por peligros que amenazan a los transgresores (Mary Douglas, 1973: p. 15).

El mestizo trata de imponer su orden, sus costumbres y su visión del mundo a través del concepto de limpieza, como señala Douglas la idea de contaminación se convierte en un instrumento para imponer al otro. De esta forma a través de la constante idea de limpieza que se recalca dentro del colegio, especialmente el JAV, se quiere imponer a los estudiantes el orden social que existe, de esta forma se da mucha importancia a la “higiene”, especialmente entre el grupo de estudiantes indígenas, donde se busca cambiar su orden, con el fin de que no se conviertan en “transgresores”, pues “El contaminador se convierte en un objeto de reprobación doblemente malvado, primero por cruzar la línea y segundo porque pone en peligro a los demás” (Mary Douglas, 1973: p. 187). De esta forma al dar tanta importancia a la higiene se quiere romper con la concepción del mundo que tienen los estudiantes indígenas, se quiere eliminar su cultura indígena, e imponer desde la institución la cultura mestiza. Además, dentro del otro colegio se da también importancia a la limpieza, y existe entre los estudiantes y profesores una asociación entre el indígena y la suciedad, lo cual representa una forma de discriminación que se manifiesta simbólicamente.

De esta forma Mary Douglas al referirse a la suciedad señala que:

En el transcurso de cualquier imposición de orden, ya sea en la mente o en el mundo exterior, la actitud de rechazo hacia fragmentos y pedazos atraviesa dos etapas. Primero se hallan manifiestamente fuera de lugar, constituyen una amenaza contra el orden justo, y por ende se consideran reprobables, y enérgicamente se expulsan. En esta etapa poseen cierto grado de identidad: se consideran como los fragmentos indeseables de la cosa de que proceden (Mary Douglas, 1973: p. 214).

Así, al expulsar a la “suciedad” a la cual se refiere constantemente el grupo mestizo se hace un rechazo a la cultura indígena, el cual pretende ser más implícito a través de este símbolo, pero no por ello menos fuerte, ayuda a que la cultura mestiza se imponga frente a la identidad mestiza. En ambas instituciones se observa un énfasis en esta visión sobre la limpieza, que debe ser observada con detenimiento, pero su utilización cumple roles distintos en cada colegio.

Estos órdenes simbólicos se imponen hacia todos los estudiantes, y en el caso de los estudiantes indígenas se combina con la discriminación y la exclusión. Erikson afirma que:

Tanto los esfuerzos del terapeuta como los del reformador confirman la triste verdad de que en cualquier sistema basado en la supresión, la exclusión y la explotación, los suprimidos, los excluidos y los explotados aceptan inconscientemente la imagen maligna que les hacen representar los que dominan (Erikson, 1971: p.50).

Por lo tanto, a través de la educación que reproducen las relaciones de explotación, se logra arraigar con mucha fuerza las ideas que el dominante quiere imponer, en este caso el mestizo. De esta forma la educación, y especialmente las relaciones sociales que se dan en su interior, se convierten en una herramienta clave para reproducir en la mente de los estudiantes cómo debe mantenerse la organización social.

Es así como a lo largo de esta investigación se quiere entender en qué medida la vida que se da al interior del colegio marca la identidad indígena o mestiza que eventualmente reproducirá la organización social. Por lo tanto, es necesario ver el proceso que vive por un lado el grupo de estudiantes indígenas, en un colegio dirigido por mestizos, y, por otro lado, el grupo de estudiantes mestizos en un colegio privado. De esta forma para entender como cada grupo forma su identidad, se utilizará los parámetros teóricos citados en esta primera parte como base y orientación para el análisis de los datos empíricos recogidos, y lograr así analizar desde las distintas perspectivas de la identidad.

II. Construcción de la imagen del otro.

El siguiente capítulo se centrará entonces en los elementos que influyen en la formación de la imagen del “otro”. En una primera parte se observará la construcción de la visión étnica del mestizo desde la perspectiva de los estudiantes indígenas del colegio JAV, analizando primero la narración de los sucesos históricos que se relatan a nivel familiar, y en una segunda parte ver cómo se representan los conflictos actuales, tanto los problemas que se viven a nivel de grupo como aquellos que se dan a diario por una relación directa con el mestizo. En una segunda parte se estudiará la visión étnica del indígena desde la perspectiva de los estudiantes mestizos del colegio DS, empezando por la imagen del indígena que se transmite desde el medio social y familiar. En esta construcción de la mirada del otro, el colegio tiene un papel determinante, ya que impondrá una imagen del indígena que se aceptará como verdad absoluta e inamovible desde la voz de los profesores.

La alteridad es una pieza clave en la construcción de la identidad, pues es a través de la imagen que tenemos del otro que nos comparamos y nos ubicamos en el mundo, creando así nuestra propia imagen. La interacción con el otro pone en evidencia las relaciones de poder que mantenemos con ellos y con el resto de la sociedad. Esta alteridad marca de forma más clara las fronteras del grupo, se llega a una construcción del Yo y del Nosotros gracias a la oposición creada con el “otro”. Por lo tanto, para definir mejor cada identidad es importante ver la imagen que se forma de aquel “otro”, es así como Carola Lentz señala que el proceso de construcción de fronteras étnicas, la construcción de un grupo de ‘nosotros’ cuya identidad se define sobre la base de concepto de ‘no ser como los otros’ ” (Lentz, 2000: p.206). Es entonces necesario entender, en una primera parte, cómo se define a aquel que no forma parte del “nosotros”.

Esta investigación se ha realizado dentro del cantón Cayambe, donde conviven y han interactuado históricamente los grupos indígena y mestizo. Al centrarse este estudio en el proceso de formación de ambas identidades, es necesario detenerse en la imagen que cada uno ha formado del “otro”, por lo tanto observar la

perspectiva étic del mestizo creada desde el grupo indígena, y de la misma forma, la visión étic del indígena desde la mirada del grupo mestizo. La imagen del “otro” se crea a través de la interrelación que ambos grupos han mantenido y mantienen entre sí, y representa una pieza clave en la construcción del mundo y de la identidad.

2.1. Visión étic del mestizo.

2.1.1. Visión de la historia desde la perspectiva familiar.

Los procesos y sucesos históricos son definidos y descritos de forma diferente por cada grupo social, esto se debería a que la historia constituye un elemento clave para su demarcación. Es necesario entonces estudiar la forma en que el indígena percibe y narra el pasado, con el objetivo de entender cuál es la imagen que tiene del mestizo (visión étic de la identidad mestiza).

Al referirnos al grupo de estudiantes indígenas que asisten al colegio de Cangahua es importante ver que gran parte de sus conocimientos históricos han sido transmitido por sus padres, esto se debería a que la familia sería el primer lugar donde el individuo adquiriría códigos culturales de concepción del mundo y de reproducción de comportamientos, lo cual ubicaría a la familia como un elemento clave en la formación de la identidad.

Además, todas las ideas y percepciones se adquirirían a través de lo vivido y de lo contado, lo cual produciría eventualmente que cada individuo tenga un comportamiento determinado en relación a la identidad que iría formando a lo largo de su vida a través de un proceso de construcción.

Es importante analizar en qué forma se presentan los hechos históricos desde las distintas perspectivas, para poder así descubrir qué intenciones hay detrás de esta narración de la histórica. Foucault (1997) plantea que la historia será

construida dependiendo de la relación que el individuo tenga con el poder, es así como cada grupo omitirá o aumentará elementos en su narración histórica, además, pondrá énfasis en cada aspecto que considere importante, con el fin de obtener un efecto determinado sobre aquellos que la escuchan. Al referirnos al grupo indígena es necesario señalar que éste no se encuentra del lado del poder, por el contrario, busca crear una resistencia al orden establecido.

Por otro lado Anderson señala: “Learned to speak ‘for’ dead people with whom it was impossible or undesirable to establish a linguistic connection. This reversed ventriloquism helped to open the way for a selfconscious indigenismo²” (Anderson, 1991:p.198). Aquí se pone énfasis en el hecho de buscar en el pasado una justificación de elementos que existen o que se quiere legitimar en el presente, como una idea de “hablar por los muertos”, creando así una resistencia frente al poder establecido. Este “ventrilocuismo” es una herramienta para la formación de la autoconsciencia indigenista, pues el indígena buscaría fortalecer elementos de su identidad, creando, por un lado, un vínculo con las culturas precolombinas y por otro, al narrar los conflictos y enfrentamientos vividos con el grupo mestizo, recordaría la relación antagónica que ha existido, creando así un sentimiento de defensa y alerta frente a él. A través de una entrevista realizada a un padre de familia se puede ver la percepción que existe sobre el pasado precolombino:

de que los pueblos cayambis ha sido una tribu donde vivían aquí, que esta tribu de los Incas que eran los más fuertes, que no se dejaban derrotar tan fácil, porque los Cayambis han sido unidos desde Guayllabamba, hasta el río Chota. Entonces ha sido una organización bien grande, amplia, entonces por ende no podían derrotarles, no? (...) ha sido un territorio amplio donde toda la familia eran unidos y trabajaban, disque eran más trabajadores y hombres sabios, y cuando llegaron los españoles, es cuando todo se dividió³.

Esta descripción presenta a un grupo Cayambi sólido, que no fue sometido por los Incas, que representaban en aquella época al poder de dominación. Entonces esto se relacionaría con la resistencia que se busca crear al interior del grupo indígena, con el objetivo de romper las relaciones de dominación establecidas en

² Aprender a hablar “por” los muertos, con quienes ha sido imposible o indeseable establecer una conexión lingüística. Este ventrilocuismo invertido ayudó a abrir el camino para una autoconsciencia indigenista.

³ Entrevista Padre de familia-12 de noviembre 2008- Cangahua.

la actualidad. Por otro lado, señala las virtudes del pueblo Cayambi al indicar que eran unidos, trabajadores y sabios, para buscar retomar estos valores como propios, incorporándolos a su cultura actual y planteándolos cómo opuestos a los conquistadores y a la sociedad dominante.

Por lo tanto, a través de estas palabras se puede hacer una relación con aquello que señala Hobsbawm de las “tradiciones inventadas”:

[...] el estudio de la invención de las tradiciones arroja una luz considerable sobre las relaciones humanas del pasado y, por lo tanto, sobre la propia materia y oficio del historiador. Ya que todas las tradiciones inventadas usan la historia tanto como pueden, como legitimadora de la acción y como aglutinadora de cohesión grupal (Hobsbawm, 2002: p.11).

Es decir que hay una necesidad por retomar o recrear tradiciones que tienen su origen en el pasado, así la historia se convierte en justificadora de estas tradiciones, se utiliza una concepción esencialista con el fin de crear un cambio en la cultura actual, incorporando o revalorizando algunas prácticas. Dicha revalorización logrará una consolidación del grupo, pues la unión, el trabajo y la sabiduría, que señaló el padre de familia como virtudes del pueblo Cayambi, se presentan como elementos esenciales de su cultura que han sido opacadas por la cultura dominante. De esta forma se busca legitimar la cultura, yendo más allá de una resistencia, y aglutinando a más individuos tras un discurso reivindicador.

Es necesario resaltar que en la entrevista el padre, él dijo al inicio que es a través de las organizaciones que los dirigentes transmiten este conocimiento, es decir que estos elementos forman parte de un discurso político que busca reivindicar los derechos y el poder del grupo indígena. Finalmente, señala que en la actualidad “Se hizo como un pueblo Cayambe, donde está rescatando a todas las organizaciones, uniendo y haciendo como un territorio de pueblos Cayambis que pertenezcamos acá, más que todo que reconozcamos no? cual es nuestro territorio, eso es lo que estamos haciendo y apoyando en rescatar algunas culturas y mantener, eso.⁴”. Dentro de esta última parte se pone en evidencia cómo el retomar elementos del pasado se convierte en una herramienta de

⁴ Entrevista Padre de familia-12 de noviembre 2008- Cangahua.

reivindicación de los derechos, una incorporación de costumbres y por lo tanto una nueva forma a la identidad indígena.

Hernán Ibarra señala que el “neindigenismo corresponde en términos generales a una revalorización histórica y social del mundo indígena” (Ibarra, 1999: p.77), por lo tanto, se retoma este pasado, como parte de un discurso que busca consolidar al grupo indígena, a través de la historia precolombina que revalorice así elementos culturales, y poder así desechar aquellos elementos que se tratan de imponer desde el grupo mestizo.

Por otro lado Sanchez Parga señala que:

En las dos últimas décadas hemos asistido en todo el mundo a lo que unos autores han llamado ‘etnogénesis’ o ‘revival’ (revitalización) culturales con el (re)aparecimiento de nuevas o antiguas identidades étnicas y culturales, recomposiciones culturales, (...) sin romper o rompiendo las identidades con dichos conjuntos culturales, reivindican hoy su propia particularidad o su autonomía. (Sánchez, 1997: p.107-108).

Por lo tanto al revalorizar el grupo Cayambi, se busca una “revitalización” de su pasado precolombino, creando una particularidad cultural dentro del grupo indígena, se rompe con la idea de una cultura aglutinante que sería la Inca. Esta reivindicación de su autonomía se convierte, además, en una nueva forma de resistir al poder y a su vez en una nueva forma de acceder a él.

La vida que se desarrollaba en la hacienda representa un elemento muy importante dentro de la historia, así, al conversar con un grupo de nueve estudiantes mujeres me contaron que en la zona de Cangahua hubo las haciendas de Compañía, Carrera, San Antonio y que todas estaban arriba del centro poblado. Luego narraron lo que a ellas les habían contado sus familiares acerca de la vida en la hacienda:

- Que no tenían nada para comer, y que tenían unas pocas tierras
- En cueva también vivía
- Antes había hacienda
- Que había el patrón, que les ha sabido pegar

- El patrón el que les mandaba así, y que había solo una hacienda, y que han sabido solo trabajar en esa hacienda
- Con garrote
- Que si no hacía breve les pegaba el dueño de la hacienda
- Era un patrón mestizo, pero ni un indígena había de patrón, solamente había un mestizo o español pero ni uno indígena
- Los patrones que les mandaban a los indígenas
- Si no hacían breve con esos de caucho, con eso es que les daban
- ¡Cuero!
- Eso cuero
- Así es que les pegaban en esa hacienda cuando no han sabido hacer algo de ordeñar la vaca, o no haigan dado agua, o algo así le han sabido maltratar, o han sabido ir a ver así papas han sabido [obnivillar], jeje, no sé algo así, le han sabido, han sabido coger el mestizo de lo que manda, le ha sabido coger él para comer todos, no que coja solo él así solo, lo que ha ido a [obnivillar]⁵, ha sabido coger todos y compartir todos, pero le ha sabido mandar el patrón o sea a vivir en esa hacienda, eso nos contó nuestro abuelito, antes le sabían castigar ahora ya no hacen así.
- Les colgaban - y hace un gesto con los brazos levantados para explicar.
- También en un costal” dijo una de ellas que su abuelo le contó.

A través de este relato de las estudiantes es posible distinguir como se encuentra fuertemente arraigado aquel sentimiento de explotación que vivió el grupo indígena por parte del grupo blanco mestizo dentro de la hacienda, el transmitir estas vivencias de generación en generación busca, por un lado, la unión al interior del grupo indígena y por otro lado, crear una posición de defensa en relación a aquel que explotaba, en una época en que la hacienda representaba el poder central. Pues es necesario recordar que:

[...]la hacienda fue una formación de poder fuertemente institucionalizada en el siglo XIX, tanto porque el Estado le reconoce como una propiedad privada donde el dueño ejerce una soberanía delegada, como porque está dotado de una forma de poder institucionalizada (Guerrero, 2000: p.34) .

Andrés Guerrero manifiesta que el hacendado tenía el poder absoluto al interior de su hacienda, y que el Estado se liberaba así de cualquier responsabilidad, despreocupándose entonces de los abusos existentes que anulaban los derechos del grupo indígena. Todo dependía entonces de la palabra del hacendado y del grupo que conformaba esta “institución”, en la que sólo estaban blanco-mestizos,

⁵ La estudiante utiliza la palabra obnivillar al igual que chugchir, que representaba la recolección hecha por los trabajadores indígenas de las sobras de la cosecha realizada para la hacienda. Estos restos eran para consumo de la comunidad.

no había por lo tanto, ninguna forma de real institución que ejerza un contra poder frente a la fuerza del hacendado.

Para las estudiantes es necesario tener presente las relaciones de explotación que existieron en el momento en que el poder estuvo totalmente centralizado en el grupo blanco-mestizo, además, el recordar estas vivencias representa un aviso constante que rememora las intenciones del grupo que se ubica del lado del poder, se busca así crear un sentimiento de defensa en relación al blanco-mestizo. Por lo tanto, dentro de su visión de la historia, cómo plantearía el constructivismo, el grupo indígena plasma en su narración la violencia vivida, con el objetivo de mantener presente la relación de dominación que se dio en el pasado de forma explícita, y que se mantiene de forma implícita, así se busca incentivar un sentimiento de resistencia al interior del grupo.

Dentro de este proceso histórico existieron dos íconos importantes que se revelaron a la vida de la hacienda: Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña. Como cuenta un padre de familia: “la mama Dolores Cacuangó, quien ella inicia a liderar, al ver que les maltrataban a los papás a la mamá, les maltrataban a los niños, a las jóvenes, por ejemplo a las jóvenes que ya tenían su edad, y cogían enseguida los patrones y les violaban al antojo de ellos. Entonces eso no le pareció bien, y comenzó ella a liberar, a reunir así solo por la noche, para poder organizar y ver cómo defender”⁶. Dolores Cacuangó representa la figura que liberó y cambió drásticamente los abusos que se vivían al interior de las haciendas.

Por otro lado, hablan también de Tránsito Amaguaña: “y entre ellos nace otra líder que se llama, vive hasta hoy”⁷ Tránsito Amaguaña. Que está bien viejita ya, entonces cuando muere la Dolores ella toma la posta ya y comienza a liderar de igual manera, luchó y entonces la Tránsito termina ya con las haciendas de allá de Olmedo, terminó”. Ambos personajes heroicos representan un símbolo de fuerza que resiste al orden establecido y lucha por crear cambios en las condiciones de

⁶ Entrevista Padre de familia-12 de noviembre 2008- Cangahua.

⁷ Tránsito Amaguaña murió el 11 de mayo de 2009, a la edad de 100 años en Pesillo, sin embargo vivía el momento en que se realizó la entrevista en noviembre del 2008.

vida del grupo indígena. La historia de ambos personajes se conoce detalladamente y se divulga al interior del grupo indígena, por lo tanto a través de estos íconos se quiere demostrar que hay la posibilidad de cambiar las relaciones de poder y estimular así al resto a una resistencia y oposición a la cultura mestiza.

Estos acontecimientos históricos que representan las relaciones de opresión vividas se encuentran representadas también a través de sucesos históricos más próximos, que perduran más allá de la vida de la hacienda. Como describió el padre de familia un conflicto más reciente con el grupo mestizo que vive en el centro poblado:

yo recuerdo a ver en ... creo que fue en el 87 – 90, en esa época cuando recién se creó las organizaciones a nivel de la parroquia, hubo bastante confrontación con los del centro poblado, porque más antes era un negocio que tenían aquí en Cangahua, las chicherías, había bastante alcoholismo que las comunidades bajaban los domingos era como una fiesta aquí, (...) no había donde caminar, y había cantinas, casi pasando unas dos casas así, y ahí es cuando las gentes de arriba de las comunidades venían, se quedaban a beber, venían disque a la misa se quedaban a beber pasaban hasta el miércoles, jueves, así a veces hasta ocho días creo que alcanzaban, y de ahí se iban recién a la casa, más que todo antes como no había todavía accesos de vías a las comunidades también era otro problema, si chumaba de ley tenía que quedarse a dormir.

Y de ahí es cuando los dirigentes comienzan, a no pues a analizar, dice que está mal esto, comienza a liderar (...) Entonces ahí cuando hicieron una marcha, y todos los del centro poblado salían con palos y piedras que los indios que no sé cuánto, que se vayan a las comunidades, cuando ahí ya se enfurecieron pues toditos, cuando se fueron a Cayambe, sacaron el permiso de la intendencia y vinieron con las autoridades, y comenzaron a saquear de la chichería todo lo que tenían, tenían trago, chicha, todo botaban a la calle, todito botaron, botaron arrastrando a la calle, a regar. Entonces y ahí es cuando la gente pero bravísima, la gente del centro poblado, lo que ellos decían era que, o sea más que todo era fuente de trabajo de ellos. Porque los que vivían aquí en centro poblado vivían sólo de ese negocio, de la chichería.

Al estar el grupo mestizo apropiado del centro poblado, se puede hablar primero de una discriminación espacial, ellos organizan y montan sus negocios por la afluencia de personas que asisten a este espacio. Pero estos negocios se convierten para el grupo indígena en elementos que los “corrompen”, representando al mestizo como el elemento deshonesto que aprovecha del grupo indígena para mantener su poder económico a través del alcoholismo, el cual

producía problemas al interior de la familia y de las comunidades. Durante la confrontación se sobrepasa la discriminación simbólica cayendo en manifestaciones de discriminación más explícitas de esta forma el mestizo busca delimitar las fronteras de forma abierta y esto se expresa en la concepción del espacio al decir: “que se vayan a las comunidades”. Luego continúa el padre:

La chicha que le hacían de cocinar con panela, y un poquito de harina creo que le ponían, pero nada más líquido, así agua no más era, así consumían la gente. Y por esos motivos creo que también bastante gente murieron, en una comunidad le dieron esta enfermedad que le dicen la cólera, porque mucha gente se dedicaron a tomar, y más que todo ya la chicha que hacían mismo creo que era ya mojada de años, de meses digamos, no de años. De cuantos días, cuantos meses sabría estar, y que volvían a cocinar la miel ponían, incluso decían que habían encontrado en las barricas que era lleno de nata, era algo horrible. Entonces desde esa vez ya se jueron ya aminorando lo que es esto de la chichería.⁸

El mestizo al vender una chicha que se elaboraba en condiciones antisépticas, y que produjo la muerte de indígenas, se ubica en total oposición al indígena, no existe ningún tipo de consideración. Este discurso actualiza las intenciones de dominación y explotación que tiene el grupo mestizo en relación al indígena que va más allá de la vida de la hacienda, y que por lo tanto se mantiene en un contexto más actual, es decir, que el indígena debe tener presente cuáles han sido y son las intenciones del mestizo, esta historia se convierte entonces en un discurso de resistencia, que busca impulsar la unión al interior de grupo, por ser aquellos que se encuentran en una posición distinta al mestizo en relación al acceso del poder.

2.1.2. Visión de los conflictos actuales.

El mestizo representa para los estudiantes indígenas todo aquello que provenga de la zona urbana, o tenga alguna relación con ella, se apropia por lo tanto de este espacio y no permite que el indígena acceda a él. Así, el mestizo encarna aquel que genera el conflicto y la división, hablan de las peleas que tienen en relación a

⁸ Entrevista Padre de familia-12 de noviembre 2008- Cangahua.

los puestos del mercado: “saben empezar a pelear, y saben empezar a robar, no nos saben dejar que venda, así tranquilo, ...y cuando ellos vienen por arriba nosotros no somos así, cuando nosotros bajamos a Cayambe ellos saben mezquinar puesto o sea como ellos tienen puesto saben mezquinar, y saben decir que vaya al otro lado, entonces cuando ellos vienen para arriba nosotros no decimos así entonces aquí hay puesto, o así ellos vienen así como dueños, o sea vienen, venden alguna cosa por arriba, y a nosotros no nos dejan”.

Las estudiantes presentan la marcada diferencia que hay entre ambos grupos, pues, por un lado, el mestizo no permite que el indígena esté en “su” espacio urbano, reaccionando con violencia, marcando por lo tanto una frontera, pero ésta se invisibiliza cuando el mestizo va al espacio del indígena. Para ellas el mestizo, a diferencia del indígena, se convierte en el que actúa con violencia sobre el otro, como señala una estudiante: “ellos no más no respetan a los indígenas.”

El conflicto en relación a la propiedad de las tierras también tiene un papel muy importante, y no únicamente desde una perspectiva histórica, pues como señala una estudiante: “de la tierra saben querer quitar, algunos van y saben hipotecar, y le quitan la escritura y le hipotecan, yo he visto a un tío le pasó eso, y la escritura le quitan, si no paga no se cuanto 25 millones o algo así, y si no daba eso no le daban la escritura. Así no más que hacen”. El mestizo violenta entonces los derechos y necesidades del indígena, y se impone arbitrariamente.

Pero dentro de esta narración de la estudiante es importante señalar que existe una exageración al hablar de los 25 millones, esto demostraría que, por un lado, hay una base real a partir de los conflictos relacionados a la posesión de la tierra, pero dentro de los preadolescentes, la imagen de abuso se hace más fuerte, con representaciones que no son reales, asegurando así mantener una distancia y creando una idea de protección ante el grupo mestizo. El relacionar todos esos elementos asegura fortalecer las fronteras del grupo.

Cangahua es una parroquia mayoritariamente indígena, sin embargo en el centro poblado existen familias mestizas, como señala un padre de familia: “los del centro

centro poblado sí, de ahí pero como decir de la calle principal a la siguiente cuadra, de ahí para arriba ya son indígenas toditos. Los que están en el centro centro, ellos no más”. Justamente es en la relación que hay con este grupo que se dan conflictos en el día a día. El mestizo que vive en Cangahua critica de forma recurrente al indígena como señala el padre de familia: “hay tres barrios contaditos que creen que son mestizos que no comparten con nosotros, con la idea de nosotros. En este caso, por ejemplo, el domingo que vamos a tener el taller sobre este tema de la ley del agua, se va a hacer un pequeño taller con todos los o sea con toda la base, entonces por ejemplo ahí a ellos no les gusta participar dicen no, que eso ya es una vaguería dicen, estar ahí sentados, escuchando, viendo que dicen”. Existe una oposición a conversar y crear consensos con el indígena, esto demostraría que desde la perspectiva del indígena, el mestizo evita cualquier tipo de contacto y peor aún ceder en decisiones que puedan mejorar la situación del indígena.

Dentro del grupo mestizo es bastante recurrente el calificar al indígena de “vago”, esta vagancia en realidad esconde las desigualdades sociales, es decir que al acusar al indígena de vago primero, dentro del contexto señalado anteriormente, se quiere negar la posibilidad de debatir entre ellos y crear un contrapeso y crítica al poder establecido. Además, se dan problemas a una escala más macro, pues como señaló, el padre de familia la reunión que se va a dar es para discutir la ley de aguas, es decir que existen problemas que involucran a todo el pueblo indígena en la relación con el Estado.

Existen por lo tanto varios conflictos con el grupo mestizo e indígena de Cangahua el padre de familia califica a la vida en el centro poblado como: “que aquí hay a veces más egoísmo no? eso es lo que hay más egoísmo, la hipocresía, y a veces entre ellos mismos se están peleando”. Estos conflictos y división radicarían en un egoísmo del grupo mestizo que se presenta además en la relación que mantienen entre ellos. El mestizo se convierte entonces en el causante de la división del grupo hecho que repercute en una mala organización del centro poblado en relación a las comunidades, como califica el mismo padre de familia, observación

que a su vez busca poner énfasis en la mejor organización que hay dentro de su mismo grupo.

Pero más allá de estos conflictos directos, las estudiantes forman un imaginario del mestizo, esto se reflejó al preguntarles como creen que son los estudiantes del colegio DS: “ellos quieren tener una profesión para ser licenciados, para agricultor, para ingeniero, quieren estudiar, algunos no se aprovechan a estudiar, y salen así de cuarto de tercer curso, y salen a las calles y enseñan a robar y a matar” otra estudiante sigue “algunos tienen malas amistades y se juntan y se van, por ejemplo a robar, drogarse, matarse.” Esto refleja por lo tanto que para ellas el mestizo es aquel que tiene oportunidades, al tener acceso a la educación, pero muchas veces prefiere “corromperse”, por lo tanto se crea una imagen totalmente negativo del “otro”. Al formar esta imagen “perversa” del otro se lograría consolidar al grupo de forma antagónica. A su vez esta imagen del otro permite delimitar con mayor claridad las fronteras de cada grupo, así, el construir la imagen del mestizo, permite que la identidad indígena pueda definirse.

2.2. Visión etic del indígena.

2.2.1. Visión del indígena a nivel familiar y social.

En la construcción de la visión etic que se forme del indígena, el contexto familiar y social tiene un peso trascendental, por ser el medio en el cual se transmiten los primeros conceptos que los estudiantes agregan a su visión del otro, pues estos serán tomados sin mayor cuidado y entrarán con fuerza como verdades absolutas dentro de su percepción del mundo. Como parte de su contexto social, el colegio, es decir la percepción de los profesores, serán aquellos que transmitan como su grupo social percibe, o quiere que se perciba al indígena.

A través de una entrevista realizada a un padre de familia es posible analizar la visión que hay del indígena:

se dice que los mestizos somos los racistas, que somos los que disgregamos al grupo indígena, yo le veo que es a la inversa, vea *nosotros los mestizos somos un poco la evolución de lo que ellos tienen que pasar en algún momento. Al menos a los que somos conscientes y nos ha tocado progresar*, pues no nos creemos más que ellos, en cambio hay gente que se ha quedado en ese sector y un poco ella es la resentida, y que no le gusta unirse al grupo de mestizos.

Dentro de estas palabras el padre de familia expone explícitamente una perspectiva evolucionista, donde el mestizo representa la evolución del indígena, por lo tanto ubica al mestizo en una escala superior al indígena. Además existe en este discurso la idea que el mestizaje llegará al grupo indígena como un paso “necesario” para “mejorar”. Aquí, es necesario articular con la idea de Ibarra donde señalaba que:

Algunas de las vertientes del indigenismo, tuvieron de hecho una comprensión del mestizaje como meta posible y deseable. Esta noción de mestizaje es la que transmitió el sistema escolar, y ha sido portada por los sectores ilustrados de la sociedad (1992: p. 111).

El mestizaje representa aquí al “ideal”, en relación al grupo indígena. Esta visión evolucionista unilineal ubica al mestizo en la parte superior y de forma antagónica al indígena en la inferior. Todo este discurso busca debilitar los derechos del grupo indígena bajo aquel derecho y poder del mestizo. Sin embargo, el padre de familia trata de disfrazar su visión al decir que “no nos creemos más que ellos”, esto demuestra dos aspectos importantes. La visión evolucionista que mantiene el orden social se encuentra fuertemente enraizada en el pensamiento, esta lógica se convierte erróneamente en una visión “objetiva”, que por lo tanto no se pone en duda, y es justamente esta perspectiva la que genera una acusación de “resentidos”. A través de esta concepción se señala, desde el grupo dominante, a la resistencia del grupo indígena como un comportamiento de molestia asociado a un infantilismo al no querer aceptar la lógica dominante. Esta acusación trata de ridiculizar y por lo tanto de debilitar la resistencia. Además se señala que el grupo indígena no quiere unirse al mestizo, es decir que se reclama al hecho de no

acogerse ciegamente a la cultura mestiza, buscando así que el indígena a su vez abandone sus prácticas culturales.

El padre continúa diciendo que:

Un poco eso es generalizando, pero hay sectores que se llevan muy bien, por ejemplo el sector indígena quiere captar todos los espacios de poder en nuestro medio, y lo tienen ya, el gobierno municipal es una muestra de ello, que el sector indígena tiene una gran cantidad de carga laboral y de manejo político, económico, aquí en nuestro medio, el municipio se ha dedicado a hacer obra en el sector rural, entonces veo que está bien. Al comienzo nos duele porque queremos que todo se quede acá, en el sector urbano, que se ha hecho una gran gestión de obras e infraestructura en el sector rural, me parece que está bien. Obviamente sin descuidar esto, refiriéndose a la urbe, porque la cara del cantón está aquí en el centro poblado, en donde se atrae al turismo, donde puede haber algunas posibilidades de que a Cayambe se le conozca y que se vuelva atractivo, pero en definitiva aquí en nuestro medio no hay mayor problema, que el grupo indígena no se une, que sigue manteniendo su partido político, de que ellos quieren captar más espacio de poder; pues bien es difícil entrar donde ellos, eso según lo que ocurre.

En una primera parte señala que el grupo indígena tiene un peso político dentro de la municipalidad de Cayambe, y a pesar de estar aparentemente de acuerdo, es posible denotar su grado de oposición, pues señala que “el sector indígena quiere captar TODOS los espacios de poder en NUESTRO medio”. Así, al referirse a *nuestro*, manifiesta que aquel poder corresponde al grupo mestizo, y que el indígena quiere apropiarse de este poder que para él no le corresponde. Sin embargo, este pensamiento no puede expresarse de forma tan directa pues crearía que la resistencia indígena se dé con mayor fuerza. El padre de familia acepta que existe un descontento de su grupo al ver que también se da importancia al sector rural, sin embargo acepta que es necesario realizar obras en este sector. Pero al final de su acotación señala que la zona urbana, el espacio que se asocia al grupo mestizo, debe siempre tener mayor importancia, por lo tanto para él el grupo mestizo debe siempre recibir mayor atención que el indígena.

Pero este discurso, como se señaló anteriormente, no puede presentarse de forma abierta, ya que produciría una confrontación directa, donde se evidenciaría

este deseo del grupo mestizo por no cubrir las necesidades del grupo indígena, esta discusión debe darse implícitamente, para que pueda tener mayor fuerza.

Aquí es posible asociar con la idea de Ibarra:

La afirmación identitaria de los indígenas se topa todavía con el racismo blanco-mestizo y simultáneamente un temor de estos porque se trata de indios "levantiscos", diferentes de los añorados indios mansos del pasado (1999: p.78).

El grupo mestizo, por lo tanto, no quiere aceptar a este grupo indígena que ahora busca reivindicar sus derechos, se prefiere a aquel indígena del pasado que se sometía y resignaba al orden social. Dentro del discurso del padre de familia es posible ver, hasta qué punto, él está de acuerdo, de forma encubierta, con la presencia del grupo indígena en el espacio de poder político.

Por otro lado, a través de una entrevista realizada a una profesora, se percibe cómo busca crear una imagen de irresponsabilidad entre el grupo indígena, siendo ella, en tanto que profesora, quién debe dar las pautas de cómo administrar los recursos. Además, parte de una errada concepción del comportamiento del grupo. La profesora señala que:

En el sector rural los chicos necesitan más de la ayuda del profesor porque ellos no tienen hábitos de higiene, no tienen hábitos de estudio, les hace falta muchas cosas, inclusive les hace falta amor, cariño los padres solamente se dedican al trabajo y a los chicos les consideran creo que inferiores incluso a los animales. Porque ellos cuidan una vaca, un chanco, una gallina más que a sus propios hijos, entonces ahí se hace bastante labor social con los muchachitos. Me gustó mucho trabajar, trabajé en los dos sectores rurales prácticamente. Como le digo, yo trabajé en el sector rural y conozco pues que los chicos ellos no vienen bien alimentados, ellos que comen su agüita con tostado, su colada, porque los papás no se preocupan mucho de la alimentación de los hijos, como yo les dije ellos se preocupan más de otras cosas, de tener dinero para hacer una fiesta, para dar misa a algún santo, para alimentarle a la vaca, o al chanco. Mientras que su hijito que está enfermo no se ocupan de los hijos. Ellos por ejemplo tienen gallinas pero jamás les dan a los hijos un caldo de gallina. Ellos venden las gallinas, si tienen huevos de gallina, ellos venden los huevos, y no comen los hijos. O sea todo es para vender.

Al momento de hablar de las "faltas" del grupo indígena, se enfoca únicamente en "faltas" internas del grupo, es decir según la profesora "faltas" producidos por el

grupo indígena y perdiendo de vista totalmente los problemas relacionados a la diferencia de acceso a los derechos y recursos que corresponde a la realidad socio-económica que viven, siendo estas consecuencias totalmente externas al grupo.

Por otro lado, se desvirtúa por completo las costumbres indígenas, se los cree incapaces de criar a sus hijos, desaprueba por completo como se da la crianza de los hijos. Al mismo tiempo se puede ver una total falta de conocimiento y comprensión de las costumbres y realidad socioeconómica del indígena. Se ve claramente como la profesora se ubica en el rol de aquella que debe imponer un modo de vida al señalar que tiene que hacer un gran trabajo allá. Desde su perspectiva ella cree conocer la forma de trato que se debe dar a los jóvenes.

La profesora ve la causa de los problemas que viven los niños del campo en sus padres, no señala las causas sociales, por lo tanto para ella los problemas que viven son producidos por ellos mismos, el hecho que los niños tengan problemas de alimentación es causa únicamente de sus padres. No solo critica a la forma de llevar la paternidad de los indígenas, sino que, además, demuestra su total intolerancia con las celebraciones religiosas, por lo tanto con la forma de llevar su religión, al igual que sus festividades. Presenta a los indígenas como un grupo bastante superficial, que no es “capaz” de educar a sus hijos, y por lo tanto busca crear una imagen de un grupo indígena que debe ser dirigido y dominado.

2.2.2. Imagen del indígena a nivel institucional.

2.2.2.1. Imagen del indígena desde la historia.

El colegio DS es una institución religiosa, mestiza que utiliza su versión del pasado para fortalecer sus características culturales y, por ende, su imagen del indígena. Esta concepción histórica del indígena no sólo se transmite dentro de la materia

de historia, sino también a través de programas que el colegio organiza, los cuales en su mayoría son religiosos. Es así, como durante la “jornada misionera” un grupo de estudiantes hizo una pequeña representación de la llegada de la religión durante la conquista:

Entra un grupo de estudiantes vestidos como indígenas amazónicos, en un inicio recrean como, según ellos, era la religión indígena y los sacrificios con la presencia de un estudiante vestido como shamán, al mismo tiempo una chica explica: “luego le llevaban al altar y le sacrificaban frente al Sol, todo con el fin agradar a su Dios, que le daban culto de adoración: al Sol ellos creían que eso era la viiiiiiiida eterna, que eso era la verdad y la felicidad y así transcurría la vida”, termina esta frase con un tono sarcástico. Después, una música amazónica de fondo, entran unas estudiantes vestidas como monjas y el profesor de religión como cura. La estudiante continúa la narración: “un día los religiosos y religiosas misioneras decidieron salir a evangelizar en los lugares más alejados, en las culturas más difíciles de entrar fueron por el mundo en especial en la religión de nuestros antepasados”, y el “cura” hace como si empezaría a darles la bendición. La estudiante sigue: “llegaron, vieron lo que hacían y luego los invitaron a conocer y creer en el Dios verdadero: Jesucristo, los religiosos les enseñaron a orar y ser felices junto a Dios”. Luego salen todos y los personajes religiosos, llevando la imagen de la cruz con el cáliz, y las siglas JHS, salen protegiendo e incluyendo a los indígenas. Después la alumna termina: “desde este día todos vivimos, caminamos con Dios, por Dios y para Dios, gracias misioneros por habernos hecho conocer al Dios verdadero, gracias”.⁹

Desde el inicio es posible ver el rechazo total a otras prácticas religiosas y de forma directa a las creencias indígenas, todo esto enfatizado por el tono de voz que usa la estudiante en la narración, se puede hablar entonces de un etnocentrismo. Al referirse la estudiante a la religión de los “antepasados” no expresa únicamente que el indígena es su antecesor dentro del concepto de

⁹ Diario de campo, miércoles 29 de octubre 2008. Colegio DS. Cayambe.

mestizaje, sino que aquí hay una alusión evolucionista donde el mestizo estaría en el siguiente escalón en relación al indígena del pasado y del presente.

Así, al decir que la religión fue “enseñada” a aquellos pueblos “difíciles de contactar”, se diría que la religión es el elemento que humanizó al grupo “salvaje”, por lo tanto, se quiere ver a la religión católica como aquel paso evolutivo que “civiliza” a los diferentes grupos sociales. Además, la religión católica se impone como la única y legítima religión. Al mismo tiempo, dentro de esta representación, se omite por completo la forma violenta en que se impuso la religión durante la época de la conquista.

Finalmente, al manifestar la estudiante de forma tan reiterada su agradecimiento a los misioneros, pone en evidencia aquel rechazo al pasado, pues la religión fue aquel elemento que permitió liberales de la religión indígena. Paralelamente, en este discurso es posible entender que la conquista fue un momento en que todo mejoró, ya que para ellos hay una percepción positiva al sentir que pudieron pasar de indígenas a mestizos a través de este suceso histórico.

Dentro de este discurso se utilizan todas las herramientas posibles para mantener a los creyentes, es decir, se transforma la realidad, manipulando los hechos históricos, además, se quiere imponer una concepción del mundo y anular al mismo tiempo a las otras culturas. Se logra entonces mantener el poder del lado de la religión y a su vez del lado del mestizo, ambos elementos se complementan y se apoyan para legitimar el poder.

2.2.2.2. Imagen del indígena en el presente.

Aparte de la imagen que se crea del grupo indígena, desde la perspectiva histórica existe una concepción que los profesores, y por lo tanto la institución educativa, tienen del indígena en el presente. Dicha visión será transmitida a los estudiantes de forma directa e indirecta, y al provenir desde la voz “oficial” de la educación, se arraigará con fuerza dentro de su percepción del “otro”. Es entonces necesario

analizar la imagen que los profesores del colegio DS tienen sobre el grupo indígena.

Al realizar la entrevista a una profesora, ella señaló que: “En el sector rural los chicos necesitan más de la ayuda del profesor porque ellos no tienen hábitos de higiene.” Esta imagen de una indígena sin “hábitos de higiene”, “del indio sucio”, se encuentra con mucha frecuencia dentro del discurso del grupo mestizo. Lo que en verdad se presenta aquí es un rechazo hacia las costumbres del grupo indígena que se maquilla tras unos “parámetros de higiene”. De esta forma se pretende normar aquello que se acepta y que se rechaza socialmente. Pues como afirma Mary Douglas(1973) la limpieza representa el tipo de organización que, desde la sociedad, se quiere imponer y reproducir en el pensamiento y entorno de cada uno de sus individuos. Así, este “orden justo” encarnaría, en este contexto, al orden que el grupo blanco-mestizo otorga a su mundo. Dicho orden se ve eventualmente amenazado de forma simbólica por “fragmentos” o “pedazos”, que deben ser drásticamente expulsados, es ahí cuando dentro del discurso dominante estos fragmentos son llamados “sucios” o “poco higiénicos” con el fin de evitar que pongan en riesgo el orden establecido desde el poder. Pero como señala Douglas estos fragmentos tienen una identidad, pues personifican al grupo del cual provienen, así no sólo los fragmentos, o los “hábitos de higiene”, son los “indeseados” dentro de este discurso de la limpieza, sino el grupo indígena en sí.

Por otro lado Lévi-Strauss, en *El pensamiento salvaje*, explica que fuera de las fronteras tribales los individuos son percibidos como “infrahumanos, sucios y grotescos, o como no hombres: bestias peligrosas o fantasmas¹⁰” (Lévi-Strauss, 1962: p:220). Esta visión etnocéntrica sería en una primera instancia una forma de sobrevivencia del grupo, pero al referirnos a la relación asimétrica que existe entre el mestizo y el indígena, este discurso va más allá de un etnocentrismo, y se convierte en una justificación para legitimar la cultura mestiza. De esta forma, el grupo que quiere legitimar su poder impondría por lo tanto su verdad, subordinando o anulando completamente la cultura de los otros. Así, partiendo de

¹⁰ Traducción personal.

esta lógica, el grupo dominante utilizará distintas herramientas para hacer que la imagen del otro sea una imagen no humana, que se tratara de evitar, anular o borrar.

Este discurso recurrente de la limpieza, representa, entonces, una forma de rechazo simbólica hacia el grupo indígena en el mundo mestizo. Aquí es necesario relacionar con un comentario realizado por una profesora dentro de la clase: “es importante bañarse porque después la gente ya no quiere acercarse”. Dentro de esta apreciación se señala y se justifica como aquello que no tiene los mismos parámetros de higiene sea rechazado. Al relacionar, por un lado, la asociación constante que existe dentro del grupo mestizo entre suciedad e indígena, y por otro lado, esta idea de rechazar lo “sucio”, se reproduciría la discriminación hacia el indígena dentro de la sociedad. Así se estaría fomentando de forma implícita el rechazo a la cultura indígena, y por lo tanto afirmando el poder del grupo mestizo.

En la imagen que se crea del indígena desde la institución, es necesario señalar la influencia del discurso de liderazgo, para entender cómo influye en dicha imagen. Así, al realizar la entrevista al Director de la institución este señaló:

me parece que el clima donde empieza su vida, parece que acá asumen que como son indígenas que viven en el campo ellos no tienen las condiciones ni las capacidades para hacer bien las cosas. Me parece que son un problema ya de mentalidad, de la idiosincrasia misma de la gente, si es que nosotros pensamos que no podemos, no podemos pues no cierto? Todo es el asunto también psicológico, de voluntad de la persona. Pienso que eso son de los grandes problemas de ellos, o sea parece que la falta de seguridad, la falta de voluntad. No podría decir la falta de oportunidad porque la oportunidad en la vida hay que buscarla, no cierto? No hay que esperar a que le llegue las oportunidades sino hay que buscarlas, pero poniendo en el tapete una serie de cosas, incluso corriendo un riesgo de cualesquier naturaleza no?¹¹

En una primera parte el Director señala que el indígena tiene por un lado una falta de confianza casi “innata”, que se relaciona al hecho de ser indígenas y vivir en el campo, resta importancia al hecho de que esta falta de confianza es la consecuencia de una problemática social que nace a partir del grupo blanco-

¹¹ Entrevista realizada al Director del Colegio DS. Miércoles 31 de octubre 2008.

mestizo dominante, y por otro lado quita peso a los problemas de desigualdades económicas. Dentro de sus palabras el Director explica que todo depende de “la voluntad personal”, aquí es posible relacionar con la concepción que hay dentro del imaginario mestizo del indígena “vago”, en ambos casos se está motivando a que la causa de los problemas recaiga sobre el indígena, es decir ya sea por falta de “voluntad personal” o por “vagancia”. Todo este discurso se convierte en una herramienta clave para maquillar y esconder las verdaderas causas, y por ende los verdaderos responsables. Así, para respaldar esta lógica, el Director señala que “no podría decir falta de oportunidades”, pues señala que estas oportunidades se deben buscar, de esta forma asegura el hecho de esconder las desigualdades, para que no puedan ser puestas en cuestión las diferencias socioeconómicas, y toda la carga recaiga así en el grupo indígena.

El desconocer los problemas económicos y la falta de acceso a recursos básicos que vive el grupo indígena se convierte en una estrategia para mantener maquilladas las drásticas diferencias socioeconómicas que hay entre blanco-mestizos e indígenas, el aceptar y transmitir estas diferencias incentivarían a una crítica del inequitativo acceso al poder que tiene el un grupo en relación al otro. Así, el profesor de historia y geografía al comparar la situación socioeconómica de África con la realidad del Ecuador señala que: “por la pobreza hay gente que vive como esclavos porque no tienen recursos como India, o en África, hay gente en esos países que ni si quiera tienen acceso al agua, por eso debemos agradecer que vivimos en uno de los países más bonitos, que podemos ser felices y tenemos muchos recursos.” Dentro de esta afirmación el profesor está generalizando la situación de los estudiantes como la realidad de toda la sociedad ecuatoriana, pasando por alto los problemas que hay dentro del mismo cantón a nivel de las comunidades indígenas en cuanto a la falta de acceso al agua. El profesor señala que existen muchos recursos en el país pero no señala que no toda la sociedad tiene acceso o derechos sobre estos recursos, se esconde así a los estudiantes la realidad del grupo indígena, asegurando así el no crear una visión crítica sobre las diferencias socioeconómicas.

Paradójicamente el tema de las necesidades del grupo indígena se convierte en una estratégica dentro de otro contexto. Pues al ser el colegio DS un colegio católico, se utiliza el discurso de la “ayuda o salvación al prójimo”, así al hablar de la labor de los misioneros señalan que éstos deben trabajar para “ayudar” al grupo indígena, campesino y afrodescendiente, y que, por lo tanto ellos, en tanto que católicas, deben tomar a cargo el cuidado de estos grupos. Pero detrás de este discurso no sólo hay la idea de ayudar, sino especialmente de “guiar”, es decir se ubica aquí al grupo blanco-mestizo, católico, como el que tiene la potestad de encaminar al resto dentro de su lógica dominante. Así, detrás de este discurso lo que se busca en realidad es consolidar y reproducir el poder que los estudiantes, como representantes del grupo mestizo, deben mantener sobre el resto de la sociedad.

2.2.3. Imagen del indígena desde la perspectiva de los estudiantes del colegio DS.

La imagen que los estudiantes del colegio DS van consolidando sobre el grupo indígena está completamente determinada por su medio, y por lo tanto se traslada la perspectiva que sus familias y el colegio mantienen sobre el indígena, las cuales ya fueron estudiadas anteriormente. Ahora, es necesario observar detalladamente la imagen que forman del indígena y al mismo tiempo analizar la función que esta visión etic del indígena tiene en la identidad de los estudiantes y en la dinámica social en la que viven.

Es necesario recordar que dentro de esta relación entre identidad y la visión etic del indígena, que radica en las diferencias, está arraigado el poder, es así como da Silva señala que:

A afirmação da identidade e a enunciação da diferencia traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes. Podemos dizer que onde existe diferenciação-ou seja, identidade e diferença- aí está presente o poder¹² (Tadeu da Silva, 2000; p.81).

Esta necesidad de delimitar la identidad a través de las diferencias con el “otro”, se presenta ineludiblemente entre grupos que se encuentran en una ubicación antagónica en relación al poder, y como señala da Silva, esta enunciación de las diferencias garantiza la situación privilegiada del grupo. Por lo tanto, dentro de este contexto, el grupo mestizo conformará su identidad y determinará las diferencias con el grupo indígena de tal forma que se logre consolidar su relación con el poder, todos los elementos serán formados y determinados con el fin de garantizar los privilegios de su grupo en relación a los bienes sociales. Además, dentro de esta elaboración de la imagen del “otro” indígena, “las formas de dominación crean un ‘más allá constitutivo’, un ámbito de exterioridad donde se sitúa al ‘otro’ para constituir al sujeto dominado y, a su vez, al que domina.” (Butler en Guerrero, 2000: p.13). Es decir que dentro de la formación de la identidad mestiza, la construcción de la imagen del otro se convierte en la pieza clave para la consolidación de su identidad, pues el grupo que se ubica del lado del poder se construye como la negatividad del dominado. Al analizar la identidad mestiza, el estudio de la imagen del “otro” tiene un rol protagónico, lo cual no sucede con tanta fuerza en la identidad indígena, pues la identidad mestiza se forma exclusivamente a partir de una negatividad, de una oposición con el indígena, no se encuentra casi ningún aspecto cultural reconocido por el mismo grupo que no sea creado como un antagonismo explícito con el indígena, esto no sucede necesariamente con todos los elementos culturales de la identidad indígena. Dentro de una primera definición que los estudiantes dan al grupo indígena señalan que:

¹² La afirmación de la identidad y la enunciación de la diferencia traducen el deseo de los diferentes grupos sociales, asimétricamente situados, de garantizar el acceso privilegiado a los bienes sociales. La identidad y la diferencia están, pues, en estrecha conexión con relaciones de poder. El poder de definir la identidad y de marcar la diferencia no puede ser separado de las relaciones más amplias de poder. La identidad y la diferencia no son, nunca inocentes. Podemos decir que donde existe diferencia- o sea, identidad y diferencia-ahí está presente el poder.

- son personas que se encuentran en las partes rurales de cada ciudad
- siembran
- y trabajan más en la agricultura
- y a veces en la textilería en el caso de Imbabura
- son personas con rasgos físicos étnicos de una misma cultura¹³

En esta definición es posible distinguir la voz del discurso académico, al hablar de la vida en el área rural y del trabajo agrícola y textil. Sin embargo, al manifestar que es un grupo que posee rasgos “físicos étnicos de una misma cultura” se percibe la relación directa que establecen entre comportamiento y aspecto físico lo cual desencadena eventualmente un discurso racista. Existen, por lo tanto, características tanto físicas como culturales que desde el discurso del grupo mestizo se enmarcarán exclusivamente al grupo indígena, delimitando entonces las diferencias en relación a la identidad mestiza. Así, al hablar de las diferencias que ellos perciben entre ambos grupos resaltan:

- los rasgos físicos
- en la lengua, y otra sería en que los...
- no tienen educación
- los mestizos o sea ya como que o sea, ya tenemos más educación, ya somos estudiados y todo, en cambio los indígenas
- dile dos por dos y no entiende
- en cambio los indígenas como que no... como que no tienen modales y que no son estudiados o sea no se preparan
- los indígenas no son estudiados, y los mestizos tienen una preparación más avanzada, para seguir en la vida y que a los mestizos se les acepta más que a los indígenas
- *¿por qué?*
- porque a los indígenas se les cree que son indiecitos
- y no se les acepta
- porque a veces hay algunos indígenas que como saben decir son medio salvajes
- *¿cómo salvajes?*
- o sea groseros
- o sea les quedas viendo y te pegan, te roban ahí mismo, - todos se ríen¹⁴

Dentro de esta construcción de los dominados se pone énfasis en la falta de “educación” del grupo indígena, y de forma antagónica se recalca que el grupo mestizo si tiene “educación”, o “preparación más avanzada”. Además se compone una imagen del “salvaje”, concepto que se asocia al grupo indígena dentro del medio mestizo, para lo estudiantes este “salvaje” representa un comportamiento

¹³ Grupo focal realizado en el colegio DS, el 30 de octubre 2008.

¹⁴ Grupo focal realizado en el colegio DS, el 30 de octubre 2008.

violento, se crea un imaginario de un grupo agresivo y en oposición a ellos. La diferencia que señalan a nivel de la educación al igual que la imagen del “salvaje” se convierten en argumentos que buscan garantizar los privilegios obtenidos por el mestizo, y en justificaciones para seguir manteniendo el poder, pues el mestizo representaría dentro de esta lógica aquel que tiene el conocimiento y comportamiento adecuado para dirigir a la sociedad. Pero es posible denotar una consciencia en el rechazo que existe hacia el indígena y el observar que “se les cree que son indiecitos” denota que están conscientes que se los inutiliza a través de la imagen que se crea, que se los quiere ver como inferiores.

La “educación” y los “modales” señalados se perciben desde una perspectiva etnocéntrica, pues el conocimiento que se da a través de la educación está dirigido y normado por una cultura. Así como la educación, varios elementos culturales que se señalan y critican del grupo indígena se crean desde una mirada etnocéntrica:

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo das identidades e das diferenças¹⁵ (Tadeu da Silva, 2000; p.83).

La imagen del indígena se juzga desde los parámetros “morales” y culturales del grupo mestizo, es decir, no se entiende las prácticas indígenas dentro de su entorno cultural, se las sustrae de contexto y se las sentencia desde la lógica cultural mestiza. Así, al hablar de los “valores” de cada grupo:

¹⁵ Fijar una determinada identidad como la norma es una de las formas privilegiadas de jerarquización de las identidades y de las diferencias. La normalización es uno de los procesos más sutiles por los cuales el poder se manifiesta en el campo de las identidades y de las diferencias.

- *¿cuáles serían las diferencias entre los valores de los indígenas y de los mestizos?*
- no hay diferencias porque los valores humanos son para todas las personas
- *¿tal vez los “valores” no son diferentes?*
- no, porque los valores son los que forman el carácter, y uno tiene que saber cuáles son los valores humanos, y cuáles son las consecuencias malas que si hacemos algún acto malo
- porque somos personas
- yo creo que no porque los valores de los indígenas, ellos creo que respetan más su cultura, y ellos respetan más los valores y practican, en cambio nosotros somos como que personas ya muy alzadas con los indígenas, y como que no queremos respetar.¹⁶

El concepto de valores se presenta como una verdad absoluta, pues los definen como “valores humanos”, hablan así de “actos malos” pues de forma genérica establecen ellos un comportamiento positivo y negativo, no se hace, en una primera instancia, una relación entre valores y cultura. Los parámetros del grupo mestizo se convierten así en la única norma a través de la cual se evalúa el comportamiento de toda la sociedad. Sin embargo, es posible notar en la opinión del último estudiante, una cierta relación no muy clara entre valores y cultura, además, señala el irrespeto que hay hacia el indígena. Las críticas al rededor de la justicia indígena son muy recurrentes entre el grupo indígena, y es ahí donde es posible establecer los juicios de valor que se realiza al grupo indígena:

- por ejemplo con una persona que no es de esa raza, roba o no roba le pegan o le queman, no ve lo que paso en el 2005, lo que le quemaron al Quiñones [...]
- yo pienso que también hay abuso de los indígenas porque hay ladrones que a veces se roban el ganado como saben pasar en la tele, pero les cogen y les castigan como si fueran caníbales así tan feo que da pena verles, y no tienen un justo juicio que tienen que tener un justo juicio
- pero yo en cierta manera yo si estoy de acuerdo con eso, pero por ejemplo desen cuenta va violando y que le pongan violando, o sea vos prefieres que vaya a la cárcel y le saquen en una semana antes que le pongan matando?
- pero es que ... creo que es más fuerte porque ellos tuvieron sus antepasados que sabían tratar de una forma a quienes robaban a su gente.¹⁷

Para los estudiantes la justicia proviene de “sus antepasados” y corresponde a un comportamiento de “esa raza” hacia el resto de la sociedad, es decir, que se

¹⁶ Grupo focal realizado en el colegio DS, el 30 de octubre 2008.

¹⁷ Grupo focal realizado en el Colegio DS, el 30 de octubre 2008.

percibe como un confrontamiento entre diferentes grupos, donde creen que el grupo mestizo podría ser afectado, señalan además que este tipo de justicia representa un “abuso” por parte del grupo indígena, a pesar que ellos están siendo agraviados por robos. Se los describe como “caníbales” deslegitimando su comportamiento y creando una idea de subevolucionados al no tener aquel “justo juicio”, siendo este un concepto que corresponde a su lógica cultural. Sus parámetros culturales se convierten en los elementos a través de los cuales se critica y mide al otro; no se llega a una comprensión desde la lógica cultural del grupo indígena. La identidad mestiza se convierte en la “norma” desde la cual se determina, se “normaliza” entonces a la identidad mestiza ubicándola como la verdad absoluta. Esto conlleva a crear una jerarquización entre las identidades, situando así a la mestiza en el estrato más alto desde la cual se define al otro, “É também por meio da representação que a identidade e a diferença se ligam a sistemas de poder. Quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidades.¹⁸” (Tadeu da Silva, 2000; p.83) Es así como aquel que se encuentra cerca al poder tiene además el poder de representar, definir y determinar las identidades. Pero justamente esta representación del “otro”, se construye con el fin de deslegitimarlo y por lo tanto de garantizar el poder del grupo dominante, así la imagen que el mestizo crea del indígena se establecerá con el objetivo de desvalorizarlo asegurando, por lo tanto, las relaciones existentes. De esta forma la imagen que se elabora del indígena estará compuesta por un conjunto de símbolos asignados por el grupo dominante:

A representação incluídas as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido á nossa experiência e àquilo que somos¹⁹ (Kathryn Woodward, 2000; p.17).

¹⁸ Es también por medio de la representación que la identidad y la diferencia se ligan a sistemas de poder. Quien tiene el poder de representar tiene el poder de definir y determinar la identidad.

¹⁹ La representación incluídas las prácticas de significación y los sistemas simbólicos por medio de los cuales los significados son producidos, posicionándonos como sujeto. Es por medio de los significados producidos por las representaciones que damos sentido a nuestra experiencia y a aquello que somos.

El conjunto de símbolos y sus significados posicionan al sujeto dentro de la sociedad, atándolo a un rol. Serán así las representaciones las que darán sentido a los individuos y por lo tanto a las diversas identidades. Dentro de la construcción de la imagen del indígena que hace el grupo mestizo, se atribuyen una serie de símbolos y significados que aseguren desvalorizar al indígena, atándolo así a una posición dentro de la sociedad, intentando definir desde su perspectiva aquello que el indígena es. Guerrero habla de 'dominación simbólica' ya que "los conflictos se naturalizan: aparentan convertirse en escaramuzas entre personas individuales (hombres) blanco-mestizos e indígenas y se "eufemizan". (Andrés Guerrero, 2000; p.46). Así toda esta representación simbólica refleja la dominación que trata de evadir la resistencia de los grupos dominados, al presentarse de forma indirecta, de esta forma, todos los elementos relacionados al grupo dominado serán drásticamente señalados para eventualmente ser discriminados, Dentro de esta lógica es posible relacionar con la explicación que Lévi-Strauss hace en cuanto a grupos que coexisten:

La humanidad cesa en la frontera de la tribu, del grupo lingüístico, y muchas veces hasta del poblado; a tal punto que una gran parte de las poblaciones llamadas primitivas se designan de un nombre que significa "los hombres", (o en algunos casos, digamos que con mayor discreción, "los buenos", "los excelentes", "los completos") implicando así que las otras tribus, grupos o poblados no participan de las mismas cualidades, - o hasta de la naturaleza humana, pero son por el contrario compuestos de lo "malo", de los "malvados", de los "monos de tierra" o hasta de los "huevos de pulga"²⁰ (Lévi-Strauss, 1973:p.21).

Lévi-Strauss manifiesta como esta visión etnocéntrica de los diferentes grupos culturales, crea una auto-designación que los coloca del lado de la verdad y de forma antagónica los "otros" son aquellos perversos no humanos. Esta forma de verse en relación al resto se convierte así en una parte constitutiva de la autodefinición y por lo tanto de la consolidación de la identidad. Este proceso aseguraría así un fortalecimiento de las fronteras identitarias a través de un debilitamiento de la visión que se tiene del otro, y especialmente en la utilización de elementos simbólicos que debiliten aquel que se encuentra fuera del grupo, se

²⁰ Traducción personal.

trata de crear una animalidad que envuelve a aquel “otro”. Pues como se percibe en esta diferenciación que ellos establecen entre su grupo mestizo y el grupo indígena al preguntarles por qué se definen como mestizos:

- porque no tenemos las mismas características de los indígenas, que es a veces ser un poco más moreno y con aspectos ..., no soy así tan racista, pero tienen aspecto como de mono
- los indígenas tienen crímenes normales, en cambio los pastusos tienen el organizado - todos se ríen-
- no, que él dijo que los indígenas tienen el crimen malo
- no, el crimen natural, mientras los mestizos el crimen organizado

Las diferencias entre el grupo mestizo e indígenas radican para los estudiantes en gran parte en diferencias físicas, y al determinar estas diferencias establecen una relación entre el grupo indígena y el mono, por lo tanto, hay una “animalidad” que se quiere tejer alrededor del indígena. Esta relación simbólica que determinan entre el indígena y el mono fortalece la idea evolucionista, donde el indígena se encontraría entonces en un escalón menor al del mestizo. El objetivo de este discurso evolucionista es legitimar la dominación de aquel “más evolucionado”, según la lógica de los estudiantes, es decir el mestizo. Los estudiantes están haciendo bromas relacionadas a la violencia y al crimen, pero dentro de la relación que establecen al interior de estas bromas es posible develar varias asociaciones que hacen con cada grupo. Dentro de su broma establecen una relación entre el indígena y un “crimen natural” que lo califican de “malo”, y por otro lado, al mestizo con “un crimen organizado”. El crimen que ellos señalan entre los indígenas estaría de forma innata, es un crimen que lo tienen inconscientemente de forma generalizada, se podría relacionar con la visión esencialista, donde se adscribe al grupo étnico un comportamiento fijo, pero dentro de esta lógica que determinan los estudiantes a través de su broma, el indígena tendría comportamientos y características que corresponden de forma fija a su grupo étnico y que serían inamovibles, se establece una relación casi biológica cultural. Además, al referirse al “crimen” establecen un juicio de valor entre aquel que sería practicado por el indígena, siendo el “malo”, y aquel del grupo mestizo. Aquel del grupo mestizo corresponde a un “crimen organizado” más “desarrollado” en relación al “crimen normal”.

Así, todo elemento y símbolo que se relaciona con el grupo indígena representa “menor evolución” y es substancialmente negativo. Dentro de este discurso es necesario señalar que simbólicamente se pretende naturalizar los conflictos, convirtiéndose el racismo en uno de los elementos simbólicos más frecuentes y que tienen mayor impacto como forma de dominación. Se busca así consolidar todo el sistema simbólico del racismo:

De hecho existen modelos populares sobre la raza que “afirman la existencia de diferencias biológicas y rasgos culturales innatos a cada grupo”. Es decir que se amplía la noción introduciendo rasgos culturales que son asociados a rasgos fenotípicos y que son considerados como innatos. Ya no se trata solamente de la noción de raza sino que encontramos una idea racalista: las características biológicas y fenotípicas en particular son asociadas directamente y de manera determinista a características culturales, morales y hasta psicológicas (Quiroga, 1999 en Andrés, 2008; p.23).

La raza representa entonces para la población la relación entre diferencias fenotípicas y rasgos culturales, es decir, que dentro de esta lógica, ambos elementos estarían forzosamente entrelazados de forma innata cayendo al mismo tiempo en esencialismos, ya que estas relaciones creadas se prolongan a lo largo del tiempo. Así, varias características fenotípicas representarían para ellos particularidades culturales, morales y psicológicas predeterminadas e impuestas por el grupo dominante, es decir, en este caso por el grupo mestizo, ya que el conjunto de elementos simbólicos asociados al grupo indígena han sido escogidos y contruidos con el fin de deslegitimarlo. Dentro de esta lógica mestiza, los elementos culturales, morales y psicológicos asignados peyorativamente serán inamovibles y por lo tanto desacreditan de forma perpetua al grupo indígena. El racismo se manifiesta en el rechazo que se crea a aquellas características físicas que socialmente se vinculan al grupo indígena, a los rasgos culturales, y a las relaciones y símbolos que se producen en asociación al indígena, por lo tanto, todos los elementos culturales y fenotípicos asociados al indígena son esencialmente negativos.

Los estudiantes utilizan constantemente varios símbolos relacionados al grupo indígena como una forma de insulto o agresión, es así como en una ocasión un estudiante le dice a su compañero que estaba con su perro “ha de ser igual de

runa como vos". El término runa, que en kichwa significa hombre y se utiliza como término para reconocerse como indígena, al estar asociado al indígena es visto como esencialmente negativo y por lo tanto utilizado de forma peyorativa. En el medio mestizo el término runa se utiliza para referirse a los perros que no son de "raza pura", representaría entonces a la "impureza". De esta forma existe una importancia asignada a las razas de los perros, las cuales han sido creadas por el ser humano y se trata de asignar a estas juicios de valor, pero esta importancia asignada a la "pureza" o "impureza" de los perros es una forma de trasladar aquella "pureza" deseada, aquella "pureza" que los aleja de lo "runa" es decir de lo indígena.

Dentro de este racismo, donde los símbolos indígenas son percibidos como esencialmente negativos, se crea una relación entre lo indígena y la incapacidad mental. Esta asociación es posible analizarla a través de varios comentarios realizados por los estudiantes como forma de burla y ridiculización. Es así como una estudiante le dice a su compañero: "¿Quieres saber porque el J. es bien inteligente? Porque tiene cerebro de Inca, tiene un cerebruto." Los elementos históricos, en este caso la cultura Inca, relacionados al grupo indígena adquieren una representación negativa y son empleados como forma de burla, lo mismo sucede con los personajes históricos, como Atahualpa, que son también ridiculizados. De esta forma se adjudica al indígena una incapacidad mental enraizada desde el pasado, se busca debilitarlo y se los reduce asegurando de esta forma "su incapacidad" para llegar al poder justificando así su dominación. Este aminoramiento que se hace del indígena es posible presenciar a través de la burla que se hace constantemente del kichwa. Es así como al hablar con un grupo de estudiantes la posibilidad que la nueva constitución quería proponer en cuanto a la enseñanza del kichwa dice uno de los estudiantes "Nos quiere hacer estudiar kichwa! No voy a hablar en otro país como un longuito!" "Ya estás hablando kichwa ve!", y hace como si hablaría kichwa en forma de burla diciendo al inicio "ñuka shungo" y después haciendo sonidos sin sentido. El kichwa carece para ellos de importancia, especialmente al no tener valor en otros países, ya que el poder comunicarse en otros países tiene para ellos más peso que el poder

comunicarse con los indígenas, pues la interrelación con el extranjero representa, al mismo tiempo, poder. El idioma kichwa encarna aquí una comunicación carente de sentido, es entonces una forma más de empobrecer los símbolos culturales indígenas es así como:

[...] las diferencias son transformadas en estigmas: las características del grupo dominado y discriminado que son diferentes son vistas como esencialmente negativas. Así, el racismo constituye en fenómeno “localizado en la dominación y la jerarquía social” (Ducret, 1999 y Wieviorka, 1992 en Andrés, 2008; p.24).

A todas las características culturales del grupo dominado se las atribuye una connotación negativa (los elementos históricos, el idioma) y se convierten en estigmas dentro del discurso del grupo dominante mestizo, este mecanismo simbólico se convierte en una pieza clave y esencial para mantener la lógica de la dominación y perpetuar así la jerarquía social.

Sin embargo, es posible ver que existe un nivel de consciencia por parte de los estudiantes en cuanto al rechazo a los elementos indígenas asociándolos con un racismo:

Durante el club de teatro, una de las niñas de décimo me cuenta que el año anterior estaban haciendo otra obra y que había palabras que no entendían, entonces me pregunta en un tono despectivo “que es shungo?” le respondí que corazón en kichwa, luego me pregunta si sé kichwa. Le conté que estoy aprendiendo en la universidad, y me dice asustada que si siempre dan “eso”, le dije que ella puede escoger como cualquier otro idioma. Entonces le pregunté que por qué no le gusta y me dijo que una vez oyó en el bus “y era una mujer vestida con esas como faldas, como esos anacos”, y que no le gustaba como hablaban porque no entendía nada. Luego le dije que si quisiera aprender otros idiomas como francés o alemán, me dijo que sí entonces le dije si ha escuchado esos idiomas y me dijo que no, entonces le dije que por qué quisiera esos idiomas si nunca los ha oído y que tampoco los entiende. Entonces me responde “es que soy un poco racista”.²¹

La estudiante en un inicio quiere poner en evidencia que está completamente alejada del idioma kichwa y por los tanto de la cultura indígena al poner énfasis en el hecho de no conocer el significado de shunku. Por otro lado, el demostrar un rechazo tan abierto a “eso”, es decir al kichwa y a la vestimenta, “esas como

²¹ Diario de campo Miércoles 22 de octubre del 2008, colegio DS.

faldas, como esos anacos”, se construye una barrera más marcada y rígida, se pretende borrar los elementos en común que unen a ambas identidades. El rechazo al idioma kichwa tiene un grado de consciencia pues la estudiante presenta resistencia al aprendizaje del idioma no por no entenderlo, como ella quiere plantear en un momento, sino porque vio que una mujer indígena lo hablaba. Por lo tanto, el querer aprender otro idioma representaría aquí una forma de acercarse a otra cultura, se puede hablar de la construcción de un proceso de blanqueamiento a través de la construcción de barreras más sólidas con la identidad indígena, donde se expone además un deseo por alejarse de la cultura indígena y acercarse a una cultura exógena. La estudiante, al final, llega a revelar su posición racista, se puede señalar aquí una cierta perspectiva crítica hacia la posición que tiene, es así como Andrés señala que:

[...] en la medida en que la cultura, y con ella el imaginario racista, se adquiere casi en su totalidad durante la niñez, sin una adquisición crítica se llegará a tomar una actitud crítica sobre el tema, la manera de sentir condicionada por este imaginario no puede cambiar del mismo modo (Andrés, 2008; p.25-26).

El aceptar el imaginario racista no se da siempre, o al menos de forma abierta, sin embargo, el llegar a estar consciente de esta dinámica racista no implica un cambio en la dinámica social, pues esta lógica está arraigada con tanta fuerza que el imaginario persiste, además, porque es conveniente para el grupo y la dinámica social en la cual están involucrados. Es necesario recordar que:

Siguiendo con la lógica de las élites blancas mestizas herederas de los criollos de la Colonia, sería evidente plantear que son estas élites las que discriminan al resto de la población indígena y afrodescendiente, manteniendo así su poder, sus privilegios y su dominación (Andrés, 2008; p.39).

El grupo mestizo construye por lo tanto todo este tejido simbólico con el fin de discriminar al resto de la población. La discriminación proviene, entonces, en una primera instancia del grupo dominante como una forma de perpetuar su poder, sin embargo, es posible presenciar también manifestaciones de discriminación en la dirección contraria, así como manifiesta un estudiante:

- *¿creen que hay conflictos entre indígenas y mestizos?*
- una vez yo ya estoy grande con mis primos por un lado estábamos pasando, y pasaron unos guangudos con chompa de cuero, y nos cuerearon y nos mandaron pateando, diciendo que por aquí no pueden pasar que allá solo van los de la raza así nos mandaron botando
- discriminación
- y te discriminan siendo blanco, ya ves

Esta discriminación se forma como una contestación y una resistencia del grupo dominado, para el grupo de estudiantes es necesario señalar los problemas de discriminación que viven desde el grupo dominado, como una forma de movilizar el origen del conflicto al otro grupo o de justificar la discriminación que ellos ejercen, y de tratar así de maquillar la verdadera causa.

El formar y delimitar la imagen del grupo indígena por parte del grupo mestizo se convierte en un punto clave de la dinámica social, pues “es completamente funcional para los sectores dominantes ya que ello confiere ventajas no solamente en cuanto a status sino, además, en lo que respecta a posiciones favorables para ejercer sobre-explotación sobre los “inferiores” (Almeida, 1992; p. 136). La formación de esta imagen y la consolidación de los distintos símbolos es necesaria para perpetuar el poder del grupo mestizo. Además se convierte al mismo tiempo en una forma de alejamiento del dominado, y por lo tanto se marca de forma más recurrente el proceso de blanqueamiento que hay entre el grupo mestizo, como una forma de acercarse al poder.

La imagen del “otro” representa una pieza clave en la formación de la identidad, ya que es por medio de las diferencias que el sujeto logra distinguir las características de su “yo”. Las imágenes emergen a su vez de las relaciones sociales de poder en las cuales ambos grupos conviven, pero estas imágenes no son creadas conscientemente por los individuos para garantizar su situación de dominación, pues, se mantienen de forma simbólica y, por lo tanto, su impacto y sentido se arraiga al nivel inconsciente. Sin embargo, es justamente a través de estas imágenes que se imponen al “otro” que las relaciones de dominación se

reproducen y perpetúan. No obstante la imagen que el grupo dominado forma del “otro” está compuesto de características, que no solamente aseguran las relaciones de dominación existentes, sino que cada vez se incorporan más elementos que logren crear un contrapoder.

III. Visión emic del mestizo, en el caso del colegio DS.

La perspectiva que cada individuo forma de su identidad se construye a través de las vivencias y de la visión del mundo que su medio le transmite, es decir a partir de su entorno familiar y social. Pero durante la preadolescencia su vinculación con la sociedad se desarrolla especialmente dentro del colegio, es así como en este espacio mantendrán, por un lado, unas determinadas relaciones sociales con estudiantes y miembros de la institución y, por otro lado, heredarán una visión del mundo particular. Es entonces necesario analizar las representaciones de la realidad que su entorno social les transmite, es decir tanto a nivel familiar como del centro educativo, y también observar el tipo de relaciones sociales que mantienen los estudiantes entre sí. De esta forma será posible entender la visión emic que los estudiantes forman de su identidad mestiza.

El análisis que se realiza dentro del colegio DS permite comprender la dinámica que se produce, en muchos casos, en la construcción de la autodefinición del mestizo, será posible analizar entonces, en qué medida la vida al interior de las instituciones educativas influye en la identidad mestiza ecuatoriana.

3.1. El colegio DS de Cayambe.

El colegio DS es una institución privada, ubicada en la cabecera cantonal, y se creó como iniciativa de un grupo de padres de familia y una congregación religiosa con “la idea de la formación de una escuela católica para los niños de esta ciudad”²². Dentro de Cayambe existen tres colegios privados donde asiste el grupo de mayor poder económico de cantón, y entre estos consta el colegio DS.

²²<http://www.ue-domingosavio.com/ueds/>

Al preguntar sobre esta institución a una persona de Cayambe, que no forma parte del centro educativo, lo describió como:

[...] el colegio de los ricos, de los aniñados. Que es buen colegio no, [...] el DS al menos donde vaya dicen es colegio rico, que tienen posibilidad, y bueno uno dice parece que cierto es. Claro que hay también gente de escasos recursos, si existe, pero un mínimo porcentaje. De ahí lo que hemos visto que a la hora de salida van en esos tremendos carros, van a retirar a los niños, si se ve que... si es cierto no?...Pero lo hacen pensando en que la educación de sus hijos sea la mejor...tienen toda la razón.

Dentro del cantón el colegio DS representa al grupo de poder económico, pero a pesar de que existen otros centros educativos donde también asisten estudiantes del mismo grupo socioeconómico, a este colegio se suma el hecho de ser reconocido por su “excelencia académica” y ser un colegio católico. Además, como señala un profesor del DS: “siempre los colegios religiosos como que son considerados como los aniñados en ciertos niveles de pueblos”. Este colegio representa entonces, dentro de Cayambe, al poder en diferentes escalas y características, las cuales se potencializan a lo largo del proceso educativo, estos elementos serán posteriormente analizadas. Sin embargo, es necesario señalar que también asisten pocos estudiantes de un estrato económico inferior, como parte de la lógica que mantiene la institución religiosa, la presencia de esta minoría genera comportamientos de discriminación hacia este grupo de estudiantes.

3.1.1. Etnografía del colegio DS.

Las actividades inician todas las semanas los lunes a las 7h30 con el minuto cívico salesiano. Profesores y alumnos están uniformados, y todos los estudiantes se organizan por hileras, del grado menor a la izquierda hasta el mayor a la derecha, delante de cada una de estas filas están los profesores dirigentes de cada curso, por el alto parlante empiezan a dar las órdenes de descanso y firmes. Luego empieza a sonar el Himno Nacional. De esta forma se inicia la semana y se

asegura que los alumnos recuerden que hay reglas a seguir, y que existen relaciones jerárquicas que se quieren mantener, se puede hablar de un ritual que busca recordar la organización del colegio.

Después habla el Rector, y pide a los estudiantes que no se olviden de la hora de inicio de clases (tanto para la mañana como para la tarde), les explica que si llegan tarde no podrán ingresar a las aulas y que perderán la primera clase, al igual que la posibilidad de entregar los deberes o dar exámenes. Recuerda que deben tener bien su uniforme, *“el pantalón no más debajo de la cadera”*; que puede haber expulsión por no tenerlo correctamente. Además se refiere al corte de pelo, habla del caso de una chica la semana anterior que le expulsaron, recuerda que los hombres deben tener el pelo corto. Señala además que está prohibido traer celulares, que ni si quiera pueden traer para usar en los recreos, si les encuentran con celulares les retiran y no les devuelven sino hasta el final del año, *“no sé si no se entienden normas institucionales”*. Pide que cualquier sugerencia por favor la den, ya sea acercándose a la dirección o mandando una carta. Para las autoridades del colegio es muy importante mantener una uniformidad entre los estudiantes, prohibiendo así cualquier manifestación cultural que pueda ser particular de cada estudiante, se quiere obligar a seguir un mismo modelo a través de normas institucionales y por lo tanto se busca eliminar los elementos individuales de cada estudiante.

Interviene también el Padre NT (Director general de los salesianos en Cayambe). Al inicio empieza a explicar la importancia de la puntualidad y la limpieza para formarse en *“cultura ciudadana”*. *“Cayambe será más bonito porque cada uno de ustedes cuida.”* Después explica que la *“cultura ciudadana”* empieza primero en las casas y luego en la institución, y dice *“yo creo que en Cayambe si es posible crear cultura ciudadana, aunque falta mucho.”* En cuanto al saludo señala que se tiene que dar entre todos, dice *“yo provengo de una cultura del Azuay, allá aunque no le conozcan le saludan.”* Señala que los profesores tuvieron tres días de salesianidad, con el objetivo de empezar a recuperar los valores salesianos. Recalca que un año lectivo se empieza ganando o perdiendo, desde el primer día,

recuerda que él no quiere que después vengan los padres llorando para que sus hijos pasen.

Los alumnos en su mayoría no atienden y tampoco los docentes, casi al finalizar hacen todos silencio y bajan la cabeza, se santiguan y rezan el “*Padre nuestro*” a continuación el “*Ave María*”, desde el inicio de esta parte bajan la cabeza, rezan otra oración de “*Buenos cristianos y honrados ciudadanos.*” Luego se retiran a sus aulas entre risas, gritos, conversaciones y empujones.

Para cada disciplina que tienen deben dirigirse a un aula distinta, por lo tanto hay movimiento en cada cambio de hora. Así, para inglés deben dirigirse un aula específica, pero para esta materia unen a todos los paralelos de un curso y luego dividen en los niveles: superior, intermedio alto, intermedio bajo e inferior.

El colegio cuenta con dos jornadas, en la mañana tienen un recreo de media hora y luego una hora y media para el almuerzo. En una ocasión durante el primer recreo se acercaron tres estudiantes de sexto curso y me preguntaron qué hacía, qué estudio. Una de ellas era de Quito y me dijo que todavía no le gusta mucho Cayambe a pesar de vivir bastante tiempo. Los tres me dijeron que después quieren ir a Quito a vivir, porque no les gusta mucho Cayambe, me decían que van después a estudiar en Quito, y querían saber cuánto cuesta la Católica.

Durante el recreo los estudiantes suelen comprar “papipollo o cevichocho” a una señora en la calle, a través de las rejas del colegio, pero durante uno de los recreos el padre ya no les permitió comprar donde esta señora, y diciendo que deben comprar adentro. Pero algunos niños quieren comprar afuera porque dicen que “es rico y las papas no tienen tierra.” Después va un chico y trae para el padre y el profesor de sociales y les dice “para que prueben que son más ricos”. Entonces van todos los niños corriendo para comprar y les dicen que es la última vez que la próxima comprarán en el bar del colegio.

El colegio está llevando a cabo una campaña de limpieza, y es durante el recreo que deben ver que los estudiantes no boten la basura, a aquellos que arrojan les

dan una bandera verde y ellos a su vez deben estar atentos si los otros estudiantes tiran la basura para pasarles la bandera. El colegio tiene banda de guerra, que está presente en los diferentes actos como jura de la bandera entre otros, en pocas ocasiones los estudiantes interrumpen sus actividades para ir a ensayar en el grupo.

Como una forma de participación de los estudiantes en el colegio, eligen al consejo estudiantil, una de las listas que están buscando ganar se llama CRASH: cambios rápidos y acertados a servicio de los hermanos salesianos.²³

Los objetivos que ellos tienen son los siguientes: “incentivar la cultura de la limpieza dentro y fuera de la institución”, proponen dar charlas sobre higiene y drogadicción, “iniciar la práctica del tenis²⁴”, “piden que haya un sicólogo más porque no alcanza”.

A parte de las asignaturas que corresponden a cada curso, los días miércoles tienen talleres, y pueden por lo tanto escoger actividades como deportes, o artes, entre otras. A veces se reúnen los grupos de teatro, radio y periodismo, y en dos ocasiones recibieron una charla acerca de la comunicación, explicándoles que se da en varias escalas. La conferencista no utiliza un vocabulario apto para los estudiantes y esto produce que muchos no atiendan.

Al referirse a las noticias les dice que deben ser cosas fuera de lo común con el objetivo de poder destacarse, y al dar ejemplos de noticias sensacionalistas, se señala por lo tanto que se quiere hacer una noticia que “impacte” con el objetivo de sobresalir como periodista, sin señalar la importancia de dar información. Así, la señora se inventa una noticia y los niños también le ayudan “Un asesinato en un suburbio de Guayaquil por venganza”.²⁵

²³El objetivo que tienen estos estudiantes en tanto que consejo estudiantil, es estar al servicio de los “hermanos salesianos”, cuando su trabajo debería dirigirse a los estudiantes.

²⁴A pesar de tener ya bastantes deportes, el querer desarrollar de forma específica este se relacionaría al hecho que en muchos casos éste es practicado por grupos de poder económico.

²⁵ Esta noticia estaría asociada, por un lado, a la idea que dentro de Cayambe se tiene del costeño cómo “delincuente”, y por otro lado esa tendencia que hay en ver a lo lejano como lo peligroso y hostil. Como una

En los distintos talleres están estudiantes de todas las edades, lo que produce que haya cierta jerarquización por la edad. En este caso un chico de sexto curso se sienta adelante del pizarrón como una forma de destacarse en relación al resto del grupo, uno de los niños le demuestra bastante admiración.

El establecimiento cuenta con una biblioteca, al ingreso hay algunas frases en las paredes del pasillo: “ganar no lo es todo, pero querer ganar sí”; “la felicidad está escondida por todas partes: solo hay que buscarla”; “Cuando sufras una temporal derrota, acuérdate de tus triunfos y tus logros”; “No soy dueño del mundo pero si hijo del dueño”; “es importante saber decir me equivoqué, esto es acumular sabiduría: porque acumular sabiduría es acusar al otro”; “La cortesía no cuesta nada y lo obtiene todo”, estas oraciones por un lado reproducen la idea de “liderazgo” que en varias ocasiones se da en el colegio, y por otro lado una idea de “felicidad”, oraciones además de comportamiento de orden moral. La biblioteca está en la parte de afuera del colegio, por lo tanto solo pueden ir a la biblioteca cuando salen a comer o se van a sus casas, no tienen un acceso abierto.

Conversando con la bibliotecaria me contó que tienen un curso que busca estimular la lectura en los estudiantes. Hay muy pocos libros, me dice que tienen 2000 libros y que solo hay 120 para el ciclo básico.²⁶ Al preguntarle cuales son los libros que más les gusta leer me dijo que aquellos que son de aventura y motivación, tienen una gran cantidad de libros de Carlos Cuauhtemoc Sánchez, escritor que produce sólo libros de liderazgo, además contó que las novelas no les gusta leer mucho.

Abya Yala les dona una gran cantidad de libros con la ayuda de la casa campesina Cayambe, estos libros son por lo general de ciencias sociales, pero solo los revisan para los deberes. No hay muchos libros de autores ecuatorianos, dice que a los chicos no les gusta leer mucho al menos los del ciclo básico y los de bachillerato.

forma de asegurar que en su medio no hay este tipo de violencia ni de riesgos.

²⁶ Resulta completamente desproporcionada la cantidad de libros disponibles para leer, aparte de las enciclopedias y libros de finanzas, en relación a la gran cantidad de estudiantes que hay en el colegio. Por este lado se ve una completa carencia en cuanto a la estimulación de la lectura.

Conversando con varios profesores fue posible conocer la perspectiva que tienen, tanto del colegio como de problemáticas a nivel del país, entre otras. Durante un recreo conversé con el profesor de dibujo, me dijo que él es de Cayambe pero le gusta vivir un poco alejado de la parte urbana, me contó además que vivió en Quito, pero no le gustaba el tráfico y la agitación de la ciudad. Él trabajaba en unos edificios que estaban construyendo. Vivió también en Ibarra por sus estudios, siguió parvularia en artes. Sin embargo, él quería ser Ingeniero al inicio, pero como ya no hubo cupo, y después ya no se cambió a lo que quería por estar con sus amigos. A nivel del trabajo en Cayambe dijo que él no quería trabajar en colegio “además” por el sueldo. Me contó que una vez pasaba por el colegio y oyó que querían abrir la secundaria, entonces aplicó. Él fue uno de los primeros profesores del colegio, y su sueldo en esa época era tres veces mayor que el de un profesor fiscal. Sus hijos son sus alumnos, sin embargo, me dijo que les trata igual, como a cualquier otro estudiante, y que él no les muestra las pruebas como algunos pueden creer. Al hablar del colegio dijo que le parecía que les dan demasiado, y que en algunos casos cosas de Europa, que tal vez nunca van a conocer, en cambio no saben cómo se llama el río que está alado²⁷.

En una ocasión al conversar con la profesora de Ciencias naturales, me contó que le gusta trabajar aquí porque tiene todos los materiales necesarios: televisión, afiches, microscopios, laboratorios..., y además los estudiantes tienen un buen nivel, aunque dice que le resulta difícil trabajar con tantos cursos que además son muy grandes.

En otra ocasión hablando otro profesor, me contó que es de Ibarra pero que antes trabajaba en un colegio militar y que el cambio fue drástico, porque allá los estudiantes nunca se quejaban de nada y seguían todo lo que les decían, y que en

²⁷ El profesor está consciente que los estudiantes no aprenden mucho de su realidad a nivel geográfico, al referirse a las cosas que les enseñan. Sin embargo, este vacío también se refleja en la enseñanza de la historia y de la realidad socio-cultural nacional que reciben.

cambio aquí no hay como decirles nada²⁸. Dijo que además las estudiantes son muy osadas a veces, porque le hacen bromas, como coqueteándole.

Una chica me cuenta, en una ocasión, que despidieron al profesor de geometría porque los alumnos de sexto curso le escondieron el libro y el profesor ya no supo que darles, entonces ellos dijeron que el sin el libro no sabe nada, y por esa razón ellos hicieron que le boten. Este comportamiento de los estudiantes, en relación a los profesores, pone en evidencia que en cierta medida ellos están conscientes de su poder y, por lo tanto, tienen ese tipo de relaciones con los profesores, esto se asociaría.

En una ocasión una profesora se quejó a nivel del colegio, y específicamente del director, al decir que no es muy amable, que por el contrario es bastante autoritario, aunque este año ha estado más tolerante y que hace todo por la institución, que no tiene un lado muy humano, que por nada les deja faltar, ni si quiera por enfermedad o por el fallecimiento de un familiar.

En una ocasión durante el recreo hablé con la profesora de Educación para el Amor, ella está embarazada, y dice que cree que es un varón por la forma de la barriga, además me dijo que se fue donde una señora para que le haga “una curación con el cuy”, aunque ella recalcó que no cree mucho en eso, pero si su suegra que es de Cayambe²⁹. Me dijo que en el cuy salió que su hijo es varón. Me dijo que además una mujer con un péndulo le dijo que también era varón, sin embargo, dijo que el otro día soñó que era mujer, y que la señora que pasa el cuy una vez se había equivocado con una amiga.

En una conversación con otra profesora, me preguntó acerca de la constitución y me dijo que ella iba a votar por el sí, aunque en la institución se promueve el no. Pero por otro lado después de la entrevista con el profesor de religión, me dice que no le agradan los ateos porque no respetan ya que según él buscan oponerse

²⁸ Los estudiantes aquí tienen bastante poder, no es lo mismo que en otros colegios, aquí les permiten hacer muchas cosas, por lo tanto la jerarquía entre el profesor y los estudiantes es menor.

²⁹ Se manifiesta la influencia indígena a nivel de las creencias, a pesar de no querer aceptarla en muchos casos.

a todas las religiones y criticarlas. “Yo prefiero un Jesucristo que un Che Guevara, un Don Bosco que un Eloy Alfaro, una Madre Teresa de Calcuta que un Rafael Correa, ese que es una pendejada³⁰”.

La influencia religiosa tiene un papel preponderante dentro del colegio. Hay la materia de religión, aquí el profesor señala: “somos personas que buscamos ayudar a los demás³¹”, después les dice que este mes es el mes de las misiones. Por esta razón, se llevan a cabo varias actividades. En esta clase el profesor les da un sobre para que ellos den a sus padres y luego ellos envíen plata, dentro del sobre incluye una pequeña carta en la que está escrito: “como cristianos obremos con las misiones, desde la comodidad de nuestro hogar³², demos un voluntario pero significativo aporte económico”.

En una ocasión, los alumnos tienen que ir a la capilla, porque un grupo de misioneros les va a hablar para una promoción vocacional. Con este grupo vino un padre desde Quito. Cuenta que él ha estado largo tiempo de misionero en el oriente, y que la primera vez fue a una comunidad shuar, donde también había colonos, les dice a los estudiantes que los colonos son los serranos en el oriente. Pocos estudiantes atienden. Cuenta, además, que una vez fue a Roma a estudiar pastoral.

Un niño le pregunta cuál fue su mayor trabajo como cura, entonces él responde que el trabajo con los shuar. Dijo que también le gusta cuando le invitan las familias para pedirle consejos o cuando tienen que dar “misas así bien elegantes”³³. Los alumnos en algunas ocasiones se burlan de él por ejemplo cuando dice su edad o cuando canta. Luego se presenta un grupo de chicos

³⁰ Aquí se ve cómo en toda su percepción hay una fuerte influencia religiosa, que produciría al mismo tiempo un alejamiento de la realidad. Además se puede ver su total desagrado con la actual realidad política, pero es importante ver que esto se da a nivel de todo el colegio. Hay por lo tanto una línea política determinada.

³¹ Se ve en repetidas ocasiones esta idea de ayudar, pero más enfocado a una idea de la caridad.

³² Esta frase enfatiza la idea que desde su comodidad, desde su realidad económica, pueden hacerlo sin tener relación con este grupo que tiene una realidad totalmente diferente.

³³ Pone énfasis en señalar su gusto por estar en misas elegantes, es decir su gusto por estar con gente de poder económico.

misioneros que quieren después ser curas. Uno de ellos se llama Washington, todos los chicos se ríen y repiten el nombre³⁴.

Uno de los profesores que es cura, les pregunta que les impulsó a seguir este “camino”, uno de ellos dice que es por la influencia de su familia y del colegio, otro dice que desde pequeños quería ser cura y que le marcó el estar en Zumbagua además le llama la atención el poder evangelizar³⁵, el tercero dijo que le gustó que los salesianos sean tan abiertos. Hablan de “ayudar a los necesitados”.

Ellos son de Guayaquil y hacen una broma en relación al nombre dice que a él le dicen “Washo” y dice bueno aquí se dice Wacho” y los niños hacen un sonido de desagrado³⁶. Uno de los misioneros pregunta a los alumnos, quien quiere ser cura o monja, y dice “a ver quién es el macho”, todos los niños se ríen y ninguno levanta la mano de las mujeres solo una levanta la mano. Terminan gritando “que vivan los salesianos!”, y rezando, el padre les bendice en nombre de María Auxiliadora.

Al día siguiente deberían tener clubes, pero va un grupo de monjas misioneras y sólo las mujeres son las que tienen que ir³⁷. Al inicio las monjas les dice: “Les cuento que los del islam han declarado la guerra a los católicos este año”, y les dice que por eso los curas están buscando el apoyo de los misioneros³⁸. “Un fuerte aplauso a Jesús misionero”.

³⁴ Estos nombres es muy común ver entre la clase baja, o media baja, más que la burla al nombre, es porque ellos asocian el nombre con el grupo social al que se lo relaciona buscan criticar al mismo tiempo a este grupo social.

³⁵ Aquí se ve como se transmite a los estudiantes la importancia de evangelizar, es decir imponer su religión lo cual implicaría imponer su forma de ver, anulando toda otra concepción religiosa y creencia.

³⁶ Esta reacción de los estudiantes podría demostrar un rechazo al hecho que ellos al ser costeños se ríen de su acento, por un lado como una forma de legitimar su forma de hablar, y por otro cierto rechazo al costeño.

³⁷ Se hace una marcada división a nivel de género, cuando fueron los jóvenes misioneros hablaron tanto con los hombres como con las mujeres. Por lo tanto en este caso el hacer una división pone en evidencia como para las mujeres se busca dar un trato diferente, o una enseñanza religiosa diferente. Así, aquello que las monjas quieren comunicar a las niñas será algo que no debe formar parte del mundo masculino.

³⁸ Esta declaración de las monjas pone énfasis a la división religiosa, buscando así desprestigiar y crear en las niñas un rechazo a la religión islámica y a su vez a otras religiones. Esto además manifiesta una intolerancia cultural. Las confrontaciones se plantean de forma tan explícita que se hace una asociación a la guerra.

Les hacen cantar canciones religiosas “ya llegó, ya llegó el espíritu santo ya llegó”, y tienen que hacer movimientos con las manos y los pies. Después una de las monjas sigue con su discurso y les dice: “No es lo mismo decir soy o no cristiano, el que es cristiano sigue la vida según lo que Dios quiere o no”³⁹, “han sido llamadas a la vida cristiana, no a la vida fría”.

Les pregunta después quienes de ella ayudan en la catequesis, después les dice que hagan que no se queden así, les dice además que deben ayudar a sus padres. Por otro lado en cuanto a las notas les dice: “los buenos cristianos tienen una nota de 17 para arriba⁴⁰.”

Ellas son del grupo de las misioneras Laurita, les dicen luego a las niñas: “a favor de quien se van a perfilar? De los indios, de los negros, de los campesinos pobres o de los padres?⁴¹”. Les dicen por otro lado que la madre Laura trabajaba ayudando a los campesinos indígenas en Colombia. Después les pregunta quienes son indígenas diciendo: “Vamos viendo ahí la carita de unos indígenas⁴²”. Preguntó de forma más directa quien es indígena y nadie levanta la mano, todas las niñas ven a los lados para ver quien se define como tal, pero ninguna niña lo hace⁴³, entonces una de las monjas dice: “si hay indígenas yo vi unas caritas, somos mestizos también tenemos de indígenas⁴⁴”, las niñas siguen pendientes de quien se define como indígena y entre ellas se ríen. Luego les dicen: “crees en

³⁹ Por lo tanto aquí se plantea de forma explícita como la religión es el factor determinante que dirige la vida.

⁴⁰ Las monjas en este caso están marcando una división entre los buenos y malos estudiantes, para decir quiénes son buenos cristianos.

⁴¹ Ellas marcan de forma clara que las personas a las cuales ellas deben ayudar son “los indígenas los negros y los campesinos” aquí se ve por lo tanto como ellas al decir que su obligación es ayudar a este grupo se está determinando que más allá que hacer un acto de caridad con este grupo, hay una visión paternalista, imponiéndose como el grupo que debe guiar, enseñando “hábitos” que ellos consideran los correctos.

⁴² Por un lado se ve una total falta de conocimiento de las monjas en relación a la discriminación que se da hacia el grupo indígena en este contexto, pues ellas no podrían exponer de una forma tan abierta que ven que algunas estudiantes son indígenas.

⁴³ Por lo tanto se pone en evidencia que las estudiantes están a la expectativa por ver quiénes son indígenas, pero estas miradas son además como una forma de juzgar. Por otro lado ninguna estudiante se define como tal frente a la realidad que viven, poniendo en evidencia que están conscientes de la discriminación en las que están envueltas.

⁴⁴ En este momento se puede ver como la monja ahora tomó conciencia de la discriminación que hay hacia lo indígena, es así como ahora trata de crear una aceptación dentro de todas las alumnas al decirles que ellas también tienen de indígena dentro de su mestizaje.

Jesús? Todo es posible para el que cree”, “hay que amar a Jesús más que a los enamorados”.

El colegio para recaudar fondos para las misiones decide un día hacer un programa. Primero hacen unas pequeñas “obras de teatro”, organizadas por el grupo de estudiantes que están en las misiones. Primero recrean la vida de los estudiantes, cuando van a salir con sus amigos en un momento hacen como si uno de ellos les ofrece cigarrillo entonces el otro chico dice “pero yo no sé fumar y además que van a decir mis papis”, hacen después como si empezarían a tomar, y luego a fumar marihuana entonces dos chicos les dicen que no y que ya no quieren ser sus amigos, después otras chicas le dicen que no está bien lo que está haciendo⁴⁵.

Al final un chica dice que: “el mensaje de esta ocasión ha sido que todos los jóvenes tenemos derecho a divertirnos de una forma sana y recreativa, pero nunca debemos abusar de la confianza que nos da nuestros padres, ni confundir la libertad con el libertinaje aprendiendo que día a día debemos vivirlo y aprovecharlo bien, tratando de dejar los problemas a un lado y recordando siempre que Dios te ama⁴⁶”.

En los recesos para esperar las diferentes presentaciones que han preparado, el profesor grita: “ahí de mí si no evangelizo”, dicen que es una frase de San Pablo, y grita una de las monjas misioneras⁴⁷.

Luego presentan una coreografía un grupo de cuatro estudiantes de sexto curso. Después de todas estas presentaciones cada curso debe hacer algo para recaudar fondos. Los de noveno venden canguil y en una caja piden donaciones, y

⁴⁵Se puede ver como de forma recurrente se trata de mantener una vida llena de “moral” al relacionarse con los adultos, ellos reproducen ahí lo que la sociedad aparentemente quiere que suceda, lo que se acepta de forma pública. No se afronta lo que sucede en realidad no se trata de entender o de buscar una causa.

⁴⁶De esta forma, pero sin ninguna profundización y sin ver cuáles pueden ser las causas, se establece lo que socialmente no está aceptado. Además este tema como, otros casos, se lo termina con un mensaje religioso como una forma de cubrir o de borrar la realidad.

⁴⁷El tener tan presente esta idea de evangelizar demuestra como la religión católica sigue teniendo esa idea de expandir la religión, al mismo tiempo hay una intolerancia religiosa, sólo que ahora se busca “evangelizar” a través de la “ayuda” o caridad que quieren dar en algunos casos.

en el otro curso venden dulces y papas fritas, chifles, y otras cosas. En la parte de abajo uno de los cursos organizó como un karaoke en el teatro del colegio.

Los estudiantes de sexto curso organizan una especie de discoteca en una de las clases que están arriba, los menores que pueden entrar son los de básico. Un grupo de profesores, los más jóvenes van a ver la discoteca, pero no entran al final. En esta parte hay más hombres que mujeres.

Dentro de la pequeña discoteca que es una clase con las cortinas cerradas y en la puerta un plástico negro, están con la luz apagada y pocos estudiantes bailando⁴⁸. Una de las estudiantes me cuenta que adentro iban a vender trago con gelatina, pero que los profesores no se enteran. La música que están bailando es bachata, merengue... Uno de los chicos que está afuera tiene una camiseta que dice anti-emo. Una chica me contaba que el año anterior hicieron con "lluvia cósmica" (ella me explicó que botaban un líquido fluorescente de colores). Al inicio la "discoteca" costaba \$1, pero luego empezaron a bajar los precios, y costaba 0.25 porque ya se terminaba el tiempo. En un momento entró una de los psicólogos, el padre Edwin, empezó a bailar se subió en unas mesas y estaba bailando con dos estudiantes⁴⁹. Una chica que no quiere entrar se santigua en son de broma⁵⁰.

El colegio organiza además actividades con los padres como forma de integración, organiza así una convivencia entre padres de familia e hijos, en estas reuniones el colegio quiere dar cursos a los padres. El día anterior hubo una convivencia sólo entre los estudiantes, les llevaron a pasar un día juntos.

Luego entro a la reunión que tienen, ésta empieza con un video que tiene como título "¿Qué cambia? La mano del maestro". Este video quiere mostrar "valores", y presenta como un niño dañó su violín, y luego se lo vende en una subasta, al inicio

⁴⁸De cierta forma esta pequeña discoteca representa el mundo que ellos quieren conocer, aquello que por su edad no es permitido. Pero en el caso del grupo de sexto curso quieren demostrar cómo ellos ya tienen acceso a ese mundo que tanto quieren conocer los menores.

⁴⁹Este comportamiento del psicólogo demuestra cómo hay un acercamiento entre los estudiantes y el profesor, algunos profesores tratan de tener una relación no muy jerarquizada con los estudiantes.

⁵⁰Por lo tanto por parte de los estudiantes se puede ver también una burla a la idea que la religión controla su vida.

nadie ofrecía nada pero después entró un violinista, y después de haberlo tocado se vendió mucho más alto. El video es religioso bastante antiguo. Después, salen los estudiantes, y se quedan los padres, se reúnen en grupos porque les piden que definan entre ellos qué herramientas son para sus hijos. El profesor de religión me cuenta que ayer tuvieron la convivencia, y que él ve que los estudiantes se quieren y que no tienen mayores problemas.⁵¹

Mientras los padres trabajan en grupo se puede ver que en un grupo uno de los señores que es colombiano participa bastante, pero los demás piden que los demás también participen, y no le prestan tanta atención al señor⁵². En otro grupo están los padres de Sofía C. que no participan mucho, aunque la mamá en un momento dice en un momento unas pocas ideas, el padre no habla⁵³. Mientras los estudiantes salieron debían hacer unas pequeñas actuaciones entre ellos, dicen los profesores que van a actuar en relación a cosas que ellos ven de sus padres. Luego regresan los estudiantes y los padres deben decir sus conclusiones de los trabajos en grupo.

En la primera dramatización presentan como los chismes entre los vecinos termina con los matrimonios, se supone que por chisme el esposo cree que su esposa lo traiciona cuando en verdad era el primo, al final los niños piden que no se divorcien⁵⁴. Durante toda la representación se oyen gritos de los padres y los niños. La niña dice que el mensaje es que “con chismear a los demás creen que

⁵¹Se puede ver por lo tanto que por parte del colegio hay muchas veces una falta de percepción en cuanto a los problemas que hay entre los estudiantes. Prefieren pasar por alto algunas divisiones que hay entre ellos.

⁵² Entre el grupo de los padres de familia se puede ver cómo ellos a pesar de que el padre de familia colombiano es el único que habla, porque los otros padres no hablan, en ese momento este otro padre de familia interrumpió y pidió que más gente opine, como una forma de no querer dar importancia a aquello que el señor opinaba, este comportamiento denotaría un grado de discriminación.

⁵³Los padres de Sofía también presentan por lo tanto una inseguridad al hablar en relación a la gente que está ahí, esto se relacionaría a la discriminación al grupo indígena que hay a nivel de Cayambe.

⁵⁴Por un lado se pone mucho énfasis en el daño que el divorcio hace a los niños, se ve por lo tanto que hay socialmente una falta de aceptación a la idea del divorcio. Dentro de esta sociedad se pretende creer que se mantiene una sociedad homogénea donde todas las familias están conformadas por padres que viven juntos, no se acepta a otro tipo de familia, se presenta una idea exagerada donde victimiza a los hijos como una forma de rechazo más fuerte a esta idea del divorcio. Esta idea además tiene más fuerza por la presencia de la religión.

están haciendo un bien pero muchas veces pueden llegar a separar familias”⁵⁵. Después una mamá pasa para decir las conclusiones de su grupo dicen que se identifican con todos las herramientas, dentro de esta conclusión de los padres también hay un fuerte mensaje religioso. Luego representa otro grupo deben hacer como si van a una discoteca, pero al no tener permiso de los padres se escapan, al final los padres se enteran, y dicen como conclusión que los amigos les llevan por mal camino y que tienen que hacer caso a sus padres porque son los únicos que realmente los aman⁵⁶. Luego pasa otro grupo de estudiantes donde hacen como si los padres les complacen en todo a sus hijos. Dentro de este grupo actúa también Sofía pero ella nunca dice nada y casi no salió.

Después habla otro padre de familia y dice: “creo que estamos hijos con buenos valores con buenos principios éticos”, dice que están trabajando también a nivel del autoestima para “que se sientan triunfadores en la vida”, después dice que les hace falta es tiempo porque ahora los padres “se han convertido en una máquina de hacer dinero”.

3.2. Reproducción del poder desde la familia.

El colegio DS es una de las instituciones educativas de Cayambe que agrupa a los estudiantes que provienen de las familias con mayor poder económico del cantón. Sin embargo, hay también pocos estudiantes que pertenecen a la clase socioeconómica media baja o baja.

Así, como señala una de las profesoras al describir la realidad socio económica de los estudiantes:

la mayoría son mestizos, pero son de buenos recursos económicos, cuentan con recursos económicos suficientes para tener una vida cómoda, la mayoría son propietarios o son empleados de empresas prosperas y creo tienen un buen ingreso económico para vivir una vida cómoda les dan todas las comodidades a los hijos, tal es el caso que por ejemplo aquí tenemos la política de retirar los celulares, cuando nos percatamos de que están

⁵⁵El chisme se convierte en una forma de controlar o de normar a la sociedad.

⁵⁶El discurso que emplean aquí es bastante fingido, resulta evidente que están construyendo el discurso que los padres quieren oír.

teniendo, de que están utilizando entonces nosotros les retiramos y les devolvemos al final del año, pero que pasa que el padre compra uno mejor del que le retiramos. Así se ve en los hogares esas cosas acá.⁵⁷

Los estudiantes pertenecen a la élite económica del cantón y, en tanto que propietarios de las empresas, su dominio se manifiesta sobre la sociedad de Cayambe. A través del ejemplo del celular, es posible entender como el poder económico de este grupo permite evadir las reglas impuestas por el colegio, pero esta dinámica que se crea dentro de esta microsociedad, es decir la institución educativa, legitima y perpetúa la hegemonía de las distintas familias sobre el resto de la sociedad, siendo entonces un grupo que no tiene mayores restricciones. Los estudiantes asimilan y dimensionan el poder de decisión que su grupo social les otorga, el cual logra evadir las reglas y normas establecidas, todo esto fortalece la dominación del grupo.

Algunos padres de familia pertenecen además al poder político del cantón, ejerciendo así significativos cargos públicos. Pero las familias que tienen un rol importante dentro de la toma de decisiones de Cayambe, cumplen también una posición influyente en el colegio. Este es el caso de un padre, que tiene un alto cargo dentro de la alcaldía del cantón y que ha cumplido diversas funciones en el colegio, como presidente de los padres familia, casi todos los años pues como él señala:

[...] me parece que de los nueve años una sola vez fui vicepresidente, las demás...me encanta no, o sea parece que corre por nuestras venas esto de servir, de colaborar y qué mejor cuando están nuestros hijos involucrados, podemos dar absolutamente todo y a veces sacrificar un poquito más allá el tiempo y otras cosas que se necesitan para estar al frente de cualquier grupo social, no, en este caso de los padres de familia de la escuelita. [...] Soy parte de... bueno durante todos los años, eso les he dicho ve, quisiera negarme ya cuando...porque siempre soy representante, obviamente de uno de mis hijos, porque al otro va mi esposa y siempre hemos estado ahí, dirigiendo al paralelo como tal, pero es la primera vez que si, que participé en las elecciones generales, fui tomado en cuenta y participé en las elecciones generales. [...] y se hace una elección un poco más ampliada no, es decir, las autoridades, tanto las religiosas como las administrativas de la institución pues hacen un poco una selección de todos los candidatos que se presentan, hay una cosa de dos representantes que salen de cada paralelo, que insisto

⁵⁷ Entrevista a la profesora del colegio DS. Miércoles 24 de septiembre 2008

pueden ser o no parte de las directivas. Estos entran a un filtro de selección por parte de las autoridades salesianas. Obviamente que se vea no, que tengan valores cristianos, entiendo yo, algunos detalles de personalidad, de buen comportamiento, sociable en nuestro medio.⁵⁸

Dentro del discurso del padre de familia es posible distinguir su estrecha relación con el poder, el cual se materializa en su fuerte influencia en las decisiones que se toman en el colegio y en el cantón, y que por lo tanto recaen sobre la sociedad. El poder que tiene se expresa y reproduce en diferentes escalas de la dinámica social, por un lado, a un nivel macro, es decir en la municipalidad del cantón, y por otro lado, en la micro-sociedad en la cual sus hijos están desarrollándose, el colegio. Pero el rol que desempeñan él y su esposa en el colegio, representa una pieza clave para transferir el poder, pues sus hijos se convertirán dentro de la institución educativa, en los representantes del grupo dominante. Toda esta lógica se esconde, en la mayoría de casos de forma inconsciente, tras el discurso del padre de familia al señalar que “parece que corre por nuestras venas esto de servir, de colaborar [...] para estar al frente de cualquier grupo social”. En este discurso es posible ver que el padre está convencido que su poder radica en una legitimación hecha por el mismo grupo, al especificar que son ellos los que lo eligen en repetidas ocasiones, esta forma de percibir la realidad se convierte en una pieza importante para justificar su dominación sobre el resto de la sociedad.

Para formar parte de esta directiva es necesario pasar por un “proceso” de aceptación, llevado a cabo por la institución educativa y la congregación religiosa del colegio. De esta forma, se asegura que los padres de familia escogidos vayan en la misma dirección que la institución, y que formen parte de un grupo que tenga un poder dentro del cantón, siendo “sociable en nuestro medio”, no se puede entonces hablar de un verdadero proceso de elección para los representantes de padres familia. Todo este “filtro” que impone la institución asegura entonces que no haya criterios que rompan con la lógica dominante, a la cual representa la institución, se busca así reproducir una determinada cultura. Dicha cultura se

⁵⁸ Entrevista padre de familia del colegio DS. Cayambe.

difunde, se hereda, tanto a nivel familiar como de la institución educativa, así como señala el padre de familia:

Sí bueno tengo tres hijos, dos de los cuales están estudiando ya en la Unidad Educativa DS. Bueno fue parte también de la tradición familiar se dice que en nuestro medio, en nuestra sociedad en la cual vivimos, hay dos herencias, aparte de los bienes materiales y otras cosas no, que, dice que se hereda tanto la religión como los equipos de deporte, así que estudié, mis padres me dieron la oportunidad de estudiar justo en esta Unidad Educativa.

Existe entonces una consciencia de la herencia cultural, que el padre trata de relacionar sólo con la religión, se puede hablar entonces de un conjunto de conceptos, ideas y lógica que se transmiten a los hijos. Pero esta herencia cultural se lega dentro de la familia, y se fortalece en el colegio, ya que en este caso, es la misma institución educativa donde se ha formado el padre y se forman los hijos. Todo esto garantiza que haya una herencia a nivel de esta concepción del mundo específica, de determinados símbolos y de un tipo de lógica particular, que conecta y ordena su propia realidad. Pero esta cultura que se hereda, dentro de este grupo social, corresponde a la cultura de élite y el poseerla garantiza que los individuos formarán parte del grupo de poder. Así, es posible entender que “El peso de la herencia cultural es tal que se la puede poseer de manera exclusiva sin llegar a necesitar de la exclusión, pues todo pasa como si sólo se excluyera a los que se excluyen” (Bourdieu & Passeron, 2009; p.44.). Por lo tanto, se hereda exclusivamente esta determinada cultura dentro de este grupo de poder, y no es necesario hacer explícito aquello que se quiere excluir. De esta forma, todo lo que se deja de lado pertenece a una concepción cultural distinta, que es completamente discriminada, y corresponde al grupo dominado Pero se trata de simplificar la exclusión, al aparentar que se aparta únicamente a los individuos, cuando en realidad, dicha exclusión radica en relegar todo aquello que se diferencia de la cultura dominante y, por lo tanto, de los representantes de ésta.

Así, dentro de esta misma lógica de heredar una cultura dominante, y por lo tanto de trasladar el poder, el padre de familia manifiesta su interés porque sus hijos sigan determinadas carreras, y lograr de esta forma asegurar la posición de su

grupo al interior de la sociedad cayambeña. Por lo tanto, al preguntarle qué carreras le gustaría que sigan sus hijos señaló:

Dicen que debe haber un buen administrador para los negocios, para que oriente en esas cosas, administrar, dirigir empresas, conversamos con mi esposa, dicen que en la familia debe haber un abogado porque a veces hay problemas, debe haber un médico por temas de salud. Nos faltó el cuarto porque dicen que se necesita alguien de la rama policial, pero vamos a ver cómo nos va. Me gustaría mucho que ingresen a la tecnología, en la computación, esos detalles.

El padre describe su interés por asegurar que cada uno de sus hijos pertenezca al grupo de élite, garantizando además la posición de toda la familia a través de las distintas vinculaciones y raíces que él quiere crear con el poder, por medio de cada uno de sus hijos. Dentro del discurso del padre, es necesario señalar que cada una de las profesiones, que él ha escogido con su esposa para sus hijos, representa un tipo de poder. Primero, administración, que sería para garantizar la situación económica a través de los negocios de familiares, por lo tanto asegurar que la familia siga formando parte del poder económico de Cayambe. Luego, habla de la rama policial, lo cual legitimaría que su núcleo familiar mantenga una vinculación con el poder del Estado, brindándoles en cierta medida una forma de amparo en cuanto a cualquier decisión que la familia quiera tomar, por lo tanto más libertad en relación al resto de la sociedad, esto se garantiza además por la tercera profesión escogida por los padres: derecho.

Por otro lado, las carreras de derecho y medicina, que forman parte de las profesiones liberales, son percibidas, dentro de diversos ámbitos, como las carreras más tradicionales y más burguesas. Ambas disciplinas permiten tener un nivel de autonomía, donde los individuos no están bajo el mando de otras personas, manteniendo una relación directa con sus clientes. Además, la sociedad de la cual forman parte “necesita” de ellos, estas carreras permiten tener ingresos económicos superiores al resto de la sociedad. Al existir un médico y un abogado dentro de la familia, se garantiza un nivel de “autonomía”, donde no dependan de las decisiones de un tercer individuo que este fuera del grupo familiar.

Todos estos elementos permitirían garantizar el poder de la familia a través de las distintas carreras asignadas a los hijos. La lógica del padre se vuelve bastante explícita cuando pone en evidencia su interés por tener un cuarto hijo para ubicarlo en la disciplina que el ya ha escogido. En la última parte, al hablar de la importancia de la tecnología, es posible entender que el padre tiene interés en mantenerlos “actualizados” dentro del mundo globalizado y, por lo tanto, vinculados a un mundo que vaya más allá de la sociedad de Cayambe.

Sin embargo, es importante mantener su posición de élite dentro de la sociedad en la que viven, además su relación con el poder está asegurada al interior de este espacio. Por esta razón el padre de familia señala:

yo pienso que este es un cantón con crecimiento terrible y que bueno sería que con una gran preparación y con todo lo que se puede hacer para explotar aquí, ellos se queden en esta tierra y que tengamos esa satisfacción de verles triunfar y con lo que hemos llegado a hacer les ayude a ellos y revertir todo lo que podamos o hayamos recibido en beneficio de la sociedad. Un poco esa formación la tuve desde niño y sí me gustaría que mis hijos se queden aquí, que se preparen muy bien y que ayuden a nuestra tierra, a estos sectores que realmente somos subdesarrollados, pero que tenemos esa gran proyección, ese otro nivel.

Así, el “triumfo” de sus hijos es posible y sobre todo en el cantón, ya que forman parte de la élite de la sociedad cayambeña. Por otro lado, el usar el discurso del subdesarrollo es completamente funcional para su lógica, ya que el señalar que son sus hijos los que tienen “una gran preparación”, los que poseen “ese otro nivel”, representarían, desde la perspectiva del padre de familia, a aquellos que deben estar a la cabeza de la sociedad, por ser los que “conocen” las herramientas que se “deben” usar en el camino que el cantón recorrerá para alcanzar ese anhelado e ilusorio “desarrollo”.

Dentro de esta misma lógica, de ubicarse a la cabeza del cantón, existe todo un discurso de ayuda y solidaridad hacia el grupo indígena, desde una perspectiva católica. El colegio dirige diversos eventos de “ayuda”, como la Navidad solidaria, donde los padres de familia son aquellos que se encargan de dar regalos a comunidades que les asignan en el colegio. En otra ocasión se pidió también una “colaboración” económica, enviando a los estudiantes un sobre, para que den a

sus padres, con una nota que decía: “como cristianos obremos con las misiones, desde la comodidad de nuestro hogar, demos un voluntario pero significativo aporte económico”. En esta nota, enviada a los padres de familia, es posible distinguir como esta “comodidad” representa una forma de no crear mayor vínculo o relación con aquel grupo que proviene de una realidad socioeconómica totalmente distinta. Este discurso de “ayuda al más necesitado” pretende demostrar, por un lado, que la élite se sensibiliza por las necesidades del grupo dominado y, por otro, que las causas de dichas carencias radican en una “forma incorrecta” de hacer las cosas. Pero en realidad, toda esta lógica logra maquillar que la causa radica en la inequidad socioeconómica, de la cual ellos se benefician. Así, este discurso se convierte en una pieza clave para mantener su posición dominante, sin embargo, es importante señalar que todo esto contribuye a encubrir la realidad a tal punto que se mantenga a un nivel totalmente inconsciente. Pues como se señala:

No es necesario que estos determinismos sean percibidos conscientemente para obligar a los sujetos a determinarse en relación con ellos, es decir en relación con el *futuro objetivo* de su categoría social. Podría suceder incluso que la acción de los determinismos sea muchos más impiadosa cuando la extensión de su eficacia es más ignorada (Bourdieu & Passeron, 2009: p.44.).

De esta forma, cuanto más inconscientes sean los individuos de que posición se los ha determinado dentro de la sociedad, de forma más fuerte seguirán a este *futuro objetivo* sin crear ningún tipo de mirada crítica a la posición en la cual se ubican, produciendo así un comportamiento, que como se lo califica aquí, sería más impiadoso y, por lo tanto, menos consciente de todo lo que conlleva su posición en tanto que dominante y, consecuentemente, de la realidad del dominado.

3.3. Educación que provee la institución.

Al interior de toda institución educativa se transmite un tipo de conocimiento que se lo trata de presentar como “neutro” y “absoluto”. Es así como, “Toda enseñanza, y más particularmente de la cultura (incluso la científica), presupone implícitamente un cuerpo de saberes, de saber-hacer y sobre todo de saber – decir que constituye el patrimonio de las clases cultivadas” (Ibídem.: p.38.). De esta forma la educación implica un conjunto de saberes que representarían, por un lado, formas particulares de percibir la realidad y, por otro, maneras específicas de hacer las cosas. El conjunto de estos saberes corresponden a la cultura de “las clases cultivadas”⁵⁹, es decir al conocimiento que propugna el grupo dominante.

Al interior de las diferentes instituciones educativas se transmite un tipo de conocimiento, que va más allá del académico, de esta forma el colegio DS presenta así su formación:

Nosotros buscamos la formación integral del alumno: en la MADURACIÓN DE LA FE CRISTIANA, EN SU DESARROLLO FÍSICO, INTELECTUAL, MORAL Y SOCIAL. [...] Consideramos que la familia de la DS es un espacio de formación integrada, donde todos quienes giran en torno a la educación del estudiante se instruyen y conviven en un ambiente de constante compartir, entregando a la sociedad “Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos.”⁶⁰

La institución se preocupa, por lo tanto, de trasladar a los estudiantes una cultura fuertemente entrelazada a la religión, donde existe todo un conjunto de normas que regulan pautas morales, sociales y hasta intelectuales, por lo tanto una educación “integral”, que corresponden a la lógica del grupo social que dirige el colegio. La educación de esta institución busca entonces asegurar la producción de individuos que se adscriban a una lógica correspondiente al grupo dominante, y que puedan obtener como producto final: “Buenos Cristianos y Honrados

⁵⁹ Es necesario aclarar que el concepto de cultura utilizado aquí por Bourdieu y Passeron se remite a aquello que el grupo dominante intenta enmarcar como “La Cultura”, queriendo otorgar ficticiamente un sentido de absoluto, cuando en realidad son la lógica y las concepciones que pertenecen únicamente al grupo dominante.

⁶⁰ <http://www.ue-domingosavio.com/ueds/>

Ciudadanos” y que por lo tanto garanticen que toda estos valores del grupo dominante se perpetúen a través de estos alumnos.

Dentro de esta producción, o reproducción, de conocimiento, es importante señalar como:

...estudiar no es crear sino crearse, no es crear una cultura, menos aún crear una nueva cultura, es crearse en el mejor de los casos como creador de cultura o, en la mayoría de los casos, como usuario o transmisor experto de una cultura creada por otros, es decir como docente o como especialista. Más generalmente, estudiar no es producir, sino producirse como alguien capaz de producir. (Bourdieu & Passeron, 2009: p.84.)

La educación es entonces un proceso que busca arraigar en los estudiantes el conjunto de conocimientos y de lógica que corresponden a un grupo particular, que a su vez asegure que esta cultura dominante puede seguir reproduciéndose a través de todos los alumnos y que en algunos casos ésta tendrá nuevos elementos que serán siempre creados bajo ciertos parámetros, que no lleguen a romper o contradecir aquello que se ha enseñado. Para poder analizar la influencia de la educación del DS en el tipo de conocimiento adquirido por este grupo social, resulta importante detenerse en los aspectos de la perspectiva que se da a la enseñanza de la historia, ver además la fuerza que tienen las ideas de liderazgo y de religión presentes en diversas instancias de la enseñanza que transmite la institución.

3.3.1. Historia.

El conocimiento que se imparte dentro de una institución educativa busca transmitir una visión del mundo y una cultura que se impone a la sociedad como verdad absoluta. Así, al hablar de la Historia que se enseña en los colegios, resulta necesario señalar que se trata de una mirada del pasado ha sido descrita a través de la perspectiva del grupo dominante. Pues como señala Almeida:

De allí que, una vez sometido el contendor, el triunfador se ocupe de elaborar los mecanismos de dominio y poder, entre los cuales está la elaboración de LA HISTORIA y la configuración de LA CULTURA, como verdades a las que

todo el mundo se debe acoger, todo ello bajo el amparo de un aparato jurídico-político destinado a imponer estas verdades y hacerse obedecer (1997: p.176).

El grupo de poder elabora por lo tanto un discurso sobre el pasado, el cual asegurará que la posición del grupo dominante se mantenga, y gracias al “aparato jurídico-político” este discurso será propagado, a través del proceso educativo, al conjunto de la sociedad como una “verdad absoluta”. Pero el conocimiento que se imparte al interior de la institución se compone tanto de aquello que se narra en los libros de Historia, como de la representación y reinterpretación que los profesores hacen del pasado. Sin embargo, es necesario hacer una distinción entre ambas perspectivas ya que, por un lado, la perspectiva descrita por el libro presenta con menor fuerza las intenciones de dominación y, por otro, la fuerza de cada discurso tiene un mayor impacto.

El libro que utilizan para historia, al igual que el resto de libros que hay para las otras materias, ha sido producido por la congregación religiosa a la que pertenece el colegio. Dentro del programa que se asigna a la clase de noveno, está la vida durante la Colonia, así como las diferentes instituciones que representaban a la corona española dentro del actual territorio ecuatoriano. En la descripción que da el libro se detalla las formas de explotación que hubo contra el grupo indígena (la encomienda, el latifundio, el concertaje, las mitas, los obrajes). La vida del indígena es descrita dentro del rol que cumplía para la colonia, como Guerrero sostiene:

Lo que el historiador puede ‘leer’ en los documentos no es el timbre de voz del gobernador de indígenas sino el problema de las estrategias de representación de los dominados sin voz (legítima) y las condiciones de su audibilidad en una esfera ciudadana y estatal (2000: p.56).

La historia que se enseña representa al indígena dentro de la estructura de la colonia, a pesar que si se señalan a las instituciones como forma de explotación, el indígena es descrito justamente desde la mirada del grupo dominante. Todo esto implica que no sea posible escuchar la historia desde la voz del dominado, lo cual conlleva a que sea inalcanzable conocer todos los mecanismos de explotación que se utilizaron contra el indígena. Tampoco es posible entender

cuáles fueron los cambios a los que tuvo que afrontarse y, sobre todo, no existe una interpretación del pasado desde aquel que la vivió. Al ser esta historia narrada desde un grupo religioso, no hay una visión crítica hacia esta institución, pues a pesar que sí se habla de elementos como el diezmo, no se profundiza ni se dan interpretaciones a la fuerte y violenta influencia que cumplió la religión en todo el proceso de colonización y, por el contrario, la visión que se da del pasado legitima el poder de la institución religiosa.

En relación al proceso de conquista, el libro de historia presenta el proceso de mestizaje, explica que este mestizaje tuvo lugar antes de la llegada de los españoles, entre los Incas y las distintas culturas preincaicas, sin especificarlas, y que el kichwa fue impuesto por la dominación Inca. Este mestizaje continuó con la colonización española, y al hablar de la actual cultura mestiza destaca tres elementos: la huella agraria, la convivencia comunitaria y la huella lingüística. Pero estos rasgos, a excepción de la huella lingüística, están sobre todo asociados a la identidad indígena, no se habla de elementos culturales que se puedan detectar en la identidad mestiza, esta explicación, por el contrario, produce que la identidad indígena se adhiera a una identidad mestiza, la cual “pretende ser una concepción “unívoca de los ecuatorianos que afirma una sola versión de la ecuatorianidad” (Quintero, 1997: p. 156). Así, siguiendo esta explicación, la población ecuatoriana estaría en su totalidad identificada con el mestizaje, eliminando así al resto de identidades. Por otro lado, en la explicación histórica que presenta el libro, expone que durante la conquista española los colonos eran únicamente hombres y que, a pesar que la corona española no lo permitía, empezaron a vincularse con las mujeres indígenas, toda esta narración histórica manifiesta que hay un mestizaje tanto étnico como cultural en el conjunto de la población ecuatoriana, sin embargo no se profundiza ni se especifica este mestizaje cultural. Es así como Quintero manifiesta que:

Para esta concepción ideológica, que sigue siendo racista, el mestizaje es visto como punto de partida de ‘la Historia’ como potencialidad de grandes realizaciones, como esencia de la nacionalidad. Pero este mestizaje es comprendido como una asimilación íntegra y absoluta a la cultura occidental

por parte de las culturas y pueblos indígenas, es decir como 'blanqueamiento': no es el blanco el que se 'aindia', sino el indio el que se 'blanquea' étnica y culturalmente (1997: p.154)

Al poner al mestizaje como punto de partida de la historia de la población ecuatoriana, se deja de lado toda la historia precolombina y por ende la influencia de las diferentes culturas, todo rasgo cultural indígena trata de ser borrado. Este mestizaje no representa la unión con varias culturas andinas, en realidad este mestizaje representa únicamente un proceso de blanqueamiento, donde no se reconoce la presencia indígena, ni a nivel cultural, ni étnico, se toma en cuenta y se valora únicamente la cultura europea. Es así como en la explicación del proceso mestizaje que se transmite a los estudiantes, no se señalan rasgos culturales en los cuales puedan distinguir influencia indígena dentro de su mundo mestizo.

El discurso que se transmite a través de los libros trata de mantener una perspectiva más "neutra", a pesar de mantener y crear una posición por la forma en que la narración sobre el pasado está compuesta, no existen juicios de valor explícitos sobre los sucesos del pasado. El impacto de lo que se narra en el libro tiene menos fuerza que el discurso que da el profesor, ya que en sí la atención que los estudiantes dan al momento de leer el libro en la clase es menor a la atención que ponen cuando el profesor habla. El discurso del profesor tiene varios juicios de valor y que, al ser pronunciado desde la ubicación de autoridad, también son tomados con cierta "neutralidad" lo cual implica que la palabra del profesor sea tomada como una "verdad absoluta" y que, por esta razón, no haya un distanciamiento crítico por parte de los alumnos.

Desde la versión de la historia que forma el profesor, habla positivamente del proceso de colonización, omitiendo algunos sucesos o eufemiza los acontecimientos violentos. Es así como señala que la "gran influencia que tuvo la conquista se llama colonización" y presenta a ésta como un proceso de aculturación donde "Nos trajeron idioma, religión...", señalando que "tal vez hasta ahora si no venían estaríamos adorando al sol y a las estrellas", sin embargo

señala que “no solo aprendemos de ellos, sino que ellos aprenden de nosotros también”. El profesor describe a la colonización positivamente en tanto que una “gran influencia” y, desde la perspectiva católica de la institución, la religión representa uno de los factores esenciales y positivos del proceso de colonización, además cae en una crítica a las creencias religiosas de las distintas culturas precolombinas, intentando ridiculizarlas. Además, no señala los diferentes abusos que hubo hacia la población indígena, y tampoco narra la violencia que hubo al imponer la religión. El omitir los procesos de explotación asegura, por un lado, que no haya una crítica hacia la religión y, por otro lado, que no exista una visión analítica hacia el origen de la desigualdad socioeconómica del presente.

Esta institución, en tanto que centro educativo religioso, transmite una versión de la historia que corte cualquier tipo de crítica hacia el catolicismo. Bajo esta lógica, cuando el profesor habla del protestantismo explica que se “desconoció la autoridad del Papa, dando origen a una nueva religión”, sin profundizar en cuáles fueron los factores que llevaron a que haya una crítica al catolicismo. Lo mismo sucede cuando enseña sobre el Renacimiento, no explica que hay un cambio de paradigma, que se pasa de una visión teocéntrica a una perspectiva antropocéntrica dando lugar al humanismo, y que este cambio fue la consecuencia que hubo en el pensamiento europeo al conocer la existencia de América.

Los elementos de explotación son omitidos o disfrazados, es así como al hablar de la esclavitud de la población africana durante la colonia, el profesor manifiesta que los españoles no pudieron someter a las poblaciones de la Amazonía por la dificultad de ingresar a la selva y que “Por eso tuvieron que traer a gente de África para que les ayuden en sus trabajos”. El hablar de “ayuda” sobre el proceso violento y de sumisión que implicó la esclavitud cubre completamente la perspectiva que los estudiantes puedan tener sobre la realidad de los dominados, pierden por completo la dimensión de los hechos históricos vividos por el grupo afrodescendiente.

Al hablar del mestizaje el profesor señala que en Estados Unidos no hubo mestizaje porque llegaron familias completas, a diferencia de América Latina

donde la población colona era mayoritariamente masculina. Pero el profesor omite el gran genocidio que se dio en ese territorio durante la colonización, y que de cierta forma se mantuvo después de la independencia, estos elementos son causas importantes para comprender por qué no hay casi población indígena ni mestizaje en Estados Unidos. Este exterminio de las poblaciones precolombinas no se vivió dentro del actual territorio ecuatoriano, sino que se explotó a la población indígena.

De esta forma “la verdad de los oprimidos es silenciada, así como sus valores culturales e identidades” (Almeida, 1997: p.176). El pasar por alto los sucesos históricos es restar importancia a la implicación directa que éstos tienen sobre la realidad social del presente, los estudiantes no tendrán así una perspectiva crítica de la actualidad, en la cual aten los elementos históricos en tanto que explicaciones causales. Resulta totalmente conveniente para ellos no tener una visión analítica del pasado ya que esto podría implicar una crítica al poder que su grupo tiene sobre el resto de la sociedad.

El profesor, sellando el tema del mestizaje, dice que “los estudiantes superaron a los maestros que eran los españoles” trata de crear así un sentimiento de ganar frente al conquistador, como una forma de legitimar la cultura y poder del mestizo. Sin embargo, se crea una contradicción en varias ocasiones, como se ve a través de lo que narra sobre Eugenio Espejo, al señalar su importancia en tanto que “intelectual” de la época y su papel trascendental en la crítica hacia la corona española, pero no señala que es un mestizo hijo de padre indígena y madre mulata, el resaltar este tipo de elementos tendría un rol determinante a nivel de la concepción de un mestizaje donde se tome en cuenta, no sólo la influencia blanco española, sino que haya una consciencia de la fuerte presencia indígena y afrodescendiente en el concepto de mestizaje.

Así, la Historia que se toma como oficial, aquella que se transmite dentro de las instituciones educativas, representa “un discurso que de ningún modo se puede hacer corresponder directamente con el poder político, pero que se produce y existe en virtud de un intercambio desigual con varios tipos de poder: se conforma

a través de un intercambio con el poder político, con el poder intelectual, con el poder cultural, con el poder moral” (Said, 1990: p. 30). La Historia, que se presenta como oficial, está formada por hechos específicos, que han sido seleccionados, y tejidos de forma particular por diversas instancias del poder, y se impondrá esta versión como la verdad, asegurando así la lógica del grupo dominante y por lo tanto legitimando el poder.

3.3.2. Religión.

El colegio DS, en tanto que centro educativo católico, convierte a la religión en el elemento normativo. La institución presenta así su objetivo dentro del proceso educativo:

La misión de nuestra unidad educativa es “educar evangelizando y evangelizar educando” a los niños, adolescentes y jóvenes, especialmente a los más pobres, bajo los postulados fundamentales del Sistema Preventivo de Don Bosco, con el fin de formar “honrados ciudadanos y buenos cristianos” capaces de comprender, a la luz del Evangelio, la complejidad de la vida y transformar su entorno mediante procesos de vinculación, totalización y contextualización de conocimientos, experiencias y valores, que posibiliten la transformación social en función de la justicia y equidad. (<http://www.ue-domingosavio.com/ueds/>)

La perspectiva de la religión católica se convierte entonces en el parámetro bajo el cual se educará, se busca entonces difundir la religión católica y por ende la lógica que se ha formado alrededor de ésta. El objetivo de la educación, dentro de este discurso es entonces formar “buenos cristianos y honrados ciudadanos” bajo un deseo de evangelizar, se expresa abiertamente que el proceso de educación que se ofrece en la institución tiene como objetivo principal expandir y fortalecer la religión católica. Es así como, dentro del colegio, el catolicismo se presenta a través del discurso educativo, de diversas actividades, de materias específicas, como enseñanza religiosa, y otras características que serán ahora contextualizadas.

La religión se proyecta en el colegio DS a través de distintos elementos, que logren arraigar y reforzar la lógica católica en la mente de los estudiantes. El catolicismo se encuentra desde la organización de todas las aulas de clase. Éstas están por lo general organizadas así: en la parte de adelante, en el medio sobre el pizarrón se encuentra un cuadro del santo al cual el colegio debe su nombre y debajo una pequeña imagen de María Auxiliadora, al lado del pizarrón hay un pequeño altar de una virgen con niño, adornada con dos pequeños floreros a los lados, sobre el altar hay la oración: “La luz que guía mi camino”. El cuadro del Santo DS, el pequeño altar de la virgen y la oración religiosa, la cual varía para cada salón, son elementos constantes que se ubican en la parte frontal de todas las clases del colegio, en algunas aulas se suman otros símbolos religiosos como era aquí el caso de la imagen de María Auxiliadora. Al ubicar a los emblemas religiosos en la parte de adelante de la sala de clase se les otorga una posición protagónica, simbolizando así la posición que la religión deberá tener dentro de la vida de los estudiantes. El mantenerlos rodeados constantemente de símbolos religiosos se convierte en una forma indirecta e implícita de habituar y arraigar la presencia de la religión dentro de su vida diaria y por lo tanto de su cultura.

Al observar la forma en que se organiza el tiempo es posible ver que existen momentos específicos establecidos por la institución que, en tanto que una forma de ritualización, aseguran crear hábitos y rutinas. Es así como dentro de esta lógica la semana de clases inicia con el minuto cívico salesiano, donde al final de este todo el colegio reza el “Ave María” y una oración de “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”, además siempre inician la jornada de clases rezando, las oraciones son también repetidas al inicio y al final de diversas actividades que organiza el colegio, hasta en aquellas que involucran a los padres de familia. El hecho de tener diversos hábitos, que se realizan mecánicamente, garantiza que la religión penetre profundamente y sin una visión crítica en la mente de los estudiantes. Pues la función de los ritos tiene estas características:

La historia de todas las sociedades muestra los ritos como dispositivos para neutralizar la heterogeneidad, reproducir autoritariamente el orden y las diferencias sociales. El rito se distingue de otras prácticas porque no se discute, no se puede cambiar ni cumplir a medias. Se cumple, y entonces uno ratifica su pertenencia a un orden, o se transgrede y uno queda excluido, fuera de la comunidad y de la comunión. [...] Lo sagrado tiene entonces dos componentes: es lo que desborda la comprensión y la explicación del hombre, y lo que excede su posibilidad de cambiarlo (García Canclini, 1990: p.179-180).

El mantener y reproducir este tipo de ritos en el colegio asegura eliminar rasgos particulares de cada individuo, buscando por ende establecer los parámetros comunes en los alumnos, además esta imposición no puede ser criticada, ni alterada, de lo contrario serían excluidos del grupo. De ahí que García Canclini señale que los individuos que llevan a cabo este rito no deben necesariamente entenderlo, ya que no pueden tener mayor influencia sobre el rito, que deben seguirlo tal y como ha sido impuesto. Es así como los estudiantes siguen una serie de prácticas impuestas, que no necesariamente deben comprenderlas, pero sí reproducirlas para no ser excluidos del grupo.

El colegio tiene como objetivo el encaminar completamente a los estudiantes en la lógica católica, es así como el psicólogo del colegio explica la forma en que se atienden los problemas que tienen los estudiantes:

Pastoral somos un grupo, un equipo del personal docente que tratamos de enrumbarle al joven por medio de la vida en Cristo, de la vida de Don Bosco; y si no da resultado eso, ahí si vienen donde mí, el psicólogo.⁶¹

Los problemas que enfrentan los estudiantes son tratados y analizados bajo la perspectiva de la religión, es decir que aquello que vive cada estudiante no es interpretado en tanto que hecho individual, que tiene sentido dentro de la vida del niño, sino que se le da una interpretación en la religión, es así como el profesor explica la importancia de “enrumbar” al estudiante en el catolicismo. El profesor se refiere así a un equipo que se encarga de intervenir dentro de la vida de los estudiantes a través de la religión, el objetivo sería entonces que este conjunto del personal docente conozca de cerca la problemática de envuelve a los estudiantes.

⁶¹ Entrevista psicólogo E. colegio DS. Martes 7 de octubre del 2008. Cayambe

Sería necesario asociar aquí con la idea desarrollada por Foucault en relación a las instituciones disciplinarias:

Las instituciones disciplinarias han secretado una maquinaria de control que ha funcionado como un microscopio de la conducta; las divisiones tenues y analíticas que han realizado han llegado a formar, en torno de los hombres, un aparato de observación, de registro y de encauzamiento de la conducta (2003: p.161).

Es así como, al igual que en el colegio con el grupo de profesores que conforman el grupo de Pastoral, existe toda una maquinaria encargada de observar de cerca el comportamiento de los individuos, y asegurar que serán encauzados bajo la lógica que imponga cada institución disciplinaria, como en este caso el centro educativo católico, que observa de cerca que los estudiantes piensen y se comporten como la religión lo establece.

A través de lo que se transmite a los estudiantes se busca, entonces, establecer que la religión debe ser el elemento que rijas sus vidas, pues como recalca el profesor de religión:

aquí lo que le busca hacer entender al joven, es que el principio fundamental de todo es Dios, punto. Es la base de todo, de los valores, de los principios morales, éticos, principio del ser humano. De todos los puntos de vista Dios es el pilar fundamental de todo, es una de las cosas que se busca inculcar a los muchachos, eso como principio fundamental. Lo otro el ser humano, el ser humano sin los valores, el ser humano sin Dios, el ser humano no es nadie, por ejemplo eso se le busca más que concientizar, que sepan que aprendan, y que a partir de eso den jerarquía a las cosas no? a que no ha sido importante en que se de solamente tener valores, ha sido importante también tener Dios, porque los valores no tienen fundamento.⁶²

En el discurso del profesor Dios representa la base de todo, a partir de éste se construyen todos los elementos morales, éticos, pero el profesor pretende crear una perspectiva de universalidad al explicar que los valores cobran sentido únicamente a través del Dios católico. Así, dentro de esta lógica, es Dios quien se encuentra en todas partes, así es posible ligar al concepto religioso de un Dios omnipresente y omnipotente. Esta concepción que se inculca, de un Dios presente en todo, que los observa constantemente, produce en sus adeptos una

⁶² Entrevista profesor de religión. Colegio DS. 23 de octubre 2008. Cayambe.

sensación de control permanente, es posible crear entonces una relación con el concepto del Panóptico:

De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción (Foucault, 2003: p.185).

De esta forma, el sentirse observado constantemente, garantiza que los individuos se comportarán siempre de acuerdo a las normas establecidas. Al ser justamente esta lógica católica construida desde una posición de poder, se garantiza que los actos de los individuos estarán regidos por este poder que penetra a través de las reglas impuestas. Se logra entonces crear en el conjunto de estudiantes una interiorización completa de las normas, y por ende del poder que está presente detrás, a través de esta ilusión de estar siempre vigilados.

El colegio lleva a cabo durante todo el año el proyecto de las misiones, el profesor de religión explica esta actividad señalando al grupo de misioneros y la actividad que se escoge para llevar a cabo:

- eso forma idea, ¿no? misioneros, aquí... oiga imagínesse los jóvenes ¿no? supuestamente divinizan mucho a Dios, o hacen lado a Dios. Pero con lo que hablamos de compromiso de algo concreto, real, los muchachos vienen, tenemos alrededor de 150 muchachos dentro de grupos, misioneros. Y ¿qué significa ser misionero? O sea en ir en ayuda del otro, del prójimo. [...] Pero, ¿quien les inspira? Es Dios. [...] pero tienen claro ellos, mucho de los casos, ¿no?, que yo no me estoy haciendo para yo, sino yo estoy yendo en nombre de Dios. Y eso es basta, no necesito quizá a veces estar hablando en clases.
- *¿Cómo escogen los misioneros el tema que trabajarán cada año?*
- Cada año la iglesia, no solamente eclesial, sino en el mundo, eh, toma una pastoral específica, estoy hablando de una necesidad específica, ¿si? porque hay muchas necesidades, la gente trabaja por todo lado, entonces... El año pasado por ejemplo, era en relación, o lo que se hacia la colecta era para los niños que eran rescatados de las guerrillas, en África. O sea siempre está encaminado para África, ¿no? este año es para los niños, en especial los que están enfermos de SIDA.⁶³

Dentro de la explicación que el profesor de religión hace de la actividad que llevan a cabo los misioneros, señala que ellos se convierten en representantes de Dios, a través de esta lógica es posible deducir que hay un vaciamiento de los cuerpos,

⁶³Ibidem.

los individuos no tomarían decisiones de acuerdo a su propio criterio sino en tanto que representantes de una religión, pues como señala el profesor al decir “yo no me estoy haciendo para yo, sino yo estoy yendo en nombre de Dios”. Las palabras del profesor reflejan aquella intención por arraigar en los estudiantes un catolicismo que maneje los cuerpos desde la lógica religiosa. Por lo tanto, a través de la actividad de los misioneros es posible observar como su relación con la sociedad está fuertemente influenciada y determinada por la perspectiva católica, ya que como señala el profesor, la idea es ir más allá de lo que hablan en clase, es decir que esta presencia del catolicismo se refleje en los distintos actos. De esta forma estará presente la idea de misericordia y caridad hacia el “otro”, el “prójimo”, como los describe el profesor.

Las misiones que realizan cada año están determinadas por la elección que hace la religión a nivel mundial, es decir que la ayuda que se lleva a cabo ni siquiera es para cubrir los problemas de una realidad más cercana, de la que podrían tener mayor consciencia, vinculación, y hasta crear una visión crítica del rol que ellos cumplen dentro de esa dinámica, sino que siguen aquello que está impuesto por la iglesia, a escala mundial, eliminando así la posibilidad de comprender desde una perspectiva más personal que formen de la realidad socioeconómica y cultural del grupo donde se pretende intervenir, pues este grupo acogerá la perspectiva que quiera imponer la iglesia a la realidad.

Al estar dirigidas las misiones este año a los enfermos de SIDA en África, el profesor de religión transmite a los estudiantes la perspectiva que la iglesia ha formado en relación a esta enfermedad, ya que como él señaló: “Yo les dije a los muchachos también: la actividad más es para concientizar no?⁶⁴”, es decir “concientizar”, transmitir e imponer la interpretación que el catolicismo imponga. Es así como el profesor les explica que el SIDA es contraído en muchos casos sin que “tengan la culpa” o por “ciertos actos” y que está presente en África, Sudeste Asiático y en América, les pregunta si “habrá SIDA aquí en Cayambe?” a lo cual los estudiantes responden que no, pero un niño menciona que conoce que existe

⁶⁴ Ibidem.

un caso, el profesor dice que “aunque no lo crean si hay también en Cayambe”, y señala que esta enfermedad se da “por el desorden moral, sexual”. Después afirma que “Rusia, China a pesar de ser potencia económica, no es potencia moral o potencia sexual podemos decir”, hay constantes risas de los estudiantes cuando habla sobre este tema. Al final sostiene que los niños no se han enfermado por relaciones sexuales, y como señaló en la entrevista, que estas misiones están orientadas a los niños. Acerca de los grupos, a los cuales están enrumbadas las misiones, el profesor transmite una crítica moralista a esta realidad donde se juzga el no seguir los valores y reglas morales católicos, y se dictamina a esta enfermedad como una consecuencia de un “desorden moral”, es decir por ir en contra de aquello que la moral católica ha impuesto como correcto. El análisis de la problemática del SIDA en África es completamente descontextualizado, no se habla de la realidad socioeconómica que vive la población o de la influencia de la misma religión católica en contra de la utilización del preservativo como una forma de prevención, por el contrario, parecería que el catolicismo se adelanta a construir e imponer su discurso antes de ser juzgado por la sociedad.

A partir de las respuestas de los estudiantes es posible desprender la perspectiva que van creando del mundo en el que viven, pues creen que su realidad está alejada de aquel mundo “desordenado” y “caótico”, donde el SIDA se presenta como una de las consecuencias, por el contrario, se sienten amparados en un religión con unas reglas que deben acatar para seguir sintiéndose protegidos. Tras la aclaración del profesor de “aunque no lo crean si hay también en Cayambe”, es posible interpretar que este mundo no se encuentra tan alejado de ellos, pero que justamente deben seguir todas las normas que el catolicismo dictamina para no ser expulsados hacia aquel “otro mundo”. El hablar de la ayuda donde llegan las misiones representa, entonces, una forma de juzgar la realidad, y de tratar de crear una idea de “salvación” y ayuda con el catolicismo, pero a través de una imposición de su lógica.

Este tema se trata en la materia de enseñanza religiosa que corresponde a dos horas semanales en el horario, sin embargo, el enfoque religioso se presenta en

todas las materias, y se puede encontrar con bastante fuerza en la materia de educación sobre el amor. Es así como al hablar de sexualidad y género la profesora manifiesta que hay género masculino y femenino, pero señala que esto es dentro de la nueva constitución porque ahí hay “más posibilidades” sin nombrarlas, después al conversar con la profesora me explicó que no tratan los otros géneros, porque por la religión no son aceptados. La profesora explica abiertamente que la información y conocimiento que se transmite a los estudiantes es limitada por la religión católica y, por lo tanto, por el colegio. El mundo se observa y define por la mirada que la religión quiere dar, y al ser transmitido por la voz de la educación, esta perspectiva se convierte en la “verdad absoluta”.

Como una forma de asegurar la visión católica, una profesora les pide que no se dejen llevar tanto por la lógica: “si se pone a pensar mucho y deja sus sentimientos, y se pone a pensar que el mundo ya no es creado por Dios y trata de ver el lado lógico, cuidado”. Esta afirmación pone en evidencia la oposición que hay contra el hecho de crear una perspectiva propia, donde se incluyan otros elementos y se analice de forma diferente, los estudiantes deben mantener siempre la perspectiva de la religión, sin juzgarla, ni crear una visión personal del mundo en el que viven, deberán seguir la vida que la iglesia les impone.

Todos los valores impuestos por la religión católica se combinan fuertemente dentro de esta cultura mestiza que se va formando en los estudiantes:

En la práctica, esto lleva, desde las esferas dominantes, a que el mestizaje sea implementado como una forma de discriminar los rasgos de los grupos “inferiores” y, en última instancia, a suprimirlos como referente de la ansiada “unidad nacional”. Esta cabe insistir, no podría rodearse de otros valores que no dimanaren de los pertenecientes a la civilización “occidental y cristiana”, claramente forjados durante el dominio colonial (Almeida, 1992: p. 135, 136).

Al imponer al conjunto de la sociedad una cultura mestiza, que desde la posición de poder se le asigna determinadas características, se busca así segregar y eliminar cualquier rasgo cultural que se diferencia de esta pretendida identidad mestiza, generando, por lo tanto, una falsa “unidad nacional”. Pero los rasgos que se imponen a dicha identidad mestiza deben corresponder a aquellos que han

dictaminado el mundo occidental y la religión, esta última como fuerte manifestación de dicha cultura occidental. Las diversas imposiciones culturales se han tejido desde la colonia. De esta forma el rol que la religión cumple, dentro de esta cultura mestiza que se está forjando, es determinante para asegurar que los estudiantes serán representantes de esta lógica católica y por ende dominante, que garantiza el reproducir el orden establecido donde ellos se ubican.

El colegio realiza varias actividades como charlas con distintos representantes de la iglesia, es así como en una ocasión fue un cura con tres seminaristas y en otra un grupo de monjas misioneras Lauritas, al que sólo asistieron las mujeres. Ambas actividades se llevan a cabo con el fin de explicar a los estudiantes la vida que tienen los representantes de la iglesia, como una forma de “motivar” a los estudiantes a través de esta “promoción vocacional” para que se dediquen completamente a la vida religiosa como curas o monjas. Dentro de la descripción que hacen de la vida religiosa señalan que el objetivo es evangelizar, se busca así reclutar dentro de esta institución religiosa a los futuros representantes de la iglesia. Esta importancia que se da a la evangelización está presente también de forma constante en las clases de religión, es decir que después de establecer en los estudiantes la lógica católica, se busca crear en ellos esta idea de difundir por el resto de la sociedad el catolicismo y la perspectiva que la religión crea sobre el mundo. Consolidar en los estudiantes la idea que su perspectiva católica está sobre el resto de perspectivas que existen, y que ellos deben imponerla.

Es posible encontrar dentro del colegio una crítica explícita al resto de religiones, pues en una ocasión el profesor desacreditó al grupo evangélico poniendo por encima al católico, argumentando que ellos si ayudan al resto de la sociedad, y diciendo que “no sirve la fe si no ayuda”; en otra ocasión una de las monjas misioneras indicó que “los del islam han declarado la guerra a los católicos este año”, y les dice que por eso los curas están buscando el apoyo de los misioneros. Tras estas ideas que se imparten a los estudiantes, es posible afirmar que se consolida la fuerza de la religión católica a través de una crítica a la otras religiones, de forma simbólica la monja hace un paralelismo con la guerra, con el

objetivo de fortalecer y la posición de los estudiantes y que utilicen su religión como una forma de combatir a la diferencia. Sería posible entonces señalar que germina una forma de intolerancia religiosa, y por ende cultural, ya que éstas pondrían en peligro el poder que se ha formado con el catolicismo.

3.3.3. Liderazgo.

El neoliberalismo asienta sus bases sobre una mecánica mercantil que se desarrolla en torno a “la libertad de compra y venta”, libertad que radica únicamente en un debilitamiento del Estado frente a esta dinámica económica que logra imponerse en tanto que pilar de la sociedad. Dentro de esta lógica comercial, la idea de la competencia va tomando más y más protagonismo. Es así, como se construye todo un discurso de liderazgo, donde se desarrolla el concepto del “líder”, que radica, por un lado, en una exacerbación de la competitividad que se crea con todos los miembros de la sociedad, especialmente con aquéllos que se encuentran en los círculos sociales más inmediatos, y, por otro lado, en la idea de “autoayuda”, donde se pretende formar la ilusión que todos los individuos están en igualdad de condiciones para convertirse en “líderes”, excluyendo, por lo tanto, las diferencias socioeconómicas y las distintas desigualdades bajo las cuales se encuentra jerarquizada la sociedad. Esta concepción del “líder” permite además legitimar el poder de los individuos que se encuentran en el grupo dominante.

El discurso de liderazgo se encuentra fuertemente arraigado dentro de la enseñanza que transmite el colegio DS, pero tratan de justificar su aplicación bajo una redefinición del concepto de líder que esté acorde a la enseñanza católica, es así como el psicólogo del colegio explica:

Si te fijas bien, si ya ves un poquito la perspectiva no solamente es el liderazgo así porque sí. O sea detrás de eso también viene la formación religiosa, la formación cristiana; y detrás de eso viene la formación de la concienciación social. O sea nosotros el impacto que queremos tener es que sean personas consientes, que sean líderes, pero que sean líderes sabiendo de dónde salen, quiénes son en realidad y a dónde quieren ir, que velen por la gente que más necesita, eso es lo que queremos. No queremos líderes

porque sí, o sea para que tengan sus posesiones, sus cosas, y de ahí se olviden de todos no.⁶⁵

El profesor interpreta el concepto de líder desde la perspectiva católica de la institución educativa, es así como justifica la presencia del discurso de liderazgo en tanto que una herramienta para consolidar el concepto del joven “evangelizador”, por un lado, y por otro, del “protector del más necesitado”. Sin embargo, este discurso no será necesariamente acogido de esta forma entre los estudiantes, y una de las consecuencias más frecuentes se encuentra dentro de las mismas palabras del psicólogo, ya que probablemente sean eventualmente representantes del poder económico, sin mayor consciencia social.

Entre los estudiantes se perciben, con mucha frecuencia, problemas de autoestima, como señalaron los profesores en varias ocasiones, y frente a esta problemática se plantea al concepto de “liderazgo” como la solución para explicar a los estudiantes que no debe existir la “falta de confianza”. En esta lógica las concepciones relacionadas al liderazgo pretenden aliviar un problema existente, y no se busca por lo tanto, el origen de estos problemas en los estudiantes. La institución justifica la presencia del “liderazgo” a través de la perspectiva religiosa y de los problemas de autoestima que se arraigan cada vez con mayor fuerza en los estudiantes. Este discurso está presente en las materias, creando cambios en el conocimiento que se transmite, y también se aborda de forma explícita el concepto del “líder”.

La literatura con la cual trabajan dentro de colegio, en la materia de lenguaje y comunicación, está relacionada únicamente con el discurso de autoayuda. Al mismo tiempo, los libros que hay en la biblioteca son, en su mayoría, de autores de esta corriente, especialmente de Cuauhtémoc Sánchez, no hay novelas ni cuentos que brinden a los estudiantes un acercamiento con otro tipo de literatura, que les permita acceder a una sensibilidad y perspectiva diferente del mundo, tampoco tienen muchos libros relacionados a historia o ciencias sociales. Además, la bibliotecaria señaló que los libros que más escogen los estudiantes son de

⁶⁵ Entrevista al Psicólogo E. Colegio DS. 7 de octubre 2008.. Cayambe.

aventura y motivación. No se enseña o se incentiva la lectura de autores ecuatorianos o latinoamericanos, a excepción de aquellos que formen parte del discurso de liderazgo. Es así como la profesora de esta materia justifica la lectura de estas obras:

Los de noveno Sangre de Campeón, ese libro es de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, es un escritor mexicano, es muy bueno, tiene muchos valores ese librito. [...] hay valores, hay un poco de anti-valores también, pero sobresalen los valores, ¿no? Hay la solidaridad, el compañerismo, el autoestima sobre todo, valorarse, el amor entre hermanos, el amor que debe haber en la familia, todo eso y hay personajes también que hacen cosas malas ¿no? Pero si resalta lo bueno, si es muy bonito el libro, a pedido del señor coordinador leen ese libro ellos, él me dice: “hágales leer sangre de campeón en esa edad que bien que les queda”, [...] él dice: “ese libro es muy bonito, les ayuda mucho, a los chicos a crecer como personas.”⁶⁶

El conjunto de obras que se promueve dentro de las instituciones educativas es percibido por los estudiantes, en la mayoría de los casos, como la estética y corriente que norman la literatura, pues la profesora lo cataloga como *muy bueno* y *muy bonito*. Se transforma así para este grupo en el patrón de la literatura, en el cuál se mantendrán, de ahí que la mayoría de libros que escogen libremente en la biblioteca son de esta línea. A través de las historias que se narran en estas obras se imponen unos parámetros de valores y anti-valores, de lo bueno y lo malo, dichos parámetros corresponden completamente a la particular lógica en la cual se ha creado este discurso del liderazgo. Además, la forma en que se relacionan los elementos a lo largo de las narraciones fomenta el desarrollo y fortalecimiento de esta lógica que se ha consolidado en el neoliberalismo. Es así como la literatura transmite, a través de representaciones simbólicas, una estructura específica, la cual se implantará de forma implícita y con fuerza en la mente de los estudiantes. Se fortalecerá entonces los conceptos de autoayuda y del “líder”, y por ende todo lo que estos términos cargan y reproducen.

Pero más allá de filtrar este discurso de forma indirecta al interior de las materias, especialmente de la literatura que se promueve, también se transmite esta lógica de forma explícita, al tratar directamente el concepto del “líder” y realizar

⁶⁶ Entrevista profesora de lenguaje y comunicación. Colegio DS. 24 de septiembre 2008. Cayambe.

actividades específicas para difundir este discurso. El profesor explica cómo estas ideas de liderazgo se reflejan en la vida de los estudiantes, y por lo tanto cómo lo interpretan y lo adhieren a su comportamiento:

Ellos si saben que hay líderes dentro del grupo, que han logrado salir adelante por el esfuerzo mismo de ellos, por la situación mismo de ser más relacionados con sus compañeros, en varios aspectos, en el deportivo, en el aspecto de estudio. En este caso casi ha habido una competencia entre compañeritos en el aspecto de rendimiento; ha sido un paralelo que siempre está, no le digo en el aspecto de rivalidad de las notas, sino un aspecto sano, han querido ser y sobresalir las mujeres, los varones también. Eso ha sido algo también positivo, desde pequeñitos ellos les gustaba tener buenas notas. Y eso también ha hecho de que se dé algunos compañeritos que son líderes, pero porque también son más abiertos en su forma de ser; en cambio hay muchachos que son buenos también estudiantes pero son más tranquilitos, son más calladitos. Esa es la situación.⁶⁷

El profesor define a los estudiantes que representan al “líder” dentro del grupo como aquel que es buen estudiante y que, al ser “más abierto”, logra relacionarse fácilmente con el resto de estudiantes, además señala que estos dos aspectos son producidos por el “esfuerzo mismo de ellos”. El profesor, a través de su explicación, manifiesta aquellos elementos presentes dentro del discurso del liderazgo que señalan que el individuo es el único causante del “éxito”, excluyendo todos los problemas sociales que envuelven a los diferentes miembros de la sociedad, y que los posiciona de forma desigual, esta desigualdad se reproduce dentro del grupo de estudiantes a través de las distintas manifestaciones de la discriminación. Por lo tanto, el profesor elimina de su discurso todos los problemas de discriminación que están presentes en las relaciones que viven los estudiantes, y que por lo tanto, excluyen a muchos y otorgan a otros más posibilidades de ser aceptados y de tener más facilidad y accesibilidad en las relaciones sociales que mantienen con sus compañeros. Desde la esfera del centro educativo aquellos herederos del grupo de poder serán más aceptados, y por lo tanto cumplirán una de las condiciones “de ser más relacionados con sus compañeros”, como indica el profesor, lo cual les garantiza convertirse en “líderes”: y, por lo tanto, asegura que aquellos estudiantes que representan al grupo que está más alejado del poder, vivirán una discriminación que los empujará a ser “más calladitos” para no seguir

⁶⁷ Entrevista profesor de Estudios Sociales. Colegio DS. Cayambe. 8 de octubre 2008.

expresando aquello que forma parte de ellos y que se rechaza en este medio, de ahí que no podrán convertirse en “líderes” dentro del colegio.

El profesor señala que otro aspecto necesario para convertirse en “líder” dentro del colegio es ser buen estudiante, y acepta que existe una competencia entre los estudiantes a nivel académico. Esta competencia, influenciada fuertemente por el discurso de liderazgo, genera discriminación hacia los estudiantes que tienen notas bajas, pero este problema se evade dentro del colegio al calificar a la competencia como “un aspecto sano”. Pero es necesario señalar que existe una estrecha relación entre ser “buen estudiante” y pertenecer al grupo de poder, entendiendo que la educación representa un proceso de aprendizaje de saberes que forman parte de la cultura del grupo dominante, y que por ende, los estudiantes que forman parte de este grupo tendrán mayor facilidad al momento de aprender elementos cercanos a su lógica cultural, a diferencia de aquellos estudiantes que provienen de una cultura alejada de la cultura dominante⁶⁸.

Este discurso de liderazgo tiene una definición y una reinterpretación entre los alumnos, y ellos manifiestan además un nivel de conciencia en cuanto a las consecuencias que esta lógica establece en las relaciones sociales que hay entre ellos. Es así como, a través de una actividad realizada en clase, el profesor pide a los estudiantes que expliquen qué representa un “líder”. Los estudiantes los definen así: “líder el que puede dirigir el trabajo para llevar al éxito”, “un líder es alguien con superioridad para poder dirigir”, “es el genio del grupo, el más inteligente”; “el que mantiene al grupo unido y con ánimos, para hacer un buen trabajo”, otra estudiante señala que se debe escoger al líder por las calificaciones que obtiene. A través de todas estas definiciones que dan, es posible ver que para los estudiantes el éxito académico representa mayor inteligencia y una “superioridad”, pero justamente la forma de medir este nivel académico radica en unos esquemas impuestos por la cultura dominante. De ahí que esta “superioridad”, definida por el alumno, se remita a varios aspectos que dentro de este medio son definidos en tanto que “superiores”, como la cultura, los rasgos

⁶⁸ Este tema será profundizado dentro del acápite: 3.4.2. Discriminación académica y económica.

fenotípicos, la situación económica y otros aspectos que se relacionan al grupo de poder. Este “líder”, escogido por los parámetros que marca el grupo dominante, se lo designa como aquel que debe imponerse sobre el resto y dirigir al grupo, o a la sociedad, para hacer un buen trabajo y llevar al “éxito”, de ahí que bajo esta lógica se confíe ciegamente en un “líder” que, falsamente, es el único que conoce el camino a seguir. Toda esta lógica garantiza que se perpetúe al grupo dominante, a través de una ficticia elección del líder, que en realidad es legitimado bajo sus mismos parámetros, además, se asegura que a través de este discurso la sociedad ratifique ingenuamente al dominante.

Sin embargo, los estudiantes al tratar el concepto de “líder” manifiestan de forma inmediata los problemas de discriminación que se producen en relación a este “líder”. Los estudiantes señalan que les molesta la discriminación que se produce y que no deben existir preferencias y recalcan que un “líder”: “tiene que hacer caso a todos, tomar opinión de todos”. Los estudiantes relacionan, indirectamente, como la presencia de un líder genera discriminación, y especialmente desde aquel que ha sido designado como tal, de ahí que resalten la importancia de ser tomados en cuenta por él. Los elementos que se producen desde esta lógica del liderazgo, y que generan problemas entre los estudiantes, son resaltados pero rápidamente callados y cubiertos por el grupo, para seguir perpetuando el discurso. Es así como un estudiante señala que la competencia es un problema y que le desmotiva, pero de forma inmediata un compañero responde: “no, la competencia es buena porque sirve para superarnos” pero el estudiante aclara que lo que “desmotiva es cuando alguien te baja la moral, no toma en cuenta tus ideas”, dentro de los estudiantes existe de forma latente una relación entre competencia y problemas de exclusión, pues aquellos que son relegados por normas impuestas a lo largo de esta “competencia”, serán marginados del grupo.

Así, al tratar el problema de discriminación creado por este “liderazgo” un estudiante al hablar del resto de individuos que no representan a este “líder” señala que “todos tenemos cualidades”; “todos somos iguales por adentro”, dentro de estas palabras es posible identificar aquella falsa consciencia de igualdad

creada desde este mismo discurso, pero que aquí es utilizada como una forma de incluir a los marginados, y resaltar que esta discriminación no debe existir entre estos “iguales” ya que todos tienen cualidades. El problema es que no serán tomadas en cuenta dentro de estos medios que sólo legitiman y aprueban los rasgos de la cultura dominante.

Finalmente un estudiante cuestiona la existencia una cabeza de grupo: “porque eligen a alguien como coordinador, si todos tienen cualidades?” y el resto de estudiantes una vez más justifican y cubre la problemática a través de la lógica dominante: “porque tiene más cualidades que el resto”. Se plantea así que exista un coordinador, es decir un líder, sí todos tienen cualidades, pero esta lógica se encarga de legitimar a los herederos del grupo dominante como los que más cualidades tienen, y así perpetuar la forma en que el poder se ubica en la sociedad. De ahí que “Entre otras funciones el sistema educativo debe producir sujetos seleccionados y jerarquizados de una vez para siempre y para toda la vida” (Bourdieu & Passeron, 2009: p.104). Bajo este discurso de liderazgo transmitido en el sistema educativo, se asegura una jerarquización de los estudiantes, donde los representados del grupo de poder serán seleccionados como los “líderes” y legitimarán entonces su poder en el colegio y eventualmente en el resto de la sociedad.

El proceso educativo “obtiene de cada individuo su máxima utilidad, de cada relación su máxima productividad” (Foucault, 1984; p.213). Así, la escuela se construye a partir de una relación de fuerzas dictaminada por un poder inequitativamente plasmado dentro de la sociedad. La cultura que se transmite en su interior será aquella que corresponde a la élite, y a través de este proceso educativo, se cerciorará que esta cultura sea legitimada y que sus representantes permanezcan a la cabeza de la sociedad. De esta forma, la educación garantizará que cada estudiante reproduzca la ubicación que su grupo tiene dentro de la sociedad, asegurando así las relaciones sociales ya establecidas. Bajo esta lógica excluyente que germina en el colegio y los parámetros impuestos por su familia y

el resto de la sociedad, se establecen diferentes formas de discriminación entre los estudiantes.

3.4. Relaciones de discriminación entre los estudiantes.

Las relaciones que mantienen entre sí los estudiantes del colegio DS, están fuertemente determinadas por distintas formas de discriminación, esta discriminación es la proyección de las diversas manifestaciones de segregación que jerarquizan a la sociedad. José Almeida explica así la presencia de la discriminación y su relación con la concepción de mestizaje:

En la práctica, esto lleva, desde las esferas dominantes, a que el mestizaje sea implementado como una forma de discriminar los rasgos de los grupos “inferiores” y, en última instancia, a suprimirlos como referente de la ansiada “unidad nacional”. [...] Se necesita convencer a todos los miembros de la sociedad que ésta es flexible, libre y democrática, pero al mismo tiempo se crean mecanismos de discriminación socio-cultural para mantener sujetos a quienes son el soporte básico de los privilegios de quienes ciertamente gozan de tales condiciones. La insistencia en percibir a grupos humanos racialmente “inacabados” o simplemente “inferiores” es ventajoso para la dominación (Almeida, 1992: p.135-136).

Tras la concepción de mestizaje se crea una falsa conciencia inclusiva, desde la esfera “oficial”, donde se habla de una pretendida “unidad nacional”. Este discurso “oficial” permite crear una ilusión donde aparentemente no existiría exclusión dentro de la sociedad, sin embargo, se producen “mecanismos de discriminación socio-cultural” que se arraigan con fuerza dentro de la sociedad y que logran relegar “los rasgos de los grupos “inferiores”, de ahí que al no ser abierta y explícita esta segregación sea difícil enfrentarla y eliminarla. Toda esta discriminación, compuesta de diversos matices, se convierte en una maquinaria que se impone en la sociedad y permite perpetuar el poder del grupo dominante, y asegurar así que los “inferiores” se mantengan dominados. Las diversas formas de discriminación se filtran en todas las instancias de la sociedad, y se encuentra con fuerza dentro de las instituciones educativas, pues “Uno de los rasgos distintivos de la cultura tradicionalista es “naturalizar” la barrera entre incluidos y

excluidos”(García Canclini, 1990: p.180). Se asegura entonces que la discriminación sea “naturalizada” lo más temprano posible, y se garantiza entonces que se arraigue implícitamente en la sociedad y por ende en la mente de todos los individuos. Pero será justamente durante la adolescencia donde los individuos presentan de forma más explícita aquel rechazo hacia lo “distinto”:

La gente joven puede ser notablemente exclusiva y cruel con todos los que son “distintos”, en el color de la piel o en la formación cultural, en los gustos y las dotes, y a menudo en detalles insignificantes de la vestimenta y los gestos que han sido temporalmente seleccionados como los signos que caracterizan al que pertenece al grupo y al que es ajeno a él. Resulta importante comprender (lo cual no significa perdonar o compartir) tal intolerancia como una defensa contra una confusión en el sentimiento de identidad (Erikson, 1971: p.236).

Las manifestaciones de exclusión entre los jóvenes se presentan con mucha fuerza y frecuencia, a través de distintos rasgos culturales y están presentes desde los detalles más pequeños, estas expresiones de discriminación buscan delimitar las fronteras de grupos. Por otro lado, Erikson señala que la adolescencia (de los 12 años a los 20 años) representa el momento clave, en el cual se delimita y forma la identidad, de ahí que, durante la pubertad, la intolerancia y exclusión de lo que se pretende designar como “diferente”, como ajeno al grupo, se presente con tanta fuerza y violencia. Las diversas formas de discriminación buscan entonces construir aquella imagen de identidad a la cual los jóvenes quieren o pretenden integrarse, alejándose bruscamente, a través de la exclusión y de la discriminación de lo que quieren asignar como “diferente”, lo cual forma parte de aquello que dentro de la sociedad se excluye. De ahí, que al explicar la intolerancia, Erikson se refiera a una forma de defensa, pues los jóvenes a través de la exclusión del “otro” pretenden estar alejados de aquella identidad que socialmente está considerada como inferior. Es así como resulta necesario analizar las diversas formas de discriminación que hay entre los estudiantes del colegio para poder entender los elementos que delimitan a la identidad que quieren formar los estudiantes.

3.4.1. Discriminación cultural y racismo.

Dentro de las relaciones que mantienen los estudiantes es necesario señalar que están fuertemente determinadas por una discriminación cultural, es así como los problemas de racismo se hacen cada vez más fuertes. A través de una conversación con un grupo de estudiantes, ellos expusieron los problemas de discriminación que atraviesan las relaciones que hay entre compañeros:

- a veces hay discriminación
- eso sí, hay racismo
- *¿en qué no más creen que hay discriminación?*
- en las clases sociales, y también digamos, aquí hay una compañera que nosotros tenemos que es así
- dos
- bueno dos, pero la una si se lleva así mejor, se llama S., y ella es así como pariente de los indígenas, y nadie de nosotros congenia con ella, a pesar de lo que tiene creo tres amigas, y nada más.⁶⁹

Los estudiantes están conscientes que existen problemas de discriminación en las relaciones que mantienen con sus compañeros, al ser esta problemática planteada por ellos es posible señalar que estos conflictos los están afectando de manera determinante en la imagen que van formando de sí y del mundo que los rodea. Dentro de esta problemática, el racismo se convierte, desde la perspectiva de los estudiantes, como el mayor problema de exclusión. Sin embargo, es necesario señalar que:

el racismo es un tipo de discriminación y puede ser definido de manera general como “un conjunto de representaciones, valores y normas expresadas en prácticas sociales que conducen a la interiorización y exclusión del “otro”, cuyos atributos físicos o culturales son percibidos como distintos de los que comparte el grupo dominante o hegemónico” (Taguieff en Wieviorka 1992 en Andrés; 2008: p.23)

El racismo radica entonces en el rechazo a rasgos culturales y fenotípicos diferentes a aquellos asociados al grupo dominante, por lo tanto aquellos que son distintos al blanco-mestizo. Este rechazo toma forma y fuerza a través de la exclusión que hay hacia todo individuo portador de uno de estos rasgos. Dicha exclusión se manifiesta y reproduce dentro de la sociedad, tanto a través de las

⁶⁹ Grupo Focal con estudiantes del colegio DS. 30 de octubre 2008.

normas y valores que se determinan en su interior, como en la imagen que se forma e impone del “otro”, y es a través de estas herramientas de exclusión que la lógica racista se arraiga con fuerza en todos los individuos. Dentro de esta sociedad el indígena representa aquel “otro” excluido, donde sus características culturales y aquellas características físicas que la sociedad ha vinculado con el grupo indígena, se convierten, por medio de la lógica racista, en esencialmente “negativas”. De ahí que, en las relaciones sociales que hay dentro del colegio, los estudiantes manifiestan que “*nadie de nosotros congenia con*” esta estudiante, ya que “*es así como pariente de los indígenas*”, la exclusión radica entonces en ser un potencial representante de todo aquello que la sociedad rechaza, aquello que es diferente al grupo de poder. Además los estudiantes al no decir directamente que es indígena, exponen que para ellos todo lo indígena representa un imagen esencialmente negativa, llegando a convertirse en una forma de insulto, y dentro de su lógica pretenden eufemizar este “insulto” al decir que “*es así como pariente*”.

Así, continuando con la conversación en relación a los problemas de discriminación racial los estudiantes señalan:

- *¿por qué no se llevan con ella?*
- porque aquí nosotros entre los hombres solo nos llevamos entre los hombres
- o nos llevamos con las mujeres solo cuando nos conviene – todos se ríen
- eeeeeeeehh
- ¿sí o no?
- *yo he visto que si se llevan con mujeres*
- Sí, pero sólo con ciertas mujeres, hay un grupo que se lleva mejor, digamos, y todos nos llevamos más, la X, la Y, la Z.
- *¿Por qué entonces no se llevan con S.?*
- es que es callada es como tímida, en cambio las otras son diferentes
- critica en voz baja ⁷⁰

Los estudiantes plantean que su relación con las mujeres se empieza a establecer, en algunos casos, por atracción, las estudiantes citadas son alumnas que ya han tenido algún tipo de relación amorosa con sus compañeros. Además, no existe una comprensión del comportamiento que su compañera manifiesta, al ser “tímida” y “criticar en voz baja”, en tanto que una consecuencia de la exclusión

⁷⁰Ibidem.

que vive, por el contrario, esta consecuencia es utilizada por ellos como la justificación de la exclusión, pretendiendo otorgar, desde su perspectiva y conveniencia, un sentido causal a un comportamiento que es consecuencia de la exclusión. En esta entrada a la adolescencia, las relaciones de género empiezan a tomar otro matiz, va más allá de la amistad que tenían cuando eran menores, el interés por personas de otro género están influenciadas ahora por una atracción en tanto que potencial pareja. Pero este tipo de relación con otra persona tiene un papel preponderante en la definición de la identidad, pues:

En grado considerable, el amor adolescente constituye un intento por llegar a una definición de la propia identidad proyectando la propia imagen y/o ídolo difusa en otra persona y logrando así que se refleje y se aclare gradualmente (Erikson, 1971: p.236).

La relación amorosa, dentro de la adolescencia, tiene un papel preponderante en la delimitación y definición de la identidad, pues escoger a una pareja representa una forma de afirmarse en la imagen de otra persona, una búsqueda y deseo por hacer parte de sí, aquello que se ve en el otro. De ahí que, a través de la misma lógica, habrán individuos que no se acepten como pareja, pues representan socialmente la “negatividad” de la identidad que se busca consolidar, y el determinar esta identidad “negativa” permite delimitar las barreras de la identidad que se busca crear. Así, la identidad “negativa” representa aquella que está alejada del poder, y dentro de esta institución educativa donde se concentran representantes del grupo dominante, esta identidad “negativa” es aún más señalada y rechazada por la mayoría de los estudiantes. Es posible observar burlas, por parte de los estudiantes, en cuanto a supuestas relaciones amorosas con aquellos estudiantes que representan a la identidad indígena, esto se observa tanto entre el grupo de mujeres, como en el de los hombres, como se puede ver dentro de las dos siguientes experiencias:

Durante la clase, una estudiante (M.P.) empieza a molestar a S.⁷¹ y otros compañeros también la están molestando. En un momento M.P. pone en un papel “Chopis y B.”, que es el sobrenombre que ellos han puesto a S. y el apellido de otro compañero, molestando como si fueran pareja. M.P. pone el papel justo sobre la cabeza de S., como si ella no se daría cuenta, pero haciendo evidente que la burla es contra ella. Entonces los otros compañeros se ríen, y el estudiante implicado, B., hace gestos y sonidos de total rechazo y desagrado. S. mantiene la cabeza baja, no se mueve, parece que no ha visto la hoja, pero seguramente se ha dado cuenta que es algo contra ella por las risas de todos sus compañeros, que están alrededor.⁷²

A través de esta burla que hacen todos los estudiantes, es posible determinar que socialmente buscan normar esta exclusión hacia S., al ser una representante indígena. Todos aseguran así, la imposibilidad de crear mayor lazo con ella, el unirse públicamente a la burla y a la negación absoluta de una relación amorosa con una representante indígena, encarna para ellos alejarse de forma categórico de aquella eventual proyección que significa el vincularse amorosamente a alguien. Mientras más fuerte sea la burla y violento el rechazo, los estudiantes creerán ubicarse más lejos de esta identidad indígena.

Este comportamiento de exclusión se manifiesta también en otra ocasión hacia otro estudiante:

En esta clase hay un estudiante de apellido indígena Q., del cual se burlan algunos, solo le tratan por el apellido, este chico es bastante tímido no hace preguntas, sin embargo se lleva con sus compañeros. Un grupo de tres estudiantes, con Q. parado tras ellos, se acercan donde las chicas que están conmigo y les preguntan: “Le dirías que si al Q.?” y ellas dijeron que “no!”, pero como si sería evidente que no, una de ellas dijo como riéndose, que no estaría, y otra con un tono de cierto desprecio. Entre ellas después seguían diciendo entre ellas que no estarían con él. Luego de lo que ellas respondieron los tres estudiantes dijeron “jaja, ya van 182, que no!”. Después vi que seguían preguntando a otras niñas y gritaban que ya eran 197 las que no estarían con Q., pero luego Q. ya no estaba más con ellos.⁷³

Al tratar a Q. por su apellido, los alumnos resaltan el rasgo indígena que está presente dentro de él, de ahí que los estudiantes necesitan demostrar a su compañero Q., que es él quien es excluido por la mayoría de mujeres y, que por ende, no posee las mismas posibilidades que ellos. De esta forma buscan, a

⁷¹ Estudiante que anteriormente fue identificada por sus compañeros como indígena.

⁷² Diario de campo. Martes 11 de noviembre 2008. Colegio DS.

⁷³ Diario de campo. Jueves 9 de octubre 2008. Colegio DS.

través del número de estudiantes que lo rechazan como pareja, crear una imposibilidad total y absoluta de vincularlo e incluirlo en su grupo social. A través de estos comportamientos de exclusión, hacia estudiantes que de alguna forma representan a la cultura indígena, la mayoría del alumnado cree desvincularse y alejarse de esta identidad indígena, y más aún cuando la exclusión se hace públicamente. Esta exclusión que se da por el gran conjunto de estudiantes, hacia los alumnos indígenas, es así interpretado por ellos:

- *¿por qué creen que las mujeres no se llevan con ella?*
- porque no le quieren. - todos se ríen
- hay una compañera que se llama MP., y ella es la que le comenzó discriminando, o sea diciendo Chopi, o sea a estarle molestando. [...]
- *antes me dijeron que tenían dos compañeras, aparte de S.*
- la otra chica se llama P., pero ella se lleva con el grupo de la MP., ella si se lleva con nosotros, pero ella es, como decir, es más sociable, y la S. no, se hace a un lado.
- *¿Y cuando llegó S. al colegio la molestaban?*
- al principio no, después ya le molestaba la MP.
- le molestaban porque les parecía que era, o nos parecía que era, como de otro grupo social y nadie le aceptaba de nuestro grupo, en cambio a la P. como ella ya estuvo desde primero, entonces ya se pudo integrar a nuestro grupo y ya no le molestaban mucho.
- *¿Cómo le molestaban a S.?*
- o sea es como decir en este sentido, o sea como que ella no es nada y ellas son lo máximo
- se creen superior [...]
- *¿por qué creen que pasa eso?*
- porque tenemos más que ellos⁷⁴

En una primera parte de la conversación es posible distinguir que existe un intento por cubrir la discriminación al enviar sobre el excluido la culpa, calificándolo de no ser “sociable”, esta forma de evadir el origen de la discriminación resulta bastante conveniente y funcional para perpetuarla. Pero a lo largo de la conversación el origen de la exclusión se va aclarando y aceptando, reconociendo que la apartan del grupo por no pertenecer a su mismo “grupo social”, y que la burla consiste en anularla, buscando crear así una diferencia tan marcada que ubique simbólicamente, al grupo mayoritario de estudiantes, en una posición superior. Pero el grupo crea esta discriminación “porque [tienen] más que ellos”, es decir que aceptan la desigualdad de poder y que es gracias a esta que pueden

⁷⁴ Grupo Focal con estudiantes del colegio DS. 30 de octubre 2008

reproducir la exclusión de aquel que no tiene poder, consolidando y perpetuando de esta forma la desigualdad. Es así, como a través de esta lógica, se logra mantener el poder dentro del grupo blanco-mestizo, pues:

Siguiendo con la lógica de las élites blancas mestizas heredadas de los criollos de la Colonia, sería evidente plantear que son estas élites las que discriminan al resto de la población indígena y afrodescendiente, manteniendo así su poder, sus privilegios y su dominación (Andrés; 2008: p.39).

Los problemas de discriminación, dentro de la dinámica del colegio, parte desde el grupo blanco mestizo hacia los estudiantes indígenas, esta discriminación se vuelve funcional para poder perpetuar el poder, asegurando y reafirmando su dominación sobre el resto de la población. La exclusión se da tanto hacia los estudiantes indígenas, como a cualquier alumno que represente potencialmente cualquier rasgo asociado al indígena, de esta forma la discriminación se presenta en todos los detalles.

Como señala un estudiante: “en la forma de hablar también te discriminan, cuando te equivocas se te ríen o cuando hablas como cualquier acento se te burlan, o cuando hablas con la erre, con la de burro, como el L”. Dentro del acento de la sierra, hay una presencia del idioma kichwa, y una de sus influencias fonéticas más marcadas es el sonido de la [R] vibrante, así, dentro del lenguaje, es posible determinar esta proyección de la cultura indígena. Pero todo rasgo indígena se convierte en una razón para la burla, se trata de esta forma de arrancar y anular cualquier característica asociada a la cultura indígena pues “las diferencias son transformadas en estigmas: las características del grupo dominado y discriminado que son diferentes son vistas como esencialmente negativas (Ducret, 1999 en Andrés, 2008: p.24). Todo rasgo indígena será percibido como esencialmente negativo, y se buscará a través de diversas formas, anular esta presencia indígena, los estudiantes intentarán eliminar de su mestizaje cualquier rasgo que represente esta negatividad, pues no quieren correr el riesgo de ser excluidos o dominados.

Dentro del colegio es posible presenciar sucesos de discriminación hacia algunos estudiantes indígenas por parte de la gran mayoría del alumnado, en algunos casos se convierten en actos públicos. Una profesora narró un incidente en el cual la discriminación se dio de una forma bastante abierta y violenta, este suceso tuvo lugar el año lectivo anterior al momento en que se llevó a cabo el trabajo de campo. En el curso, que en ese momento correspondía al noveno, ingresó un estudiante nuevo, era indígena y se llamaba R., pero le molestaban apodándole "Runario", todos sus compañeros lo discriminaban, pero esta exclusión llegó a ser pública durante el campeonato de fútbol organizado por el colegio. Como todos los años, mandaron a hacer camisetas con el nombre de cada estudiante, pero cada uno escogía el apodo o nombre que quería llevar en su camiseta. En el caso de este alumno fueron los compañeros que acordaron que debía llevar el nombre de "Runario", él se enteró de lo que sus compañeros habían hecho cuando les repartieron las camisetas y debían salir en ese momento frente a todo el colegio con el uniforme de fútbol. Al desfilar el equipo de noveno, todo el colegio empezó a burlarse de este estudiante, y fue ahí cuando la profesora se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dirigió donde la profesora encargada del curso y le reclamó que cómo había permitido que hagan eso, a lo que esta respondía que cuál era el problema, si era el apodo que sus compañeros habían escogido. Frente a esta respuesta la profesora se dirigió al director, este se molestó bastante y reclamaron al grupo de estudiantes que tuvo la culpa.

La burla gira alrededor del término Runa, que en kichwa significa hombre y es utilizado por el grupo indígena como una forma de autoidentificación. La palabra Runa está por lo tanto cargada de símbolos que se convierten en elementos centrales y estructurantes de la definición de ser humano, de humanidad y por ende es una parte fundamental de la cosmovisión y cultura indígena. Pero dentro del mundo mestizo se ha dado al término Runa una connotación peyorativa asociándolo a un sentido de impureza, sin embargo en la mayoría de los casos no se conoce su definición kichwa. De esta forma al atacar al término Runa, se arremete directamente contra uno de los aspectos neurálgicos de la cosmovisión indígena, creando, a través de la burla y de la ridiculización de este término, un

peligro de desestructuración y debilitamiento de la cultura indígena. La relación que se establece entonces entre impureza y la palabra Runa, dentro del grupo mestizo, representaría también un rechazo al “contagiado” por aquel mundo indígena.

El rechazo hacia el grupo indígena se hace totalmente explícito a través de la burla pública, esta burla se convierte en una delimitación de la frontera entre incluidos y excluidos, el unirse a esta sorna representa un apoyo a la exclusión del grupo indígena, por ende una demostración desesperada y pública de ubicarse del otro lado de la frontera y querer pertenecer al grupo de incluidos. De ahí que:

Los adolescentes, en cambio, se ayudan unos a otros temporalmente a través de mucha inseguridad regresiva, formando grupillos y estereotipándose a sí mismos, a sus ideales y a sus “enemigos”. En esto pueden formar clanes y ser crueles en su exclusión de todos aquellos que son “distintos” (Erikson, 1994: p.542).

Los adolescentes, en una forma de lograr delimitar su identidad frente aquella inseguridad que viven, marcan fronteras y determinan a aquellos que quieren definir como sus “opuestos”, esta exclusión se vuelve violenta al querer hacerla explícita para ellos y para el resto de la sociedad, intentando así adherirse desesperadamente a un grupo con el cual puedan identificarse. Este acto de discriminación está completamente respaldado por la profesora encargada del curso, a pesar de haber sido después sancionado por el director. De ahí que “el racismo se sigue dando porque está institucionalizado, y la estructura racial se mantiene porque beneficia a los miembros de la pretendida raza dominante” (Bonilla Silva 2006, en Andrés, 2008: p.26). Es así como el apoyo de la profesora manifiesta una lógica racista que no está puesta en crítica, por el contrario, se la mantiene con el objetivo de perpetuar el poder del grupo mestizo a través de las nuevas generaciones.

Aparte de la discriminación cultural hacia el grupo indígena, es posible encontrar expresiones de rechazo hacia otras identidades. Es así como en una ocasión un estudiante dijo, al referirse a un compañero colombiano: “dice que es ecuatoriano

también, porque justo cruzando la frontera su mamá dio a luz”, señalando al final que no es su amigo. La frontera física se convierte aquí en un aspecto determinante, que al no formar parte de “su” espacio ni de su cultura, corta cualquier forma de vinculación, eliminando así la posibilidad de una amistad. Además aquel “extranjero” colombiano no representa ningún poder como para establecer una relación horizontal, lo cual hace que el grupo dominante consolide su rechazo, buscando una forma de dominación sobre este grupo.

La exclusión se da tanto por un rechazo explícito, como por aislarlo completamente del grupo como señaló una profesora:

las divisiones, cuando le ven a un chico humilde⁷⁵ le ven y le hacen a un lado, y ese chico también a veces tiene que tener algún problema alguna falta de autoestima, que él igual se deja, o sea se hace a un lado y a veces tratan de molestarle, de fastidiarle, de hacerle quedar mal, de humillarle [...]. Si se han dado esos casos y hemos hablado con los padres de familia para hacerles notar eso, si ha habido un cambio, pero siempre el chico queda marginado.⁷⁶

Los estudiantes indígenas son completamente excluidos de la dinámica social que mantiene la mayoría de estudiantes, determinan desde ya la exclusión social que tendrán después con el resto de la sociedad. La exclusión se mantiene siempre, a pesar que traten el problema, lo único que se limita son las humillaciones explícitas, pero nunca se logra aceptar a la presencia indígena dentro de su mundo. El racismo se manifiesta entonces de varias formas y hacia varios grupos, es así como se define que:

[...]la doctrina racista no sería otra cosa que la cuidadosa **naturalización justificadora** de las diferencias socioeconómicas y culturales, implementada justamente por quienes han provocado tales diferencias y las mantienen volcadas en su favor (Almeida, 1999: p.191).

El racismo es entonces una construcción simbólica, desde el grupo de poder, de las diferencias socioeconómicas y culturales que busca imponerse como algo “natural”, con el fin de establecer y mantener al grupo dominante sobre el resto de la sociedad. A través de toda esta exclusión que logra el racismo, se asegura mantener sometidos, desde símbolos pequeños, al grupo dominado. De esta

⁷⁵ Tras esta calificación de “humilde”, existe una connotación paternalista hacia un grupo, que bajo la lógica dominante es “esencialmente inferior”. Dentro de este calificativo la profesora incluye al grupo indígena.

⁷⁶ Entrevista profesora. Colegio DS. 24 de septiembre 2008

forma los estudiantes indígenas tienen un comportamiento nervioso, que refleja la inseguridad que se va forjando en este medio a través de estos símbolos de sumisión que están llegando a enraizarse en ellos. Se puede encontrar esta actitud en S., que al realizar un trabajo en grupo no hablaba, y apoyaba sus manos sobre el cuaderno doblándolo nerviosamente, sus compañeros la ignoraban completamente. Pero también es posible hallar respuestas de estos estudiantes frente a las burlas y humillaciones explícitas, como manifestó una estudiante que al decirle “Chopis” a S., ella les insulta diciéndolas estúpidas. De la misma forma la profesora manifestó que R., tampoco permite ya ser objeto de burlas:

pero tanto que le han molestado los chicos, que él también ya ha reaccionado a veces, y ya pues le han sacado de sí, él también ha actuado. [...] se han pegado por ejemplo con los chicos. Pero es por lo que mucho le molestan, no, ellos le dicen algo, él también les responde, ya no se aguanta.⁷⁷

Estas respuestas de los estudiantes discriminados se presentan como un estallido ante la constante humillación, se mantienen después a la defensiva ante cualquier ataque de sus compañeros, sin lograr nunca establecer una relación con ellos.

3.4.2. Discriminación académica y económica.

Al interior del colegio DS las relaciones sociales que establecen los estudiantes están fuertemente determinadas por problemas de discriminación, el rendimiento académico se convierte aquí en una de las razones que producen problemas, como manifestó una profesora, hay divisiones entre “buenos y malos estudiantes”.

Los adolescentes otorgan entonces mucha importancia a su rendimiento académico, lo cual genera un nivel competitivo bastante alto, pues la comparación entre las calificaciones que obtienen se da entre todos y de forma bastante abierta dentro de la clase al recibir un examen, y es muy frecuente escuchar comentarios de burla como: “¿Quién sacó 7? ¿Quién es el más inteligente?”, después que la

⁷⁷ Ibidem.

profesora hace pública la calificación más baja. Esta importancia que los estudiantes dan a las notas está íntimamente relacionada al discurso de liderazgo fomentado por el colegio y que se encuentra ya fuertemente arraigado en la lógica de los estudiantes, pues como señaló una estudiante: “al líder se lo debe escoger por las calificaciones”. Dentro en la mente de los estudiantes, el tener notas altas se convierte en la garantía para poder liderar y por lo tanto dirigir al resto, pero esta lógica no sólo que está fomentada por el discurso del colegio sino por normas establecidas, que brindan a los estudiantes con calificaciones más altas mayores privilegios para cumplir funciones y roles importantes dentro del colegio. Así, como señala el psicólogo, el colegio establece que para pertenecer al Consejo Estudiantil:

Entonces todos ellos son chicos que han sobresalido en las relaciones escolares, hay requisitos, hay un perfil que tienen que cumplir para ser miembros del Consejo. [...] Una, por lo menos tener dos años aquí como estudiante, identificarse con las actitudes salesianas, el amor hacia el otro, de ser muy solidario, es un perfil a más de los académicos que debe ser un buen estudiante.⁷⁸

El Consejo Estudiantil simboliza, en la vida social de los adolescentes, al grupo que dirige pues representan, a esta escala, a una figura de poder que toma decisiones por el resto del alumnado, se relaciona con las autoridades del plantel educativo y podrían crear cambios que afectan a la dinámica de todo el colegio. Sin embargo, existe un proceso de selección por parte del colegio de los estudiantes que pueden formar parte de este grupo, pues el colegio establece “un perfil que tienen [que] cumplir”, siendo uno de los requisitos fundamentales ser buen estudiante. El colegio otorga entonces a los buenos estudiantes la posibilidad de dirigir y ser los “líderes” del colegio, pero con este tipo de normas determinan la diferencia entre aquellos estudiantes que pueden dirigir y aquellos que serán dirigidos, excluyéndoles así de la dinámica social del colegio. Esta delimitación produce en los estudiantes un deseo por ser parte de los que tienen el poder y convertirse en aquel ansiado “líder”, generando, por un lado, fuertes conflictos de competencia entre ellos y, por otro, la exclusión de los alumnos con

⁷⁸ Entrevista psicólogo E. Colegio DS. 7 de octubre 2008. Cayambe

bajo rendimiento académico. Se escogen de esta forma alumnos que se identifiquen “con las actitudes salesianas”, por lo tanto estudiantes que poseen los parámetros culturales que el colegio establece, es así como:

Las clases privilegiadas encuentran en la ideología que podríamos llamar carismática (pues valoriza la “gracia” o el “talento”) una legitimación de sus privilegios culturales que son así transmutados de herencia social en talento individual o mérito personal. Así enmascarado, el “racismo de clase” puede permanecer sin evidenciarse jamás (Bourdieu & Passeron, 2009; p.106).

Aquella “gracia” y “talento”, que no es otra cosa más que la calificación que el grupo de poder otorga a sus características culturales, pretenden ser categorizadas como propias e intrínsecas de cada individuo, cuando son rasgos culturales heredados de su medio social. Esta lógica permite que ciertos individuos se “destaquen” en relación al resto del grupo y que se ubiquen a la cabeza, pues como señalan Bourdieu y Passeron, se logra reproducir implícitamente el “racismo de clase”. Relacionando entonces con las características que el colegio busca en los estudiantes para que puedan pertenecer al Consejo Estudiantil, tal como determinó el psicólogo, el “sobresalir en las relaciones escolares” sería entonces un “talento” que es posible encontrar entre estudiantes que no han sido discriminados por ninguna característica, siendo así los representantes del grupo dominante aquellos que tienen más probabilidades. Todo este proceso de selección que se impone, representa un racismo encubierto, donde se valora y legitima las características del grupo dominante, produciendo así que el poder se mantenga dentro del mismo grupo, desde la vida escolar.

El colegio establece divisiones en los niveles de conocimiento, como sucede con inglés, donde hay cuatro clases donde los estudiantes están clasificados entre nivel superior, intermedio alto, intermedio bajo y básico. Para poder pasar de un nivel a otro es necesario que los estudiantes obtengan al final del semestre una nota superior a 18. Una de las profesoras de inglés explicó que los más “pilas” están en el superior y los más “lentitos” en el bajo o intermedio bajo, además justificaba a estas divisiones por la velocidad con la que quieren aprender los estudiantes, sin embargo, señaló que en los cuatro niveles aprenden lo mismo al final del año. Estas clasificaciones que crea el colegio producen ciertas rivalidades

entre los estudiantes, pues los estudiantes del nivel superior señalan que su curso “es de los mejores” mientras que el resto de alumnos dice que “ahí todos se creen lo mejor”. Pero es posible determinar algunas diferencias entre los grupos de estudiantes de los diferentes niveles, siendo más evidentes las diferencias entre el nivel superior y el básico.

En el grupo de alumnos del nivel superior, los estudiantes son mucho más extrovertidos, no sólo porque participan más, sino que de forma general hablan entre ellos en volumen alto, hacen bromas constantemente. En este grupo se encuentran muchos jóvenes que provienen de familias cuyos padres desempeñan funciones altas dentro del cantón, tienen poder económico y, en ciertos casos, hasta han realizado viajes al exterior. En cambio, en el grupo de estudiantes del nivel básico e intermedio bajo, se encuentran las dos alumnas indígenas del curso y, también, estudiantes que provienen de clase socio-económica baja, además la mayoría son más tímidos y casi no participan en clase.

Es posible entonces establecer una relación, pues, por un lado, los estudiantes que provienen de un grupo dominante tienen mayor acceso a la información que da un mundo globalizado, ya que su poder económico les permite acceder a más tecnología desde sus hogares (internet, juegos de video, televisión internacional...) y, por ende, tener mayor contacto con concepciones y lógicas estadounidenses, lo cual les asegura estar más familiarizados con el idioma y, en algunos casos, su poder adquisitivo les da la posibilidad de viajar al extranjero donde practicarán y mejorarán su conocimiento en el idioma. Por lo tanto, los estudiantes de clase socio económica baja o indígenas, tendrán una menor vinculación con el inglés. Es decir que la causa de la diferencia de rendimiento académico en inglés va más allá que ser más “pilas” o “lentos” como señaló la profesora. Es así como:

[...] Pierre Bourdieu, observa que tan importante como el fin de integrar a quienes los comparten es el de separar a los que se rechaza. Los ritos clásicos- pasar de la infancia a la edad adulta, ser invitado por primera vez a una ceremonia política, ingresar en un museo o una escuela y entender lo que allí se expone- son más que ritos de iniciación, “ritos de legitimización” y “de

institución”, instituyen una diferencia durable entre quienes participan y quienes quedan afuera (García Canclini, 1990: p.179-180).

El proceso educativo se convierte así en una selección determinante, a través de la cual, se logra integrar de por vida a los individuos del grupo dominante al legitimar y poner por encima sus características culturales, pues son aquellas que la educación valora y aprueba de forma absoluta. Dicho proceso asegura, paralelamente, el mantener excluidos a aquellos individuos provenientes del grupo dominado, que al pertenecer a una cultura distinta, no comprenderán con la misma familiaridad, y por lo tanto facilidad, aquella cultura de élite que la educación impone. El inglés, desde esta perspectiva, se convierte en una forma de crear rivalidad entre los estudiantes, pues genera en ellos una sensación de “ser los mejores” al convertir en logro propio aquello que ha sido transmitido o heredado en su medio.

La discriminación académica se produce en gran parte por aquellos estudiantes que alcanzan el “éxito académico”, es así como los estudiantes hablan de un compañero W. que tiene un alto rendimiento académico y discrimina a sus compañeros a través de constantes burlas o de resaltar frecuentemente sus calificaciones:

- por ejemplo en una prueba de matemáticas que él había sacado 19,5 o sea como que él era el único o sea que nadie más podía sacar esa nota
- *¿Pero otros compañeros también se sobran por las notas?*
- tenemos un compañero se llama P.
- si nunca viene a mencionarnos ve tú no tienes
- él nos ayuda en cambio el W. cuando se le pide...
- él no se fija en si somos millonarios o somos pobres por ejemplo a él no le importa que vengamos con zapatos de 100 dólares o de 10 o sea a él le importa más la amistad que las cosas materiales
- simón él es súper buena gente.⁷⁹

Los estudiantes señalan que este compañero genera divisiones a través de sus altas notas, que constantemente las recalca, además determina una distancia y un deseo por mantener la competencia con sus compañeros al no ayudarlos nunca, presentan una diferencia con su otro compañero. En el caso de ambos

⁷⁹ Grupo focal realizado en el colegio DS, Cayambe, 30 de octubre 2008.

estudiantes que tienen alto rendimiento académico, es necesario resaltar que pertenecen a una clase socioeconómica más elevada que al resto de sus compañeros y, al menos en el caso del estudiante W., su padre cumple funciones importantes dentro del cantón. De esta forma es posible hacer una relación en los estudiantes entre el tener altas calificaciones y proceder de una clase socioeconómica alta, pues como señalan Bourdieu y Passeron:

Pues la cultura de la élite está tan próxima a la cultura educativa que el niño proveniente de un medio pequeñoburgués (y *a fortiori* campesino u obrero) no puede adquirir sino laboriosamente lo que está dado al hijo de la clase cultivada, el estilo, el gusto, el espíritu, en resumen, ese *savoir faire* y ese *savoir vivre* que son naturales a una clase, porque son la cultura de esa clase. Para unos el aprendizaje de la cultura de la élite es una conquista, pagada a alto precio; para otros, una herencia que encierra a la vez la facilidad y las tentaciones de la facilidad (2009, p.41).

La cultura educativa está normada por la cultura de élite, se impone así la cultura del grupo dominante como la norma a seguir, y se la legitima a través de las instituciones educativas como un “ideal” que debe ser difundido e impuesto a la sociedad a través de la educación. Es así como los estudiantes que provienen del grupo dominante tendrán más facilidad en el ámbito académico, teniendo calificaciones más altas, pues estarán utilizando códigos culturales que les son completamente familiares, serán formas de hacer y de vivir que le han sido heredadas en su grupo social. Por el contrario, los estudiantes que provienen de un estrato socioeconómico inferior tendrán que aprender en el sistema educativo códigos culturales totalmente nuevos, pues son distintos a aquellos que la cultura del grupo al que pertenecen les ha brindado. Todo esto produce que para los estudiantes que provienen de clases socioeconómicas más pudientes haya más facilidad y probabilidades de tener éxito académico y que, por ende, represente mayor dificultad y haya menores probabilidades para los estudiantes que provienen de un grupo alejado del poder.

Sin embargo, a pesar de la dificultad que implica el aprendizaje de esta determinada cultura para los estudiantes de clases socioeconómicas bajas o indígenas, es posible encontrar pocos alumnos de estos grupos que llegan a tener un “éxito académico”. Este era el caso de una recordada estudiante indígena G., la

hermana mayor de S., quién debía venir desde su comunidad todos los días, viajando tres horas entre caminatas y buses, salía de su casa a las 4 a.m., y regresaba a las 7 p.m.. No tenía electricidad en su vivienda, y hacía los deberes con vela, para los trabajos de computación los realizaba a medio día en su hora de almuerzo, la profesora señalaba que nunca faltó a una tarea. G. fue la abanderada de su curso. Esta alumna, a diferencia de su hermana, no sufrió nunca discriminación por haber tenido altas calificaciones, es así como una profesora señaló:

no, no, nunca, porque desde el inicio ya le digo ella brilló por sus cualidades de estudiante, no sé donde estaría, no sé si estaba aquí mismo, vino de otra escuelita, eso no sé. Pero ella fue excelente desde el inicio, entonces a ella los compañeros jamás le discriminaron, nunca, al contrario le tenían de ejemplo, claro que también tuvo compañeros que le apoyaron mucho, no? O sea le motivaron bastante para que ella siga como demostró desde el inicio. Si tuvo el apoyo de muchos compañeros, de todo el curso diría yo. Le apoyaron mucho le querían bastante, le apreciaban, siempre ella: que haga G., que sea G. la que haga, entonces se ha visto eso.⁸⁰

G. es respetada por ser buena estudiante, pues la discriminación que generalmente vive un estudiante indígena en este caso se anula frente a su alto rendimiento académico siendo integrada y apreciada por el curso. Pero el lograr este nivel académico representa un esfuerzo muy grande, pues existen de por medio limitaciones económicas y mayor distancia cultural con aquella cultura de élite que se enseña en el colegio. Pero “Si los propios interesados viven raramente su aprendizaje como renuncia o renegación es porque los saberes que deben conquistar son altamente valorado por la sociedad global y porque esta conquista simboliza el acceso a la élite” (Bourdieu & Passeron, 2009: p.39 - 40). Es así como en el caso de esta estudiante indígena, su alto rendimiento académico simbolizaría una aculturación a través de los saberes de la élite, lo cual hace que al asimilar este conocimiento del grupo dominante, mejor que los mismos integrantes de este grupo, ella logre en sí acceder al poder y ser aceptada pues, en cierta medida, a los ojos de todo el grupo, esta alumna esta vaciada de los conocimientos de su cultura y cargada de aquel saber “valorado por la sociedad global”. Este cambio de saberes representa un proceso de blanqueamiento, una

⁸⁰ Entrevista a profesora. Colegio DS. Cayambe. 24 de septiembre 2008.

renuncia a los saberes de la cultura indígena y una apropiación y asimilación de los saberes del grupo blanco-mestizo. Al convertirse ella en una representante del conocimiento de elite, el resto de estudiantes la integraron, la apoyaron y la apreciaron.

La profesora compara a esta estudiante con su hermana, aparte del aspecto académico, señalando: “claro que ella era más bonita, era más blanquita y tenía facciones más finitas”, esta estudiante a parte de encarnar a un conocimiento blanco-mestizo, desde la perspectiva de la profesora es “más bonita” porque asocia a sus rasgos físicos con características físicas que la sociedad ha asociado con lo “blanco”, lo cual, a los ojos de los alumnos y de la profesora, le brinda más posibilidades de ser aceptada. Aquello que se valora a través de este proceso, de aceptar a esta estudiante indígena, es justamente la aculturación y aprobación de la cultura blanco-mestiza en una estudiante indígena.

La desigualdad que reproduce una institución educativa, al diferenciar a los estudiantes por el rendimiento académico que alcanzan, que en la mayoría de los casos corresponde al acercamiento que tiene su grupo social con aquel conocimiento de élite. Pero una forma de maquillar esta desigualdad y de perpetuar aquello que se legitima a través de la educación, es señalar ficticiamente que todos se encuentran en igualdad de condiciones para acceder al éxito académico, y poner énfasis en las excepciones, es decir, resaltar que hay estudiantes que provienen de grupos alejados del poder pero que son buenos estudiantes. Es así como, aparte del caso de G., en una ocasión uno de los profesores tomó a un estudiante y dijo “Este muchachito es de arriba, les supera a cualquiera de sus compañeros”, afirmando que el estudiante “a pesar” de provenir de una comunidad indígena campesina, es mejor que sus compañeros por el nivel académico que ha alcanzado. Se crea entonces una falsa igualdad de posibilidades a los ojos de la sociedad, es así como “habiéndose cumplido con la igualdad formal de posibilidades, la educación podría poner todas las apariencias de la legitimidad al servicio de la legitimación de los privilegios” (Bourdieu & Passeron, 2009: p.45). Por lo tanto, al fortalecer esta falsa imagen de igualdad se

garantiza la permanencia de la lógica que se ha establecido dentro de la educación, legitimando así la posición de los dominantes.

El proceso educativo logra convertirse en una forma de exclusión bastante implícita, donde se pretende ubicar la causa de la discriminación académica en el mismo estudiante, es así como al referirse al caso de S., estudiante indígena, la profesora señala que es “un poco dejada”, como justificando que este comportamiento afianza la exclusión generada por sus compañeros. Además, la profesora la califica de ser “un poquito lentita” y “olvidona”⁸¹, estos adjetivos ponen en evidencia que la profesora no está consciente de la distancia cultural que hay entre aquel tipo de saber del grupo dominante, que se enseña en el colegio, y el saber que la cultura de la estudiante le otorga, por el contrario, determina que los problemas de aprendizaje serían razones intrínsecas e individuales de la estudiante, pero:

[...] cuando intuitivamente descubre que el color de su piel o los antecedentes de sus padres, y no su propio deseo o voluntad de aprender, son los factores que deciden su valor como alumno o aprendiz, la propensión humana a sentirse indigno puede agravarse de modo muy perjudicial como determinante del desarrollo del carácter. (Erikson; 1971: p.102)

Cuando el estudiante establece que existe una relación entre su origen socio cultural, o como señala Erikson; “el color de su piel o los antecedentes de sus padres”, y el nivel académico que tiene, es muy probable que esto degenere en un rechazo a su origen, produciendo así un debilitamiento de la identidad. Por lo tanto, en el caso de estudiantes indígenas, a parte de los problemas de racismo que viven por sus compañeros, el sistema educativo se convierte también en un racismo implícito que impone y legitima los parámetros culturales del grupo blanco-mestizo, como “saberes absolutos”, logrando debilitar y desacreditar los saberes de la cultura indígena que se otorga a través de la familia.

Entre los problemas de exclusión que se producen en el grupo de estudiantes, los profesores señalaron que las diferencias de nivel económico representan la mayor causa de las divisiones entre el alumnado. El colegio DS es identificado por la

⁸¹ Ibidem.

población de Cayambe como la institución donde se educa el grupo de poder económico del cantón, sin embargo, asisten también estudiantes que provienen de niveles económicos inferiores, esto se debe a que el colegio crea cuatro categorías para pagar la pensión, siendo mayoritario el grupo de estudiantes cuyos padres pagan la cifra más elevada. El director explica esta situación señalando que:

Acá en el colegio por la modalidad de las pensiones y todo, puedo tener el gusto de decir que hay alumnos de todas las clases sociales y económicas, hay desde muchachos que viven en el campo hasta los ciudadanos que tienen los papás abundante dinero. Entonces hemos tratado de que la propuesta sea así, que aquí tengan esa relación entre, hablemos en términos fuertes, perdón por eso, entre pobres y ricos. Hemos logrado esa fusión, hemos logrado esa relación, pero lo otro ya es más difícil, es más personal, depende de qué valores le forjaron en casa no? Podremos estar nosotros aquí en nuestro centro educativo, aspirando tratando de hacer eso de caminar en ese sentido, pero los chicos tienen la palabra.⁸²

Dentro del colegio existen estudiantes de diferentes niveles económicos, el director manifiesta que hay justamente un intento por crear una relación entre estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos, como él señala entre “pobre y ricos”. Sin embargo, a pesar de crear esa fusión a escala espacial, dentro del plantel educativo, no llega a haber una total relación entre el grupo de estudiantes al mantener lógicas de exclusión económicas, las cuales han sido heredadas desde los núcleos familiares. Además, al pertenecer la mayoría de los estudiantes a un estrato económico alto, dentro del cantón, se crea una fuerte discriminación hacia aquel grupo minoritario de estudiantes de clase económica baja. La exclusión y divisiones están presentes desde los mínimos detalles, que ponen en evidencia el poder adquisitivo, es así como los estudiantes explican:

- el W. o sea él se cree superior o sea porque todo le compran digamos los zapatos de marca, o sea yo también me compro, pero por ejemplo mi mamá me compró estos zapatos, o sea el W. como que ya discrimina o sea tú tienes estos zapatos ya no me llevo o sea él quiere que seamos solo con zapatos igual a él
- él se cree superior por lo que tiene.⁸³

⁸² Entrevista Director del colegio DS. Cayambe. 31 de octubre 2008.

⁸³ Grupo focal. Colegio DS. Cayambe. 30 de Octubre 2008.

Los artículos de “marca” son aquellos objetos que han sido creados por una gran industria multinacional extranjera, perteneciente a países de poder económico y político a nivel mundial. Pero “los niños y niñas aprendieron que comprar bienes manufacturados en el exterior es equivalente a ser moderno y civilizado” (Rival, 2000 en Andrés, 2008: p.53-54), para los jóvenes el portar estos bienes es portar aquella soñada modernidad, una forma de llevar sobre ellos el poder de quien ha creado estos artículos. Las prendas representan un poder económico, tanto por su costo dentro del mercado nacional, como por toda la lógica de producción que hay detrás. Estos objetos se convierten en símbolos de poder económico a través de los cuales se delimita a aquel grupo que, en palabras de los alumnos, “*se cree superior por lo que tiene*”, generando así la exclusión de aquellos que no consumen “*igual a*” ellos y, por ende, que pertenecen a otro nivel económico. Las barreras entre los estudiantes se delimitan a través de los objetos que portan, de lo que estos simbolizan, reparando de esta forma desde el mínimo detalle para lograr así incluir y excluir. Es así como el psicólogo del colegio señala que:

Ahí te podría decir que comienzan a sentir la necesidad de vivir como sus compañeros y esto es notorio cuando es la presencia de los celulares o también el mismo hecho de que hayan adoptado el uniforme por el uso de calidad de telas y fácil darnos cuenta en los patios que clase telas visten unos y otros. Quienes son los más pobres, los menos..., entonces eso sí hace formar grupos, pero no solo como indígenas si no ya como nivel económico. Que el que tiene más sea indígena o no, acá y los que no tienen es por otro, entonces eso es lo más notorio, no tanto como indígena como tal, si no como nivel económico, lo pobres allá, o los otros se rechazan.⁸⁴

Se genera entonces una inspección desde el detalle más pequeño que represente el estatus económico, de ahí que el profesor señale que hasta la calidad de los uniformes significa y genera divisiones o fusiones entre grupos. Las divisiones se producen especialmente por el poder económico, dejando en un segundo plano a las diferencias culturales transmitida por su núcleo familiar. De ahí que haya un estudiante indígena con gran poder adquisitivo que llega a ser integrado manteniendo una relación de amistad con los alumnos. Pues como señala un profesor:

⁸⁴ Entrevista psicólogo. Colegio DS. Cayambe. 8 de Octubre 2008.

[...] a él por la situación económica le han logrado juntar más en el grupo, y no están viendo qué tipo de raza tiene ni nada, sino más bien por la posibilidad económica que el muchacho tiene, entonces ellos tratan de acercarse y apegarse, y por todo eso. Pero sí hay una gran diferencia.⁸⁵

El poder económico se convierte en la forma de ser incluido, el grupo cultural pasa a un segundo plano, a pesar que no se lo elimina, pues los estudiantes al hablar de su amigo lo señalaron entre risas como el “guanguidolar”, apodo que pone en evidencia los aspectos opuestos en el estudiante, es decir aquello que lo incluye pero al mismo tiempo aquello que no se acepta en el grupo. El poder económico se convierte en la llave para llegar a aquellos parámetros que impone un mundo globalizado y capitalista, pues los símbolos de poder van más allá de los que se han establecido generalmente como legítimos dentro del cantón o del país, ya que el poder del grupo dominante de Cayambe debe también confrontarse con el poder de un grupo más fuerte, a una escala mundial, donde los parámetros del poder giran alrededor del capital. Se diversifican y priman distintos parámetros que segmentan a la sociedad, pues:

De esta manera, la adolescencia constituye un regenerador vital en el proceso de la evolución social, porque la juventud puede ofrecer su lealtad y sus energías tanto para la conservación de lo que continúa considerando verdadero como para la corrección revolucionaria de lo que ha perdido su significación (Erikson, 1971: p. 109).

La adolescencia utiliza entonces nuevos parámetros para dividir a la sociedad y generar exclusión, estos parámetros cambian con el fin de poder adaptarse a las nuevas condiciones, donde deben afrontarse a una globalización que impone una relación con nuevos grupos de poder, que a su vez determinan distintas formas de relación. La nueva generación del grupo de poder debe, por un lado, adaptarse a las nuevas condiciones y, por otro lado, legitimar su posición. Es así cómo empiezan a dar primacía al poder económico, el cual se define por sí mismo, en su poder explícito y consciente de control sobre el otro, al no depender de mayores símbolos culturales para entender la lógica de dominación. En este sentido es diferente a la discriminación académica o cultural, la cual se mantiene

⁸⁵ Entrevista profesor. Colegio DS. Cayambe. 8 de octubre 2008.

inconscientemente sobre un conjunto de significados que una cultura otorga a los diferentes elementos logrando centrar el poder en el grupo dominante.

3.5. El sueño del “ideal” mestizo.

Las diversas formas de discriminación que se presentan entre los estudiantes, no solamente determinan aquello que se excluye en su sociedad, sino que, por otro lado, esboza la imagen de un ideal, donde se congregan todos aquellos símbolos del poder que son admirados y anhelados dentro de su grupo social.

De esta forma es posible determinar estudiantes que representan esta imagen de “ideal” entre el grupo y que, por esa razón, son tomados más en cuenta por los profesores y el alumnado en general. Como ejemplo es posible observar el caso específico de dos estudiantes que pertenecen a la misma familia, pues J. es el tío de la alumna C.. Al hablar una profesora sobre estos estudiantes recalcó que tienen “más plata que el resto de sus compañeros”, poniendo como ejemplo de su poder económico que todos los años van a Estados Unidos durante las vacaciones. En una conversación con J., él señaló que su familia es bastante grande muchos viven fuera en Estados Unidos, Italia o Venezuela, pero la mayoría está en Quito, pero que para las festividades de Navidad y Año Nuevo siempre va toda la familia a Cayambe; resaltó también que su familia es muy “fiestera”.

La familia de estos estudiantes pertenece al grupo de poder, pues su papel en la sociedad cayambeña llega a ser tan importante e influyente que asisten continuamente a múltiples eventos sociales y, sobre todo, ellos llevan a cabo frecuentemente fiestas a través de las cuales aseguran que la sociedad tenga presente la trascendencia de los sucesos y logros que vive su núcleo familiar, como una forma de confirmar y legitimar su poder en Cayambe a través de grandes celebraciones. Además, el pertenecer a una clase socioeconómica alta, les permite mantener un contacto cercano con culturas de otros países, tanto por sus viajes como porque sus familiares viven en el extranjero, con quienes

mantienen relación. Al estar más adaptados para entender y hacer parte de sí a códigos culturales que impone la globalización, tienen mayor facilidad para integrarse y vincularse a grupos cuyo poder va más allá del cantón.

Al hablar con C., ella explicó que su papá es italiano y su madre de Cayambe, pero ella nació en Quito, donde vivió hasta los cuatro años, que fue el momento en que sus padres se separaron. Sin embargo, dijo que era su último año en este colegio, porque su mamá la quiere llevar a la capital para que estudie en una institución educativa que es bastante conocida por pertenecer a la élite económica del país, donde todo aquello que se enseña, no sólo por el idioma, forma parte de la cultura de un país de gran influencia a escala mundial. El poder de este grupo, no se adscribe únicamente al cantón, pues crea vínculos con grupos de poder a una escala nacional, además sus esquemas culturales pertenecen y se van consolidando en una cultura de élite la cual se delimita a través de parámetros que se imponen y transmiten desde las concepciones de saber de un mundo globalizado, donde se prima el conocimiento de los países dominantes. Esta estudiante se apropiará de esta cultura, por un lado, a través del nuevo colegio donde asistirá y, por otro, por aquello que su familia y su padre extranjero le transmitirá de alguna u otra forma.

En el caso de los estudiantes es importante señalar que ambos tienen altas calificaciones y, que por ejemplo, en inglés los dos están en el nivel superior. Pues para los dos, estos conocimientos que se imparten a través del sistema educativo le resultan bastante cercanos, pues es una lógica dominante que está presente desde su núcleo familiar y, como en el caso del inglés, están constantemente en contacto con aquello que se establece como saber.

Estos estudiantes tienen rasgos físicos que socialmente son categorizados como “ideales”, pues como señalaron unas estudiantes el hermano pequeño de C. “es muy lindo, tiene ojos y pelo claros”. Pero estos rasgos físicos que la sociedad vincula con el blanco-mestizo son catalogados por la sociedad como los “óptimos” por estar asociados al grupo dominante, por ser en sí símbolos de poder, pues no es posible catalogar de forma objetiva que dichos rasgos sean esencialmente

bellos, pues son en sí construcciones subjetivas que la sociedad reproduce por la relación que hay con el grupo dominante, es posible hablar así de la “pigmentocracia” la cual otorga al más claro el estar a la cabeza de una valoración (Almeida, 1992: p.134).

La forma de hablar de C. es diferente que la de sus compañeros, pues fonéticamente existe menor influencia del kichwa, como se puede ver a través de las palabras con la letra “R” cuyo sonido que no es vibrante. El hecho de ser hija de un extranjero es conocido y resaltado en el colegio, su apellido que pone en evidencia esta influencia extranjera, es pronunciado cada vez que se habla de ella, como una forma de recordar esta influencia cultural, es posible hablar de un proceso de blanqueamiento, que es en cierta medida es exaltado y hasta alabada en el medio social.

Estos estudiantes son siempre tomados en cuenta, se podría hablar hasta cierto punto que reciben implícitamente un trato distintivo y hasta exclusivo dentro del colegio, tanto por los estudiantes como por lo profesores. Es así como C., fue considerada para formar parte de una de las listas del consejo estudiantil pero es importante ver que ella cumple los requisitos impuestos por el colegio hacia los alumnos que pueden conformar el consejo estudiantil, los cuales ya fueron analizados. Además los estudiantes que conforman la lista la escogen a ella dentro de su curso, pues saben que C. es completamente aceptada por todo el colegio, lo cual asegura tener mayores probabilidades de ganar como lista.

Los profesores reflejan también un trato diferente hacia estos alumnos que representan al grupo dominante. Durante una prueba de voz que hizo el profesor de música donde cada estudiante debía pasar en grupo o individualmente a cantar la canción que ellos escogían. Cuando fue el turno de C. ella pasó con dos amigas más pero el profesor le pidió que cantara más tiempo ella sola, el profesor dijo al final “esta C. no tiene miedo de nada”. Este comportamiento hace que la estudiante sea resaltada en comparación al resto de estudiantes por el profesor que representa la autoridad dentro del espacio de la clase.

El trato hacia C. y J. por parte de sus compañeros es diferente pues los toman en cuenta para cualquier conversación, actividad, y en algunas ocasiones hasta como una forma de buscar la aprobación de ellos. En el caso de C. es posible ver que algunos de sus compañeros la coquetean constantemente y J. por su lado tiene una relación amorosa con una estudiante de un curso superior. Siguiendo con la lógica de Erikson (1970: p.236), los estudiantes a través de una relación amorosa con C. y J., representantes del grupo dominante, buscan o quieren proyectarse en la imagen de ellos, como una forma ilusoria de identificarse en ellos, de querer tener su mismo poder.

Todo esto genera que sean estudiantes bastante extrovertidos, pues tienen mucha confianza en ser aceptados por la sociedad por todo lo que son. Sin embargo, a pesar de tener ellos un trato preferencial, no generan activamente un comportamiento de discriminación hacia sus compañeros, pues mantienen un trato con todos sin hacer burlas excluyentes y en algunos casos ellos optan por mantener relación estrecha con estudiantes que al ingresar al colegio eran excluidos, pero que al ser sus amigos fueron integrados al curso.

Existe entonces todo un conjunto de ideas articuladas que permiten legitimar al grupo dominante pues:

“la élite dominante ha reproducido una “ideología ecuatoriana” de identidad nacional que proclama al blanco mestizo como el modelo ideal de la ciudadanía moderna ecuatoriana”, En esta afirmación se introduce también la idea de una reproducción de una ideología de identidad nacional que se centra y celebra al blanco mestizo como ideal (Rahier, 2002 en Andrés, 2008: p.39).

Esta ideología ecuatoriana, producida desde el grupo dominante, legitima el poder del blanco-mestizo a través de una exaltación de sus características al proclamarlas como ideales. Esta forzada y compleja idealidad que impuesta a la sociedad, pretende “justificar” al poder del blanco-mestizo, pero toda esta lógica se encuentra ya fuertemente arraigada en todos los miembros de la sociedad de forma implícita, pues se transmite, no sólo desde el grupo dominante, sino desde todas las escalas sociales que mantienen ya la imagen de este “ideal”.

Toda esta lógica crea en la sociedad un deseo por hacer parte de sí a aquellos ideales, esto es posible observar dentro de los estudiantes. Dicho pensamiento se hace visible a través de un trabajo en clase donde la profesora les pide que respondan a la pregunta: “¿Qué rasgos físicos no me gustan y quisiera cambiar?”. Aparte de las respuestas relacionadas a la edad, donde las mujeres son muchos más altas que los hombres, la mayoría de respuestas se enfocaban a un deseo de blanqueamiento. Es así como dentro de una clase de 49 estudiantes 21 manifestaron querer tener por lo menos un rasgo que implique un proceso de blanqueamiento (piel, pelo u ojos más claros, pelo más ondulado, nariz levantada y delgada), en la mayoría de los casos señalaban más de una característica. Pero este deseo de blanqueamiento esconde tras de sí un deseo inconsciente por ubicarse en la posición del blanco-mestizo. Pues como señala José Almeida existe “la remota posibilidad biológica de “blanquearse” y alcanzar el status socio-económico de quienes poseen ese “no color” tan ansiado” (1992: p. 134).

Pero en sí, el mestizaje se presenta como un “blanqueamiento” que busca marcar una distancia frente a la identidad indígena, es posible ver esta lógica en los estudiantes. Es así como después de presentarles los resultados del último censo en relación a la autodefinición les pregunte cómo se identificaban, cinco de los seis estudiantes se determinaron como mestizos, y uno como blanco. Luego les pregunto:

- *¿Por qué se definen como mestizos?*
- Porque en cierto sentido si tenemos modales.
- Porque no tenemos las mismas características de los indígenas [...]
- *¿Quiénes son los mestizos?*
- Una mezcla entre los españoles y los indios.
- *¿A qué se dedican?*
- La mayoría son estudiados y trabajan en oficinas, o en distinguidos trabajos⁸⁶

Los estudiantes basan la definición del mestizaje en la diferencia con el indígena, ubicándolo además valorativamente en un nivel inferior. Pues la pregunta que se les planteo fue cómo se autodefinen, después de enumerar las diversas denominaciones (afrodescendiente, mestizo, indígena, blanco...), y su primera

⁸⁶ Grupo focal. Colegio DS. Cayambe. 30 de Octubre 2008.

reacción fue ubicar al mestizo como la negatividad del indígena, al señalar que no tienen las mismas características y decir que el mestizo tiene modales que el indígena no, esta oposición ellos no crearon con el resto de opciones (afrodescendiente, blanco...). Además señalan que el mestizo trabaja en “distinguidos trabajos”, es decir comparando con trabajos que realiza el indígena que para ellos serían, por el contrario, trabajos insignificantes. Toda esta lógica denota que, para los estudiantes, ellos quieren verse como lo opuesto de aquella identidad tan degradada en su medio. Sin embargo, ellos definen al mestizo como la mezcla del español con el indio, término que generalmente es utilizado con una connotación despectiva, pero esta explicación más responde a una definición formal que hasta académicamente ha sido transmitida, la cual se ve drásticamente confrontada con toda esta lógica, que está fuertemente arraigada, donde se opone al mestizo con el indígena. Es así como:

El mestizaje, por lo tanto, en este tipo de sociedades, es definitivamente ambiguo y equívoco, y su sobrevaloración, un juego especular de los sectores dominantes. El mestizaje aparece como un proceso adverso a la afirmación socio-cultural de los grupos humanos que se adscriben a las otras categorías señaladas (Almeida, 1992: p. 137).

La forma en que se define el mestizaje, dentro de esta sociedad, parte de una concepción errada al no aceptar y asimilar de forma completa esta doble influencia, sino que se escapa hacia una oposición de lo indígena frente a lo mestizo. El sobrevalorar al mestizaje, y querer generalizarlo al máximo, representa una forma de callar la diversidad cultural, lo cual resulta totalmente útil para el grupo dominante. De ahí que “el concepto de ‘mestizaje’ es una noción muy simplista pues este término no es capaz de abarcar una definición y descripción de una cultura que proviene de dos culturas” (Sánchez, 1997: p.113), pero este término resulta simplista en la medida que es deformado y tomado más bien como una forma útil de disfrazar la realidad. Pero dentro de la conversación con los estudiantes era necesario ver en qué medida aceptaban esta influencia indígena dentro de su definición como mestizos:

- *¿Al definirse como mestizos están conscientes de su lado indígena?*
- Si – responden casi todos los estudiantes a excepción de un estudiante que se definió como blanco.
- es que él es venezolano
- *¿tu papá y tu mamá son de Venezuela?*
- no, el papá ...
- no, mi papá es de aquí
- y el papá es de aquí, el papá él es así mestizo
- no blanca es jeje, se cree blanca
- o sea somos blancos blancos
- ve a ver como es tu papá, ¿es blanco, ojos de qué color?
- de verdes ha de ser
- no
- ¿azules?
- *¿Entonces no tienes ninguna ascendencia indígena?*
- mestizo tal vez, indígena ¡no!
- y cuando te iban a cortar el cabello dijiste que eras guangudo
- es que no quiero cortarme
- es que es que eres guangudo
- yo creo que él se cree blanco por lo que es blanco y ojos verdes⁸⁷

Se trata de reducir la autodefinición, por ende la identidad, a rasgos físicos, poniendo atención principal a aquellos que representen a una posibilidad de blanqueamiento, es así como sus compañeros justifican la autodefinición de este estudiante “por lo que es blanco y ojos verdes”. Al mismo tiempo dan mayor importancia a cualquier otra identidad, como en este caso la venezolana, que logre cubrir y distanciar aún más a la identidad indígena. El estudiante expresa explícitamente su rechazo a la posibilidad de tener alguna vinculación con lo indígena, además expresa en su concepción de mestizaje que no hay presencia indígena, “lo mestizo es definido por lo tanto como un derivado de lo blanco que pretende, anular lo indio o lo negro” (Almeida, 1997: p.177). Además los estudiantes ponen en evidencia una burla hecha anteriormente, pues se afianza así la distancia y la anulación que se hace hacia el grupo indígena. Pero frente a este deseo de marcar la distancia es necesario saber de forma explícita en que ellos manifiestan la presencia del mundo indígena dentro de su mestizaje:

- *¿Cómo ven en ustedes la herencia indígena?*
- en nuestro color de piel, en los ojos
- en las creencias
- en las comidas también

⁸⁷ Ibidem.

- las tradiciones⁸⁸

Se repite aquí una influencia del mundo indígena, como parte de un discurso que se ha tratado de mantener formalmente, hasta a nivel académico, pero que no llega a ser realmente aceptado y asimilado por la sociedad. Como sería el caso de los rasgos fenotípicos, que se sabe que ponen en evidencia aquel mestizaje biológico, pero que se enfrenta constantemente a un deseo de blanqueamiento, donde se trata de anularlos. Además, en esta enumeración se habla vagamente de una influencia indígena, en la sociedad no existe un real conocimiento de las diversas influencias culturales, no se profundiza en entender el origen de estos rasgos. Pues como señala Sánchez Parga:

La identidad cultural, y en especial la identidad cultural mestiza puede tomar dos caminos: primero puede identificar de forma explícita las culturas formadoras; o bien esconderse tras la idea de la mezcla sin prestar atención a las culturas de las que proviene, por lo tanto intentando esconderlas (1997: p.114).

En nuestra sociedad es posible hablar de un mestizaje que opta por esconder la mezcla, y no detenerse a observar y aceptar las culturas que lo conforman. El esconder se convierte en este caso en una conveniencia para el grupo dominante, pues ayuda a mantener el poder en aquel grupo blanco-mestizo, pretendiendo asegurar no tener vinculación con el dominado, por ende con ninguna opción de ser dominado y de poder seguir dominando. Se quiere crear la mayor distancia con esta imagen negativa, pues como señala Erikson:

[..] las imágenes negativas llegan a quedar directamente asociadas entre sí en las imágenes del individuo. La defensa reforzada contra una identidad negativa puede hacer que un macho pronunciado desprecie en si mismo y en otros todo lo que recuerde una sentimentalidad femenina, una pasividad de gente de color o una intelectualidad judía, y al mismo tiempo hacerle temer que lo que así desprecia pueda adueñarse de su mundo (1994: p. 606).

Todo esto asegura que el mestizo no quiera aceptar aquello que forma parte de sí, aquel mundo indígena que también lo constituye. El mestizo se define en gran parte por un huir constante de aquel lado indígena, trata de conformar su identidad por elementos que se oponen completamente a rasgos del mundo

⁸⁸ Ibidem.

indígena, que en algunos casos son exigencias que la sociedad ha impuesto como parte de esa identidad, pues el indígena representa al dominado, y huir de esta identidad representa también huir a la posibilidad de ser dominado. El mestizo teme que aquellos rasgos que tanto desprecia del mundo indígena lleguen a adueñarse de su mundo. Por esta razón, se quiere mostrar de forma constante, ante la sociedad y ante sí, como una negatividad del indígena, llegando a rechazos violentos hacia este grupo y hacia aquello que forma parte de sí, para acercarse imaginariamente al dominador, alejándose así del dominado.

IV. Visión emic del indígena, en el caso del colegio JAV.

Uno de los objetivos planteados en esta investigación fue entender los elementos que influyen en la autodefinición de la identidad indígena, por ende comprender la forma en que los estudiantes de esta institución educativa se van definiendo en relación a aquello que viven. El individuo, como ya se señaló anteriormente, forma la visión de sí a partir de sus vivencias y de aquella concepción del mundo que su medio le provee. Pero en el caso de los estudiantes del colegio JAV esta cosmovisión, basada en el conjunto de saberes y conocimientos específicos, es transmitida especialmente en su núcleo familiar y en el centro educativo.

Sin embargo, aquello que se transmite y vive en sus familias, puede resultar fuertemente contradictorio frente a aquello que aprenden en el colegio, tanto por el trato que reciben, como por aquel tipo de saber que se trasmite al interior de las aulas. Es así como resulta necesario definir esta doble influencia que afecta a la demarcación de su autodefinición, para poder finalmente entender el cuerpo que va tomando esta identidad.

4.1. Autodefinición desde el contra poder.

En el Ecuador, a lo largo de la historia colonial y republicana, el grupo indígena ha sido ubicado dentro de la sociedad en una posición de dominado. Castells (1997) desarrolla los conceptos de identidad legitimadora, por un lado, y de identidad de resistencia, por otro. La identidad de resistencia, que se relacionaría en este caso a la identidad indígena, es aquella que representa al grupo de la sociedad que se encuentra en desventaja frente al poder y que, desde esta posición, utilizará los elementos posibles para oponerse al poder que los domina, construyendo un discurso que fortalezca el rechazo hacia la lógica existente en la sociedad, creando paralelamente una lógica que pueda representar al grupo indígena. Se establece entonces un contradiscurso, pues como señala Carola Lentz:

La supervivencia social y psíquica de los dominados en una situación de dominio es posible solamente porque el control ideológico ejercido por el patrón no es absoluto, y porque los dominados desarrollan un contradiscurso, muchas veces oculto, que estabiliza el autorespeto y que restablece la dignidad humana (2000: p.210).

Es así como, pese a haber vivido en una posición de dominado, el grupo indígena no llega a ser totalmente sometido a nivel ideológico lo cual permite la construcción de su propio discurso, que representa un contradiscurso hacia aquello que se ha pretendido normar en la sociedad. Pero el discurso de los dominados, que germina a nivel oculto, manifiesta la consciencia que existe en tanto que explotados, y busca crear así un contrapeso que, por un lado, exponga explícitamente la dominación vivida y, por otro, llegue a crear una nueva lógica que rompa con aquella que estructura a la sociedad. Esta consciencia de la explotación se forma y propaga a lo largo del tiempo, es así como entre los estudiantes es posible encontrar esta consciencia de la sumisión vivida al interior de la hacienda, pues al narrar la profesora de historia sobre la época del latifundio ella pregunta: “¿A quién enriquecían?” casi todos los alumnos respondieron en voz alta “a los amos, dueños” a lo cual la maestra dice: “pero eso era antes”. Dentro de este comentario hecho por los colegiales, es posible distinguir que ha habido un contradiscurso que se ha transmitido a nivel familiar, el cual pone en evidencia aquella explotación ejercida por “los amos, dueños” de las haciendas hacia el grupo indígena. Al hacer explícita esta opresión, se busca crear un contrapeso con el objetivo de frenar esa relación de dominación, que se extiende más allá de la vida en la hacienda. Es así como la identidad indígena, para lograr resistir, adoptará ciertas características que refuercen su discurso y cultura frente al grupo dominante:

Las “armas de los dominados” (“weapons of the weak”), formas de resistencia que limitan el ejercicio de poder de los terratenientes y su explotación de la mano de obra indígena. La condición para el éxito de estas armas de los dominados es la existencia de una contramoral comunal, de un grupo de ‘nosotros’ que juzga tales prácticas de resistencia como legítimas y denuncia al patrón como inmoral (Scott 1985 en Lentz, 2000: p.211).

Las armas de los dominados representan entonces todos los mecanismos a través de los cuales se busca y se consigue consolidar una oposición al poder.

Así, se emplean herramientas culturales que correspondan a la contramoral, entendiendo a ésta como todo un sistema lógico que se ha tejido desde la posición del grupo dominado con el fin de oponerse a aquello que el grupo hegemónico ha establecido. Esta contramoral, creada por un grupo fuertemente consolidado, debe asegurarse de legitimar la resistencia, por un lado, y de denunciar la explotación, por otro. Pero esta legitimación de la resistencia se apoya, además, en la reivindicación de toda una cultura que rompa con la estructura social existente, es así como se asiste a una revalorización de las culturas precolombinas, y en el caso particular de este grupo de la cultura Cayambi. Se acude entonces a una búsqueda por los rasgos culturales que han sido escondidos a lo largo del tiempo⁸⁹, de ahí que “a emergência, dessas diferentes identidades é histórica, ela está localizada em um ponto específico no tempo. Uma das formas pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é por meio do apelo a antecedentes históricos⁹⁰” (Kathryn Woodward, 2000; p.11). Es así como el grupo indígena construye su identidad a partir de antecedentes históricos, con el fin de lograr una reivindicación de sus derechos.

Pero las identidades son cambiantes a lo largo del tiempo, de ahí que sean “recreadas en y para enfrentarse a todo nivel la opresión política, la sobre-explotación económica y el discrimen étnico-racial” (Almeida, 1997: p.177). Se moldea a la identidad con el fin de crear un contrapeso a la dominación que se da desde una perspectiva política, económica y étnica. Se logra, entonces, generar una resistencia y un poder en tanto que identidad indígena, pues como señala el padre de familia: “eso ha sido nuestro objetivo de unirnos, y siempre que haiga un representante de cada organización, entonces la autoridad que es hoy, también el presidente de la junta parroquial es también un indígena en la comunidad”⁹¹. Se obtiene representación política, a través de la congregación y de la solidificación

⁸⁹ Toda esta revalorización de la cultura Cayambi descrita por el padre de familia, fue ya analizada dentro del acápite 2.1.1. Visión de la historia desde la perspectiva familiar.

⁹⁰ ...la emergencia de esas distintas identidades es histórica, ella está localizada en un punto específico en el tiempo. Una de la formas por las cuales las identidades establecen sus reivindicaciones es por medio del llamado a antecedentes históricos.

⁹¹ Entrevista padre de familia, colegio JAV. 12 de noviembre 2008. Cangahua.

de una identidad indígena, se plantean además derechos y necesidades del grupo indígena, y se los reclama en tanto que conglomerado social. Esto se puede ver a través del conflicto en relación al agua:

Ha habido varias luchas que usted tal vez ha de conocer, que ha habido marchas, ha habido huelgas, que se ha ido a Quito. Por ejemplo ahorita estamos invitados para el 19 de este mes que va a haber una gran marcha sobre la ley de agua que están discutiendo que va a ser la concentración en Cajas, entonces ahorita están invitadas todas las organizaciones de base. Porque cada organización más o menos está conformada de cinco seis hasta diez comunidades, entonces ahí nombran a un dirigente quien coordina con las comunidades, entonces en este caso hace tres años, ya van a ser cuatro años ya, entonces también se formó aquí una organización dentro del centro poblado que está representando a todos los barrios y comunidades, hay tres barrios contaditos que creen que son mestizos que no comparten con nosotros, con la idea de nosotros.⁹²

Existe entonces todo un sistema de organización del grupo indígena, que asegura la consolidación y fortalecimiento de éste, con el fin llevar a cabo las demandas para lograr así satisfacer las necesidades y respetar los derechos.

Pero todos los problemas de explotación vividos, tanto en el pasado como en el presente, son transmitidos a las siguientes generaciones. Pues como señaló el padre de familia “a veces como le digo nos sentamos ahí en el rato de la merienda, o a veces conversamos”⁹³, todo esto con el fin de consolidar en sus hijas aquella idea de resistencia que fortalecería eventualmente la identidad indígena. De esta forma, habría una reivindicación de su cultura, logrando así crear una crítica y resistencia hacia aquello que se impone dentro de la sociedad. Como forma de esta resistencia ante lo que se enseña, es posible observar que dentro de la materia de agronomía el profesor les explica como “deben” tratar el suelo para cultivar, todos los hombres de la clase participan y explican cómo reacciona la tierra, después el profesor les dice “yo no soy partidario de quemar”, algunos alumnos se quejan, luego el maestro les dice como tratar el suelo arcilloso de arriba, en ese momento un niño reclama: “yo vivo allá, no me quiera mentir a mí”. Los estudiantes reflejan entonces aquella resistencia, que pone en evidencia

⁹² Ibidem.

⁹³ Ibidem.

una confianza y valoración de sus costumbres, en este caso de la forma que su medio social le ha transmitida para tratar la tierra oponiéndose paralelamente ante aquello que se impone como “conocimiento” a través del colegio.

La actual generación activa del grupo indígena se enfrenta a una realidad social muy diferente a aquella vivida por sus padres y abuelos. Esto genera que existan distintas situaciones y expectativas para las nuevas generaciones, pues como señala un padre de familia: “como hoy ya se terminó las haciendas también pues, tendrían que la juventud ver, ser profesional y yo que sé, crear unas microempresas, algo que fomente trabajos ¿no?”⁹⁴. Es así como, luego de haber terminado con la relación de explotación en la hacienda, los jóvenes indígenas tienen más opciones que escoger en su futuro, en comparación a las generaciones de sus abuelos y padres, de ahí que, como señala el padre de familia, deberían buscar nuevas fuentes de trabajo que aseguren una independencia económica, que a su vez se proyecte en la vida de la comunidad. Lentz señala el cambio en la dinámica socioeconómica de las comunidades en cuanto al campo laboral de los jóvenes:

Lo que ahora se presenta como típicamente ‘indígena’, está muy lejos de lo que los hombres y las mujeres mayores entendían por ‘indígena’ durante el tiempo del régimen de la hacienda. [...] En las últimas décadas la comunidad pasó de ser una comunidad de *huasipungueros* indígenas a ser una comunidad de migrantes laborales y pequeños comerciantes, quienes ven en su comunidad de origen un lugar que define su identidad y un refugio en tiempo de crisis (Lentz, 2000: p.206).

El establecer una relación laboral distinta genera cambios en la definición en sí de la identidad indígena, al romper la relación de huasipungueros y pasar ahora a ser migrantes laborales o pequeños comerciantes. La comunidad tiene además un significado distinto pues representa, en este nuevo contexto, el centro que permite realimentar su definición de identidad indígena. Pero aparte de estas nuevas funciones que describe Carola Lentz a través de su investigación, algunos representantes del grupo indígena logran acceder a estudios universitarios y a cargos de poder, es así como señala el padre de familia: “Hoy en día en cambio

⁹⁴ Ibidem.

ya, como todo va cambiando, los jóvenes van a estudiar, algunos ya son preparados, son profesionales, incluso algunos ya trabajan a nivel del como es, cantonal, en las oficinas del municipio. Entonces ahora ya hay más respeto ¿no?”⁹⁵. El grupo indígena tiene ahora mayor representación en las instituciones cantonales, lo que va generando a su vez mayor respeto hacia este grupo que va obteniendo poder poco a poco. El incluir esta lógica en el discurso es también una forma de crear consciencia al interior del grupo, con el fin de ir fortaleciendo cada vez más la posibilidad de resistir a los largo de las nuevas generaciones. El padre de familia explica la forma en que el grupo indígena va tomando forma dentro del Municipio de Cayambe:

Entonces eso es lo que más o menos conozco, de ahí, desde ahí es lo que está ahora difundiendo lo que es el pueblo Cayambi, se creó una nueva organización en este año 2000, en este siglo 2000 digamos. Se hizo como un pueblo Cayambe, donde está rescatando a todas las organizaciones, uniendo y haciendo como un territorio de pueblos Cayambis que pertenezcamos acá, más que todo que reconozcamos no? cual es nuestro territorio, eso es lo que estamos haciendo y apoyando en rescatar algunas culturas y mantener, eso. Ahorita que hay una oficina en el municipio de Cayambe, ahí está asentado, entonces ellos son como una ente de gestión más que todo.⁹⁶

Al lograr un espacio en una entidad de poder, es posible unir al grupo indígena y dar más forma y fuerza a aquellos conceptos culturales que buscan ser reivindicados con el fin de generar resistencia, es el caso del concepto del pueblo Cayambi y por ende todo lo que esto envuelve, como ya fue analizado previamente. Además, al encontrarse esta entidad dentro del municipio se convierte en una forma de legitimación de esta nueva lógica cultural dentro del poder cantonal. Se asiste, entonces, a una consolidación de esta resistencia a una escala institucional, lo cual incentiva, a su vez, que se busque crear cada vez más un espacio para el grupo indígena dentro del Estado, a través de adaptar y normar los diversos rasgos culturales indígenas como parte de aquello que se establece como legítimamente “nacional”. Como parte de esta lógica se profundiza y se consolida a la educación intercultural bilingüe como una forma de fortalecer la identidad indígena, es así como el padre de familia declara que “yo

⁹⁵ Ibidem.

⁹⁶ Ibidem.

estoy estudiando es en el ámbito intercultural bilingüe. Entonces yo si quiero, que o sea difundirlo esto, algún rato ojalá, haiga la oportunidad lo que es poder trabajar en eso, irle rescatando algunas culturas”⁹⁷. El padre de familia busca, entonces, impulsar y fortalecer a la educación intercultural bilingüe como una forma de reavivar y fortalecer los rasgos culturales indígenas. Por lo tanto, la educación se convierte en una pieza clave del fortalecimiento de la identidad, de ahí que Ibarra señala:

un tipo de dirigente indígena que pasó por cierta educación formal y se convirtieron en maestros. Como maestros, reivindican la educación y la institucionalización de la educación bilingüe. Y se convierten también en un sector específico de los indígenas que se interesan por una carrera profesional en la docencia. Son además una de las fuentes principales de liderazgo de las organizaciones (1999: p.82- 83).

Es así como en el caso particular de este padre de familia, hay una búsqueda por la reivindicación de los derechos del grupo indígena a través la institucionalización y legitimación de la educación intercultural bilingüe, por medio de la cual se transmite y fortalece, no sólo el idioma kichwa, sino toda una cosmovisión que está presente tras este sistema educativo. De ahí que exista una relación entre los líderes indígenas y la educación, como sucede en este caso particular, pues ven en la enseñanza un importante punto de partida para la reivindicación de su identidad. El impulsar la educación intercultural a través de una institucionalización brinda mayor fuerza a una escala nacional, de esta forma se logra que la presencia del kichwa, de toda una cosmovisión andina, penetre en toda la población, y especialmente a través de una enseñanza del idioma a nivel nacional, como se plantaba en la propuesta de la constitución del 2008, pues como señala el padre de familia:

más que todo no es como le digo, o sea algunas personas dicen ahora el gobierno está loco dice que todos tenemos que saber hablar en kichwa no? Lo que si [...] esta lengua sea a más de rescatar se mejore no, entonces y que sea conocido y se estandarice se estandarice la lengua, no es la idea que obligatoriamente todo el mundo tiene que hablar, y tiene que ser obligado no? Sino que eso sería como una cultura de nuestro país conservarla, y es bueno saber y entender, también no? en alguno de los casos. Por ejemplo como el

⁹⁷ Ibidem.

inglés, como le digo que nada tiene que ver en nuestro país, pero aquí lo toman, como, como le digo ps como una materia más, incluso aquí lo utilizan para dar en los colegios, entonces también me gustaría que el kichwa sea como un pensum de estudios donde puedan analizar conocer lo bueno que ha habido aquí en el país, en nuestro país pues no? Porque esto ya ha estado a punto de perderse, por ejemplo en las mismas comunidades ya no valoran ya, la juventud mismo ya no quieren saber nada de kichwa, que algunos dicen púchica el kichwa para que, entonces si es que a nivel nacional hay este acuerdo pues es bueno no? Analizar, conocer, y conservar, y con eso le enriquece al país. Que en como es, que en la constitución mismo dice, es intercultural, donde tiene que haber varias culturas, varias tradiciones, y respetar más que todo.⁹⁸

Se plantea, entonces, al aprendizaje del kichwa como una pieza clave para consolidar una identidad y una cultura ecuatoriana, como una forma de crear un concepto de nacionalidad con una idea aglutinante y englobante. Se propone al kichwa como la opción para crear resistencia frente a elementos culturales fuertemente inculcados en la educación, que por la forma en que son transmitidos, generan un debilitamiento a nivel identitario. El señalar la importancia de “conocer lo bueno que ha habido” se relaciona, además, a la importancia que se da por reavivar una cultura precolombina, como en este caso particular, el rehabilitar la cultura Cayambi. Es así como se busca legitimar a varias culturas que planteen una nueva cosmovisión y una nueva realidad sociocultural que genere cambios en la estructura social logrando, eventualmente, cambiar las relaciones de poder existentes. Se habla de un “enriquecimiento” que radique en una diversidad cultural, la cual debe ser completamente asimilada, con el fin de aceptar e integrar a sus representantes a toda la dinámica social y, por ende, al poder. Se plantea un discurso de igualdad desde el contrapoder, pues el padre señala que “la lucha de nosotros ha sido en cambio para todos, en equidad”⁹⁹. Es decir que se busca la legitimación de otras identidades, aceptando concepciones culturales que, eventualmente, rompan con la lógica hegemónica que estructura el actual orden social y que mantiene al grupo indígena en posición de dominados. Este fortalecimiento de la identidad se produce, en el mejor de los casos, en el núcleo familiar o a nivel de las comunidades, al menos en el caso particular de los estudiantes del colegio JAV.

⁹⁸ Ibidem.

⁹⁹ Ibidem.

4.2. Influencia de la institución educativa, desde el poder.

Frente a una identidad indígena que se alimenta y consolida a nivel familiar y comunitario, existe la influencia de la institución educativa. Es así como, en la formación de la identidad de los estudiantes del Colegio JAV, la institución educativa dirigida por profesores mestizos, modifica y moldea la identidad de los alumnos a través de la forma en que el poder institucional se ejerce sobre ellos.

4.2.1. Etnografía del aula de clase.

El aula de clase no está bien pintada, los pupitres están viejos y despintados, sin embargo, está lo suficientemente iluminada. Todos los escritorios están en una misma dirección, hacia adelante. El curso está compuesto de 33 alumnos, y hay chicos que son mayores de los 13, una chica tiene 16 años y otra 15 por ejemplo. De todos, sólo 8 son mujeres. Para el uniforme del colegio todos deben utilizar un jean con el saco y la camiseta del colegio.

La profesora los trata por el apellido, a un alumno lo dice “ya tranquilo que yo te saco no más”. Ahora están en clases de matemáticas, les revisan los deberes alumno por alumno. A una alumna le reclama públicamente por qué no hizo todo el deber, “ni siquiera eso¹⁰⁰”. Todos los profesores tienen uniforme, y algunos visten terno.

Les reclama constantemente por el trabajo, diciéndoles: “¡no ha hecho bien el deber! ¡¿Quién hizo así?!” y lee el deber de la alumna en voz alta. Les advierte que al día siguiente les tomará una lección por haber visto que nadie ha hecho bien el trabajo. “No ve que no analiza para hacer el deber”, “a ver piense¹⁰¹, yo no

¹⁰⁰ La profesora ridiculiza a los estudiantes, anulándolos, generando así una completa inseguridad en ellos.

¹⁰¹ Busca crear en los estudiantes un sentimiento de incapacidad, la profesora refleja hacia ellos aquel pensamiento que existe en la sociedad, de ver al indígena como inferior a nivel de sus capacidades

le voy a dar haciendo el deber”. No es nada afable con los alumnos, ni por el tono, ni por el volumen que utiliza al dirigirse a ellos. Después le reclama a otro chico “Ahí está yo tengo que revisar porque usted ni siquiera sabe revisar su cuaderno”. Luego se dirige a toda la clase “¡Nadie ha hecho el deber!”. Algunos me regresan a ver con recelo cuando les reclama que no hicieron el deber. Luego reclama a otro estudiante y le dice: “¿Que hizo? ... y los ha hecho ¡mal! ¡oyó!”. Aparentemente hay un mal entendido entre lo que la profesora dice que les había mandado como deber y lo que hicieron todos los estudiantes. A algunos si los dice por el nombre o por el apodo, pero a todos los trata de usted. Ella escoge quien pasa al pizarrón y al que pasó le grita: “¡A ver analice!”. Cada alumno tiene su marcador para el pizarrón. Algunas veces repite los errores de los alumnos, y grita de pronto a un alumno “¡a ver usted que ya está durmiéndose!”.

Les sigue revisando los deberes, vociferando: “¡ponga repetir deber!”, después a otra chica “la señorita no hace nada” al referirse a la primera estudiante que revisó el deber. Les dice que va a haber prueba y pregunta quién quiere dar. Continúa revisando los deberes, dice a una chica que por qué no tiene cuaderno, y luego pregunta quién tiene la plata de la clase para comprarle un cuaderno, así como el año anterior a un chico que no tenía medias “que daba vergüenza” y había mandado a comprar las medias con la plata del curso¹⁰². Sigue revisando los deberes y a una chica le grita “¡Qué mocosa! ¡Vaya! ¡vaya! A limpiarse la nariz!” y revisa a otro chico el deber: “elé, que bonito el deber, por eso era el abanderado”¹⁰³. Otro estudiante pasó al pizarrón a dar la lección y la profesora le dice: “¡qué fue! ¡¿Que paso con la lección?!”. Después preguntó a todo el curso: “¡a última hora revisando la materia! ¿a ver cuánto la ponemos? ¿Cuánto se merece B? ah bueno 16 se merece.”¹⁰⁴ La profesora no corrige el deber en la

mentales.

¹⁰² Pone en evidencia a los estudiantes que les falta un cuaderno o un par de medias, pero esto no sólo revela su falta de conocimiento o consciencia de la realidad económica de los estudiantes, sino que además quiere ellos que se avergüencen por esto.

¹⁰³ La profesora quiere marcar la diferencia entre este estudiante, que fue el abanderado, frente al resto, buscando ponerlo como ejemplo marcando así una división entre ellos.

¹⁰⁴ La profesora busca en repetidas ocasiones, a través de diferentes recursos, hacer quedar mal a sus estudiantes, marcando una diferencia entre ella, que es aquella que juzga, y los estudiantes, que son los

clase, mientras revisa no les explica que está bien o no en el trabajo¹⁰⁵. Mientras sigue revisando le dice a un estudiante: “¿no tiene una mesita? Cuando vaya a hacer los deberes lávese las manos”. A algunos alumnos les dice “ustedes como saben les firmo no más¹⁰⁶”.

El tono que utiliza siempre es de reclamo: “¡Mañana me repite el deber!” cuando el “Licen” les pregunta algo ellos responden entre dientes con bastante recelo, los que están más adelante responden. No les explica de forma muy clara, los que están en la parte de atrás no atienden, les reclama que no están atendiendo. Al final de la clase un chico que no había hecho el deber, al cual lo habían puesto en evidencia sus compañeros se levanta y dice “¿a ver quién fue el chismoso para pegarle?”.¹⁰⁷

En el recreo muchos se quedan en el aula haciendo deberes, algunos mientras yo copio el horario, se acercan a ver que estoy haciendo pero no me dicen nada, cuando les pregunto algo me responden muy tímidos.

Durante la clase de ciencias sociales, no han empezado aún la materia, pero les había hecho antes una evaluación de lo que vieron el año anterior. Revisan de nuevo lo que vieron el nivel anterior: el universo, el espacio, las teorías del big-bang, los continentes, dando una descripción muy general de cada uno. La profesora les recuerda que en el minuto cívico hablaron de la disciplina, de no ensuciar las clases, de la puntualidad, recalcó que siempre deben salir a la formación, además les dijo que “en el minuto cívico nos dicen algunos valores”, pone de ejemplo el aseo, reclama que son ellos los que deben limpiar el escritorio y silla del profesor.

juzgados. Busca el apoyo de los mismos estudiantes para criticarlos.

¹⁰⁵ Por lo tanto ellos no pueden entender los deberes, solo saben que ellos hicieron mal el trabajo, de formal general.

¹⁰⁶ La profesora busca crear una fuerte división entre los alumnos en cuanto al rendimiento académico.

¹⁰⁷ Este estudiante es mayor y más grande que el resto de sus compañeros, suele tener una actitud violenta hacia ellos.

Las mujeres no hablan, son bastante tímidas, los hombres por el contrario gritan, se empujan y las molestan constantemente¹⁰⁸. Los profesores se dirigen más a los niños que a las niñas.

En la clase de ciencias naturales, el profesor empieza a hablar como se debe tratar a la tierra donde se cultiva, les pregunta “¿se debe quemar?” a lo cual todos responden: “sí”, después el profesor les dice: “de una manera ambiental no está bien”, los alumnos rebaten: “pero después si crece” el profesor les contesta “pero están haciendo mal”¹⁰⁹. Después empieza a hablar de curas naturales: “El aguijón de la abeja, es bueno para nervios, reumas, entonces si es bueno”, se detiene y les dice que ellos siempre le llevan por otro tema. En una ocasión un niño preguntó “¿por qué algunos son morenos? ¿Los morenos de la costa que tienen¹¹⁰?” el profesor les explica que es por la melanina. Un chico le dice a su compañero en forma de burla: “¡vos eres negro!¹¹¹”. El profesor les pregunta que dónde está lo más importante de la célula, un alumno dice “abajo de la falda”, y todos se ríen¹¹². El día anterior habían visto en el laboratorio células en el microscopio. Después le llaman, y los niños dicen: “la moza ha de ser¹¹³” después regresa el profesor y les dice: “Moza, eso es auxiliar del hogar jeje¹¹⁴”.

Para la materia de lenguaje van a leer este año las fábulas de Coquito, es un libro que reúne las fábulas más conocidas, cada fábula ocupa una carilla, con dibujos en la otra carátula¹¹⁵. Algunos niños no han comprado todavía el libro. Ellos

¹⁰⁸ Se puede ver desde aquí cómo se quiere dar menos importancia al rol de la mujer, se limita su poder de expresión. Además, al existir menos mujeres, hay una limitación en las oportunidades para estudiar, por lo tanto, se obstaculiza su integración a la sociedad.

¹⁰⁹ Esta afirmación del profesor desacredita lo que ellos aprenden en sus familias en cuanto al trabajo agrícola.

¹¹⁰ Al parecer no conocen que en la sierra también viven afrodescendientes.

¹¹¹ Esto denotaría un racismo hacia el grupo afrodescendiente, además por la asociación antes hecha también hacia el costeño.

¹¹² Se ve aquí una burla abierta en relación al aspecto sexual, pero sobre todo hacia el género femenino.

¹¹³ Por un lado se puede ver que los estudiantes tienen bastante confianza con el profesor, más que con los otros profesores. Este chiste pone en evidencia una lógica bastante machista.

¹¹⁴ La broma del profesor representa al hogar como una carga, afianza al mismo tiempo una concepción machista.

¹¹⁵ Este es un libro para niños pequeños, lo cual pone en evidencia cómo la profesora ve a sus estudiantes, es decir no tiene una imagen muy realista de ellos. La profesora podría hacerles leer algo que esté acorde a su edad, sin subestimarlos. Además estas fábulas pertenecen a una realidad cultural totalmente distinta.

trabajan con los libros del ministerio de educación, sin embargo éstos llegaron tarde. Cuando recibieron los libros el profesor les dice: “este libro está hecho para todo el país, está para colegios de la ciudad, de aquí, y peor los que están en las comunidades¹¹⁶, nosotros vamos al ritmo que podamos¹¹⁷”.

En una ocasión les pidió que traigan abono, un chico, que es el más grande de todos, se acerca donde un compañero que es mucho más pequeño le tuerce el brazo y le dice: “donde está o te rompo el brazo”, el más pequeño no decía nada y pedía que le suelte, su compañero le torcía cada vez más el brazo, le pedí que le deje, le soltó un poco y el otro chico dijo: “en el escritorio”, el estudiante más grande cogió la bolsa que tenía el abono y fue a darle al profesor¹¹⁸. Le pregunté al chico que se quedó de quién es ese abono y respondió que de los dos, entonces le dije que vaya a decir que también es suyo, pero no respondió nada¹¹⁹.

En una de las clases de lenguaje, que es durante la primera hora, tienen lenguaje, la profesora se va a recoger en esta hora una plata en los otros cursos a pesar de haber tenido libre la hora anterior¹²⁰. Después, llega la profesora y les pide también a ellos la cuota de 0,25 centavos que es para un exalumno que tuvo un accidente, les pide la cuota de forma obligatoria, la profesora al finalizar la clase le dice: “Bien limpios para mañana, yo les vengo a revisar” para el día siguiente que es un desfile, y así, sin nada de materia recibida, se terminó la hora de “clase”.

En la clase de sociales la profesora les dice que en Estados Unidos les dan más cuidados a los animales, que les tienen bien alimentados, que toda la producción es para las industrias y las exportaciones. Les pide como deber que consulten acerca de la reforma agraria¹²¹. Viene un momento el profesor de ciencias

¹¹⁶ Quiere marcar una drástica diferencia entre los colegios de las comunidades y éste.

¹¹⁷ El profesor quiere dar confianza a los estudiantes y se puede ver que por este profesor en algunas ocasiones hay más interés de trabajar con ellos.

¹¹⁸ Aquí se puede ver como se dan las relaciones de poder entre los estudiantes.

¹¹⁹ Por la gran distancia que hay entre los alumnos y los profesores, el desinterés que ellos perciben de sus educadores, los alumnos no logran cortar estas agresiones de sus compañeros.

¹²⁰ La falta de responsabilidad de los profesores demuestra el total desinterés que tienen en los estudiantes.

¹²¹ El no tener conocimiento de la reforma de agraria podría por un lado demostrar o bien, que sus familias no les han comentado tanto de los aspectos históricos, o bien que esta reforma agraria no tuvo grandes cambios para ellos.

naturales, antes de la salida al recreo, les pide que traigan \$1,50¹²² para la colada morada, todos los niños decían “uuuu”, algunos decían que no iban a venir el jueves, otro chico dijo: “en mi casa van a hacer una ollota”.

En la clase de informática, la mayoría de computadoras eran de la prefectura de Pichincha y de una ONG española, del proyecto Edufuturo. El profesor les pide que deben escribir en Microsoft Word sus nombres cambiando los colores y tamaños, además ponen figuras, dibujos de animales (conejos y tigres) o plantas. Tienen la hora de taller y les dividen por género, las mujeres se van a la dirección, la mayoría está callada y hablan entre ellas en voz baja, pero hay una chica que es un año mayor, ella es extrovertida, habla fuerte y más que las otras.

Los profesores con mi presencia, en algunos casos, cambian su comportamiento, ya que como me dijo una estudiante la profesora de inglés es diferente cuando estoy yo, de lo contrario es bastante grosera¹²³.

En los recreos uno de los chicos dice “saben no más camellar”, aquí se refiere a robar¹²⁴. Los niños cuando hablan componen las oraciones con Ñuka, o dicen “yo ka”¹²⁵. Conversando con las estudiantes les pregunté qué quieren hacer después, la mayoría me dijo que no sabía pero una de ellas respondió que quiere seguir contabilidad. Después, al contarme en que trabajan sus padres, dos chicas dijeron que se dedican a la construcción, otra chica me dijo que su padre trabaja en la agricultura y a veces en una florícola. Les pregunté si después quieren vivir aquí o en la ciudad, me respondieron que ahí porque la ciudad es muy contaminada¹²⁶.

¹²² Constantemente les piden plata a los niños para muchas cosas, esto denota una falta de consciencia de los profesores hacia la realidad económica de los alumnos, se podría hablar de un abuso de poder para pedirles plata.

¹²³ El cambio de actitud de la profesora, frente a mi presencia, revela que ella está consciente que no es correcto tratarles así, sin embargo, es algo que lo hace para mantener su jerarquía y su distancia con los alumnos, revelando así una incoherencia.

¹²⁴ En repetidas ocasiones dicen que les han robado algo, pero esto como forma de broma. Los profesores en algunos casos también les han dicho que se les ha perdido una u otra cosa, diciendo indirectamente que son los alumnos que se han cogido algo. Así se crea en ellos la idea que dentro de la clase “roban las cosas entre ellos”.

¹²⁵ Aquí se manifiesta que, a pesar de no hablar en kichwa, éste tiene gran influencia en su vocabulario.

¹²⁶ En el grupo de las mujeres se puede ver que si hay un deseo de permanecer en las comunidades, se ve un

4.2.2. La imagen que se transmite del indígena dentro del centro educativo.

Al interior de la institución educativo se transmite una imagen del indígena, desde la educación oficial, es decir a través del contenido de cada materia, y desde el trato y comentarios que los profesores dan a los estudiantes. Pero esta imagen, construida desde el grupo mestizo, penetra en los estudiantes generando cambios en su autodefinición indígena.

4.2.2.1. Educación oficial.

Los centros educativos, en especial aquellos que son públicos, siguen un programa preestablecido por el Estado a través del ministerio de educación, es decir que está ya especificado las diversas perspectivas que se impondrá a todos los estudiantes, este conocimiento ha sido prefijado desde un grupo con el objetivo que sea tomado como único y real. Pero es:

Desde la época de la colonia, por razones de dominación, prevaleció el modelo del conquistador y en la época moderna, el de sus descendientes". Partiendo de esta premisa, se explica brevemente cómo este hecho de dominación y de exclusión ha perdurado en el sistema educativo (reforma curricular para la educación básica, 1998 en Andrés, 2008: p.55)

La educación que se promueve desde las instituciones educativas nacionales transmiten un conocimiento que representa un mecanismo de dominación, a través del cual, el grupo hegemónico logra imponerse implícitamente a través de la reproducción institucionalizada de su lógica. Por lo tanto, se puede establecer que esta educación influirá en los alumnos de Cangahua a nivel de su autodefinición como indígenas.

Dentro del sistema educativo se pretende dar un conocimiento de una verdad absoluta, que no puede ser rebatida, es una visión del mundo que se impone a los estudiantes, pretendiendo ocultar los intereses que hay dentro de aquel discurso sobre el saber. Pues cómo Said afirma:

el consenso general y liberal que sostiene que el conocimiento “verdadero” es fundamentalmente no político, no hace más que ocultar las condiciones políticas oscuras y muy bien organizadas que rigen la producción de cualquier conocimiento (1990: p.31).

Said propone que detrás de todo conocimiento existe una voluntad política, pero que al plantearlo como “verdadero” y “objetivo”, se convierte en la mejor forma de disfrazar el interés que existe de por medio, logrando así arraigarse de la forma más profunda y sólida en la mente de sus receptores, pues impone una mirada “verdadera” que producirá un orden específico en la estructura mental de los individuos, logrando así conservar el poder del grupo dominante, este conocimiento se convierte, entonces, en una herramienta clave de dominación. Por lo tanto, en el ámbito institucional, se impone este conocimiento “verdadero” a través de las diferentes disciplinas. Said (1990) habla de la *autoridad intelectual*, la cual se forma y consolida a lo largo del tiempo, además va categorizando y definiendo el “conocimiento” y la “verdad”. Pero para analizar a esta autoridad Said habla de la *localización estratégica* y de la *formación estratégica*. La localización estratégica se relacionaría a la posición que tiene con el poder el autor de cierto tipo de conocimiento, pues la relación con éste establecerá una forma particular a la “verdad” que se construya, para convertir a este saber en una herramienta que logre extraer un tipo de provecho.

Dentro del personal docente es importante señalar que todos son mestizos, y que, cómo demuestran unas fotos en la dirección del colegio, todos los directores han sido únicamente mestizos, por lo tanto se enseña el discurso que este grupo tiene. El libro que utilizan para historia al inicio del año es de una editorial ecuatoriana que no hace mayor referencia a la historia nacional, sino que la gran parte está dedicada a la historia mundial. Sin embargo, después de algunos meses iniciado el año lectivo, llegaron los libros del ministerio de educación; en el caso de

historia, el libro era el mismo que el del colegio DS de Cayambe, pues cómo me explicaron los profesores, el ministerio hace un concurso entre varias editoriales para escoger los mejores para cada materia. Es así como en historia la editorial escogida corresponde a los salesianos, de ahí que la perspectiva que los estudiantes tienen sobre el pasado no profundiza en la mirada y apreciación que puede tener el grupo indígena sobre todo lo vivido, sino que tienen una lectura de la historia desde el grupo de poder y que pretende presentarse como objetiva¹²⁷. Además no existe ninguna referencia a todo el concepto histórico del pueblo Cayambi, elemento que tiene un papel protagónico en el fortalecimiento de la identidad indígena. Pues cómo señala un profesor al preguntarle si los estudiantes saben sobre las culturas que vivían aquí antes de la conquista, responde: “Muy poco, muy poco, bueno la cuestión de los Incas y eso en la escuela aprenden no cierto cuando hablan del Tahuantinsuyo y todas esas cosas, pero ya hablar de pueblos mismos, el caso del pueblo Cayambi, yo creo que todavía eso no se ha difundido. (...) a nivel de niños, jóvenes yo creo que no.”¹²⁸

Es decir que al hablar del discurso histórico formado por el grupo mestizo, presente en los libros escolares, se debe señalar que éste ocultaría un deseo por legitimar al grupo, pues cómo señala Quintero: “Para esta concepción ideológica, que sigue siendo racista el mestizaje es visto como punto de partida de ‘la Historia’ como potencialidad de grandes realizaciones, como esencia de la nacionalidad”(Quintero, 1997: p.154), Esto quiere decir que toda la historia precolombina se anula, pues carece de importancia para el grupo dominante ya que la existencia de su identidad partiría desde la colonización, y por lo tanto se omite cualquier elemento histórico que haga referencia a otras culturas. Al enseñar esta perspectiva de la historia se buscaría por lo tanto debilitar al grupo indígena y anular a cualquier relación que pueda legitimar el pasado cultural, se evita de esta forma cualquier revalorización cultural que pueda consolidar la identidad indígena y ponga en peligro al poder del grupo mestizo.

¹²⁷ Al utilizar la misma fuente bibliográfica en ambos colegios, se aplica también aquí el análisis hecho anteriormente en el acápite 3.3.1. Historia, sobre la educación oficial en relación a la historia.

¹²⁸ Entrevista Profesor de Ciencias Naturales. Colegio JAV. Cangahua 18 de noviembre 2008.

A pesar de no ser un colegio religioso, la profesora de historia utiliza dentro de sus explicaciones sobre el universo conceptos como el creacionismo, que ubica a Dios en el centro del origen y desarrollo de todo, de esta forma se refuerza la religión, la cual se entrelaza perfectamente con el orden establecido.

Dentro de las otras materias es posible ver también la manipulación que hay, ya sea a través de una crítica explícita a la cultura de los estudiantes, comparándola con aquello que “se debe hacer”, o bien a través de enseñar únicamente elementos que corresponden a otra cultura diferente a la suya.

Las imágenes que se transmiten a los estudiantes están asociadas al grupo blanco mestizo, es así como en la materia de inglés la profesora pone en el pizarrón el dibujo de un niño que tiene el pelo café claro y es blanco, los niños dicen que vive en Cayambe o en Quito, ella responde que en Cayambe. Así, todo lo que se expone en el aula (desde la ubicación espacial más importante, el pizarrón, que es el punto que concentra la mirada de todos y que está ocupado por la autoridad, el profesor) corresponde a un mundo que es ajeno a sus espectadores pero que es presentado como “ideal” y “real”.

Dentro de la materia de lenguaje la profesora les enseña mucho sobre aspectos formales, cómo dar una bienvenida, inaugurar un evento, o escribir oficios. Se impone aquí un modelo de comunicación, un comportamiento, se debe actuar cómo el colegio establece, cómo aquel grupo que está detrás determina. El libro que van a leer es “las fábulas de Coquito”, que reúne a las fábulas europeas más conocidas, es un libro con muchas ilustraciones que está dirigido a niños especialmente, no se promueve un estudio literario de cuentos o leyendas que sean cercanas culturalmente, sino que leen historias que corresponden a otra realidad cultural y que transmiten una forma de pensamiento totalmente ajena a la suya. Al darles un libro para niños de seis años se vería una subestimación desde los profesores en cuanto a las capacidades de sus estudiantes, imagen que se relacionaría a la concepción que ellos tienen del indígena.

Las materia que los niños demuestran más interés es agronomía, es el momento en el que ellos hablan sobre lo que realmente viven y conocen, su opinión es tomada en cuenta. El profesor que promueve esta actividad manifiesta que:

Antes funcionaba ahí un huerto que hacíamos en las horas de agronomía con los chicos, cultivamos hortalizas, teníamos un vivero forestal. Lamentablemente lo que ha faltado es apoyo de las autoridades, para poder seguir. Eso duró mientras había el financiamiento que era para tres años. Funcionó bien, hacíamos giras con los chicos, nos íbamos a otras provincias, había cultivos de hortalizas, bueno cosas relacionadas con la agronomía y de paso también servía como paseo de año no, era interesante; pero no hubo apoyo de las autoridades como para seguir, entonces más bien decidí dejar ahí las cosas, dedicarme a darles simplemente conocimientos teóricos, que no es tan bueno no, pero algo a la final aprenden y eso es lo que pasó no.¹²⁹

Las autoridades del colegio no promueven una educación que se relacione más con la vida de los estudiantes, pues se limitan a transmitir únicamente aquel tipo de saber que se impone desde las altas esferas. No se permite la presencia de proyectos que promuevan una lógica cultural distinta, que hagan mucho más activo a un conocimiento con el cual los estudiantes se sienten mucho más involucrados, y por lo tanto más contentos

La educación está, por lo tanto, enmarcada bajo parámetros fijos y preestablecidos de una cultura dominante, de ahí que, dentro de la educación institucional, hay “la inculcación práctica de la arbitrariedad cultural dominante, o lo que es lo mismo, de determinados esquemas de percepción, representación y evaluación que definen la verdad de las cosas y de los seres, y por tanto, el lugar que ocupan en la estructura social”(Vera, 2006:p.61). De esta forma la educación traza una frontera entre la cultura dominante, que se impone como verdadera, y el conocimiento que corresponde a una cultura a la cual se la quiere suprimir. Es así como “Para los hijos de campesinos, de obreros, de empleados o pequeños comerciantes, la adquisición de la cultura educativa equivale a una aculturación” (Bourdieu & Passeron, 2009: p.39), pues la educación representa la apropiación de todo un conjunto de saberes estructurados desde el poder, asegurando así el alejamiento de la cultura transmitida desde sus hogares. La educación entonces

¹²⁹ Ibidem.

se presenta como un mecanismo muy eficaz que destruiría a la cultura y conocimiento indígena imponiendo al conocimiento de la cultura mestiza como un ideal que se presenta como irrefutable.

Pero aparte de lo que se da, existe una forma de dar, pues el trato que reciben los estudiantes, especialmente en el caso de la profesora de matemáticas, se observa un trato violento. Primero el tono de voz que utiliza crea inseguridad en los estudiantes pues para ella es importante: “Tener la voz alta, porque si les damos con la voz bajita estamos hecho pedazos, hacerles actuar, tratar de... el profesor está aquí para estar viendo quien trabaja aquí, quien no trabaja, eso así no más. No sé si está bien o este mal, pero me ha dado resultado”, además una ocasión durante una clase se acerca y señala que: “con los de aquí, si uno no se pone así de fuerte ay! Ay! ”, justificando de esta forma su comportamiento en tanto que una herramienta de “control”, control que establece las relaciones de poder. Pues “la disciplina no es ya simplemente un arte de distribuir cuerpos, de extraer de ellos y de acumular tiempo, sino de componer unas fuerzas para obtener un aparato eficaz.” (Foucault; 2003: p.152), es decir que esta disciplina logra crear una masa, aparentemente homogénea, a la cual se busca dominar y dirigir, eliminando la posible resistencia.

La profesora continuamente revisa los trabajos y señala agresivamente los errores que hacen frente a todos los estudiantes: “está mal, está mal el deber!, yo ya le mandé a repetir!”, “mal! mal!”, “haga bien! Que está haciendo!”, “Allí está, solo para molestar sirves”, “no sabe cuál es el primero y el segundo? No pasó por la escuela?”, “No ve que no analiza para hacer el deber”, “a ver piense, yo no le voy a dar haciendo el deber”, “qué barbaridad que vagos son ustedes!”, “no entiende a las buenas”, “ni copiar del pizarrón pueden”. Este trato violento se repite en todas las clases, produciendo por lo tanto una gran inseguridad entre los estudiantes, sólo los errores son señalados. Se promueve una educación memorística, repetitiva que elimina la aprehensión del conocimiento a través de un proceso de comprensión y reflexión, lo que se aprende se convierte simplemente en un dato aislado e impuesto. Esto se puede ver hasta en materias como matemáticas,

donde ni siquiera los errores son explicados o analizados, son simplemente señalados de forma violenta. A lo largo del proceso educativo existe una serie de órdenes que se dan de forma repetitiva, que son acatadas sin mayor discusión, pues como Foucault señala:

Toda la actividad del individuo disciplinado debe ser ritmada y sostenida por órdenes terminantes cuya eficacia reposa en la brevedad y la claridad; la orden no tiene que ser explicada, ni aun formulada; es precisa y basta que provoque el comportamiento deseado. Entre el maestro que impone la disciplina y aquel que le está sometido, la relación es de señalización: se trata no de comprender la orden sino de percibir la señal, de reaccionar al punto, de acuerdo con un código más o menos artificial establecido de antemano. Situar los cuerpos en un pequeño mundo de señales a cada una de las cuales está adscrita una respuesta obligada, y una sola: técnica de la educación que "excluye despóticamente en todo la menor observación y el más leve murmullo"; el soldado disciplinado "comienza a obedecer mándesele lo que se le mande; su obediencia es rápida y ciega; la actitud de indocilidad, el menor titubeo sería un crimen". La educación de los escolares debe hacerse de la misma manera: pocas palabras, ninguna explicación, en el límite un silencio total que no será interrumpido más que por señales: campanas, palmadas, gestos, simple mirada del maestro (2003: p.154).

Se logra, en cierta medida, vaciar los cuerpos de consciencia, y generar reacciones en forma instintiva sobre los alumnos a través de ordenes puntuales, se elimina así una posibilidad de reacción en los estudiantes, se obtienen individuos dóciles y maleables, sobre los cuales es fácil imponer una lógica dominante.

La profesora, además, intenta crear divisiones entre los "buenos" y "malos" estudiantes: "elé, que bonito el deber, por eso era el abanderado"; "yo haría pasar sólo a los que pueden para no morirme de las iras"; "ustedes como saben les firmo no más"; refiriéndose a la pérdida de año de un estudiante dice: "cuidado le pasa lo del año anterior!". Todo este proceso de selección se hace a través de evaluar a los estudiantes pues "El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigile y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar" (Foucault, 2003: p.171). Se crea entonces una clasificación entre los estudiantes que siguen y acatan completamente esta lógica dominante, castigando y excluyendo a aquellos estudiantes que no llegan a tomarla. La educación se asegura, entonces, de incluir únicamente a aquellos

individuos que llegan a asimilar este “ideal” de saber, y por lo tanto que reproducen a través de sí la lógica dominante, de ahí que “el sistema educativo puede asegurar la perpetuación del privilegio por el solo juego de su propia lógica” (Bourdieu & Passeron, 2009; p.45). Se basa sobre una lógica que está estructurada de tal forma que se asegure su reproducción y perpetúe el poder del grupo dominante.

4.2.2.2. Discriminación desde el poder institucional a partir de la visión que los profesores y las autoridades tienen sobre el indígena.

La forma en la que el poder organiza a la sociedad se expresa en el colegio por medio de la educación y sobre todo del trato que los estudiantes reciben. A través del comportamiento que los profesores mantienen con los estudiantes y padres de familia, se revela la visión que ellos poseen del grupo indígena, será, entonces, este trato que dan, el cual influenciará en los estudiantes.

Por lo tanto es necesario entender cómo la vida en el colegio, especialmente por la relación que se entabla entre el profesor y los estudiantes, influye en la formación de la identidad de los preadolescentes. De la misma forma, es importante determinar qué elementos de la relación intervienen en la constitución de su autodefinición y de la designación que se realiza del grupo mestizo. Es así como la identidad de los estudiantes estaría fuertemente influenciada por el trato que reciben al interior del colegio.

Las relaciones sociales se convierten por lo tanto en un fuerte elemento que determina y reproduce la ubicación de los individuos frente al poder. Cómo señala Foucault:

Esta forma de poder emerge en nuestra vida cotidiana, categoriza al individuo, lo marca por su propia individualidad, lo une a su propia identidad le impone una ley de verdad que él tiene que reconocer y al mismo tiempo otros deben reconocer de él. Es una forma de poder que construye sujetos individuales. [...] Ambos significados sugieren una forma de poder que sojuzga y constituye al sujeto (Foucault, 2000: p.10).

El poder, al *emerger en la vida cotidiana*, se produce y se expresa en las relaciones sociales. Pues cada uno, dependiendo de su distancia con el poder, toma una u otra forma de actuar, las relaciones sociales construyen y reproducen cuál es la posición que los sujetos tienen en la sociedad, y para Foucault se expresarán aquí las acciones de resistencia o de legitimación frente al poder establecido. Se podría hablar, por lo tanto, de una correspondencia entre poder y relación social. De esta forma, dentro de *la vida cotidiana* que se desarrolla al interior del colegio, se expresan las relaciones de poder entre estudiantes y profesores, las cuáles influirían en la formación de la identidad de los estudiantes.

Dentro del colegio de Cangahua es posible destacar algunos elementos en la relación que se establece entre estudiantes y profesores, tanto a nivel del trato que reciben, como a través de las críticas constantes que los profesores hacen a su realidad sociocultural, siendo todos estos, factores que influyen fuertemente en la identidad de los estudiantes.

El colegio JAV, al ser un colegio público, tiene un proceso de selección de profesores a través de sorteo, es decir que la mayoría del personal docente no trabaja aquí por haber escogido este colegio, sino porque el ministerio de Educación les dio el nombramiento, pues como señalan los profesores en repetidas ocasiones, ellos querían trabajar en otros establecimientos educativos. Este desinterés se manifiesta a través de la gran cantidad de tiempo perdido, ya sea por la constante inasistencia de los profesores, pues menos de la mitad de los días de la semana los estudiantes tienen su jornada completa, o porque la hora de clase se desperdicia en temas que no tienen relación con los temas pedagógicos. Los docentes, en muchas ocasiones, encargan tareas a los estudiantes y después los ignoran toda la hora.

Además, en repetidas ocasiones, los profesores dejan a los estudiantes solos durante la hora de clase para, ese momento, reunirse y hacer actividades “indispensables”. En una ocasión, mientras las estudiantes recibían manualidades en el aula de informática, estaba reunido un grupo de profesores para conversar sobre la preparación de la colada morada, pero no hablan ni siquiera de eso, para

esta “reunión” abandonaron sus clases, los niños salían a correr al patio o se quedaban jugando en las aulas. Al ver que el director venía se ponen nerviosos empiezan a gritar, a reírse y a decir: “Ahí viene! Ahí viene!” y fingen estar haciendo la lista de ingredientes. Las estudiantes de noveno se ríen, al ver la reacción de los profesores, pero en forma de complicidad. Se acerca el director, y con la mayor delicadeza les pide que no dejen solos a los niños, entonces ellos dicen que están en “reunión” para la preparación de la colada morada él dice que bueno, luego se apuran y regresan a las clases.

Esta irresponsabilidad refleja el total desinterés por los estudiantes, además, el director no establece que los estudiantes son la prioridad y más aún en relación con una reunión tan banal. Este abandono de los estudiantes se da en repetidas ocasiones pues encuentran otras actividades que podrían realizar durante el tiempo libre, como organizar libros, cobrar plata o tener sesiones, entre otras. Con mucha frecuencia los profesores no van a clases, incumpliendo sin problema a sus obligaciones. Este desinterés puede ser percibido por los estudiantes, quienes eventualmente verían como normal este irrespeto y marginalidad hacia ellos, todo esto influirá en sus relaciones al interior de la sociedad.

Es posible encontrar un maltrato constante hacia los alumnos a través de los gritos y reproches constantes, especialmente por parte de la profesora de matemáticas como fue ya descrito. El sicólogo del colegio señala:

En relación al trato, incluso hay maltrato. Maltrato psicológico más, maltrato físico muy poco porque aquí a la gente se le habla derechos, la gente de acá conoce más que los de la ciudad de los derechos, niños y niñas y adolescentes. Entonces realmente los profesores se han limitado bastante, es más el maltrato psicológico, ponen sobrenombres, hacerles quedar mal frente a los compañeros, frente a los profesores y a los padres les molesta bastante eso, hay mucho conflicto.¹³⁰

Existe entonces un maltrato psicológico constante hacia los estudiantes, lo cual genera, a través de esta opresión, el construir estudiantes inseguros, que debilitarán mentalmente su voz, asegurando de esta forma que el dominado no tenga forma de enfrentarse al poder que se ejerce sobre él. Este trato crea en los

¹³⁰ Entrevista sicólogo. Colegio JAV.

estudiantes un sentimiento desmoralizante, perderán la confianza de sus capacidades y la noción de cuáles son sus derechos, naturalizando por lo tanto este maltrato. Pues, como se puede ver a través de una conversación con las estudiantes, al preguntarles si alguna profesora es “medio” brava, ellas responden que no, entonces les digo si la profesora de matemáticas no es brava, y me dicen que ella les habla cuando se portan mal o cuando no hacen los deberes. Las estudiantes están justificando a la profesora, ya se han acostumbrado a este trato, se está anulando en ellas cualquier reacción o queja que deba haber a favor de sus derechos. Además, la profesora al juzgar que todo lo que hacen está mal, asegura que los estudiantes tengan un comportamiento pasivo dentro de la sociedad, pues se ha juzgado que todo lo que hagan será rechazado.

Históricamente la sociedad mestiza ha creado un vínculo entre el indígena y la sociedad, utilizando esto como un calificativo despectivo para desvalorizar así al grupo indígena. Al interior del colegio se puede ver que constantemente los profesores dan mucha importancia a este tema, tanto al hablar entre ellos como en el trato ofensivo que dan a los estudiantes en relación con el tema de la higiene. Durante una clase de matemáticas la profesora al entrar dice: “por aquí no se están bañando! huele mal! Alguien no se está bañando! Mañana vendrá bañadito!”, y mientras decía esto gritando olía y hacía muecas de total desagrado, pasaba de un lado a otro buscando lo que “huele mal” y después ordena fuertemente que abran las ventanas. La profesora demuestra su rechazo a los niños a través del “mal olor”, hay una total falta de comprensión de la realidad de sus estudiantes, ella pretende imponer su forma de hacer las cosas. Pero esta imposición de limpieza se relaciona a una exigencia de orden social pues “entre nosotros, la contaminación guarda relación con la estética, la higiene o la etiqueta, y sólo alcanza gravedad en la medida en que pueda crear malestar social” (Douglas, 1973: p. 15), pues esta suciedad molesta en la medida en que representa un malestar social en tanto que un posible quiebre con el orden social existente.

Además, en varias ocasiones, la mayoría de profesores manifiestan este desagrado, en una conversación con la profesora de sociales ella contaba que al inicio le resultó complicado trabajar ahí, porque ellos no quieren decir nada, ni una palabra, además que al inicio era difícil porque les tenían que reclamar que vengan bañados “eran unos olores”, que les pedían que laven las prendas, que se cambien de ropa, que “por favor se compren crema, porque tenían la cara muy pasposa”. Dice que ahora vienen más arreglados, al menos las mujeres. Al fijarse la profesora en estos problemas estéticos demuestra una total incompreensión de la realidad sociocultural y económica del grupo indígena. Además al volcar con tanta fuerza su preocupación a estos aspectos se aparta de sus verdaderas responsabilidades, pues para ella es más importante enseñar sobre sus hábitos de higiene y estética que la materia de sociales de la cual está encargada. Presenta al mundo de sus estudiantes como un mundo que debe cambiar por estar inmerso, desde su perspectiva, en la suciedad, pero “La impureza es apenas una representación y ésta se encuentra sumergida en un miedo específico que obstruye la reflexión con la impureza penetramos en el reino del Terror” (Douglas, 1973: p.13). Es decir que la concepción de la impureza se construye desde una perspectiva particular, en este caso la profesora, desde los parámetros de su cultura mestiza concibe a las costumbres de sus estudiantes como incorrectas, sucias, impuras, pues provienen de un mundo que es rechazado desde la sociedad, y que es percibido con terror, ya que se relacionan a una lógica que pondría en riesgo la lógica dominante.

La profesora enseña “sus costumbres” como ideales a seguir, anulando así al grupo de estudiantes. Después continuó diciendo que “estos problemas nunca se ven en la ciudad, no tiene que estar pendientes que estén limpios”. Le pregunté si no cree que esto se debe a una realidad totalmente diferente de cada grupo en relación a los recursos y me dijo que no, porque “así sean pobres pueden bañarse y si solo tienen dos camisetas pueden ponerse, lavar la una y al otro día la otra”, resalta que ella y la profesora de literatura han hecho que cambien. La profesora cree por lo tanto que hay una superioridad de los estudiantes de la ciudad, sobre

los del campo, además no acepta que el acceso al agua y las condiciones climáticas son totalmente diferentes.

Pero esta falta de consciencia sobre la realidad de los estudiantes, y por ende del grupo indígena en sí, se expone también desde la perspectiva de la profesora de literatura:

- *¿Cree usted que tal vez faltaría que el Estado apoye un poco al grupo indígena? ¿qué haga algo?*
- No creo, ellos son los que más han sido apoyados. Por ejemplo acá arriba decían que les daban sobre unas organizaciones que les ayudaban, creo que eso
- *¿Usted cree que ahorita la situación entre el indígena y el mestizo estaría igual? ¿hay las mismas oportunidades?*
- Me parece que existen las mismas oportunidades porque a ellos también les han dado la oportunidad que participen ... en la política y todo eso. Me imagino Jajaja ¹³¹

Algunos representantes del cuerpo docente demuestran una falta de consciencia sobre la realidad socioeconómica de los estudiantes, omiten de su construcción del mundo los problemas que atraviesa el grupo indígena al interior de la sociedad ecuatoriana, pues, desde la mirada de la profesora, el indígena tiene las mismas oportunidades dentro de la sociedad, es más, desde su perspectiva, han recibido más apoyo que el resto de la sociedad. Pues no sólo hay una falta de consciencia de las desigualdades, sino que se trata de crear un mundo que brinda más oportunidades al grupo indígena. Todo esta construcción que hace la profesora sobre la realidad, se convierte en la base para crear sus críticas contra los estudiantes.

El rechazo a la cultura indígena se manifiesta de forma explícita a través de críticas y faltas de respeto a los padres o de actos racistas. En una clase una de las profesoras dice que es importante estudiar y señala: “En que trabajan sus papacitos, de albañiles, de cargadores”, continúa diciendo que “quieren estar de vagos, por ya no querer estudiar y prefieren ver televisión” y les dice: “Después han de estar ahí pastando, se casan a los dieciséis y después quieren ser papacitos”. Al final dice que los padres de los estudiantes no estudiaron. La

¹³¹ Entrevista Profesora de Lenguaje Cangahua. 17 de noviembre 2008

profesora dice a los estudiantes que sus padres son el ejemplo que no deben seguir en la vida. Ella no tiene presente que estos trabajos, de albañilería o carga, no han sido escogidos por los padres, sino todo lo contrario se debe a una realidad socioeconómica que los controla, los limita a esos trabajos, y no permite que haya un real acceso a la educación. La profesora expone maquilladamente aquel concepto del “indio vago”, tan repetido y arraigado en la sociedad mestiza. Este argumento es conveniente para el grupo mestizo pues se pretende justificar las diferencias económicas tras una imaginaria vagancia, restando así el peso a la estructura económica que produce estas diferencias entre el grupo mestizo e indígena, y que mantiene al mestizo cercano al poder. Además, critica de forma explícita a la forma en la que el indígena organiza su vida, su cultura, al asociar a la agricultura con la “vagancia”. Pero el estudiante indígena “será juzgado con los criterios de la élite cultivada que numerosos docentes toman con entusiasmo como propios, incluso y sobre todo si su pertenencia a la “élite” data de su ascenso al “magisterio” (Bourdieu & Passeron, 2009; p.39), los profesores juzgan a sus estudiantes desde parámetros que en muchos casos no les pertenecen, sino que han sido adquiridos en su proceso de ascensión social a través del magisterio, son perspectivas de lo “ideal” adquiridas a lo largo de su educación como profesores. El rechazo que presentan hacia el grupo indígena empieza a enraizarse profundamente en el pensamiento de los estudiantes, corriendo el riesgo de generar un rechazo a su cultura.

A nivel de la institución también es posible ver un trato despectivo a los padres de familia, esto se manifiesta a través de los eventos que hay en el colegio como en el minuto cívico de los días lunes donde suelen asistir las madres de familia, el profesor que dirige les dice: “sáquese las gorritas por favor, las mamitas los sombreros, para empezar a cantar el himno”. Hay una imposición de reglas de “comportamiento” a las madres, lo cual denota una idea de superioridad en los profesores, es decir ven al indígena como aquel que debe ser educado. Paralelamente se transfiere esta imagen a los estudiantes, pues verían al grupo mestizo, representado por los profesores, como aquel que tiene mayor poder en relación a sus padres indígenas.

La discriminación se presenta también por actos racistas de la institución como la elección del grupo de bastoneras del colegio pues la mayoría provienen del centro poblado de Cangahua, y no de las comunidades. Les pregunto a las niñas bastoneras que si cualquier alumna puede ser bastonera o si les escogen, y una niña me dice que les escogen si son flacas. Pero una de ellas me dijo que le escogieron porque “soy la más blanca del curso”, lo dijo entre dientes, después le volví a preguntar y dijo “es que soy la más bonita del curso” y no quiso repetir lo que dijo primero. Me acerqué después donde una profesora, le pregunté quién escoge a las bastoneras me explicó que un grupo de profesores entre ellos la profesora de sociales. Al hablar con ella le dije si escogen a todas las niñas que quieran ser bastoneras y me dijo que escogen a las que “tienen posibilidades de comprar el uniforme de 30 y las más alhajitas”¹³².

Esta forma de escoger el grupo de bastoneras denota una discriminación desde el colegio, tanto de los profesores como de las autoridades, entre las estudiantes mestizas del centro poblado y el resto de estudiantes indígenas de las comunidades. La discriminación es tan evidente que esta niña está consciente que la escogieron por ser quien menos posee aquellos rasgos físicos que la sociedad asocia al grupo indígena, sin embargo, ella se da cuenta que es algo real pero que no se puede aceptar de forma abierta, por esa razón no repite lo que dijo al inicio entre dientes. Además, existe una discriminación económica al escoger las que más posibilidades tienen de adquirir el uniforme. Todo esto perciben los estudiantes, ellos creerán después que forman parte de aquel grupo que no es incluido, que se rechaza, se los está conduciendo a negar su cultura creando así, una identidad frágil.

El mestizo por lo tanto representa “al ideal” que se quiere imponer, pues la educación “crea las condiciones para que las identidades dominantes menoscaben la continuidad de la identidades minoritarias” (Rival, 1999: p.316). Por lo tanto, el trato que se da al interior del colegio asegura anular la identidad de los

¹³² Diario de Campo. Martes 23 de septiembre.

estudiantes, produciendo un rechazo a todo lo que tenga un vínculo con la identidad indígena, se impone por lo tanto un ideal del blanco-mestizo.

4.3. Debilitamiento de una identidad indígena.

Las relaciones que los estudiantes mantienen en el colegio con el grupo mestizo influirán fuertemente en su autodefinición. Pues los profesores, al formar parte de aquel grupo dominante, intervendrán en los alumnos para crear ideas que busquen legitimar al mestizo.

Dentro de la formación de la autodefinición indígena, de este grupo de preadolescentes, es posible identificar cuatro partes. Las dos primeras se transfieren, exclusivamente, a través del grupo indígena, especialmente en el ámbito familiar. La una sería una valoración de la cultura indígena, la cual logra la reproducción de códigos y lógicas culturales del grupo; la otra, la formación de una imagen negativa del mestizo. Ambas generan una resistencia ante el poder dominante, produciendo paralelamente un fortalecimiento de la identidad indígena.

Las otras dos partes se transmiten, en ciertos casos, a través de la familia y, de forma general y fuerte, en la institución educativa. La primera sería una crítica y degradación de la cultura indígena; la segunda una imagen positiva e idealizada del mestizo. Estos dos puntos son entonces opuestos a aquellos que generan resistencia, pues mantienen la estructura social existente, por ende el poder dominante, llegando así a debilitar la identidad indígena.

La identidad y autodefinición indígena de los estudiantes es, entonces, el resultado y combinación de una lucha de fuerzas entre estas cuatro partes que empujan, por un lado, hacia la valoración y fortalecimiento de la identidad indígena, generando resistencia, y, por otro, hacia un debilitamiento en la autodefinición indígena, manteniendo de esta forma el poder dominante.

Detrás de la definición como indígena existen varias relaciones con su origen y su realidad socio económica. Esto fue posible manifestar a lo largo de un grupo focal¹³³ realizado con las alumnas, quienes tomaron dos posiciones muy marcadas, hubo aquellas que se identificaron como indígenas y quienes se definieron como mestizas.

Entre el grupo de estudiantes que se reconocieron como indígenas hubo una alumna que demostraba mayor seguridad, ella explicaba que es indígena “porque mis descendientes¹³⁴, no son de otra parte, sino de la zona, y mis abuelitos fueron indígena”. Existe, por lo tanto, un reconocimiento y aceptación en su autodefinición como indígena. Las estudiantes vinculan mucho la identidad con el lugar de origen pues, al momento de quejarse de sus compañeras que se identifican como mestizas, dicen: “ellas deberían decir como indígenas porque los papás de ellas también han de ser, pues de por acá, y no de la ciudad, de Quito o de Guayabamba”, además otras estudiantes argumentan que “mi mami es de por arriba, y mi papi también de por arriba”. La relación que se establece con el espacio, a través de la forma en que se explota a éste y todos los símbolos que se vinculan al medio, tienen un papel importante dentro de toda cultura. Pues, sin caer en determinismos geográficos, el espacio y su medio cumplen un papel muy importante en la estructura cultural, de ahí que “Una vez recuperado el patrimonio, o al menos una parte fundamental, la relación con el territorio vuelve a ser como antes: una relación natural” (Canclini, 1990: p.178). Por lo tanto, dentro de la misma lógica de recuperar el espacio y el poder, al ser ellos ahora campesinos propietarios de sus tierras, se busca una reivindicación de una cultura que existió en el pasado y que nació en la vinculación con este escenario geográfico. Por esta razón, el lugar se convierte, para las estudiantes, en un elemento importante para definirse como indígenas.

En esta relación que se crea con el espacio, la agricultura es una de las actividades más importantes que vincula, por medio de una forma específica de

¹³³ Grupo Focal realizado el viernes 17 de octubre 2008. Cangahua.

¹³⁴ La estudiante quería referirse a sus antecesores.

explotación de la tierra, al individuo con el lugar. Es justamente a través del tipo de apropiación que se lleva a cabo dentro de este espacio particular, que se construye toda una cosmovisión. De ahí que las alumnas pongan tanto énfasis en la importancia de la actividad agrícola:

- trabajan en nuestra agricultura, con cebollas papas, cebada y trigo
- Todo
- *¿Cómo definirían al indígena?*
- porque viven en una comunidad, y tienen tierra
- porque trabajan los productos, en la agricultura¹³⁵

El tipo de relación que se ha establecido con la tierra, a través de la agricultura, se convierte en uno de los elementos más importantes que dan forma a la identidad indígena. Pues como señala García Canclini:

Quienes no comparten constantemente ese territorio, ni lo habitan, ni tienen por tanto los mismos objetos y símbolos, los mismos rituales y costumbres, son los otros, los diferentes. Los que tienen otro escenario y una obra distinta para representar. [...] Puesto que nació en esas tierras, en medio de ese paisaje, la identidad es algo indudable (Canclini, 1990: p.178).

Por lo tanto, se crea una estrecha vinculación entre la identidad y el espacio, pues cada cultura se apropiará de forma específica del territorio y, a su vez, este espacio matizará a las diversas culturas, por esta razón las niñas crean un vínculo tan fuerte entre el lugar de origen, el campo, y el definirse como indígenas. Pero las estudiantes priorizan a esta característica, para ellas el origen determina la identidad, y se podría caer en una relativa anulación de las características culturales, que en la actualidad rebasan las fronteras del espacio y de la explotación agrícola.

Sin embargo, al hablar de las particularidades culturales de su identidad las alumnas especifican: “compartir con los demás... cuando vienen los mestizos nosotros compartimos con todos”. El compartir se convierte para ellas en una característica propia del indígena, detrás de esta existe la importancia de la unión, de la vida comunitaria, es por lo tanto un factor que solidifica al grupo. Al resaltar que ellos comparten con el mestizo se expresa que no hay un deseo por

¹³⁵ Grupo Focal realizado el viernes 17 de octubre 2008. Cangahua.

confrontar con él, se plantearía así que las divisiones provienen desde el mestizo. Estas ideas de las estudiantes manifestarían por lo tanto que la cultura indígena, a diferencia de la cultura del grupo dominante, buscaría una relación más estrecha y horizontal. Así, ellas demuestran que sería importante una reivindicación de su cultura.

Para definir mejor a esta identidad indígena es importante ver la imagen que se crea del mestizo pues como señala Carola Lentz, “el proceso de construcción de fronteras étnicas, la construcción de un grupo de ‘nosotros’ cuya identidad se define sobre la base de concepto de ‘no ser como los otros’” (Elwert 1989, en Lentz 2000. p.206) Por lo tanto, es necesario entender cómo se define al mestizo para ver cómo se da su autodefinición por alteridad. Las estudiantes expresan los constantes conflictos que existen en el presente con el grupo mestizo y construyen en ciertas ocasiones una imagen negativa del “otro”¹³⁶.

Sin embargo, es posible ver que esta identidad indígena es en muchos casos burlada y negada por los estudiantes, al conversar con las alumnas que se definieron como mestizas explicaron que: “porque mi papi, el ha ido a vivir en Colombia, y después ha venido acá a estar con mi mami”. El salir de Cangahua y vivir en otro lugar se convierte para ellas en una razón suficiente para definirse como mestizo, se busca huir de aquellos elementos que se relacionan con la imagen negativa que la sociedad expone del indígena, pues “La vida y la fuerza parecen existir sólo donde uno no está, mientras que la decadencia y el peligro amenazan dondequiera que uno esté” (Erikson, 1971: p.141), se define como esencialmente negativo aquello que forma parte de su identidad, de esta forma se da un proceso de blanqueamiento, en este caso relacionándolo al espacio.

Al preguntarles cuáles son las diferencias entre el mestizo y el indígena dijeron: “que los mestizos saben estudiar todos”, “y los indígenas no todos”, les pregunté qué sucede si un indígena empieza a estudiar y una de las chicas del grupo dijo: “es mestizo”. Para ellas la educación es un factor que diferencia al mestizo del

¹³⁶ Estos conflictos que existen con el grupo mestizo han sido ya analizados en el acápite 2.1.2. Visión de los conflictos actuales.

indígena, así, desde esta percepción, ellas podrían eventualmente convertirse en mestizas. Esta interpretación de las estudiantes se relaciona con el concepto de percibir a la educación como un proceso de aculturación. Es importante ver la fuerte influencia de los profesores, pues ellos señalan en varias ocasiones que el indígena no ha sido “educado” pues “el hombre tiende a “hacer suya” la imagen negativa de sí mismo que le imponen sus superiores y explotadores” (Erikson, 1994: p.606). El mestizaje representa aquí una etapa más, para ellas la forma de convertirse en mestizas sería a través de la educación, se podría relacionar a una concepción bastante evolucionista, donde el mestizo sería el indígena que se educó, se pretende ver así al mestizo como aquel que se ubica en una “etapa superior”.

La imagen del indígena, por lo tanto, se desvaloriza y se ridiculiza desde el mismo grupo, esto se refleja principalmente por el desinterés de los jóvenes por el kichwa. Como explican en varias ocasiones, las autoridades y los profesores, son los estudiantes y sus familias los que prefieren este colegio que a aquel que está dentro de su comunidad, donde hay la enseñanza del kichwa. Pues como señala el padre de una estudiante, en relación con los jóvenes: “he visto de que o sea se avergüenzan por ejemplo de lo que dicen de la educación intercultural bilingüe de las comunidades, por eso es que se botan acá, porque aquí al centro poblado aquí que estamos es un centro hispano, entonces la mayoría de gentes se botan acá porque dicen que en las comunidades les enseñan la lengua kichwa, no les interesan porque ellos ya saben hablar, pero llegado al caso de verdad no hablan correctamente kichwa ¹³⁷”. Los jóvenes prefieren empezar a desligarse de las diferentes características culturales indígenas, es una identidad que cada vez se debilita más.

Los estudiantes, además, tienen menos consciencia de lo que significan las diferentes fiestas y costumbres indígenas. Es así como durante el recreo converso con tres chicas, les pregunto si festejan San Pedro, me dijeron que sí pero son sobre todo sus padres los que bailan, otra niña me dijo que “son los indígenas los

¹³⁷Entrevista Padre de familia-12 de noviembre 2008- Cangahua.

que festejan”, como una forma de mostrarse ajena a los símbolos indígenas. Les pregunté que por qué festejan el San Pedro me respondieron en su mayoría que no sabían y solo una niña me dijo de forma muy general “por la Pacha Mama, que es de los indígenas”. Tras este comentario sería posible entender que existe una resistencia que transmite la idea de tomar fuerza sobre el espacio, o puede ser simplemente un concepto que ha sido escuchado, la “Pacha Mama”, y que no tiene mayor sentido en su construcción de la realidad.

Este rechazo a la cultura indígena se revela también a través de burlas. En una ocasión, al inicio de un recreo un estudiante pateaba el balón muy fuerte y un compañero le dice “no estás en cerro”, el chico le responde “no vivo en cerro como para que me digas eso” y el otro dice “¡entonces qué! ¿vives en paja?”. Esta conversación demuestra un intento de negación y ridiculización al hecho de vivir en el “cerro” y pertenecer a las comunidades que están arriba, se manifiesta aquí un rechazo al hecho de pertenecer a una comunidad, y por lo tanto a su identidad. Se dan también burlas hacia símbolos y conceptos de la cultura indígena, un estudiante dice, en forma de ironía: “la pacha, la pacha mama, la madre naturaleza, jaja, la mama pacha, la madre naturaleza”, siguen luego riéndose del término. Esta burla refleja la ridiculización y rechazo que los estudiantes tienen hacia conceptos centrales de la identidad indígena, absorben y asimilan, en cierta medida, el rechazo que hay desde la sociedad hacia su grupo.

Existen algunas burlas en relación a los estudiantes del colegio DC, este es el colegio de educación intercultural bilingüe más importante, no sólo a nivel de Cangahua sino de Cayambe, y por lo tanto mantiene una identidad indígena bastante sólida. Durante un campeonato deportivo que se realizó a nivel de Cayambe, donde asistieron estudiantes del colegio JAV, DC, DS y varios centros educativos del cantón, se organizó una competencia de resistencia y al inicio ganaba un estudiante del colegio DC y entre los estudiantes hicieron un chiste diciendo que aquellos que están en ese colegio corren rápido porque los animales con los que trabajan en agricultura les persiguen, los profesores también festejan la broma. Además, en una conversación con los estudiantes, al preguntarles sobre

el colegio DC ellos respondieron: “los del otro colegio hablan raro: Kichwa”, otro niño dice que seguramente les dicen: “vayan a trabajar con una pala”. Estas burlas denotan un intento por ridiculizar la actividad agrícola a la cual ellos también se dedican, y que representa un aspecto importante de su cultura. Se puede, entonces, asumir que los estudiantes han absorbido esta discriminación creada por el grupo mestizo hacia el indígena, produciendo, por lo tanto, un rechazo a su definición como indígena. La discriminación penetra, de esta forma, en el cuerpo discriminado, pues:

La eficacia del poder, su fuerza coactiva, han pasado, en cierto modo, al otro lado —al lado de su superficie de aplicación. El que está sometido a un campo de visibilidad, y que lo sabe, reproduce por su cuenta las coacciones del poder; las hace jugar espontáneamente sobre sí mismo; inscribe en sí mismo la relación de poder en la cual juega simultáneamente los dos papeles; se convierte en el principio de su propio sometimiento (Foucault; 2003: p.187).

La discriminación vivida al interior del colegio y en la sociedad, se arraiga en los estudiantes indígenas, generando una débil identidad, que no sólo no conoce mucho sobre su cultura, sino que además la rechaza y reproduce las ridiculizaciones que la sociedad dominante hace de ella. El poder dominante permea y se reproduce en toda la sociedad, es como una fuerza con vida propia que logra mantenerse a través de todos los miembros de la sociedad, en este caso hasta del dominado.

Pero los estudiantes tienen un bagaje cultural formado en sus familias y comunidades que crean además una resistencia al poder dominante, sin embargo, las ideas discriminatorias del grupo mestizo, que son transmitidas a través del colegio, se enraízan fuertemente en su pensamiento, y producen un debilitamiento de su identidad, a tal punto que hay una burla de los rasgos culturales indígenas y un rechazo al reconocerse como tal. El colegio representa por lo tanto una “maquinaria que garantiza la asimetría, el desequilibrio, la diferencia” (Foucault, 1984:p. 205), pues el mestizo encarna, para muchos estudiantes, a un “ideal”, la imagen del indígena se desvaloriza tanto, al punto que algunos estudiantes empiezan a definirse como mestizos, en tanto que un mecanismo de defensa,

sintiendo ilusoriamente que podrían llegar a desvincularse de aquel grupo dominado.

Pese a todo este proceso hay una identidad indígena “que existe de manera latente pero que, de algún modo, carece de voz y voto frente a los estereotipos que la ocultan. [...] porque lo que es latente puede convertirse en actualidad viviente, y de este modo en puente que una el pasado con el futuro” (Erikson; 1971: p. 241). Pese al fuerte proceso de dominación que se reproduce a través de las diversas instancias sociales, permanece una identidad indígena que, a pesar de querer ser eliminada, no puede llegar a ser borrada. Sin embargo, esta presencia debilitada, puede convertirse en la fuente a través de la cual, será posible reavivarla, logrando fortalecer una cultura, una lógica y una identidad indígena que se enfrente fuertemente ante la estructura de dominación existente.

Conclusiones:

La identidad se construye a través de las relaciones sociales que los grupos, los individuos, mantienen entre sí a lo largo del tiempo. Pero al interior de esta dinámica hay un poder que atraviesa, el cual genera una relación asimétrica entre las distintas partes de la sociedad, creando, por un lado, un grupo dominante que respalda al orden social existente y, por otro, un conjunto de dominados que trata de oponerse a la hegemonía. Es así como la teoría central de este estudio el constructivismo, derivado del posestructuralismo, permitió poner en evidencia la influencia de las relaciones de poder para la delimitación de la identidad.

Es así como para resistir o legitimar a la dirección que tiene el poder, cada conglomerado social da una forma particular a su perspectiva del pasado, a su discurso, a su visión del mundo, a sus símbolos, por ende, a su cultura e identidad. Además, la imagen que se establece del “otro” tiene un papel determinante en la delimitación de la autodefinición.

El poder se reproduce al interior de las relaciones sociales, pero también se convierte en el motor de esta dinámica que genera acciones determinadas. El éxito de la dominación radica en mantenerse a un nivel implícito e inconsciente en todas sus escalas y entre todos, pues impone simbólicamente su verdad a toda la sociedad, de esta forma, la cultura de élite se logra establecer y transmitir exitosamente al interior del proceso de educación, tanto a través del conocimiento académico como de la dinámica social que se genera en los colegios. Se enseña, entonces, una lógica que se encarga, inconscientemente, de reproducir y mantener la jerarquía social por medio del cuerpo de los dominados y dominantes.

La educación institucionalizada representa, entonces, la enseñanza de una forma de ver y de hacer, específica del grupo dominante. De ahí que, tanto en el colegio DS como JAV, se establece, por medio de la educación, a la visión del grupo blanco-mestizo, como la “verdad objetiva”. Pero aquello que se aprenda al interior de los colegios se compone tanto de lo que se enseña académicamente, como de la perspectiva que tiene, desde su posición de autoridad, el grupo de profesores

sobre la realidad. Se define al mundo y al “otro” desde este lugar de poder, imponiendo estas imágenes a través de la enseñanza, lo cual incluye que también a este “otro”, dominado, se le asigna la imagen que el dominante hace sobre sí.

Dentro de la enseñanza académica, la perspectiva que se enseña sobre el pasado tiene un rol protagónico en la consolidación identitaria, pues la versión transmitida sobre aquello que se vivió representa una herramienta importante al momento de entender, o justificar, tradiciones y relaciones de poder establecidas entre los conglomerados sociales. Pero esta historia que se expone en las instituciones educativas, ha sido creada desde el poder, de ahí que se omita la voz del dominado en esta visión del pasado. La perspectiva que tiene el grupo blanco-mestizo representa, institucionalmente, la “verdad” sobre la historia, la cual plantea al mestizaje como punto de partida de la sociedad ecuatoriana y llega además a omitir, maquillar y aminorar los sucesos violentos de dominación que ha habido hacia el grupo indígena y afrodescendiente. Todo esto logra controlar, mantener y perpetuar el orden social que existe y que mantiene al grupo hegemónico.

El poder se plantea implícitamente, de forma simbólica y expone al blanco-mestizo como ideal. De esta forma, logra penetrar profundamente en la mente de los dominantes y dominados, llegando a burlar la crítica que se podría hacer a una dominación explícita. Es posible hablar de una violencia simbólica que pretende colocar el origen de las desigualdades sociales en elementos intrínsecos de los dominados, llegando a evadir que la causa se encuentra en la estructura social que ubica al dominante a la cabeza. Como parte de esta dominación simbólica, se encontró en los dos colegios, que a través del discurso de los profesores, se presentan recurrentemente conceptos relacionados al racismo y a la definición de la higiene.

El racismo ubica al blanco-mestizo como ideal dentro de la sociedad ecuatoriana, a través de un intento por naturalizar la jerarquía social la cual pretende biologizar las diferencias socioculturales, imponiendo, además, que todo elemento relacionado con los grupos afrodescendientes e indígenas sean percibidos como esencialmente negativos. El racismo representa una herramienta simbólica que

permite entrar implícitamente en la lógica de la sociedad, logrando estructurarla de forma inconsciente, lo cual favorece a su perpetuación pues llega a burlar y evadir a una crítica directa que lograría cortar con la dominación a la cual sostiene. El racismo se encuentra fuertemente institucionalizado, se expresa y transfiere, por lo tanto, en el colegio JAV y DS, logrando arraigar este pensamiento en la mente de los estudiantes indígenas y mestizos. Sin embargo, es necesario señalar que este racismo tiene matices y formas muy diferentes en cada una de las instituciones.

A través del discurso de los profesores hay una imposición de ciertos parámetros de higiene, censurando, además, las normas de higiene que tienen los estudiantes, especialmente en el caso de los alumnos indígenas. Pero la higiene representa la imposición de un orden particular y, al mismo tiempo, la expulsión de lo indeseado, siendo estos elementos parte de un todo que se rechaza. La imposición de la higiene es entonces la imposición de un determinado orden que un grupo asigna al entorno, pues otro tipo de orden representa una amenaza a lo que está establecido. Es decir, que el tipo de higiene que exige el grupo mestizo, a través de los docentes, es el orden particular que el mestizo otorga al medio. La recurrente crítica a la higiene de los estudiantes es una censura a la organización que su grupo otorga al medio, por ende a su cultura e identidad. Dentro de la sociedad se establece una relación simbólica entre el indígena y la suciedad (por su vinculación con el trabajo de campo, como el acceso diferente al recurso de agua así como su organización cultural distinta), y tratar de eliminar con tanto énfasis a la suciedad podría ser interpretado como una forma obsesiva de eliminar en los cuerpos la influencia del mundo indígena.

El proceso educativo representa la imposición de un tipo de estructura que se enseña como verdad absoluta a la sociedad, es por lo tanto, un proceso de aculturación, que en el caso de los estudiantes indígenas, es la apropiación de la lógica del grupo mestizo. Al ser la educación institucionalizada la enseñanza de la cultura dominante, los estudiantes que provienen de este grupo de poder, tendrán más probabilidades de llegar al éxito académico, por estar familiarizados con esta

lógica. Además los colegios se encargan de elogiar al máximo a los estudiantes que llegan a encarnar al máximo a esta lógica, pues logran perpetuarla.

El centro educativo DS representa a uno de los principales centros educativos donde asiste la élite de Cayambe. Dentro del colegio existen varias jerarquías en relación a las familias de origen de los alumnos, siendo aquellas que se encuentran en el rango más alto, importantes autoridades políticas y económicas de Cayambe. El grupo de estudiantes recibe entonces una concepción desde su familia sobre el mundo, la cual se entrelaza con aquella que se da dentro del colegio.

Desde la perspectiva familiar se presenta al indígena del presente, a partir de una concepción evolucionista lineal, como aquel que se encuentra en el paso anterior al mestizo y se lo describe, además, con una perspectiva paternalista. Este discurso permite que se transmita a los hijos una idea de dominación sobre el grupo indígena, y por ende de conservación del poder dentro del cantón. Los hijos no tienen consciencia del poder que heredan y este se convierte en un punto clave para el éxito de la dominación, ya que no llega a ser puesto en crítica.

Más allá de la educación que proveen la mayoría de instituciones educativas del país, el colegio DS suma otras perspectivas a la realidad que presenta a los alumnos. Esta institución es católica, y como tal, trasmite en buena parte la perspectiva que la religión tiene sobre la realidad. Es así como para mantener su poder, ridiculiza a la cultura indígena en sus creencias y prácticas religiosas, de ahí que la colonización se exponga como el momento en que la “verdad” de la religión llegó al continente. La institución se encarga que el dogma católico penetre en todas las instancias de la vida de los estudiantes, con el fin de crear una manipulación y control absoluto. Al llenar estos cuerpos con la lógica cristiana se busca eventualmente que sean ellos quienes dirijan a la sociedad.

El discurso de liderazgo es ampliamente reproducido en varias instancias de la institución DS. Esta lógica se aumenta en el neoliberalismo y se crea a partir de una exacerbación de la competencia en una ilusoria igualdad de condiciones,

planteando que toda la población se encuentra en la capacidad de convertirse en líder dominante. Pero este liderazgo no hace nada más que encubrir los problemas de la inequitativa estructura social tras un ficticio discurso que pretende poner la causa en una falta de “interés” o “esfuerzo” de los dominados.

La investigación se llevó a cabo con un grupo de preadolescentes, es justamente dentro de este rango de edad que la formación identitaria tiene mayor fuerza, pues a través de las relaciones amorosas, que se empiezan a dar en estos años, hay una proyección de lo que el individuo ve en esa potencial pareja y que quiere definir como suyo, se empiezan así a plantear aquellos elementos que forman parte de su autodefinición. En este período se presentan los problemas de discriminación, que pretenden públicamente alejar de sí, aquello que no quieren que los defina, pues son elementos que dentro de su sociedad son rechazados. Todo esto genera una definición de lo indígena y de lo mestizo, desde la perspectiva de este grupo de estudiantes.

El racismo se presenta de forma distinta dentro de este grupo, cumpliendo además una función diferente, pues está presente sobre todo en las relaciones sociales que establecen los alumnos entre sí, expresándose de una forma más implícita, a través de múltiples símbolos que van en diferentes direcciones. Las manifestaciones racistas se convierten en formas de combate entre los estudiantes y las agresiones al otro pretenden liberar al atacante de ser vinculado con el grupo que la sociedad trata de excluir, en este caso con el grupo indígena.

El mestizaje se presenta como la forma de borrar y cubrir la diversidad cultural, se expone como un blanqueamiento. Los estudiantes del colegio DS se describen como mestizos, pero dentro de esta definición se excluye a la influencia del mundo indígena, que se concibe como lo dominado, y exalta aquello que está relacionado a lo blanco-mestizo dominante. Todo esto, como una forma de evitar ser dominado y un deseo, por formar parte de aquel grupo de poder. Pues es este grupo idealizado el que dentro de esta lógica debe seguir encabezando y dirigiendo a la sociedad. La dominación será, además, reavivada con nuevas definiciones que impongan las subsiguientes generaciones del grupo hegemónico.

El colegio JAV es una institución de estudiantes indígenas dirigida por docentes y autoridades mestizas. De ahí que aquel mundo descrito desde el colegio, se diferencia de aquello que se expone en la mayoría de hogares de los estudiantes. En algunas familias de los alumnos, o en su vida comunitaria, se transmite la visión del pasado desde la perspectiva del grupo indígena, fortaleciendo, por un lado, la idea de resistencia frente a la dominación del blanco-mestizo, que fue especialmente experimentada por el grupo durante el proceso de colonización y la vida en la hacienda, y por otro, reavivando la organización cultural que existió antes de la dominación en la época precolombina. En el caso particular de este grupo, se profundiza sobre la vida del grupo Cayambi.

Pero esta cultura que se enseña en los hogares, se opone a aquel mundo que se expone en el colegio. El comportamiento que tienen algunos profesores hacia los estudiantes resulta completamente avasallante y explícito, se compone de expresiones y símbolos de dominación, que caen con fuerza sobre los alumnos, pues sumado al poder que el grupo docente tiene, no permite generar mayor resistencia. Este comportamiento despectivo hacia los estudiantes indígenas también se presenta de forma implícita, ya que se presenta a través de un rechazo simbólico y de una diferenciación que se hace entre alumnos, donde se prioriza y exalta cualquier rasgo mestizo. Este trato que reciben los colegiales fortalece la sumisión del grupo indígena. A esto se suma una falta de consciencia de los maestros sobre la realidad socio-cultural y económica del grupo al que enseñan, ya que pretenden imponer que la causa de la desigualdad socio-económica radica en algún tipo de negligencia realizada por el grupo al que pertenecen sus estudiantes.

En la construcción de la identidad indígena, de este grupo de estudiantes, la formación de la imagen del mestizo juega un papel importante, pero en esta perspectiva que se forja del “otro” se encuentran posiciones contrarias. Por un lado, se instaura una imagen negativa del mestizo, transmitida desde la visión de la familia y afianzada por los conflictos que mantienen con el grupo. Esta representación del mestizo reaviva la imagen del dominante opresor, con el fin de

crear una resistencia al interior del grupo indígena. Pero, por otro lado, se elabora una imagen idealizada del mestizo, alimentada especialmente desde el centro educativo.

Esta imagen que se genera del mestizo tiene una incidencia directa en la autodefinición indígena que los estudiantes producen, además, aquí también es posible encontrar dos perspectivas opuestas. La una, parte de una valoración cultural donde se utiliza una contramoral que reaviva la lógica y valores precolombinos, gracias a este discurso se crea una resistencia a la estructura social existente, con el fin de lograr desplazar el poder del grupo dominante. De esta forma se produce un fortalecimiento de la identidad indígena.

El otro enfoque de la autodefinición indígena, se confronta a esta primera y se fortalece en el centro educativo, pues se combina con la idealización del mestizo y la crítica al mundo indígena, generando así un proceso de blanqueamiento que debilita la identidad indígena, asegurando que la lógica dominante penetre y se reproduzca también a través del cuerpo del dominado. Aquello que se recibe, en tanto que enseñanza y trato, en el colegio JAV mantiene y perpetúa la hegemonía del grupo blanco-mestizo.

Para esta investigación la metodología utilizada fue la observación etnográfica, que permitió poner en evidencia la dinámica desarrollada al interior de las instituciones educativas, logrando comprender como esta cotidianidad demarca la identidad de los jóvenes. Además, las entrevistas demostraron la estructura de los adultos que se encuentran alrededor de los estudiantes y que permean en ellos sus pensamientos e interpretaciones de la realidad. Los grupos focales llevados a cabo, fueron el punto clave para manifestar cómo se unen y encarnan todas estas ideas transmitidas en el medio dentro de las identidades que toman cuerpo en los estudiantes. La información se sistematizó temáticamente y luego se analizó compaginando con una base bibliográfica que permitió profundizar el análisis.

Bibliografía:

ALMEIDA, José

1992 *El mestizaje como problema ideológico*. CELA. Quito

1997 *Identidades múltiples y estado unitario en el Ecuador* en *Identidad nacional y Globalización*. ILIDIS, IAEN y FLACSO. Quito. Pp. 173 – 181.

1999 *Racismo, construcción nacional y mestizaje* en *El racismo en las américas y el Caribe*. Abya-Yala. Quito. pp 189- 217

ANDERSON, Benedict

1991 *Imagined Communities*. Revised ed. New York

ANDRÉS Lydia

2008 *Imaginario en Formación*. FLACSO- ABYA YALA. Quito

BOURDIEU, Pierre y PASSERON, Jean Claude

2009 *Los herederos*. Siglo XXI Editores. Buenos Aires

CASTELLS, Manuel

1997 *La era de la información*. Alianza Editorial. Madrid

CEVALLOS, Francisco

2006 *Comprende lo joven. Sublimación y condena: los desencuentros del discurso*. Ecuador Debate N 68. Quito. pp. 77- 88

DA SILVA, Tomaz Tadeu

2000 *A produção social da identidade e da diferença* en *Identidade e diferença. A perspectiva dos estudos culturais*. Editora Vozes, Petrópolis, pp. 73 - 102

DOUGLAS, Mary

1973 *Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*. Siglo XXI Editores. Madrid.

ERIKSON, Erik

1994 *Un modo de ver las cosas : escritos selectos de 1930 a 1980*: Fondo de Cultura Económica. México.

1985 *El ciclo vital completado*. Editorial Paidós. Buenos Aires

1971 *Identidad, juventud y crisis*, Editorial Paidós, Buenos Aires

FERRARO, Emilia

2004 *Reciprocidad Don y Deuda*. Abya-Yala. Quito

FOUCAULT, Michel

1997 *Arqueología del saber*, Siglo XXI Editores S.A. México

2003 *Vigilar y castigar*. Siglo XXI Editores. Buenos Aires

GARCÍA CANCLINI, Néstor

1990 *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Editorial Grijalbo S.A. Mexico.

GEERTZ, Clifford

1996 *La interpretación de las culturas*, Gedisa Ed. Barcelona.

GUERRERO, Andrés

2000 *El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventriloquia y transescritura* en Etnicidades. ILIDIS y FLACSO. Quito. pp. 9- 60.

IBARRA, Hernán

1999 *Intelectuales indígenas, neoindigenismo e indianismo en el Ecuador* Ecuador Debate N. 48. Quito. pp. 71 – 94.

1992 *El laberinto del mestizaje*. CELA Quito

LACLAU, Ernesto

2007 *La razón populista*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

LENTZ, Carola

2000 *La construcción de la alteridad cultural como respuesta a la discriminación étnica. Caso de estudio en la Sierra ecuatoriana*. en Etnicidades ILIDIS y FLACSO. Quito. pp. 201 – 234.

LÉVI- STRAUSS, Claude

1962 *La pensée sauvage*, Plon, Paris

1973 *Race et histoire*, Mediations, Gonthier, Paris

NAIR, Sami

1999 *La época de las identidades*, Ecuador Debate N. 48. Quito. pp. 67 – 70.

QUIJANO, Aníbal

1999 *¡Que tal raza!* Ecuador Debate N. 48. Quito. pp. 141 – 152.

QUINTERO, Rafael

1997 *Identidad nacional y estado nacional en el Ecuador* en *Identidad nacional y Globalización*. ILIDIS, IAEN y FLACSO. Quito. pp. 139 – 164.

RODAS, Raquel

2005 *Dolores Cacuango: Gran líder del pueblo indígena*. Ediciones Banco Central del Ecuador. Quito

SAID, Edward

1990 *Orientalismo*, Ib Jaldun, Libertarias 1, Barcelona,.

SÁNCHEZ-PARGA, José

1992 *Identidades y Sociedad*. CELA. Quito

1997 *Identidad nacional, cultural y globalización* en *Identidad nacional y Globalización*. ILIDIS, IAEN y FLACSO. Quito. pp. 95 – 123.

VERA, Maria Piedad

2006 *Educación e Identidad: Hacia una economía política de la practicas escolares*. Disertación para optar por la licenciatura en Antropología. Pontificia Universidad Católica de la Ecuador. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Antropología. Quito

VIOLA RECASENS, Andreu

2002 *Antropología, alteridad y esencialismo: la(s) cultura(s) andina(s) y la mirada andinista* en *Identidades, relaciones y contextos*. 7 Estudis d'Antropología Social – Cultural. Departament d'Antropología Cultural/ Historia d'América-Africa. L'Universitat de Barcelona. pp. 129 = 153.

WOODWARD, Kathryn

2000 *Identidade e diferenca: uma introdução teórica e conceitual* en *Identidade e diferença*. A perspectiva dos estudos culturais. Editora Vozes, Petrópolis, pp. 7 – 72

FOUCAULT, Michel

2001 *El Sujeto y el poder*. Biblioteca Libre Omegalfa
<http://www.slideshare.net/Gatojazy/michel-foucault-el-sujeto-y-el-poder>

HOBBSAWM, Eric

2002 *Inventando tradiciones*. IEP - Instituto de Estudios Peruanos Lima.
www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/eric.pdf

<http://www.ue-domingosavio.com/ueds/>