

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA: EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

**Tesis previa la obtención del título de: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MENCIÓN EN DOCENCIA Y DESARROLLO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGÜE.**

TEMA

**“EL PUEBLO KAYAMBI COMO ORGANIZACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL BILINGÜE”**

AUTOR

TÁQUEZ EGAS EDISON LEONARDO

DIRECTOR

SIMBAÑA PILLAJO FREDDY

Quito, febrero del 2012

Declaratoria de responsabilidad

Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente trabajo, son exclusiva responsabilidad del autor:

TÁQUEZ EGAS EDISON LEONARDO

Quito, febrero 2011

.....

Firma

C.C: 100271293-1

Dedicatoria

El presente trabajo lo dedico al ser más sublime y
preciado de mí vida, mi hijo, su nombre es:

“EDISON GONZALO”

Índice

CAPITULO I.....	6
1.1 Síntesis geográfica del cantón Cayambe.....	6
1.1.1 Descripción geográfica.....	8
1.1.2 Descripción de las parroquias.	10
1.1.2.1 Ascázubi.....	11
1.1.2.2 Santa Rosa de Cusubamba	11
1.1.2.3 Otón.....	11
1.1.2.4 Cangagua.....	11
1.1.2.5 Juan Montalvo.....	11
1.1.2.6 Ayora.....	12
1.1.2.7 Olmedo.....	12
1.1.3 División política del cantón	13
1.1.4 Fiestas patronales y folclor	13
1.1.5 Economía.....	14
1.1.5.1 Floricultura.....	15
1.1.6 Vida política del cantón	15
1.1.7 Monumentos Arqueológicos	17
1.1.7.1 Las Tolas	17
1.1.7.2 Los Camellones.....	17
1.1.7.3 Los Pucarás	18
1.1.8 Ámbito Histórico del pueblo Kayambi y los principios de la Educación Intercultural Bilingüe creada por Dolores Cacuangó.....	18
1.1.9 Relación Interinstitucional	22
1.1.1.1 Principios y valores de la Organización.....	25
CAPITULO II	27
2.1 Concepto general de educación.....	27
2.1.1 La Interculturalidad.....	28
2.1.2 Elementos para garantizar la Calidad Educativa en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe	34
2.1.3 Lo Bilingüe	34
2.1.4 Lenguas del Ecuador.....	36
2.1.5 Educación Bilingüe	37

CAPÍTULO III.....	48
3.1 Transformaciones ocasionales por el desarrollo	48
3.1.1 Los Primeros Sindicatos Indígenas en Cayambe	48
3.1.2 Las primeras Organizaciones Indígenas en Cayambe.....	52
3.1.3 La huelga de 1930 – 1931	58
3.1.4 Primer congreso de organizaciones campesinas	59
3.1.5 Indígenas y Marxistas	61
3.1.6 Federación ecuatoriana de indios	65
CAPÍTULO IV	71
4.1 Testimonio de “Mama Tránsito”	71
4.1.1 Tránsito Amaguaña, líder indígena	71
4.1.2 Tránsito, cabecilla mayor	72
4.1.3 El vestigio de mama Tránsito.....	73
4.1.4 Inicios del proceso educativo bilingüe.....	75
4.1.5 Principios de la educación intercultural bilingüe	78
4.1.6 Organizaciones del Pueblo Kayambi	79
Conclusiones	81
Recomendaciones.....	82
Listado de entrevistas y actorias	83
Bibliografía.	84

Introducción

La nueva Constitución Política del Ecuador reconoce la diversidad cultural existente en nuestro país, es decir el reconocimiento de los diferentes pueblos autodefinidos como nacionalidades. Dentro de ello también garantiza el derecho al ejercicio de nuestros idiomas ancestrales, la práctica de nuestra medicina propia, el ejercicio de administración de justicia, el tener un sistema de Educación Intercultural que permita fortalecer la identidad e interactuar con el resto de la sociedad, garantizar las tierras comunales y las propias formas de gobierno.

En este documento doy a conocer las falencias y expectativas de la organización en cuanto a la Educación Intercultural Bilingüe, creada por la mujer recia Dolores Cacuango, que cambió el rumbo de vida de los campesinos de su comunidad y en sí de toda una nación campesina la cual era saqueada y humillada por los vanos pensamientos de una élite ambiciosa, ávidos de fortuna, wayrapamushkas. Es por eso que la suma y acopio de datos de nuestra realidad nos inducen a conocer y amar esta tierra de las nieves eternas y el sol esplendoroso y diáfano.

A continuación en cada capítulo pongo a consideración los conceptos básicos y los personajes de la historia de los pueblos campesinos de esta zona y de manera general de la Educación Intercultural Bilingüe, sus principios, sus procesos, los cambios y las luchas. En los momentos actuales han surgido nuevos Runas y Warmis (hombres y mujeres) ancestros de nuestra tierra con sus importantes reivindicaciones, protagonistas de la búsqueda de otras alternativas de vida, otras formas de administrar, de educar, de vivir su cosmovisión para que de esta manera la evolución de una sociedad intercultural sea amplia, concreta y tolerante para el bien de toda una nación plurinacional.

En el capítulo primero, pongo al tanto la historicidad del cantón Cayambe, su identidad, ámbito histórico del pueblo Kayambi, sus principios, sus valores y de manera general los conceptos correspondientes a educación, interculturalidad y educación bilingüe.

En el capítulo segundo presento el proceso de lucha de “Mama Dolores” y lo que fueron los inicios de la educación intercultural bilingüe en el contexto en que se realizaron estos acontecimientos tan importantes para la vida del pueblo campesino.

Es necesario además recalcar que el concepto de nacionalidad que se maneja en el movimiento indígena no sea sinónimo de nación sino que se distingue de ella. “Nación” es el grupo humano unido por vínculos especiales de homogeneidad cultural, histórica, política, económica y lingüística, como parte un territorio y están regidos por un mismo gobierno.

La nacionalidad alude a la unidad histórica, de lengua y de cultura de un grupo social. Por lo tanto al interior de una nación pueden coexistir varias nacionalidades sin afectar su esencia.

En una nacionalidad pueden existir pueblos; entendemos por “pueblo” entidades históricas y políticas que constituyen el Estado Ecuatoriano, que tienen en común una identidad, historia, idioma, cultura propia, que vive en un territorio determinado, mediante sus propias instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y en ejercicio de la autoridad propia, que si bien comparten las características generales de la nacionalidad, se agrupan entorno a elementos culturales diferentes.

La forma de organización predominante de las nacionalidades y pueblos del Ecuador es la “comunidad”, entendiendo por esta al conjunto de familias asentadas en un territorio determinado en donde se desarrollan todas las actividades de reproducción y procreación familiar a través de mecanismos o prácticas de reciprocidad.

Las nacionalidades y pueblos indígenas en este argumento deben ser concebidos desde un punto de vista de cambio y no como formas estáticas que se han mantenido en el tiempo sin alteración.

Las nacionalidades no son las mismas que existieron antes de la conquista, allí están sus raíces formando parte de un largo proceso histórico, que contiene múltiples relaciones en espacios históricos determinados, colonia y república, y que para enfrentar las diferentes situaciones en un contexto de subordinación, los pueblos han sabido crear estrategias de supervivencia que les han permitido mantener su identidad como indígenas. Por tanto, para comprender la situación de los pueblos indígenas actualmente es necesario ubicarnos dentro los procesos socioeconómicos y políticos por lo que atravesado el país y las diferentes regiones en las cuales los indígenas han estado inmersos y formando parte del proceso.

Es necesario que dentro de este argumento se vaya trabajando en la socialización de los contenidos de la nueva Constitución en las comunidades de base. Antes de la conformación de la circunscripción territorial hay que trabajar considerablemente sobre Derechos Colectivos, el fortalecimiento de la identidad cultural y sentido de pertenencia de las comunidades, y lo más importante, la educación de los pueblos campesinos.

En este contexto, los Fundamentos Pedagógicos del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe se basan en sistemas educativos y culturales propios para la formación de un ser humano integral en sus dimensiones política, cultural, lingüística, intercultural, científica y tecnológica, a partir de la sabiduría ancestral de

las nacionalidades y pueblos indígenas. Por otra parte, el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) respeta el ritmo de aprendizaje de cada uno de las niñas/os, por lo tanto, la evolución es cualitativa, la asistencia a los centros educativos interculturales bilingües se da en función de los calendarios agroecológicos, sociales y culturales, la promoción de niñas/os es flexible, los materiales didácticos son bilingües, el uso de las lenguas indígenas es parte del proceso de aprendizaje y el desarrollo de la personalidad se da en función de la formación de la identidad cultural.¹

El surgimiento de los diferentes procesos de organización de las comunidades al calor de las demandas de sus necesidades, en diferentes etapas de la historia, unas de carácter campesina, otras de carácter comunitario e indígena y que cumplen el rol social, solidario, recíproco y equitativo, procuran trabajar por la unidad y bienestar de la gente, por el fortalecimiento de la identidad y el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las familias, asentadas en el territorio que dejaron heredando nuestros ancestros. De la misma forma se exige al Estado y a la sociedad, el respeto y la participación como actores y sujetos de derecho en el marco del nuevo Estado Plurinacional e Intercultural para alcanzar el tan anhelado Sumak Kawsay.

En el capítulo tercero presento a la luchadora incansable del pueblo campesino fiel a Mama “Dolores”, su nombre es Transito Amaguaña. En esta parte establezco su liderazgo, su vestigio, su lucha en lo que fue el proceso histórico de la educación intercultural bilingüe.

La consecución del reconocimiento de algunos derechos se han dado en largos procesos de lucha y con muchos sacrificios, que no solo han sido para los pueblos indígenas, sino para todos y todas quienes han sufrido explotación, discrimen, racismo y exclusión por diferentes motivos y condiciones, por parte del Estado y los grupos de poder económico y político.

¹ Ver en Hurtado Jorge, Pedagogía Intercultural Bilingüe, Fundamentos Pedagógicos.2006. p 47

El desafío actual es buscar mecanismos y estrategias adecuados de desarrollo de manera integral y mancomunada. Dentro de este contexto, la organización del Pueblo Kayambi enmarca su visión por ser un ente sólido para ejercer los derechos de los pueblos indígenas donde haya una participación general de todos los actores incluyendo los niños/as, hombres y mujeres en todos los espacios de decisiones colectivas y comunitarias para el desarrollo integral de las comunidades, desde la cosmovisión propia, impulsando procesos de gestión y administración de los recursos naturales, ejercer los derechos sociales, políticos, económicos, identidad y cultura; exigiendo los servicios sociales de educación, salud y reactivación productiva a través de los gobiernos comunitarios.

Por último, la metodología de esta investigación está basada en la comunicación directa con actores comunitarios que conforman la dirigencia de cada comunidad y que son parte de la Confederación del Pueblo Kayambi, a más de esto las entrevistas a líderes históricos, el diálogo, los talleres, los congresos, la pasantía, ha permitido abrir un espacio de discusión que ha desembocado en el surgimiento de un nuevo modelo de la interculturalidad en los ámbitos educativos, políticos y sociales.

CAPITULO I

1.1 SÍNTESIS GEOGRÁFICA DEL CANTÓN CAYAMBE

La ubicación y el entorno geográfico las tradiciones, costumbres, creencias y otras características de un pueblo, respecto a los demás, en el ámbito nacional e internacional, conforman su identidad en el tiempo y en la historia. Cayambe tiene su identidad propia, creada y sustentada a lo largo de los siglos, la que se ha ido forjando y afirmando, desde sus orígenes prehistóricos y en sus diversas etapas de su historia.

Huellas de las civilizaciones anteriores a la incaica (egipcia, maya, azteca, chibcha, quitu-cara) subsisten entre nosotros en las leyendas, las fracciones lingüísticas de los idiomas extinguidos incorporados a la (antroponimia² y toponimia³), al baile y al canto de los aruchicos⁴ de junio y julio por la fiesta del sol, las comidas típicas, la medicina natural, la música ancestral, los vestigios arqueológicos, el conocimiento de la ciencia astronómica practica, etc.

Herederos de aquellas antiguas civilizaciones, los primitivos Cayambis mantenían su creencia en su dios Sol, al que lo aclamaban con una connotación distinta a la de los incas: los Cayambis con su gozoso baile y canto individual y masivo, “ganando la plaza mayor”, desde la última semana de junio de cada año, en gratitud por la maduración de los sembrados (iniciación del tiempo de cosecha); en cambio los incas, en el Cuzco, Perú, agradecían al Inti (sol), por haberles dado un buen padre fundador del Tahuantinsuyo llamado Manco Capac Inca, celebración solemnísima que incluía un desfile militar en el que se exhibían las armas con que obtuvieron las victorias de sus numerosas conquistas.

² (Antroponimia): Estudio del origen y significación de los nombres propios de personas

³(Toponimia): Estudio del origen y significación de los nombres propios del lugar.

⁴ (Aruchicos): Son los bailarines de la antigua fiesta del sol, los actuales disfrazados de la Fiesta de San Pedro o de San Juan.

Los incas, comandados por su monarca Huayna Capac, continuaron con su guerra de conquista hacia el norte de quito: invadieron la región de los Cayambis, Cochasquis y Caranquis, quienes, confederados alrededor del cacique Kayambi, Nasacota Puento, resistieron heroicamente a los cuzqueños hasta ser vencidos a orillas del Yaguarcocha, después de una fatigosa guerra de 17 años, según lo anota el historiador nacional Aquiles Pérez Tamayo⁵, nativo de la parroquia de Cangahua de este cantón.

Los mitmas o mitimaes peruanos, en su condición de vencedores, impusieron su idioma quechua (que posteriormente en el Ecuador se convirtió en kichwa), su organización administrativa, su cultura, durante años, hasta la llegada de los conquistadores españoles. Los Cayambis jamás aceptaron la incursión de los incas y sostuvieron su heroica resistencia hasta ser derrotados a orillas del Yaguarcocha, en Imbabura, y se opusieron tenazmente a sus invasores, por ser un pueblo soberano, con identidad propia, idioma distinto, y dueños de una particular cultura, según su cosmovisión y manera de regular la vida en la comunidad. En cada etapa histórica, al igual que los demás pueblos de América Andina, los Cayambis fueron sometidos integralmente por sus invasores, en lo ideológico, político, administrativo, social y económico. Tiempo durante el cual se produjo el inevitable mestizaje étnico, lingüístico y cultural.

Por su parte, la iglesia católica en la colonia, dispuso que el pueblo aborigen y mestizo aprenda, hable y escriba en kichwa y castellano, para facilitar la evangelización, contribuyendo así a la consolidación del dominio español. Como efecto de aquellas medidas y acciones de los conquistadores incas y españoles, cada cual en su contexto, los idiomas primitivos de estos lugares, los que en mínimo porcentaje, se refugiaron en las partículas lingüísticas de esta zona andina.

⁵ Historiador cayambeño. Aquiles Pérez Tamayo. (1960)

1.1.1 Descripción geográfica

El cantón Cayambe se encuentra situado al noroeste de Pichincha, su territorio comprende cuatro zonas.

Imagen 1. Ciudad de Cayambe, foto aérea año 1997

Fuente: *Relatos de Cayambe. Síntesis Geográfica e Histórica. 1999*

- Al sur del valle de Cayambe está conformado por la meseta de Cangagua desde donde emerge el macizo de Pamba marca, en cuyas elevaciones los aborígenes levantaron más de 20 construcciones de tipo militar y ceremonial denominados “Pucarás”. Descendiendo hacia el río Pisque, al occidente del cantón se presentan algunas partes del suelo erosionado pertenecientes a las parroquias de Cangagua, Otón, y Cusubamba, exceptuando lo que corresponde a la parroquia de Ascázubi.

- La zona sur oriental que tiene tierras más o menos planas que van desde la comuna de Pucara hasta La Hacienda de Pisambilla, estos terrenos son de buena calidad para el cultivo de varias clases de cereales y tubérculos.
- La zona central del valle de Cayambe es de una superficie plana que, conforme avanza al norte, va subiendo de altura y termina en el nudo de Cajas, hacia el nororiente continúa con suelos, de muy buena producción, apto para los cultivos de pastos y cereal que concluyen en la parroquia de Olmedo.
- Finalmente, la zona alta que está conformada por pajonales que corresponden al nicho ecológico denominado Páramo Subalpino. A medida que suben de altura conforman la cordillera central.

Estudios han coincidido en distinguir tres acepciones diferentes del significado del nombre de Cayambe:

- 1) Cayanki o Cayangui (nombre antiguo de la ciudad)
- 2) Cayambeño (nombre del nevado)
- 3) Cayambi (nombre antiguo del Río Blanco)

Sin embargo, hay diferentes interpretaciones en cuanto a su significado.

Puntualizo los siguientes:

De Manuel Moreno Mora (Cuenca. 1967),

Kayanki = sitio del hielo.

Cayambeño = cumbre grande de hielo

De Carlos Emilio Grijalva (Quito. 1988),

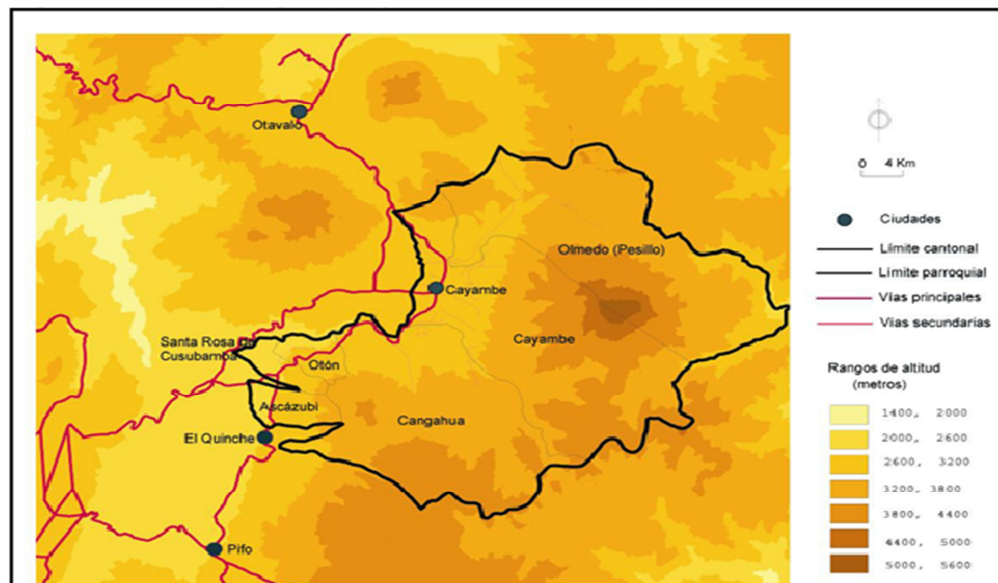
Cayam-gue = lugar de las invocaciones.

De Aquiles Pérez Tamayo (Quito. 1960),
Cayangui o achanque = población de jóvenes o muchachos.
Cayambeño = grande montaña de los muchachos.
Cayambi = río grande desde muchacho o nacimiento.

De Gerardo Álvarez (Cayambe. 1997),
Cabalgue = pueblo o caserío del sol
Cayambeño = montaña sagrada del sol
Cayambi = río del sol

1.1.2 Descripción de las parroquias

Imagen 2. Parroquias del Cantón Cayambe

Fuente: IGM (año 1990)

1.1.2.1 Ascázubi

Esta parroquia tiene, en su parte oriental, elevaciones de mediana altitud, en su parte baja, su topografía es plana con tierras muy productivas.

Su clima benigno favorece al cultivo de variados productos agrícolas y frutales, se producen aguacates, babados, guabas, manzanas, etc. Existen además plantaciones de flores.

1.1.2.2 Santa Rosa de Cusubamba

Su topografía es irregular, sin embargo en la parte baja existen terrenos de buena calidad donde se cultivan algunas variedades de frutales. Un considerable sector de sus tierras es aprovechado para el cultivo de flores.

1.1.2.3 Otón

De acuerdo a su extensión territorial, esta parroquia es la más pequeña. Su topografía es muy irregular y sus tierras, en buena parte, se encuentran erosionadas. La comuna de Cangaguapungo y Chaupiestancia constituyen zonas de pequeños agricultores, la ganadería se desarrolla en pequeña escala. En el sector comprendido bajo del canal de riego del Pisque existen varias plantaciones de flores que generan trabajo a sus habitantes.

1.1.2.4 Cangagua

Cuna de personas valiosas, historiadores, catedráticos y en general, hombres de cultura que han contribuido al engrandecimiento de su tierra y del cantón. “Cangagua es la parroquia más antigua del cantón, fue creada como parroquia eclesiástica el 6 de octubre de 1779, por el obispado de la ciudad de Quito”.

1.1.2.5 Juan Montalvo

Esta parroquia urbana anteriormente era conocida como “El Llano”. Su topografía es casi plana y va desde la quebrada del Yaznan hasta el río Guáchala.

1.1.2.6 Ayora

Lleva este nombre en homenaje al Dr. Isidro Ayora, ex presidente de la república. Antes se llamaba “San José” por su cercanía a la hacienda del mismo nombre. Sus tierras fértiles han sido aprovechadas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería de leche, en la actualidad, se lo realiza en menor escala por la implementación del cultivo de flores.

1.1.2.7 Olmedo

Sus extensas llanuras de tierras fértiles, hacen de esta parroquia una de las más ricas de nuestro cantón. Su producción agrícola y ganadera constituye la mayor fuente de trabajo y ocupación. Anteriormente, las grandes haciendas estaban regentadas por varias comunidades religiosas, luego, fueron confiscadas y pasaron al poder del Estado. Posteriormente, y por la ley de Reforma Agraria, fueron entregadas a los campesinos. En las haciendas de estas zonas han sobresalido destacados líderes que han luchado permanentemente por sus derechos. Nombres como el Dolores Cacuangó, Transito Amaguaña, ocupan un lugar de preferencia en la historia de las luchas sociales de nuestro cantón.

Su jurisdicción comprende desde el río blanco, al norte, hasta la quebrada del Yaznan al sur, avanzando hasta el río Granobles, al occidente, y, hasta el nevado Cayambe, en el oriente.

Sus calles han sido trazadas en forma regular, tiene una pequeña gradiente en sentido norte-sur. Las arterias estrechas que todavía quedan son el testimonio del Cayambe antiguo. La calle García Moreno conocida como “la calle real”, es por donde se transitaba, en el pasado, cuando se viajaba a caballo. Esta calle y una buena parte la ubicada al occidente, abarcaba al barrio de Verdepamba.

La zona comprendida entre los 3000 y 3700 metros de altura, va desde Cajas, limite con el cantón Otavalo, siguiendo por el cerro de la compañía hacia el nordeste lo

paramos de Muyurco, Pesillo, La Chimba, continuando en dirección sur las alturas de Cariaco, Santo Domingo, Ancholag, Chaguarpungo, El Hato, Pisambilla. Hacia el sudeste se encuentran las tierras que actualmente pertenecen a las comunas de Larca chaca, Los Andes, Chambitola, Pitana y Pambamarca, constituyen paramos de clima frío. Las continuas lloviznas, en las regiones señaladas, las convierte en zonas húmedas. Una considerable parte de este territorio está formada por pajonales y pequeños bosques primarios. Estas mismas características, y de una altitud similar, continúan hacia la parroquia de Otón, Cusubamba, y Ascázubi, al sur de la jurisdicción cantonal.

Luego tenemos zonas más bajas con una altitud de 2700 a 2800 metros que va desde la hacienda de Milán, El Prado, Ayora, la cabecera cantonal, siguiendo al sur, Juan Montalvo y Guachala, de terrenos planos. Esta planicie se interrumpe por las elevaciones principalmente erosionadas de Pingulmi, Perugachi, Otón, y Cusubamba. La parte baja de la parroquia Ascázubi es formada por tierras planas con una altitud de 2500 a 2600 metros sobre el nivel del mar.

1.1.3 División política del cantón

Cabecera cantonal: Cayambe

Parroquias urbanas: Ayora y Juan Montalvo

Parroquias rurales: Ascázubi, Sta. Rosa de Cusubamba, Otón, Cangagua y Olmedo.

1.1.4 Fiestas patronales y folclor

Varias historias sostienen que nuestros antepasados rendían culto al dios Sol y habrían conocido el desplazamiento del globo terrestre con marcada exactitud, por esto, el 21 de junio, día del Solsticio se celebran las fiestas del sol y de la cosecha. Con la llegada de los españoles, y durante la colonia, se han fusionado con celebraciones cristianas, razón por la cual actualmente se celebran el 29 de Junio,

día de San Pedro patrono de Cayambe. Se le denomina oficialmente: Fiesta de San Pedro y del sol en la Mitad del Mundo.

Durante estos festejos se destacan las corridas de toros populares, riña de gallos y sobresaliendo de manera espacial, los bailes de, los campesinos con su rico a variado folclor, los diablo humas o diablumas, aruchicos y chinucas⁶, son algunos de los personajes representados en estos bailes. Asimismo, se ofrecen variadas comidas típicas propias de nuestra zona y del país.

En todas las parroquias, caseríos, y comunas, salvo pocas excepciones sus habitantes participan y gozan de las fiestas patronales del cantón.

1.1.5 Economía

La mayoría de los pobladores trabajan en actividades agrícolas y pecuarias, especialmente en el sector rural. En segundo lugar, debe considerarse el elevado número de trabajadores que prestan sus servicios en las decenas de fincas productoras de flores. Numerosas personas dependen del comercio que es una relevante actividad en nuestro medio.

La zona de Cayambe es productora de cereales, tubérculos y hortalizas. Los productos de mayor escala son, cebada, papas, trigo, maíz; se cultivan en menor escala; habas, fréjol, hortalizas, vicia, alfalfa, etc.

6. (Aruchicos): Son los bailarines de la antigua fiesta del sol, los actuales disfrazados de la Fiesta de San

Pedro o de San Juan.

(Chinucas): Es un hombre (“bien varón”) disfrazado de mujer.

(Diablo- Huma o Diabluma): Típico personaje de las fiestas de San Pedro en Cayambe con los cachos caídos o móviles que al parecer son los dedos de las manos que durante los saltos de baile va llamando a sus compañeros o a las novias.

En la pecuaria hay ganado de leche y carne. La leche es el principal producto de esta región, la misma que es industrializada para convertirla en queso y yogurt, leche en polvo, manjares, etc.

La lana de ovinos y la producción porcina son actividades complementarias que generan recursos adicionales a las familias de bajos ingresos. El cultivo de cebolla se ha desarrollado en forma considerable, especialmente en las comunidades de cangahua y olmedo, este producto se comercializa en los mercados de Otavalo, Quito y varias ciudades de la costa.

1.1.5.1 Floricultura

Varias haciendas, que antes eran agrícolas y ganaderas, han sido convertidas en fincas florícolas. Desde hace 14 años, aproximadamente, ciudadanos nacionales y extranjeros han invertido considerables recursos monetarios en esta actividad.

1.1.6 Vida política del cantón

Sobre la indígena Cayanqui o Cayangue, Benalcazar ordena a Juan de Ampudia la fundación del asiento de mismo nombre, lo que, posiblemente, se realiza a fines de diciembre de 1534 o en 1535. (Vaca Maldonado Gustavo. 1999. p 66-67)⁷

Se estima también, que muchos indígenas cayambeños acompañarían a Sebastián de Benalcazar a la conquista de las tierras de Pasto, Popayán y Cali. Meses después, los españoles abandonarían la fundación, para acrecentar la del asiento de Otavalo, por su clima riguroso.

⁷ Ver en Vaca Maldonado Gustavo. El Tesoro del Padre Juan. Relatos de Cayambe. Síntesis Geográfica e Histórica. 1999. P 66-67

Durante la colonia, Cayambe es un pueblo de indígenas, atendida por curas doctrineros, y forma parte del corregimiento de Otavalo bajo la advocación de la Pura y Limpia Concepción. Es así como una campaña de la iglesia matriz tiene la siguiente inscripción; dedicada a la inmaculada concepción de la parroquia por su cura el Dr. Leandro Jarrín, año de 1862. (Vaca Maldonado Gustavo. 1999. p 67) ⁸

En las insurrecciones de 1809 y 1810, y en las guerras libertarias posteriores, Cayambe había apoyado decididamente a los patriotas con hombres, dinero, semovientes, y otras contribuciones.

A través de la historia, Cayambe ha soportado su situación que ha impedido su progreso dinámico, el acaparamiento de sus tierras en pocas manos. Primero sería de algunos españoles, luego de dos o tres comunidades religiosas y después del Estado. En los años recientes, el crecimiento de Cayambe ha sido notable, se ha creado nuevas urbanizaciones. La industria de la construcción se ha incrementado considerablemente por la edificación de casa particulares y edificios de instituciones financieras. El cabildo ha construido algunos parques que están en el sur de la ciudad, lugares a donde acuden cientos de personas, especialmente niños, a recrearse y pasar momentos de descanso.

A unas pocas cuadras del parque principal de la ciudad, se levantan las ruinas arqueológicas de Puntiasstil que consistían en dos tolas piramidales y otras de menor tamaño.

En una de las tolas, entre ellas, se cree que estaba ubicado el templo del sol. La mayor parte de este complejo ha sido destruido por la explotación de la tierra por parte de numerosas ladrilleras, conjuntos habitacionales y también por la erosión del suelo.

⁸ Ibídem 1999. P 67

1.1.7 Monumentos Arqueológicos

Imagen 3: Templo del Sol de Puntiatzil, casa del pueblo y Pucarás de Pambamarca. Dibujo de Antonio de Ulloa. 1740.

Fuente: El Tesoro del Padre Juan. Relatos de Cayambe. Síntesis Geográfica e Histórica. 1999

1.1.7.1 Las Tolas

Estos montículos artificiales eran utilizados para enterrar a los muertos. En excavaciones realizadas posteriormente se han encontrado restos de huesos humanos, además de chicha y otros alimentos. También parece que se utilizaban para fines habitacionales, observatorios y ritos religiosos.

1.1.7.2 Los Camellones

Fueron construcciones artificiales de los Cayambis, eran empleadas para los cultivos, con el fin de soportar los efectos destructores de las fuertes heladas que se producen en las zonas de influencia del nevado Cayambe.

1.1.7.3 Los Pucaros

Estas gigantescas construcciones de piedra del sector de Pamba marca y varias de Cangagua (material de tierra de origen volcánico), existen en la zona de Huáchala y Pingulmi, fueron construidas por los Cayambis para resistir la invasión de los Incas.

Varios arqueólogos e historiadores, sostienen esta tesis, pese a las opiniones de importantes arqueólogos que atribuyen a la edificación de estas fortalezas de los incas. En las Haciendas de Santo Domingo, Paquiestancia, Pisambilla, Pesillo etc., todavía existen vestigios de estas ruinas arquitectónicas.

1.1.8 Ámbito Histórico del pueblo Kayambi y los principios de la Educación Intercultural Bilingüe creada por Dolores Cacuango

En la memoria oral del pueblo Kayambi se conoce que históricamente estaba ubicado en las provincias que hoy son: Pichincha, Imbabura y Napo.

Imagen 4. Mapa de ubicación de las comunidades que abarca la Organización del Pueblo Kayambi.

Fuente: Ñukanchik Shimi. Boletín Informativo de la Confederación del Pueblo Kayambi. Año 2011

Los Kayambis tienen su propia historia, territorio, cultura, organización, producción, cosmovisión, propias edificaciones, conocidas como complejos arqueológicos que aun se encuentran en la parroquia de Cangagua, y Cochasqui en Pedro Moncayo de la provincia de pichincha, entre otras. Siempre han estado en constante lucha y han protagonizando levantamientos por su dignidad y sus demandas.

En 1777 se organizó un levantamiento desde el norte de la provincia de Imbabura zonas como: Cochasqui, Otavalo, San Pablo; en Pichincha, Cajas, Santa Rosa de Ayora, Cayambe, Granobles, tenían como consigna recuperar las tierras usurpadas por los invasores del sistema Europeo.

Frente a esta situación los hacendados de dichas tierras demandaron apoyo de los militares con el fin de capturar a los dirigentes y reprimir a los miembros de las comunidades. Este gran levantamiento recogió toda la cuenca de los cerros Cayambe e Imbabura sin resultados positivos a favor de los pueblos indígenas, por el contrario los líderes fueron cruelmente castigados y expulsados de la zona.

En 1926 se creó los primeros sindicatos agrícolas dentro del pueblo Kayambi liderado por “Dolores Cacuango, Jesús Gualavisi, José Alba mocho, Tránsito Amaguaña, que conto con el apoyo del Partido Comunista y Socialista del Ecuador.

Conocida como “Mama Dulu,” nació el 26 de octubre Andrea Quilo; eran gañanes en la hacienda de propiedad de los frailes mercedarios. Su rebeldía fue creada desde el vientre de su madre. Nació pobre, creció en la pobreza y luchó siendo pobre entre los pobres.

La lucha por la dignidad fue su ideología que fraguo su rebeldía indomable. Dedicó su vida a defender el derecho a la tierra, la educación, justicia y dignidad, en la que nació, vivió y enseñó con su ejemplo. “Mama Dulu” nunca fue a la escuela, aprendió hablar el español en Quito, cuando trabajó como empleada doméstica. Fundo sindicatos agrícolas en Pesillo, San Pablo Urco, La Chimba y Muyurco. (Raquel Rodas, 2007)

Estaba convencida que debía crear una educación apropiada para los niños/as indígenas donde se tome en cuenta su idioma y su cultura, lo planteo por varias oportunidades a las autoridades de educación sin tener respuesta a este pedido. En 1945 fundó la escuela sindical en octubre del mismo año, la escuela sin reconocimiento oficial, funcionaba de manera clandestina junto a su choza, en Yana Wayku. Luego creo otras escuelas en Pesillo, San Pablo Urco, La Chimba, y Muyurco.

Mama Dulu, luchó además, por el trato justo y con respeto para el mundo indígena, parte de su lucha fue lograr que se reconociera un salario justo por el trabajo que realizaban los y las trabajadoras de las haciendas a quienes los hacendados explotaban, violentaban y las mantenían en un sistema de esclavitud.

Conjuntamente con otros líderes organizó a las comunidades para que logren y conquisten sus derechos a ser tratados con dignidad y como seres humanos con igualdad al resto de personas.

Fue una líder excepcional y ejemplar, tenía gran facilidad de palabra, sus discursos eran llenos de sabiduría, rebeldía y de fácil comprensión. Era una luchadora incansable, de gran inteligencia y honestidad. Buscó siempre la unidad entre los explotados, buscó por todos los medios que las organizaciones y las comunidades estuvieran unidas y así enfrentar a los enemigos y los problemas que tenían.

Fue reconocida como líder nacional e internacional, por su labor del servicio hacia la gente excluida, discriminada y explotada.

Dolores Cacuango murió en extrema pobreza en el sector de Santa Ana, el 23 de abril de 1971, a los 90 años, lo que demuestra una vez más que ella fue una líder de absoluta transparencia, entregada a la causa de la justicia, dignidad y honradez.

En la década de los 80 se fue fortaleciendo la organización de carácter indígena. En los años 90 tomó la dimensión política a nivel nacional dando a conocer la existencia viva de los pueblos indígenas, los que pasaron a ser reconocidos como actores sociales dentro y fuera del Ecuador.

Precisamente en este concepto se habla de mayor firmeza de los pueblos y nacionalidades indígenas como base fundamental de su lucha política siendo de esta manera el Estado Ecuatoriano Plurinacional.

En nuestro país existen 14 nacionalidades en la cual el pueblo Kayambi se define como Kichwa, con su propia identidad cultural diferente de otros pueblos.

A propósito de este tema nos aclara el Sr. Guillermo Churuchumbi Presidente de la Organización del Pueblo Kayambi lo siguiente:

[...] no hay recursos para el fortalecimiento de la Plurinacionalidad, de manera global y diversa se debería tomar decisiones para avanzar en el proceso de cambio que se viene dando desde la organización. Reconocer todas las actitudes de un pueblo, fortalecer a la sociedad para de esta manera ser actores con decisiones para el alcanzar el bien de todos y de todas [...] (El Churuchumbi G. 2011)⁹

En lo concerniente al tema, el principal personero de la organización hace referencia a la insolvencia de dicha institución por lo cual los recursos son limitados, en este sentido no hay dinero para solventar algunos proyectos que tienen planeados.

Además de esto pudo comentar algunos temas con relación a distintas causas en la que la organización está involucrada, a continuación relata lo siguiente:

⁹. El Churuchumbi G. 2011

Fortalecer la dinámica educativa comunidad – escuela, talleres de educación a favor de la comunidad. Tiene que haber circuitos educativos en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Hay debilidad en el idioma, no se está haciendo educación bilingüe, hay muchas falencias...

...Hacer una campaña de socialización del idioma en el cual intervengan todos los actores de cada una de las comunidades. Debatir sobre una educación para la vida y no para solventar el Capitalismo. Una educación liberadora, más humana... (Churuchumbi G. 2011)¹⁰

1.1.9 Relación Interinstitucional

El Concejo de Gobierno del Pueblo Kayambi, es la estructura organizativa en la cual las organizaciones que conforman dicha institución se reúnen en mesas de trabajo para luego proceder a la elección del nuevo Concejo de Gobierno en la cual las personas elegidas tendrán un papel emprendedor en las soluciones y propuestas planteadas para el mejoramiento y fortalecimiento de la Organización.

El pueblo Kayambi es una instancia organizativa mayor de carácter socio cultural, actualmente se halla constituido en un Concejo de Coordinación, con sede en la ciudad de Cayambe, en la provincia de Pichincha, Ecuador.

En relación a este tema el Vicepresidente de la Organización puntualiza lo siguiente:

{..} Respetar las diferentes ideologías de los distintos actores sociales que representan a la sociedad en general es lo que plantea la Organización, y en sí forjar un desarrollo para el bien de todos. { ..} (E2 Cachipundo A. 2011)¹¹

¹⁰ Churuchumbi G. 2011 Presidente de la Organización del Pueblo Kayambi

¹¹ E2 Cachipundo A. 2011

Palabras concretas en la cual este personaje de la Organización lanza su punto de vista en torno a las diferentes perspectivas que tienen los distintos actores de la política Cantonal y en sí de todo el país.

En este ámbito la solución más pronta será el diálogo así lo manifiesta y da otro punto de vista sobre esta misma situación:

Tratar derechos puntuales sobre todo Políticos enmarcados a la solución de un sistema como el nuestro que es la educación intercultural bilingüe...

...El sistema de educación intercultural bilingüe ha tenido debilidades y a la vez sobresaltos que de una u otra manera están solventando para así buscar el desarrollo continuo de las comunidades de las que hacen o forman parte de la Organización del Pueblo Kayambi. Una educación en el cual se dé desde el punto de vista organizativo. (Cachipuendo A. 2011)¹²

La consolidación del Concejo de Gobierno surge como parte de las demandas sociales culturales y políticas, principalmente orientadas a recuperar, valorar, y fortalecer las formas tradicionales de organización, administración de justicia y participación en las instancias de decisiones políticas como espacios de democratización de los poderes y el ejercicio de la ciudadanía

Actualmente el pueblo Kayambi, está constituido en torno a su Concejo de Gobierno, y se presenta como un actor social y político en la sociedad local y nacional.

El Consejo de Gobierno del Pueblo Kayambi es conformado por las siguientes personas:

¹² *Ibíd.*

Tabla N° 1

Presidente. Guillermo Churuchumbi.	Vicepresidente Agustín Cachipundo
Educación. Rafael Imbago	Género y Gene racionalidad Luis Morales
Salud Inés Perachimba	Recursos Naturales Amílcar Morales
Juventud Maribel Farinango	Fortalecimiento Vilma de la Cruz

Fuente: Ñukanchik Shimi, boletín informativo de la Confederación del Pueblo Kayambi. (2011)
Elaboración: Leonardo Táquez Egas. (2011)

Desde su constitución ha establecido relaciones con diferentes instituciones como:

- ECUARUNARI: Ecuador Runakunapac Richarimuy. (El despertar del nuevo Hombre Ecuatoriano.)
- CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
- CODENPE: Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.
- Municipios
- Consejo Provincial
- Instituciones de apoyo nacional e internacional. ONG
- Y en sí con todas aquellas comunidades que conforman o pertenecen a la organización del pueblo Kayambi.

1.1.1.1 Principios y valores de la Organización

Según los Estatutos, en su capítulo N°1 de la Caracterización y Domicilio de la Confederación del Pueblo Kayambi, por su naturaleza es una entidad histórica de raíces ancestrales, que se regirán por los Derechos Colectivos de los pueblos indígenas y particularmente por las disposiciones constantes en los artículos 56, 57 (Literales del 1 al 21), 58,59 y 60 de la nueva Constitución de la República del Ecuador del año 2008, el convenio N° 69 de la OIT, la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas plasmados en 46 artículos que fue declarado en septiembre del 2007, y otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que se expidieren en el futuro con relación al los pueblos indígenas, así como, por el derecho propio o Consuetudinario del estatuto.

Los principales valores y principios de la organización son los siguientes:

- La confederación del pueblo Kayambi se caracteriza por velar la integridad y la organización de todas las comunidades que forman parte de la misma, además prevalecerán los principios ancestrales de complementariedad de género, trabajo, responsabilidad y honestidad.
- Los principios ideológicos, políticos, científicos, y culturales, se fundan en la tradición de lucha por la reafirmación social y territorial de las poblaciones del Tawantinsuyo.
- En la actualidad se respeta la ideología de cada uno de los pueblos ya que se mantiene la libertad de expresión y por ende su concepción ideológica es propia de cada comunidad.
- Todos los pueblos, organizaciones y comunidades tienen su propia política y una estructura sólida adquirida mediante el proceso de su conformación y tienen derecho a beneficiarse de todos los proyectos financiados por la confederación del pueblo Kayambi.
- Las organizaciones participantes, son reconocidas como entes libres y soberanos, con su misma cultura e ideología que convienen en aceptar los principios operativos de la Confederación.

- La Confederación del pueblo Kayambi debe ir fortaleciendo en base a talleres, charlas, los valores y principios inducidos por nuestros antepasados, impulsando a mantener su cultura, tradiciones, leyendas, idioma y más mitos que enriquecen nuestra propia identidad.

Las nacionalidades y pueblos indígenas en este entorno deben ser entendidas en una perspectiva de cambio y no como formas congeladas que se han mantenido en el tiempo sin alteración. Las nacionalidades no son las mismas que existieron antes de la conquista, allí están sus raíces formando parte de un largo proceso histórico, que contiene múltiples relaciones en espacios históricos determinados -Colonia y República- en donde para enfrentar las diferentes situaciones en un contexto de subordinación, se ha creado estrategias de supervivencia que nos ha permitido mantener la identidad como indígenas.

Por tanto, para comprender la situación indígena actual es necesario ubicarnos dentro de los procesos socioeconómicos y políticos por los que ha atravesado el país, y las diferentes regiones en las cuales han estado inmersos y formando parte del proceso.

El historiador en comienzos de siglo, Gonzales Suárez menciona:

...“Que la historia no empieza en la época aborígen sino en el momento de la subyugación de los indios por los españoles, que los indios – “esa raza vencida “– no tenía ningún potencial histórico, más aun, estaban situados por fuera de ella, que el fundamento de la nacionalidad ecuatoriana correspondía por entero a los mestizos, únicos a los consideraba iniciadores de la historia, pueblo con futuro, con noción y conciencia de ella... (González Suárez, 1893)¹³

¹³ Historia de Ecuador. González Suárez. Tomo I – publicado en Quito 1890

CAPITULO II

2.1 Concepto general de educación

Todas las ciencias que construyen sobre la idea de que un número ilimitado de fenómenos pueden ser comprendidos mediante un número limitado de conceptos. Pero un concepto no es una cosa que exista en la naturaleza y que el científico tiene que descubrir escarbando. Un concepto científico es una construcción de la mente humana para comprender y explicar una pluralidad de realidades o fenómenos. Un concepto o una ley no son una entidad real, una parte de la naturaleza, sino un ente de razón, una construcción ideal, abstracta, que sirve para dar unidad y coherencia a una multiplicidad de fenómenos.

Por aquí hay que entender la realidad de la educación. El desarrollo del hombre en cuanto hombre es tan complejo, intervienen en él tantos factores y progresa en tantas direcciones, se conduce de formas tan variadas, que ha sido necesario crear teorías que nos ayuden a comprenderlo mejor.

De esta suerte del dominio técnico de la naturaleza, la aceptación de las normas sociales, la adopción de actitudes y valores nobles, el desarrollo de aptitudes, el conocimiento de la ciencia y la cultura, una concepción del universo, la aceptación y prácticas de algunas creencias, etc., lo hacemos depender de una entidad a la que llamamos “educación”, y cuya realidad no es reducible a los cambios personales y sociales, al progreso científico y moral ni al funcionamiento de las instituciones, porque su realidad es de naturaleza conceptual.

La educación es una construcción científica, y por tanto, un ente de razón. Es de imperativa importancia observar que educar consiste en transmitir los modelos por los cuales el mundo es explicable. La educación tiene como tema la constitución y el uso de los modelos en su variedad actual y posible, el efecto de ellos en la conciencia de los hombres y el pensamiento que posibilitan.

La educación es un proceso de integración personal de la cultura, que posibilita proyectar y realizar la vida más plenamente dentro de la comunidad con espíritu creativo. Educación es el perfeccionamiento intencional de las potencias específicamente humanas.

La educación es:

- 1) un proceso esencialmente dinámico entre dos personas,
- 2) que pretende el perfeccionamiento del individuo como persona,
- 3) que busca la inmersión activa y consciente del ser personal en el mundo social,
- 4) significa un proceso permanente e inacabado a lo largo de toda la vida humana,
- 5) proporciona los medios y ayudas necesarias para alcanzar las metas del hombre, partiendo de la aceptación consciente y creadora del sujeto.
- 6) El estado resultante, aunque en constante perfeccionamiento, supone una situación duradera- no definitiva- distinta al estado original- natural- del hombre. ¹⁴

2.1.1 La Interculturalidad

Por interculturalidad entendemos un proceso de convivencia humana entre culturas diferentes en una relación recíproca de valores en donde cada ser cultural va fortaleciéndose en su propia identidad. Por lo tanto concomitante al concepto de interculturalidad está la concepción de identidad. Una identidad vista desde dos ópticas, desde una visión de la comunidad y desde el desarrollo de la autoestima y personalidad de cada hombre y mujer, niña/o.

¹⁴ Fernández A y Sarramona J, La Educación, Constantes y Problemática. Barcelona. 1997

La identidad desde una visión de lo comunitario se explícita en la conservación y mantenimiento de los valores culturales de cada pueblo.

La educación intercultural bilingüe en su práctica educativa fortalece valores como, la lengua, las expresiones materiales de la cultura, el territorio, la historicidad y la ciencia.

Así, el valor primordial y fundamental en la práctica educativa es el aprendizaje de las lenguas indígenas tanto a nivel funcional comunicativo, como técnico en el tratamiento de cada una de las áreas del conocimiento científico. Por su parte las expresiones artísticas de la cultura como la música, la danza, la vestimenta, los ritos, mitos, tradiciones son parte del currículo escolar, constituyéndose la cultura en fuente sociocultural del currículo.

El territorio como circunscripción territorial se encuentra así mismo tratado en las áreas de formación del educando desde una visión propia de los pueblos indígenas entorno al concepto de naturaleza como madre.

La historicidad es abordada desde una visión continua de la resistencia y de contemporaneidad de la historia. El desarrollo de los pueblos y la conformación de nuevas identidades, a través de los procesos históricos son tomados en cuenta en el hecho educativo. La ciencia y tecnología de los pueblos indígenas investigada y desarrollada pasa a tomar parte de los contenidos y de una manera práctica de hacer tecnología educativa y científica. Todo esto visto desde una visión de fortalecer la identidad de lo comunitario.

Además de potenciar la identidad desde lo comunitario es necesario fomentar la identidad personal de cada individuo que pertenece a un pueblo o nacionalidad indígena.

La educación intercultural bilingüe pondrá especial énfasis en desarrollar la personalidad de cada individuo, fortalecer su orgullo de pertenencia cultural a un pueblo indígena, desarrollar valores en torno a lo estético, ético, lógico, lúdico; superara situaciones negativas, reprimidas en el interior del inconsciente para dar cabida a la autoestima y al amor propio, a la dignificación de la persona, a la defensa de los derechos de su ser. “Superación de actitudes negativas, pesimistas, derrotistas y deterministas que mantienen en la población criterios de sobre-valoración el sufrimiento, el dolor, la lástima, el sacrificio y otros similares, como condiciones inherentes al ser humano.”¹⁵

Una concepción vista desde esta perspectiva no nos introduce en una visión cerrada de la interculturalidad, sino que irradia su práctica social en la conformación de una sociedad intercultural en donde las relaciones reciprocas de valores se van dando en lo cotidiano y se van superando estereotipos como el racismo y el arribismo que más han creado conflictos de comunidad.

Cabe destacar que los movimientos de interculturalidad tienen dos corrientes: una sin lenguas indígena y la otra con lengua indígena. La corriente sin lengua da poco valor a las lenguas indígenas y en su defecto propone la lengua oficial del país como lengua de relación intercultural; por su parte el movimiento de interculturalidad con lengua indígena da mucho valor a las lenguas y mantiene que el principio fundamental de la educación intercultural bilingüe es el manejo de las lenguas indígenas y otras lenguas, de tal manera que éstas son idiomas de relación intercultural. Esta última visión plantea que el país debe ser intercultural, pluricultural y multilingüe, por lo tanto la educación intercultural bilingüe se debe dar para todos, y no simplemente para las comunidades indígenas.

El concepto de interculturalidad se ha desarrollado en las últimas décadas con referencia a las sociedades donde coexisten pueblos o etnias que mantienen entre

¹⁵ HURTADO JORQUE AMABLE, Pedagogía Intercultural Bilingüe, Fundamentos Conceptuales, septiembre 2006. P38-39

ellos relaciones de muy diversos tipos en muchos lugares de nuestra nación. Reflexiones acerca de la interculturalidad es la situación de los grupos humanos que migran en busca de mejores oportunidades de trabajo. Se puede tratar esta problemática desde diversos ángulos teóricos, prácticos o filosóficos, que tienen que ver con la temática relacionadas con las diversas culturas y las interrelaciones entre los seres humanos que pertenecen a ellas.

Es importante también pensar acerca de la vida cotidiana y las relaciones que en estos ámbitos se dan entre personas de diversas etnias y culturas. Las relaciones interculturales se dan a través de actitudes de respeto y de concepción de igualdad entre los seres humanos, con todo lo que ello implica. Si bien esto es importante, la manera de no dejar resquicios y de integrarse plenamente con el otro es precisamente interrelacionarse estrechamente con él por medio de la actitud festiva y lazos afectivos.

Muchas veces parece haber en las personas una actitud abierta y democrática hacia todos los que pertenecen a culturas diferentes, pero cuando se llega a las instancias mencionadas se encuentran concepciones discriminatorias que habían permanecido ocultas. En nuestro país la gran mayoría de la población es mestiza, lo que significa que comparte un origen étnico que proviene de la mezcla originaria entre los habitantes nativos y los conquistadores españoles.

Posteriormente, este mestizaje se amplió con la influencia de los esclavos de origen africano y de inmigrantes de diversa procedencia. Por las circunstancias históricas de país, un pequeño segmento de la población mestiza, así como también algunos extranjeros y sus descendientes llegaron a acumular prácticamente todo el poder económico y político. La población indígena sobreviviente, por su parte, quedó desde la época de la colonia reducida a pequeños enclaves en los cuales siguieron creando sus lenguas y sus culturas. En el contexto de la sociedad ecuatoriana, su posición fue la de mano de obra barata, sujeta a la explotación laboral y a todo tipo

de abusos por parte de la mayoría mestiza. Este proceso histórico de desvalorización de las culturas ancestrales ha dado como resultado la formación de una ideología que ha considerado a sus miembros como seres humanos de segunda categoría, que no merecen el mismo trato que los demás integrantes de la sociedad.

Las reflexiones acerca de la interculturalidad y todo lo que conlleva, nacieron precisamente como una reacción a esta situación de desigualdad e injusticia. El tema se ha enfocado desde distintos puntos de vista y se ha elaborado definiciones y explicaciones acerca de las sociedades multiculturales y la manera en la que se podría construir relaciones de convivencia armoniosa entre sus miembros.

Con este enfoque, es necesario construir indicadores que permita valorar ciertos aspectos de dichas relaciones, de manera que tengamos una visión más clara de lo que sucede concretamente en la sociedad ecuatoriana cuando interactúan personas que pertenecen a los diferentes grupos étnicos y culturales que habitan en el territorio del país.

Podemos señalar los siguientes ámbitos generales de interrelación en los cuales se desenvuelve la vida cotidiana de las personas; las actividades laborales, la afectividad, los estudios, la movilización y el transporte, el comercio, las fiestas y celebraciones, las actividades deportivas y las artes.

Para lograr una mejor comprensión del fenómeno y establecer hasta qué punto existen o no relaciones interculturales en un determinado ámbito social, es necesario definir indicadores que nos permitan visualizar de forma concreta aspectos, con el fin de disponer de información que se pueda analizar y valorar.

Estos indicadores generales tendrían que referirse básicamente a los siguientes aspectos:

- Comunicación cotidiana respetuosa y en condiciones de igualdad entre las personas.
- Actitudes de cooperación y solidaridad si diferencias de etnia o cultura.
- Uso normal y positivo de las lenguas involucradas en los distintos ámbitos socioculturales
- Actitudes corporales que no discriminen a las personas por su origen o nacionalidad.

El término interculturalidad se viene escuchando desde hace unas tres décadas y se utiliza de una manera general y vaga. De esta manera, el concepto se mantiene en un nivel de abstracción que no permite que sea operativo para fines explicativos y prácticos. Se lo escucha usualmente asociados a los de multiculturalidad, pluralismo, diferencia, pueblos indígenas, convivencia, etc.

Como una manera de introducción en primer lugar, el concepto de cultura. Se ha elaborado muchas definiciones, especialmente en siglo pasado y de ellas se puede concluir que ha sido muy notorio un enfoque de totalidad, en el cual se puede llegar a pensar que “todo es cultura”.

Considerando de esta manera, el concepto es poco claro y no contribuye a explicar o delimitar las especificidades de las actividades y comportamientos humanos.

La cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social.

Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales inherentes al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

2.1.2 Elementos para garantizar la Calidad Educativa en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe

- **Respeto a la Naturaleza.-** valorar, respetar y cuidar la naturaleza, el universo.
- **La solidaridad.-** fomentar el apoyo mutuo entre estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad.
- **Respeto.-** respetar la diferencia, la situación individual de cada persona y familia.
- **Disciplina.-** disciplina y responsabilidad en docentes, estudiantes y padres de familia.
- **Creatividad.-** fomentar la reflexión, el conocimiento para motivar la creatividad en diferentes dimensiones.
- **Pragmatismo.-** capacidad de obrar con oportunidad en las soluciones de dificultades cotidianas.
- **Determinación.-** decisión de actuar en la solución de conflictos individuales y colectivos, en el logro de objetivos de distinta índole.
- **Emprendimiento.-** iniciativa, creatividad para impulsar iniciativas de utilidad individual y colectiva.
- **Autogestión.-** capacidad individual y colectiva para lograr metas, objetivos de distinta índole.

2.1.3 Lo Bilingüe

La conformación de una academia de lenguas indígenas concentrará la potencialidad de las lenguas y desarrollara un lenguaje técnico de éstas en todas las disciplinas científicas.

Una sociedad nueva requiere que se usen las lenguas indígenas como lenguas de relación intercultural en los contextos en donde se hable. No se habla de un desarrollo funcional de la lengua, sino en relación basada en la interculturalidad, esto implica que a más de la lengua se aprenda la cultura. Así las lenguas indígenas se conviertan en propias en sus diferentes contextos.

La educación intercultural bilingüe y la formación docente desarrollaran en los futuros maestros las habilidades necesarias para que en el aula se maneje las lenguas indígenas en todas las disciplinas científicas.

No existe plurinacionalidad en nuestro país sino se habla la lengua madre, o sea el idioma Kichwa, en este sentido la entrevista realizada al Sr. Cesar Pilataxi integrante de la Confederación del Pueblo Kayambi expreso lo siguiente:

[...] todas las lenguas que existen en el país tienen que tener el mismo estatus en un Estado Plurinacional, demandas han existido al interior del Estado en la cual no hay ninguna respuesta a favor del pueblo campesino y en sí de las organizaciones que conforman una nación intercultural. Imposible viabilizar al Estado plurinacional porque no hay voluntad de los actores y autoridades de la política... (E3. Pilataxi C. 2011).¹⁶

Con respecto a este tema de gran importancia para el pueblo campesino, las palabras de este líder histórico hacen referencia a la pluriculturalidad como esencia de una determinada nación campesina, en la cual los fundamentos de este pensamiento sobresalen en la sociedad ecuatoriana.

Con perspectivas involucradas en el ámbito netamente cultural las opiniones de este personaje son muy claras y a la vez manifiesta lo siguiente:

¹⁶ E3. Pilataxi C. 2011

Mantener la propuesta que se ha creado con el fin de satisfacer las necesidades de la educación intercultural bilingüe. Impartir en las escuelas la realidad de las comunidades, el conocimiento ancestral, la cultura y las tradiciones de los pueblos. La propuesta sigue avanzando y se continuara y a la vez con el rescate de la lengua madre que es el Kichwa, la cultura y la historia de los pueblos ancestrales seguirá...

...La Educación Intercultural Bilingüe está a cargo de la comunidad, en este aspecto tiene que haber profesores preparados, gente profesional para las escuelas bilingües... (Pilataxi C. 2011)¹⁷

A más del uso de las lenguas indígenas se hace necesario el aprendizaje de lenguas extranjeras para la comunicación intercultural con el mundo universal. La educación intercultural bilingüe, desarrollará en los docentes y en los educandos, el hablar varias lenguas. Una de las mayores riquezas culturales de nuestra nación son las lenguas nativas. En el país existen 10 lenguas indígenas:

Tabla N° 2

2.1.4 Lenguas del Ecuador

Awapi	Shuar Chicham
Tsafique	A' Ingaie
Cha palaa	Kayapi
Epera pedede	Paicoca
Kichwa	Wao Terero
Achuar	

Fuente: Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. (2000)

Elaboración: Leonardo Táquez Egas (2011)

¹⁷ Pilataxi C. 2011

Además de las lenguas indígenas se habla el castellano en todo el territorio nacional. Las lenguas extranjeras son parte de la diversidad lingüística del país debido a grupos humanos provenientes de todos los continentes que habitan en nuestro país.

Esta riqueza y diversidad de lenguas es asumida por la educación intercultural Bilingüe, la cual potencializa las lenguas indígenas en el aula.

El desarrollo y fortalecimiento de las lenguas en la construcción de una sociedad intercultural es imprescindible.¹⁸

2.1.5 Educación Bilingüe

Además de la secularización de la sociedad, los partidos de un Estado liberal impulsaron también la educación primaria libre, secular (Laico) y obligatoria. Anteriormente, de forma especial en las zonas rurales como Cayambe, la poca educación que había generalmente estaba limitada a la instrucción religiosa. El interés liberal por la educación de los indígenas con frecuencia giraba en torno al deseo de mejorar su higiene, instruirlos en cuanto a nuevas capacidades agrarias y elevar sus horizontes culturales.

En el trasfondo de todo esto, sin embargo, yacía un proyecto político mucho más importante. Los liberales vieron en la educación un medio de sacar a los niños/as indígenas de sus tradiciones y costumbres, que en su opinión les mantenía en el atraso. Para que estos indígenas formaran parte de nación mestiza unificada, deberían suprimir su identidad étnica. Dado que existía la obligación de estar alfabetizada como un prerrequisito para la ciudadanía, en la práctica diaria la educación era un elemento crucial del proyecto liberal.

En el seno de un Estado liberal y laico, todos debían ser iguales ante la ley en cuanto ecuatorianos.

¹⁸ Hurtado Jorge Amable, Pedagogía Intercultural Bilingüe, Fundamentos Conceptuales, septiembre 2006. P 40- 41

La educación debería convertirse en un proceso de mestizaje que garantiza el respeto de sus derechos civiles. Así, la forma educativa encajaba dentro del objetivo de reforzar y centralizar el poder estatal.

Desde los orígenes del mando liberal en 1895, el gobierno expresó el deseo de crear escuelas especiales para educar a los indígenas y enseñarlos a ser buenos ciudadanos. Puesto que la alfabetización era un requisito para la ciudadanía en el Ecuador, a la mayoría de los indígenas les estaban negados esos derechos y responsabilidades.

Un decreto en 1899 obliga a los dueños de hacienda con más de veinte trabajadores a enviar a los niños a una escuela cercana. Si tal escuela no existía, el hacendado debía establecer una en la hacienda de forma gratuita. Los niños debían asistir a ella hasta la edad de catorce años, y tenían prohibido trabajar hasta esa edad. Esto se codificó más tarde en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1907, que se aplicaba a todos los elementos de la población ecuatoriana y estaba pensado para contribuir a integrar a la población indígena de un Estado Nacional unificado. Esto se explicó en una ley de 1912 que reconocía la necesidad de una instrucción especial, de acuerdo con sus peculiares condiciones y situación para la raza indígena en su instante actual de atraso y de ignorancia. Esta ley encargaba al Instituto Normal de Varones que creara una sección para equipar a los profesores con las capacidades especiales necesarias para enseñar a los indios. Los liberales encontraron oposición a su proyecto educativo en dos frentes.

Los dueños de haciendas se opusieron, naturalmente, al sistema de Educación Liberal que derriba sus valores religiosos y conservadores. Esta reforma educativa no solo limitaba el poder de la iglesia, sino también estaba diseñada para redefinir la orientación ideológica de la sociedad.

Más aún, la élite no veía la necesidad de educar a un grupo de gente al que ellos consideraban inferior por naturaleza y aptos para el trabajo manual pesado, era una pérdida de tiempo. Los niños deberían estar trabajando (gratuitamente) en la hacienda, antes que aprendiendo capacidades que harían de ellos trabajadores exigentes y pretenciosos.

Temían que una fuerza de trabajo menor educada sería más fácilmente revoltosa. Desde un punto de vista, las escuelas rurales llevarían a la ruina a sus propiedades agrícolas. El proyecto Liberal tampoco logró mucho apoyo entre los indígenas.

Estos no habían sido consultados sobre el currículo, y las escuelas no expandían a sus necesidades los problemas. Más que defender interés étnico o económico, el objetivo de los liberales era utilizar la educación como vía para asimilar a los indígenas dentro de una clase mestiza.

Nada tiene de sorprendente que los líderes educativos se encontraran con la población rural apática e incluso opuesta a la Educación Rural.

A pesar de los repetidos intentos de aplicar un programa de educación rural universal, había un abismo entre este ideal y su realidad. Pese a las buenas intenciones, el gobierno fue incapaz de asignar los fondos y las personas necesarias para hacer funcionar estos proyectos. Particularmente en zonas rurales como Cayambe, el sistema educativo era muy deficiente. En 1922 solo había 39 profesores enseñando a 1450 niños inscritos a lo largo de 22 escuelas primarias. No había escuelas secundarias, y este reducido sistema educativo atendía fundamentalmente a niños situados en centros urbanos; la educación no llegaba a las zonas rurales.

Sin embargo, el gobierno continuó proclamando la idea de construir escuelas rurales que incorporarían a montes de indios y campesinos analfabetos a nuestra civilización.

Después del golpe militar de julio de 1925, hubo un esfuerzo concertado para establecer nuevas escuelas. Con pocos medios didácticos y sin recursos materiales, los profesores intentaron instruir a los niños indígenas en castellano, habilidades mentales y sociales, higiene y la breve noción de que el Ecuador es una república que tiene territorio, historia y un futuro colectivo. No es de extrañar que pocos indígenas fueran atraídos a este proyecto asimilativo.

Los estatutos de 1937 que dieron formación legal a las comunas determinaban que el Estado y los Municipios crearan al menos una escuela primaria en cada comunidad. El artículo 171 de la constitución de 1946 establecía que tanto las escuelas públicas como las privadas prestaran atención especial a la raza indígena. La Constitución de 1945 había ido incluso más lejos de declarar que las escuelas de las comunidades indígenas utilizarían además del castellano, el kichwa o la lengua madre respectiva. Sin embargo el gobierno nacional ni local cumplió estos mandatos.

En 1951, la comuna de Ascázubi Alto, en el sur de Cayambe, aprobó unos reglamentos que establecían para los comuneros la obligación de enviar a sus hijos a la escuela y pagar veinte centavos al mes para la construcción de un edificio escolar, un campo de deporte, un edificio para la comunidad y otras obras publicas.

El Ministerio de Previsión Social de ese entonces aprobó estos reglamentos con la enmienda de que si un comunero no enviaba a sus hijos a la escuela, fuera expulsado de la comuna y pierda el derecho a cualquier tierra y agua comunales y a cualquier otra ventaja comunal.

Dos años más tarde la comunidad aprobó los mismos reglamentos y el Ministro respondió con las mismas revisiones requeridas, pero no hay pruebas de que la comunidad expulsara nunca a ningún comunero por incumplimiento.

A pesar de estos problemas, la necesidad de escuelas no debe ser desestimada. Un experto calculaba que en 1934 el 80% de los huasipungueros era analfabeto. A lo largo del siglo XX, esta cifra apenas bajó, si bien el analfabetismo rural siempre ha sido por encima de las cifras urbanas y también de la media nacional, los datos del censo de Cayambe no solo indican la necesidad de escuelas rurales, sino también revelaban la necesidad de Escuelas Bilingües e Interculturales que pudieran adaptar los programas a las necesidades demográficas específicas de la región.

En el análisis del lenguaje a partir del censo de 1950, Gregory Knapp descubrió que el 82% de la población rural y el 11% de la población urbana de Cayambe eran hablantes en Kichwa, y de ellos el 88% estaba en la parroquia de Otón, el 87% en Cangagua y el 77% en Olmedo.

León Zamosc (1995) ha definido estas tres parroquias como fundamentalmente indígenas. Además, defendió que en 1990 más del 90% de la población rural de Cayambe vivía en zonas predominantemente indígenas.

Estos datos demuestran que Cayambe siempre ha sido y continúa siendo una zona predominantemente indígena. Naturalmente, habría una gran demanda de educación bilingüe en la región.

Íntimamente relacionado con esta cuestión de la educación estaba el objetivo de sustituir el castellano por el idioma kichwa.

El aprendizaje del castellano integraría a los indígenas en las estructuras del moderno Estado Ecuatoriano. Las elites se opusieron a esta estrategia por la misma razón que se opusieron a la educación universal. El dominio del castellano significaba que un trabajador podía ser más móvil y capaz de organizar a sus compañeros trabajadores.

Más aún, una población alfabetizada sería más difícil de explotar, porque los trabajadores podrían entonces comprobar los registros que se anotaban sobre las deudas.

En 1950 Monseñor Leónidas Proaño, Obispo de Riobamba que trabajó íntimamente con los indígenas de la provincia serrana central del Chimborazo, descubrió que esto era cierto. Los grandes hacendados locales se opusieron a los programas de Proaño porque “un indio analfabeto es poco probable que proteste contra el sistema de tenencia de tierra o demande un pago del salario mínimo legal si no sabe que tiene derecho a ello”

En 1933, Moisés Sáenz observó que el indio del Ecuador no muestra ni entusiasmo ni afición por la escuela. Las acciones de los indígenas en Cayambe, sin embargo, tienden a demostrar lo contrario. Una de las demandas de la huelga de Pesillo en 1931 era que se estableciera una escuela en Pucara. Tal vez ellos demostraron poco amor a las escuelas ecuatorianas, pero ciertamente querían tener la suya propia.

Educación y dominio del lenguaje eran tan importantes, que en la década de los 40 y los 50 los campesinos de Cayambe establecieron escuelas de educación bilingüe para dotarse de los conocimientos necesarios para confrontarse con el mundo exterior. El énfasis de la educación intercultural bilingüe es significativo.

Indica la percepción por parte de las poblaciones indígenas de que era necesario incorporar nuevas capacidades dentro de sus comunidades antes que adoptar las políticas educativas asimilativas de la cultura dominante, lo que tendría como consecuencia la erosión de la propia identidad étnica.

Las primeras escuelas indígenas aparecieron en el Ecuador en 1940. Aunque este movimiento tuvo lugar a nivel nacional, como ocurrió en muchos otros aspectos del movimiento indígena del Ecuador, las primeras escuelas bilingües (castellano – kichwa) para niños indígenas se establecieron en Cayambe.

Los movimientos más fuertes y significativos en esta dirección se dieron en la zona en torno a la hacienda de Pesillo. El apoyo a estas escuelas vino de grupos privados como Alianza Femenina Ecuatoriana (AFE), una organización feminista con sede en la ciudad de Quito. Dolores Cacuango, junto con Nela Martínez y María Luisa Gómez de la Torre, mujeres blancas de Quito que ayudaron a crear la FEI, organizaron las primeras escuelas.

Estas escuelas representan auténticos esfuerzos desde la base y nunca fueron oficialmente reconocidas, sancionadas o apoyadas por el gobierno ecuatoriano. El objetivo era disponer de profesores nativos que enseñaran a los niños en su propio idioma nativo Kichwa.

“...No solo luchábamos por la tierra y un buen trato, la dirigente indígena Transito Amaguaña indico más tarde que también queríamos que nuestros hijos se educaran, que aprendieran a leer las leyes y hacer las cuentas...”¹⁹

¹⁹ Ver en Rodas Morales Raquel, “Dolores Cacuango” Pionera en la lucha de los Derechos Indígenas. 1987. P44- 45

A los hacendados les resultaría más difícil abusar y explotar a una fuerza de trabajo que pudiera verificar independientemente los registros que los hacendados llevaban de sus deudas. Entre los no indígenas que apoyaron estos primeros proyectos educativos bilingües, fue la más importante Luisa Gómez de la Torre.

Conocida como la “lucha” entre sus amigos, fue la primera mujer en enseñar en una escuela para varones en Quito, el prestigioso Colegio Mejía.

Fue también una prestigiosa dirigente comunista que se implicó a fondo en muchas causas y cuestiones, como el PCE, la AFE y la FEI. Cuando el partido se unió a las membranas socialistas y comunista, Gómez siguió a Ricardo Paredes al PCE por lealtad.

Cuando Neptalí Ulcuango fue encarcelado en Quito por sus actividades políticas, Gómez le llevó comida e intervino ante el gobierno para conseguir su liberación. Se demostró el importante y a veces, incluso, el crucial papel que los blancos seguían desarrollando para apoyar las luchas indígenas. Sin este tipo de ayuda, la efectividad de los indígenas hubiese sido mucho menor.

A propósito de este personaje líder campesino totalmente lúcido en sus pensamientos, la entrevista realizada a éste respondió diciendo:

[...] la vida de pueblo indio y en general de todo el país ha sido álgida, desnuda, flagelada, por los que hacían la iglesia Católica, en especial de los curas Mercedarios y Jesuitas, estos hicieron que el pueblo indio se someta a esclavitud, hacer trabajar al pueblo campesino en forma totalmente gratuita. La explotación tenía influencias de la Doctrina Cristiana. [...] (E4: Ulcuango N. 2011)²⁰

²⁰ E4. Ulcuango N. 2011

En este contexto, el entrevistado un personaje de ideología comunista, manifiesta la poca misericordia que tuvo la doctrina cristiana al tratar al pueblo campesino, pensamientos en el cual hace insistencia en el desarrollo y la lucha campesina por una vida mejor. Este protagonista además de esta contribución y mucho más a la educación intercultural bilingüe, propone un diálogo con las siguientes palabras:

“No al enfrentamiento, somos un país marcado por la diversidad, es por eso que los nuevos cambios se dan al compartir nuevas ideas y formas para vivir el Sumak Kawsay...”

Incentivar el idioma Kichwa cimentando la identidad, parcializando en algunos momentos. (Ulcuango N. 2011)²¹

Cuando Luisa Gómez murió en 1976, el partido comunista “elogió” su ejemplo como luchadora por un país más justo y humano.

La FEI destacó su papel como fundadora de la federación y como luchadora de la reforma agraria, la educación y los derechos de las masas indígenas explotadas y oprimidas. La organización señaló su incansable compromiso por continuar esta lucha por una verdadera reforma agraria y nuestra liberación nacional.

Aunque estos esfuerzos iniciales provinieron del sector privado, las haciendas estatales del norte de Cayambe fueron también las cedes de algunos de los primeros intentos del gobierno por establecer la educación primaria en zona rurales. Mejor dicho, el gobierno trato de amortiguar la influencia izquierdista en las escuelas privadas.

²¹ Ulcuango N. 2011

Aunque había planes para construir diez escuelas de este tipo en toda la sierra y el objetivo declarado era disponer de suficientes escuelas para todos los niños de las aéreas rurales, las primeras escuelas en concluirse estaban en Olmedo.

El gobierno pagó cien mil sucres en establecer cinco escuelas: dos en Pesillo y una en San Pablo Urco, Muyurco y La Chimba.

En 1949, a las escuelas de Pesillo iban 158 estudiantes, a la de San Pablo Urco, ocho, setenta y cuatro a Muyurco y ochenta y cuatro a la Chimba. A diferencia de las escuelas bilingües de responsabilidad local, los trabajadores indígenas no tenían un alto nivel de identificación con estas escuelas.

Además, el director de una de las escuelas se quejaba de que el gobierno no proporcionaba los medios adecuados y amenazaba con trasladar la escuela a otro lugar a menos que se atiendan estas cuestiones. Los arrendatarios de las haciendas de Asistencia Pública eran los principales enemigos de estas escuelas. Los hacendados elitistas preferían tener a los niños trabajando antes que aprendiendo, y se daban cuenta tal vez con claridad que los trabajadores educados serían más difícil de abusar y explotar.

En el año 1960 las escuelas de Asistencia Pública estaban más establecidas en las haciendas de Cayambe. Por ejemplo, la hacienda de San Pablo Urco disponía de un edificio escolar de dos aulas con dos profesores para cuatro grados. A pesar de una asistencia cada vez mayor de los niños, la tasa de analfabetismo en Cayambe superaba el 60 por ciento, el doble que el de la provincia de Pichincha en conjunto.

“La población indígena seguía siendo mayoritariamente bilingüe, empleando el kichwa entre ellos y el castellano con los funcionarios y comerciantes blanco- mestizos.” (Ierac, 1965)²²

Estos programas educativos no estaban diseñados para responder los intereses locales, sino más bien para imponer un programa de la élite

En lugar de contratar a personal de la zona, el gobierno introdujo gente de fuera que no comprendían las culturas campesinas y crearon divisiones y disensiones.

En el año 1980 el gobierno intentó de nuevo implantar programas de alfabetización en Cayambe. Los activistas locales, sin embargo, se enfrentaron a estos programas con una gran dosis de desconfianza.

Sobre la educación intercultural bilingüe nos comenta una mujer líder de la comunidad Lato Chico lo siguiente:

{..} lograron unir lo educativo con la comunidad. En el sistema de educación intercultural bilingüe hubo aspectos o material didáctico deficiente pero a su vez el aprendizaje fue significativo.{..} (E5. Rivera E. 2011)²³

Elizabeth, una mujer líder de su comunidad con conceptos muy claros de los principios de la educación intercultural bilingüe, supo narrar las expresiones necesarias de la educación campesina basada en la influencia de Dolores Cacuango.

²² Ierac. 1965

²³ E5. Rivera E. 2011

Con rasgos muy cortos quiso agregar algunas palabras más a esta conversación:

“...Han surgido propuestas a través de la FEI y en base a la luchadora incansable que era Dolores Cacuango, fue un sistema de violencia que se vivió en esa época, la organización educativa a principios de siglo tuvo lugar en las primeras escuelas creadas por mama Dolores...

... Otras formas de organización educativa es en Simiatuc, en el Oriente los protagonistas en este contexto fueron los Curas Salesianos. Es una propuesta interesante porque es en su propia lengua... (Rivera E. 2011)²⁴

CAPÍTULO III

3.1 TRANSFORMACIONES OCASIONALES POR EL DESARROLLO

Los pueblos grandes o pequeños, tienen su propia historia, costumbres y tradiciones. Conocer el pasado es un imperativo de cada uno de nosotros para consolidar nuestra propia identidad cultural y proyectarnos, de esta manera, hacia un presente y futuro de progreso y bienestar.

3.1.1 Los Primeros Sindicatos Indígenas en Cayambe

En la sesión de una Asamblea Nacional que se reunió para fundar el Partido Socialista Ecuatoriano en mayo de 1926, Jesús Gualavisi, un líder de Cayambe, tomo la palabra. Gualavisi propuso que:

...El congreso saludara “a todos los campesinos de la República, indicándoles que el Partido trabajaría intensamente” en su nombre. Su propuesta fue aceptada unánimemente... (Becker Marc, 2009).²⁵

²⁴ Rivera .E 2011

²⁵ Becker Marc. 2009

Este congreso celebrado en Quito constituyó la primera ocasión en la historia del país en que el movimiento urbano afrontaba asuntos rurales de manera significativa y sistemática. Lo más importante es que este evento ilustra la naturaleza de las relaciones que izquierdistas urbanos y trabajadores rurales llagarían a tener en la Sierra ecuatoriana durante los años 1920 y 1930.

A menudo se ha dicho que las interacciones entre el Marxismo²⁶ y el campesinado indígena en América Latina reflejan la actitud racista y paternalista de la cultura dominante hacia las masas indígenas marginadas del campo. Profundas divisiones culturales e históricas separaron a ambos grupos e hicieron difícil que se organizaran conjuntamente en contra de sus enemigos comunes.

Sin embargo, las interacciones en la fundación del primer partido marxista ecuatoriano representan una relación entre iguales donde marxistas e indígenas cooperaban para alcanzar metas comunes. En parte estuvo ausente en este encuentro la cínica manipulación de los movimientos rurales de protesta que solían caracterizarlas actitudes marxistas hacia indígenas y campesinos. La presencia de Gualavisi en el acto de fundación del partido socialista ecuatoriano representa un cambio significativo en la actitud hacia la participación indígena en los movimientos sociales de protesta en el Ecuador.

Esto fue posible gracias a una apertura conceptual de parte de los marxistas como de los indígenas. Durante este período, antes de que la Internacional Comunista llegara a dominar y controlar las ideologías de izquierda en América Latina, intelectuales marxistas tuvieron más espacios para criticar sus propias realidades nacionales, incluyendo la incorporación de la etnicidad en su análisis.

²⁶Marxismo: Influencias de Karls Marx. Burguesía – Proletariado.

De igual importancia para comprender estas relaciones fueron los cambios de actitudes hacia la conciencia de clase y la identidad étnica dentro de los grupos indígenas del Ecuador. La participación indígena en la fundación del partido socialista representa el inicio de la difusión por parte de los indígenas de su propio y profundo análisis estructural de la sociedad.

Gualavisí y otros líderes indígenas del cantón Cayambe en la Sierra norte del país sabían muy bien que para terminar con la opresión y la discriminación de los indígenas, era necesario efectuar cambios radicales en la sociedad.

Este fue el inicio de un desplazamiento conceptual en los campesinos indígenas, que aportaban en la búsqueda de soluciones locales, encaminándose a lo que en realidad eran problemas estructurales mucho más amplios. Las relaciones económicas y sociales en las haciendas donde trabajaban los indígenas estaban vinculadas de manera integral al sistema mundial del Capitalismo.²⁷

El simple hecho de cambiar las relaciones sociales con los terratenientes no produciría los cambios económicos fundamentales que se requerían. Por primera vez los indígenas empezaron a enfrentar al Estado Nacional en su propio terreno. Un análisis de las estrategias organizativas y las demandas de los indígenas revela una profunda comprensión de la naturaleza política del Estado ecuatoriano y los cambios necesarios para mejorar el estatus social, económico y político rural. Esta ampliación conceptual de las acciones organizacionales abrió posibilidades para desarrollar relaciones de trabajo con aliados potenciales, entre ellos los marxistas urbanos. Sin embargo, estos líderes indígenas no adoptaron un análisis social de clase en perjuicio de su identidad étnica como pueblos indígenas. Por el contrario, Gualavisí y otros líderes nacieron de las organizaciones indígenas locales de base y continuaron trabajando con ella.

²⁷ Capitalismo. Régimen económico basado en el capital (dinero) como fuente de riqueza.

De todas las fuerzas políticas en el Ecuador, el Partido Socialista (que se convirtió en Partido Comunista²⁸ en 1931) fue el que emprendió una política más agresiva para incorporar las demandas de los indígenas dentro de una plataforma política y de las posiciones de partido. Cabe anotar que este fue el primer partido del Ecuador que intentó organizar a las masas indígenas como fuerza política. Tradicionalmente la política electoral era el espacio propio de la elite masculina blanca, educada y terrateniente, con lo cual se excluía a la mayoría de la población ecuatoriana. Por lo tanto, de la votación estaban excluidas las masas indígenas.

A pesar de esta situación, Ricardo Paredes, fundador del partido socialista, más tarde comunista, se presentó como el candidato de los obreros, campesinos, indios, y soldados. Paredes prometió pan, trabajo, tierra y libertad para el pueblo.

En buena parte confluyeron las demandas de la izquierda con los pedidos de las organizaciones indígenas. La reforma agraria encabeza las demandas promulgadas por el partido y continuaría siendo la meta principal de las organizaciones indígenas durante el siglo XX. Los indígenas necesitaban aliados para alcanzar sus objetivos y los encontraron entre los miembros del Partido Socialista. Las dos fuerzas habrían de constituirse en colaboradores naturales en la lucha contra la oligarquía ecuatoriana.

Desde los años 1920, se organizaron sindicatos agrícolas en comunidades rurales donde la mayoría de la población era indígena, y muchos de estos esfuerzos tuvieron lugar en el cantón Cayambe, en la sierra norte del Ecuador. Los líderes y los asuntos eran auténticos y de su propia iniciativa. Las demandas de estas organizaciones a menudo tenían que ver con mejoras salariales, condiciones de trabajo, vivienda, el abuso de los terratenientes y el respeto a las organizaciones indígenas. Lejanos al estereotipo del campesino aislado y conservador, los Cayambis en los años 1920 conocían y mantenían contacto con los grandes movimientos sociales.

²⁸ Partido comunista: Ideología perpetúa a favor de la lucha social y campesina.

3.1.2 Las primeras Organizaciones Indígenas en Cayambe

Desde el año 1920, varios líderes y organizaciones de izquierda procuraron ofrecer una estructura organizacional que alentaría a la gran población rural del Ecuador a participar en acciones sociales de carácter revolucionario. Los primeros movimientos indígenas tuvieron el apoyo del Partido Socialista. La primera organización rural en Cayambe (y de hecho en todo el Ecuador) apareció en enero de 1996 en la parroquia de Juan Montalvo al sur de la ciudad Cayambe.

El sindicato de trabajadores campesinos de Juan Montalvo tenía como objetivo defender las tierras de los campesinos, elevar los salarios, reducir el número de tareas y horas de trabajo, terminar con el trabajo obligatorio no asalariado, exigir un mejor tratamiento y poner fin a los abusos de los hacendados y sus capataces. (Zalamea, 1978).²⁹

Jesús Gualavisí nació el año de 1867, en la hacienda de Guachala en la que en los actuales momentos es la parroquia de Cangahua, fue uno de los primeros en dirigir los esfuerzos de la organización hacia la consecución de estas metas.

Desde su fundación hasta el día de su muerte en 1962 se desempeñó como secretario general de este sindicato.

También propulsó la posterior formación de sindicatos campesinos en las haciendas de la parroquia norte de Olmedo a finales del año 1920 y durante la década siguiente. Por su activa participación en esta lucha, llegó a ser conocido como un caudillo de los Cayambis. (Albornoz Peralta, 1987)³⁰

²⁹ Zalamea. 1978

³⁰ Albornoz Peralta. 1987

El contexto inmediato para la formación de este sindicato fue un conflicto de tierra en Guachala que tenía una historia de abusos contra la fuerza de trabajo indígena. Los pueblos indígenas y otros habitantes de Cayambe demandaron a la hacienda por haberse apropiado de tierras que les pertenecían por historia.

Cuando el dueño ignoró estas peticiones, Gualavisí condujo a la ocupación de las tierras en disputa. Esta acción estalló en conflicto violento en febrero de 1926 cuando dos batallones del ejército llegaron para sofocar estas demandas.

A pesar del apoyo de la izquierda a los reclamos de los cayambis, estas organizaciones locales no nacieron directamente de los partidos socialistas y comunistas. El sindicato campesino de Juan Montalvo antecedió la formación del partido socialista en mayo de 1926 con varios meses. En lugar de surgir de los partidos marxistas urbanos, las organizaciones indígenas se desarrollaron simultáneamente en respuesta a condiciones económicas y sociales similares a las que enfrentaban los partidos. Una pequeña elite era la propietaria de las tierras donde se oprimía a los indígenas y de las fábricas donde se explotaban a los obreros urbanos. Como era de esperarse, estas élites manipulaban la producción económica de suerte que se beneficiaban de ella en perjuicio de la sociedad mayor. Estas mismas élites mantenían el poder político y se resistían a todo intento de modificación que abriera las puertas del proceso político a otros actores.

Naturalmente el resultado fue una amplia brecha entre ricos y pobres, siendo en último término estas divisiones de clase más importante que la separación cultural entre trabajadores rurales y urbanos. El partido comunista reconoce absolutamente que los esfuerzos organizativos de los cayambis antecedieron a su fundación. De hecho los levantamientos indígenas en Cayambe pudieron haber puesto sobre el tapete problemas que alentaron el nacimiento del partido socialista. Esto ayudó a crear escenario para la que sería una larga lucha por objetivos comunes en la que colaboraron simpatizantes urbanos de izquierda e indígenas rurales.

Jesús Gualavisí cumplió un papel importante en este proceso. Fue él uno de los primeros y más importantes líderes indígenas del Ecuador y el primer indígena en este país que militó activamente en el partido Marxista o comunista.

Gualavisí fue más que un miembro simbólico del partido. Participó activamente en discusiones, en especial cuando tenía que ver con asuntos de tierras o con la población indígena. En acto fundamental del partido socialista, Gualavisí propuso que el partido crease una oficina para defender los intereses de los campesinos y los trabajadores. Más tarde Gualavisí se uniría al Comité Central del Partido Comunista. Gualavisí entendía la explotación de la masa indígenas debido a su orientación comunista, la cual él consideraba la forma de combatir las injusticias.

Estaba activamente involucrado en el partido comunista, pero nunca perdió su identidad étnica. Dedicó su vida entera a la lucha a favor de los derechos indígenas en Cayambe y en todo el Ecuador. También entendía que eran los comunistas quienes podían dar expresión organizativa a nivel nacional a las demandas de los pueblos indígenas. Esta nueva forma de organización, hasta entonces desconocida por los indígenas, dio fuerza y cohesión a su lucha.

Además introdujo la huelga como una poderosa arma de lucha que nunca habría de ser abandonada y que demostró su gran eficacia desde el principio.

Al combinar el movimiento campesino con la clase trabajadora, forjó la alianza y garantizó la victoria.

Fueron los marxistas ecuatorianos quienes primero reconocieron la necesidad de organizar a nuestros indios de manera que pudieran alcanzar sus legítimas aspiraciones. Estos comunistas fueron los primeros en promover su concientización y mostrándoles el camino que los llevaría a la victoria.

...Escondidos en cuevas y con la complicidad de la noche, los trabajadores indígenas formaron los primeros sindicatos campesinos en Cayambe: El Inca en Pesillo, Tierra libre en Muyurco, y Pan y Tierra en La Chimba... (Becker Marc y Tutillo Silvia, 2009)³¹

Entre los primeros asuntos que trataron estas organizaciones estaban los derechos sobre la tierra, el acceso al agua y pastizales, los salarios, la educación y los abusos que cometían los terratenientes. A parte de sus nombres y las fechas aproximadas de fundación, poco se conoce a cerca de estas organizaciones.

A inicios de mayo de 1930, los socialistas empezaron a reunirse clandestinamente con los cayambis en sus chozas. Los trabajadores de las haciendas acudieron al partido socialista y sus líderes con el fin de que les ayudasen a organizar y presentar sus demandas.

El director de la Junta Central de Asistencia Pública aseguró que la izquierda estaba creando problemas con la intención de organizar una revuelta y de sembrar la rebelión. Los cayambis preparaban una huelga general en La Chimba, y la insurrección amenazaba con propagarse a Pesillo.

La huelga era en respuesta a la retención de dos miembros del sindicato agrícola que habían sido detenidos por sus actividades de organización.

Era tiempo de cosecha y la policía intervino para proteger los intereses de los arrendatarios. Durante el segundo semestre de 1930, los informes provenientes de Cayambe indican una organización rural cada vez mayor en las haciendas. El director sintió la amenaza de estos esfuerzos organizativos, que él consideraba un intento de

³¹ Becker Marc y Tutillo Silvia. 2009

los bolcheviques por desestabilizar el orden social del país. Más tarde admitió que en Cayambe había la seria amenaza de una “revolución comunista indígena”

Los activistas del partido socialista cumplieron un importante papel en el apoyo de estos primeros esfuerzos organizativos. El partido socialista anunció el 21 de agosto la formación en Quito de una organización llamada Socorro Obrero y Campesino destinada a ayudar a los reclamos obreros y campesinos en sus conflictos con capitalistas, terratenientes y autoridades.

La primera acción en que participó esta organización fue la liberación de los miembros encarcelados del sindicato de trabajadores agrícolas de El Inca, en Pesillo, y de los miembros de la juventud comunista que habían ayudado a los primeros con la organización.

El periodo del Partido Socialista auguró éxito para su nueva organización de apoyo gracias a la rápida y eficiente movilización de recursos que condujo a la liberación de los activistas detenidos.

Más tarde el partido comunista proclamaría orgullosamente que fue el único que vino en defensa de los indígenas, apoyando las demandas de los trabajadores en las haciendas.

Los comunistas defendían los intereses de los indígenas en la prensa nacional, acompañaban a los indígenas cuando se presentaban a las autoridades, ayudaban con sus organizaciones, defendían a los trabajadores de los abusos de los terratenientes y empleados, y les asesoraban en la creación de escuelas y en campañas de alfabetización.

Estas afirmaciones no eran del todo exageradas, durante un periodo en que muchas élites abrigaban profundos sentimientos racistas hacia los pueblos indígenas, los comunistas constituían un grupo único que deseaban defender sus intereses. Este papel de apoyo fue decisivo al momento de definir la naturaleza de organizaciones indígenas en Cayambe y todo el Ecuador.

Los informes de los terratenientes indican que aunque los activistas del Partido Socialista en las haciendas eran “agitadores externos”, en Quito no estaban desvinculados de las luchas locales y manipulaban la situación a distancia. Becker Marc detalla en este contexto a continuación:

...“Trabajaban conjuntamente con los trabajadores en las haciendas para desarrollar estructuras organizativas y a menudo sufrían las mismas amenazas de acción policial y encarcelamiento que los activistas indígenas”... (Becker Marc. 2009)³²

Además, parece que los trabajadores de hacienda apreciaban el apoyo que recibía su lucha por parte de los socialistas, a quienes llamaban compañeros, término que significa un conjunto de personas unidas en una lucha política común.

En lugar de ser los típicos intelectuales mestizos provenientes de élites con escasos conocimientos de la realidad indígena, los socialistas ecuatorianos participaron activamente en las luchas indígenas en el cantón Cayambe en la década de los años 1920 y 1930 y vieron en los Cayambis a compañeros de lucha que perseguían un objetivo común.

³² Becker Marc. 2009

3.1.3 La huelga de 1930 – 1931

Pesillo y Muyurco se habían levantado, nadie trabajaba y algunos indígenas habían huido de las haciendas. No se había detenido a los líderes, pero era urgente que el gobierno tomase las medidas necesarias para contener la situación. Las autoridades de gobierno de ese entonces creían que se estaban introduciendo ideologías comunistas y extranjeras para causar daño a la nación, convenciéndoles de atacaran las haciendas.

Los indígenas asaltaron la casa de hacienda en Pesillo, los empleados tuvieron que huir, incluso los funcionarios de gobierno tuvieron que esconderse. El gobierno envió 150 soldados con sabuesos para que arrestaran y torturaran a los líderes, destruyeran sus casas y protegieran los intereses de los hacendados. Cinco líderes fueron capturados y enviados en tren a Quito para ser investigados por rebelión.

La causa inmediata para el levantamiento fue la presencia de un escuadrón del ejército en el área. Sin embargo, hubo muchas causas de fondo para la huelga. Los trabajadores que se habían declarado en huelga presentaron una lista de demandas, en general las demandas tenían que ver con el incremento de los salarios, una semana laboral de cuarenta horas, la devolución de tierras a los trabajadores, y el fin de la abusiva práctica tributaria de la iglesia mediante la recolección de diezmos (la décima parte de la producción agrícola), la remuneración del trabajo femenino y el fin de la práctica que exige a los indígenas prestar sus servicios personales a la casa del hacendado. Todos estos asuntos concernían a las condiciones económicas y a la relación de los trabajadores indígenas con la estructura social en las haciendas.

Es importante anotar que estas peticiones trataban explícitamente asuntos étnicos. En ningún lado se trata de poner fin a la discriminación racial, tampoco de afirmar diversidad étnica del Ecuador, y peor aun de otorgar el derecho de voto a los pueblos indígenas. Mediante demandas concretas, los pueblos indígenas buscan definir un espacio en la sociedad ecuatoriana.

La naturaleza de estas demandas creó una base común para el análisis de su situación de explotación, contribuyendo a la situación de fuertes lazos entre indígenas y partidarios de izquierda.

Mientras duró la huelga, los cayambis tuvieron un importante apoyo de los izquierdistas urbanos, acudieron a las oficinas de Asistencia Pública el 31 de diciembre 1930 para protestar por el arresto de sus compañeros al inicio del levantamiento, al día siguiente los indígenas de Pesillo se hicieron presentes para exigir un aumento de sus salarios y mejores condiciones de trabajo.

Los izquierdistas ayudaron en la redacción y la presentación de un pliego de peticiones de huelga que se publicó en el periódico del Partido. El siete de enero de 1931 los arrendatarios de las haciendas de Muyurco y Pesillo, llegaron a un acuerdo con sus trabajadores, se comprometían a respetar una jornada laboral de ocho horas, ofrecer a los trabajadores un día de descanso semanal, remunerar el trabajo que realizaban en las haciendas las esposas e hijos de los trabajadores, abolir la costumbre de obligar a los indígenas a prestar servicios personales a los empleados de las haciendas y no despedir a los trabajadores excepto por mala conducta o insubordinación. Una vez firmado el acuerdo, los trabajadores de las haciendas de Pesillo y Muyurco así como los indígenas de la hacienda vecina de La Chimba retornaron al trabajo.

3.1.4 Primer congreso de organizaciones campesinas

Tan pronto culminó la huelga en Pesillo y antes de que se solventaran todos los asuntos relativos al conflicto, los líderes indígenas organizaron el Primer Congreso de Organizaciones Campesinas de Cayambe. El congreso tendría lugar en la parroquia de Juan Montalvo a inicios del mes de febrero de 1931 y duraría tres días y medio.

Gran parte del congreso estuvo dedicado a discutir la estructura organizativa, redactar los estatutos y elegir dignidades, esta agenda también declaraba la intención de trabajar en el tema de la reforma agraria. Además, esta sería una organización nacional e incluirá a campesinos de situaciones económicas y sociales distintas de la situación misma de los trabajadores agrícolas del norte de Cayambe, a pie o acaballo, muchos viajaron varios días o hasta semanas para asistir al congreso.

Pese a que los participantes no causaban ningún problema, esta movilización masiva puso nerviosas a las autoridades, que temían un ataque por partes de los cayambis a las haciendas del área.

Emplearon entonces a los comunistas de Quito de instigar a una revolución; el gobierno arrestó y tomó prisioneros a varios socialistas que habían viajado desde Quito para ayudar en la conferencia. Los arrestados fueron acusados de atentar contra el orden público y cometer actos de violencia. Debido a la represión de parte del gobierno nacional este congreso no llegó a realizarse.

Durante varios días del mes de febrero de 1931, Cayambe estuvo bajo un estado de sitio. Tropas militares detuvieron todo movimiento en el cantón intentando detener a los líderes del congreso. Algunos días después el gobierno declaró que todo había regresado a la calma en Cayambe, los indígenas estaban regresando al trabajo a las haciendas, incluso las de Juan Montalvo donde debió haberse celebrado el congreso.

Inicialmente el gobierno anunció planes para un retiro eminente de las tropas del área, pero a pesar de las declaraciones públicas de tranquilidad, persistía un estado de inquietud que les obligó a mantener el control militar en Cayambe.

Los pueblos indígenas habían tocado un problema nacional que estaba en las mismas grietas estructurales de la sociedad y los militares sabían la necesidad de implementar una solución global al problema.

Tal vez el aspecto más preocupante de la participación comunista en estos movimientos de protesta indígenas no fue que ello hubieran provocado al pueblo sino más bien que el apoyo exterior dio a estas protestas una dimensión y fundamento más allá de la capacidad de represión y control de las fuerzas de gobierno.

3.1.5 Indígenas y Marxistas

Estas acciones organizativas en Cayambe revelan en gran parte la naturaleza de la relación entre los indígenas y la izquierda marxista³³ de Quito. Cientos de años de explotación habían creado en los indígenas un profundo sentimiento de odio hacia sus patrones.

No es preciso romperse la cabeza para darse cuenta de que un contexto en que los hacendados sacaban gran provecho del trabajo de los campesinos, mientras estos apenas tenían para comer, era una situación injusta que necesitaba enmienda. Sin embargo, el gobierno continuó buscando chivos expiatorios a quienes culpar de las continuas revueltas.

A inicios de febrero de 1931, el gobierno empezó una campaña para erradicar la influencia comunista en el sistema educativo de Cayambe, donde en su opinión los maestros de la escuela instigaban a los indígenas a la revolución.

³³ Marxismo: Influencias de Karls Marx. Lucha de Clases.

A pesar de las esperanzas que tanto la élite como el gobierno tenían de que las protestas campesinas llegaran a su fin, no corrió así. La situación subyacente de explotación económica y discriminación racial que había producido las primeras revueltas aun persistían; era de esperar entonces que las protestas continuaran. El 10 de marzo de 1931 escasamente un mes después de que el gobierno impidiera la celebración del congreso campesino en Juan Montalvo y reprimiera la huelga de Pesillo, 141 cayambis iniciaron una marcha hasta Quito con el fin de presentar sus peticiones directamente al gobierno; en este grupo también habían 57 mujeres y cerca de una docena de niños. Este incidente resalta la importancia de la adhesión de los izquierdistas a los movimientos indígenas y la naturaleza del papel que cumplieron.

Durante los primeros tres meses de 1931, las protestas rurales en Cayambe estuvieron en repetidas ocasiones en los titulares de la prensa. Aun después de que los levantamientos fueron contralados en Cayambe, las acciones sentaron las bases para el inicio de protesta en otros lugares del país, fue si como el levantamiento de Cayambe hubiera abierto las compuertas de un mar de descontento represado en otras provincias y haciendas.

Estas acciones estuvieron enmarcadas por el nacimiento de otros movimientos y tendencias intelectuales de izquierda, una cosa es organizar a la gente de la localidad para resolver una disputa de tierras con un hacendado o para exigir un aumento salarial y una mejora de las condiciones laborales y es otra muy distinta integrar dentro de los objetivos de una organización cambios que afectan a toda la sociedad. Esta es la diferencia fundamental entre los levantamientos indígenas del periodo colonial y las organizaciones de los actores rurales que empezaron a consolidar en los años 20 y 30.

Las metas de estas organizaciones exigían por primera vez una interacción con el aparato estatal, para lo cual necesitaban un conjunto de nuevas destrezas.

Para efectuar los profundos cambios en el sistema de posesión de tierras en el Ecuador los líderes indígenas tendrían que llevar sus peticiones directamente al gobierno, cuyo sede estaba en la ciudad capital.

Los cayambis caminaban hasta Quito descalzos y llevando a sus pequeños hijos a su espalda. Una vez en Quito los líderes encontraron varios obstáculos en su intento por presentar las peticiones al gobierno. Enfrentaban problemas logísticos sobre todo de comida y alojamiento, había barreras culturales y lingüísticas que vencer. Muchos Cayambis eran monolingües en kichwa y a menudo no sabían leer ni escribir.

La izquierda introdujo a los indígenas dentro de las tendencias intelectuales que iban más allá de la realidad inmediata de los indígenas en la sierra norte del Ecuador.

Por ejemplo, Nela Martínez una de estas marxistas urbanas que trabajó con los cayambis, observa que en los años 20 y30, Amauta una revista editada por el marxista peruano Carlos Mariátegui, llegó al Ecuador y se convirtió en material de lectura y discusión al interior de los movimientos de izquierda. Él creía en el potencial revolucionario de las masas indígenas y campesinas y que solo un movimiento revolucionario clasista podría conducir a la liberación y abolir la explotación.

Los pueblos indígenas no implementarían simplemente una copia dogmatica del socialismo Europeo sino mas bien crearían un “socialismo indio – americano” que surgirían de las lenguas andinas. Tan importantes eran los intereses indígenas dentro de la conceptualización de Mariátegui del marxismo y las luchas sociales en los Andes.

Este fue el contexto ideológico para la formación del movimiento indígena moderno en el Ecuador, otros cambios ayudaron a introducir encomiendas en las estrategias organizativas, los cayambis ya no estaban aislados como antes.

En el mes de junio de 1928 la línea férrea llegó a Cayambe y conectó a este pueblo con la capital, con una red de caminos y una línea ferroviaria, era más fácil para el gobierno movilizar tropas, reprimir cualquier levantamiento y llevar a los líderes indígenas a Quito para ser procesados; pero también era más fácil para los indígenas reunirse con sus aliados de fuera y presentar sus peticiones al gobierno central.

Aunque los indígenas estaban excluidos del ejercicio foral del poder político, con ayuda de la izquierda empezaron a insertarse en el discurso político. Estas acciones organizativas y protestas en Cayambe marcaron un punto decisivo en la historia de la lucha indígena y popular en el Ecuador.

Por primera vez, las acciones con una base amplia buscaban alterar los equilibrios políticos y sociales de poder. De esta manera se indicaron las luchas locales más allá de las fronteras parroquiales de Cayambe hasta convertirlas en un fuerte movimiento cantonal que puso a sus actores sociales en contacto con movimientos semejantes en todo el país. Los trabajadores rurales también se aliaron con la izquierda para presionar en busca de beneficios económicos, fortaleciendo la presencia de los partidos socialista y comunista en Cayambe.

...Las acciones Cayambis permitieron que el líder comunista local Rubén Rodríguez fuera electo al Concejo Municipal de Cayambe, “arrancando las manos terratenientes del absoluto control que hasta el momento habían mantenido de esta instancia de poder regional... (Ramón 1983)³⁴

³⁴ Ramón. 1983

Las acciones indígenas habían iniciado un proceso de cambio social que ya no podía detenerse. Estos cambios fomentaron en los cayambis la conciencia cada vez mayor del carácter amplio de la lucha que encarnaban.

No se trataba de luchar solo para cambiar la situación inmediata. Buscando relaciones positivas del respeto mutuo con la izquierda marxista, los pueblos indígenas del Ecuador enfrentaron al Estado Nacional y le presentaron sus peticiones.

Su éxito en definir un movimiento amplio a favor del cambio social ayudó a definir el futuro de las protestas sociales en el Ecuador los modelos y elecciones de este encuentro deben ser tomados muy en cuenta para su aplicación y el análisis de otras situaciones donde prevalecen profundas brechas étnicas y culturales.

3.1.6 Federación ecuatoriana de indios

En mayo de 1944, los trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas hombres y mujeres se levantaron en contra de presidente Carlos Arroyo del Río y causaron el derrocamiento de su gobierno. La revuelta comenzó el 28 de mayo, y en Cayambe al día siguiente Dolores Cacuango dirigió a las fuerzas indígenas contra los cuarteles locales del ejército.

La participación indígena en la “Revolución Gloriosa” demuestra que los indígenas habían comenzado a hacer presión con demandas que iban más allá de cuestiones agrarias estrictas sobre la tierra o temas étnicos de conservación cultural.

Cada vez con más intensidad, los indígenas establecieron alianzas con no indígenas para luchar por cambios estructurales fundamentales en la sociedad.

Su disposición a aplicarse en otras causas y movimientos sociales influyeron tanto en el contenido como en las ideologías de sus movimientos.

Los indígenas participaron en muchas otras causas sociales y políticas. Por ejemplo, en julio de 1943, Cacungo y Luis Catucamba reunieron a grupo de cincuenta indígenas en Yana Wayku para formar el comité antifascista rural.

Al mes siguiente, Jesús Gualavisí siguió esta iniciativa en organizar un comité semejante en la parroquia de Juan Montalvo. Cacungo y Gualavisí eran delegados en la primera conferencia antifascista Provincial de Pichincha celebrada en Quito en septiembre de 1943. Los dos fueron mencionados por sus meritos personales en las resoluciones de la conferencia publicada. Cayambe, que contaba con la población indígena políticamente más consciente del Ecuador y la única zona rural con comités organizados, actuó como un modelo estimulante para el resto del país, incluso par las ciudades.

De estos acontecimientos se desprenden varias características que tipifican el movimiento indígena en el Ecuador.

- En primer lugar, el deseo de entablar alianzas intrínsecas para conseguir los objetivos del movimiento.
- En segundo lugar, los militantes indígenas se aplicaron en cuestiones que trascendían los problemas inmediatos de la comunidad.
- En tercer lugar, los indígenas acogieron cuestiones de clase sin renunciar a su identidad étnica, y de hecho emplearon esa identidad como medio para impulsar un programa económico político más amplio.

Lo que había faltado hasta este momento, sin embargo, era una organización de ámbito nacional que se ocupara de cuestiones indígenas de forma específica. La revolución gloriosa suministro la galería política para alcanzar ese objetivo.

...En su congreso inaugural de 1944, la Confederación de Trabajadores de Ecuador (CTE)³⁵ declaró que los sindicatos agrarios, las ligas campesinas y las cooperativas agrícolas formarían parte de su organización. Anuncio planes también para agrupar “todas las organizaciones de campesinos e indios del Ecuador en una Federación Nacional Campesina e India.” Como parte integrante de la CTE... (1984).

La estructura organizativa era un intento concreto y consciente de crear en el Ecuador una alianza obrero – campesina unificada para luchar por problemas comunes.

...En agosto de 1944, los líderes indígenas, incluso muchos Cayambis, junto con los dirigentes sindicales y miembros de los partidos socialista y comunista, se reunieron en Quito para constituir la Federación Ecuatoriana de Indios... (FEI)³⁶.

La FEI estaba concebida como un ala agraria de la CTE para presionar en el ámbito los problemas campesinos e indígenas desde una perspectiva de clase.

Aunque surgió de los esfuerzos reivindicativos de sindicatos y partidos políticos de izquierda, la FEI fue el primer intento político triunfante para constituir una organización nacional para y por los indígenas.

Sin embargo posteriormente rebasada por otras federaciones y organizaciones campesinas e indígenas, la FEI se mantiene como un hito en la historia de los movimientos populares en la historia del Ecuador.

³⁵ (CTE). Confederación de Trabajadores del Ecuador. 1984

³⁶ (FEI). Federación Ecuatoriana de indios. 1944

Desde la década de los 40 hasta los años de 1960, floreció como la principal expresión organizativa nacional de los grupos indígenas y campesinos de la sierra.

Este era el tercer intento de organizar a la población en el Ecuador. El ejército frustró el primer intento en el Primer Congreso de Organizaciones Campesinas celebrado en Cayambe en 1931, pero ello no aplacó los esfuerzos para crear una organización de este tipo.

Una segunda tentativa se produjo cuatro años más tarde, cuando los líderes de varias provincias se unieron en la Casa del Obrero de Quito para una conferencia de cabecillas indígenas con la finalidad de crear una organización nacional o regional para defender los intereses indígenas.

Jesús Gualavisí fue nombrado Secretario Nacional de la nueva organización, denominada Consejo General de Cabecillas Indios, y pidió a los sindicatos, comunas y líderes indígenas se pusieran en contacto con él para recibir ayuda e información de la organización recién creada.

No obstante esta organización tuvo un impacto mínimo, puso las bases para una futura organización nacional de obreros rurales.

Este fue el nacimiento de la Federación Ecuatoriana de Indios, que fue organizada en 1944 y que el gobierno ecuatoriano reconoció legalmente por primera vez en 1945.

Si bien no estaba tan rígida o centralmente estructurada como otras organizaciones posteriores, el grupo de la reunión de 1934 apoyó iniciativas reivindicativas locales,

intento organizar varias huelgas en haciendas y publico un esporádico periódico titulado Ñukanchik Allpa.³⁷

En 1938, los sindicatos urbanos consiguieron hacer aprobar un código de trabajo nacional que establecía un salario mínimo, una jornada laboral de ocho horas y legalizaba el derecho a sindicarse y a hacer huelga. Toda una sección de la ley estaba dedica al trabajo agrícola para regular las relaciones entre trabajadores indígenas y sus patronos.

En las zonas rurales, con una fuerza de trabajo en gran medida analfabeta, las haciendas podían ignorar sin ningún problema muchos de sus elementos más progresivos. Sin embargo, había aspectos en código que los líderes sindicales podían aprovechar realmente en su propio beneficio. Esto era así principalmente en la sección del código que regulaba los conflictos y acuerdos colectivos sindicales.

Los trabajadores tenían derecho a hacer huelga (definida como la suspensión colectiva del trabajo por los trabajadores coligados.); un empresario solo podía despedir a los huelguistas si cometían actos de violencia contra la empresa o su personal. Además, el código de trabajo prohibía el empleo de sustitutos para reemplazar a los trabajadores en huelga.

Las marcas étnicas están ausentes de la sección del código de trabajo que trataban de la labor agrícola. La mayor parte de los expertos consideran la difusión de las actitudes asimilativas liberales como un desarrollo negativo que contribuyo a la erosión de las identidades étnicas.

³⁷ Ñukanchik Allpa. Diario en el cual la clase campesina exponía sus quejas en contra del hacendado explotador.

Sin embargo hay un aspecto positivo en esta remoción de las marcas étnicas de la legislación. El código de trabajo no convirtió en una burla los intereses indígenas asumiendo que los problemas indígenas no iban más allá de los contenidos étnicos estrictos. En cierto sentido, fue un gran paso adelante el que el gobierno reconociera que los indígenas tenían problemas económicos políticos y sociales que los situaban en el mismo nivel que otros grupos sociales.

Los obreros indígenas de las haciendas se enfrentaban a cuestiones semejantes a las que tenían que hacer frente los campesinos mestizos de la sierra, los montubios costeños y los obreros urbanos pobres. Ello puso a los dirigentes indígenas en contacto con temas sociales y políticos más amplios y reforzó la base de clase para el movimiento indígena. Sin pretenderlo, el código de trabajo acercó a las organizaciones sociales rurales a los activistas urbanos y contribuyó a sentar las bases para la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios.

En 1944, la integración de estos intereses fue un avance táctico para el movimiento indígena. Después de la promulgación del código, los dueños de las haciendas tuvieron que ser más cautos en sus tratos con los obreros. Los cayambis acogieron estos cambios progresivos de legislación del Ecuador como un medio para proteger las condiciones de trabajo en las haciendas.

Las organizaciones indígenas y huasipungueros³⁸ no dudaron en utilizar estas provisiones del código de trabajo para obtener concesiones de los dueños de las haciendas. Los trabajadores de las haciendas de Cayambe conocían la nueva ley que defendía a “los indios y a los campesinos trabajadores”.

En 1940, un grupo de sesenta y siete trabajadores (hombres y mujeres) de la hacienda de Pesillo protestaron ante el Ministerio de Trabajo por las condiciones de trabajo de

³⁸ Huasipungueros: trabajadores de las haciendas en la cual el dueño de la misma repartía pedazos de tierra a los campesinos para que trabajen, siembren y puedan vivir sin remuneración alguna.

la hacienda y por violaciones del código de trabajo de 1938. La protesta no fue en vano. Fue en este contexto en que los trabajadores rurales, junto con sus compatriotas urbanos, crearon la Federación Ecuatoriana de Indios.

CAPÍTULO IV

4.1 TESTIMONIO DE “MAMA” TRÁNSITO

El presente trabajo recoge testimonios inéditos que son narrados con sencillez y autenticidad. La recopilación de historias corresponde a una época que comienza a principios de este siglo.

4.1.1 Tránsito Amaguaña, líder indígena

Rosa Elena Transito Amaguaña Alba fue compañera y continuadora de Dolores Cacuangó y era la única mujer sobreviviente de los grandes levantamientos indígenas de Cayambe efectuados en la primera mitad del siglo XX, previos a la reforma agraria. Casi cuarenta años menor que Dolores, cuando esta congeniaba los cincuenta y era una dirigente consolidada, Tránsito era una líder adolescente pero ya casada y con dos hijos.

Su nombre original es Rosa Elena Amaguaña Alba, nacida en la madrugada del 10 de septiembre de 1909, en Pesillo, en el hogar formado por Mercedes Alba y Vicente Amaguaña que trabajaba como curtidor en la hacienda de La Chimba; fueron sus hermanos: Venancio, José, Angelita, Cruz y Eloísa.

Dentro del proceso de definición de la identidad multicultural de la nación ecuatoriana la biografía de ésta mujer kichwa, cabecilla grande de la zona de Cayambe contribuye a revisar muchos mitos y estereotipos que han habitado en el

imaginario de la población mestiza durante largo tiempo. Las jerarquías sociales instituidas desde la colonización española han matizado las relaciones al interior de la sociedad ecuatoriana con grave perjuicio para la unidad y la convivencia nacional.

Poner al descubierto y difundir la riqueza humana de los grupos subalternos ayuda a forjar nuevos parámetros de valoración y relación entre pueblos y personas que conforman este país situado en la mitad del mundo. La historia debe ser revisada para dar protagonismo a sucesos y personajes que forman parte de la entraña misma de la nación. Con esta investigación quiero destacar la trayectoria política de una persona triplemente oprimida como mujer, como campesina y como pobre que, sin embargo, como prototipo de ser humano que poseía conciencia social, compromiso con los demás, rebeldía, capacidad de liderazgo, claridad de pensamiento y perseverancia en la acción por mejores días para su pueblo y para toda la nación.

Transito y Dolores personifican la lucha continua de las comunidades indígenas por el derecho a vivir con dignidad y ser reconocidas como parte fundamental de la población ecuatoriana.

4.1.2 Tránsito, cabecilla mayor

Durante el alzamiento y después de él, la presencia de las mujeres fue numerosa y decidida a tal punto que capitalizaron la dirección del movimiento. Las mujeres habían tomado el control de la rebelión de las haciendas en Olmedo. Por alguna razón, ya sea porque ellas no eran las dueñas de los huasipungos sino sus maridos, porque eran más decididas, porque se sabían descendientes de antiguos caciques de la zona, porque seguían el ejemplo de sus madres, lo cierto es que quienes dirigían el movimiento indígena en las haciendas de Olmedo eran mujeres. Dolores Cacuango, Transito Amaguaña, Rosa Cachipuela, Mercedes Catucuamba, Angelita Andrango comandaban las acciones. Eran las que encabezaban las comisiones a Quito, las que exponían los reclamos frente a las autoridades.

En particular, Dolores y Tránsito inflamaban con su discurso a la gente que les seguía, las que se ponían de acuerdo con los sindicalistas que apoyaban los levantamientos y buscaban estrategias para satisfacer las necesidades urgentes de comida y hospedaje.

De iniciativas arriesgadas incentivaba las respuestas de los comuneros. Estos optaron por pedir a los malos empleados que se fueran de la hacienda si no cumplían con lo estipulado por los acuerdos y leyes de trabajo. Era muy humillante para aquellos empleados que les despidieran con cohetes, con voladores que al elevarse hacia la altura dispersaban su estruendo simbólico más allá de los límites del pueblo.

Si la elocuencia de Dolores Cacuango fue admirable, a Tránsito no le faltaban recursos poéticos. Era más dura en sus pronunciamientos, más fuerte en sus gestos y su voz retumbaba con hermosas frases que recalcaban la necesidad de la unidad, la solidaridad y la lucha.

Su trabajo era cabecilla mayor, asumido responsablemente por Tránsito la obligaba a salir fuera de la comunidad con otros indígenas, a buscar apoyo en Cayambe o Quito. Durante dos días debían viajar por ásperos senderos en grupos de ocho, quince, veinticinco, personas y permanecer largos días en la capital en espera de una respuesta casi siempre desconsoladora.

4.1.3 El vestigio de mama Tránsito

Los grupos de izquierda con frecuencia la invitaban a Quito a sus eventos importantes. Ha recibido homenajes y condecoraciones, distinciones en las cuales destaca el premio Nacional “Eugenio Espejo” que concede el Ministerio de Educación y Cultura, a personajes relevantes de la vida cultural del país.

En la vida de Mama Tránsito confluyen vivencias dolorosas, actos épicos, horas de soledad y riesgo, pero también horas amables, momentos de triunfo que sabe llevarlos con parca serenidad.

Fue perseguida por los patronos que tenían miedo que la india les quitara las tierras; amenazada por los párrocos de Olmedo, dos veces llevada a la cárcel. Culpabilizada de cualquier malestar en la hacienda, privada por la muerte de sus seres más queridos, esa tragedia le hirió el alma.

Su franqueza, cuando reclamaba la reciprocidad que es característica fundamental en la cultura Kichwa, disgusta a muchas personas. Habituada a decir al pan pan y la chicha chicha, muchos se resistieron al ser descubiertos por ella en franca incongruencia.

Las nuevas generaciones no conocen de su lucha y la censuran por ser objeto de atención de la gente que viene a llevarla como invitada de honor. Su recio rostro no se ha inmutado frente a la adversidad ni la gloria. Su voz seguirá retumbando en los campos y montañas de su alejado pueblo. Contó su historia, reflexiona, anima, alienta y reclama. Es un ejemplo vital de entereza y de pasión. En su fuero interno sabe que es innegable que su nombre a de vivir y ella se ha de ir a su destino.

Hace falta un trabajo de mayor detenimiento para extraer las ricas connotaciones presentes en las palabras de Transito, su sabiduría profunda y las implicaciones políticas que conlleva su discurso.

Tránsito Amaguaña es un “símbolo viviente de la lucha indígena en el más profundo sentido. Su historia contada con tanta gracia y vitalidad, sus consejos son de alguien que se sabe ya lejos de cualquier pugna de interés y poderes.

4.1.4 Inicios del proceso educativo bilingüe

Junto con la tierra, la organización y la educación, el gran objetivo de estas luchadoras especialmente de Dolores Cacuango fue insertar en la conciencia de los ajenos, la idea de la dignidad de los indios e indias, su calidad de seres humanos valiosos y respetables. Para eso era necesario que tuvieran las mismas oportunidades de adelanto. Desarrollo que pasaba necesariamente por la educación.

Esta visionaria mujer tuvo siempre gran confianza en los efectos de la escolarización que, de alguna manera, daban carta de ciudadanía a la gente, concedían cierta respetabilidad que la diferenciaba del común de los pobres que nunca habían pisado la escuela. Con el convencimiento en la acción redentora de la educación se la vio muchas veces recorrer los caminos, visitando las comunidades llevando bajo su rebozo hojas volantes para distribuirlas entre los campesinos.

Confiaba en el poder de la palabra escrita sobre la que se podía volver las veces que se requerían, o preguntar hasta entender el mensaje que contenía. Con gran avidez Dolores inquiere, aprende todo cuanto puede servir para fortalecer su lucha. Ella, en primer lugar, y los demás compañeros sindicalistas indígenas contribuyeron con una módica suma de dinero para la impresión del periódico “Ñukanchik Allpa³⁹” que dirigía Nela Martínez. Material que mirado a través de la óptica de Paulo Freire era nada menos que instrumento de educación liberadora.

Dolores sintió más de una ocasión la invalidez de no conocer la lengua escrita de los blanco –mestizos. Pero eso no le inhibió para buscar oportunidades de aprender. Lamentablemente cuando quiso entregarse de lleno a ese aprendizaje ya era demasiado tarde, le habían salido cataratas en los ojos.

³⁹ Ñukanchik Allpa. Diario en la cual la clase campesina exponía sus quejas y su punto de vista en contra del hacendado.

No obstante pidió a una compañera del Partido Comunista que le leyera, una y otra vez, el Código de Trabajo. Lo aprendió de memoria y cuando cierta vez se entrevistó con la máxima autoridad de la Cartera de Previsión, que daba vueltas al asunto sin resolverlo, ella increpó: “Vos, Ministro, ¿cómo has arreglado problema de indios. Cambias contenido de Código de Trabajo porque estas de parte de los patrones”.

Cansada de solicitar atención de los poderes centrales a la educación del indígena, la gran transgresora que fue Dolores mientras ejercía la alta dirigencia de la FEI decidió fundar por su cuenta escuelas para los niños y las niñas indígenas. Estos establecimientos enseñarían en kichwa y castellano.

Se consiguió que las Madres Lauritas facilitaran el texto “Mi Cartilla Inca” que habían elaborado para la escuela kichwa de Otavalo. La innovación introducida por Dolores consistió en que estas escuelas bilingües estuvieran dirigidas por maestros que tenían el kichwa como lengua materna. Esto permitió mayor facilidad y empatía con el alumnado. La relación con maestros de sus propias comunidades establecía lazos de mayor fraternidad, comprensión y respeto entre docentes y estudiantes.

“La primera escuela se fundó en 1946 en Yana Wayku,” junto a la humilde choza de Dolores. Después se fundaron otras tres escuelas en la Chimba, en San Pablo Urco y en Pesillo. Se buscaron jóvenes indígenas que habían estudiado. Dos de ellos eran graduados en el Normal Rural de Uyumbicho. Estos primeros maestros fueron Neptalí Ulcuango, José Amaguaña y Luis Tarabata.

A propósito de uno de estos personajes Neptalí Ulcuango manifiesta:

[...] Al principio la escuela no poseía muebles ni útiles. Se utilizaban troncos de árboles, piedras o el mismo suelo para sentarse, los profesores no ganábamos sueldo [...] (E6 Ulcuango N 2011)⁴⁰

La historia hace referencia a los conocimientos que posee este protagonista, en la cual se fundamenta en su propia vida y de esta manera el trabajo arduo es sin duda el desarrollo del pueblo campesino.

Las escuelas incorporaron a su currículo además de las materias básicas: matemáticas, ciencias naturales y sociales, otros elementos que provenían de su cultura: cultivo de la tierra, confección de cedazos, tejido de fajas. Daban importancia a la música y al baile nativo. Lo que producía el alumnado se vendía para solventar algunos gastos de las escuelas y se les pagaba a los niños y niñas para que conocieran el valor del dinero.

Los hacendados hostigaban de diferentes maneras para evitar que las escuelas funcionaran y que los niños continuaran sus estudios. Tenían miedo de que ya educados, se rebelaran, como así sucedió. Los patrones ya no podían hacerles trampas, testimoniaba Luisa Gómez de la Torre. Dolores vigilaba, estimulaba y estaba pendiente del funcionamiento de las escuelas. Frente a cada amenaza de los patrones, Dolores y Luisa se ingeniaban para despistarlos mediante novedosos recursos como ocultar la escuela con tapias, construir pupitres desarmables que se podían esconder en cuanto veían venir a los enemigos. Otra táctica fue poner a funcionar las escuelas por la noche. Para que no sepan donde funcionaba la escuela todas las chozas permanecían alumbradas mientras duraba el tiempo de las clases.

Las escuelas lograron éxito a pesar de la enemistad de patrones y también de profesores fiscales que acudían con sus quejas a la Dirección de Educación pidiendo su supresión porque no eran legales y no contaban con lo necesario.

⁴⁰ E6 Ulcuango N. 2011

Pero lo que no pudo el Ministerio de Educación con las facultades que le competen, lo logro la Dictadura Militar de Castro Jijón que en 1964 mando a clausurar las escuelas por considerarlas “focos de sedición comunista”

4.1.5 Principios de la educación intercultural bilingüe

Los principios que sustentan el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe son los siguientes:

- El eje principal del proceso educativo es la persona a cuyo servicio debe estar el sistema de educación.
- La familia representa la base del proceso de formación de la persona y es la principal responsable de su educación.
- La comunidad y la organización comunitaria son corresponsables, junto con el Estado, del la formación y educación de sus miembros.
- La lengua nativa constituye la lengua principal de educación y el español tiene el rol de segunda lengua y lengua de relación intercultural.
- Tanto la lengua nativa como el español deben expresar los contenidos propios de la cultura respectiva.
- Los conocimientos y prácticas sociales de los pueblos indígenas son parte integrante del sistema de educación intercultural bilingüe.
- El sistema de educación intercultural bilingüe debe fomentar la recuperación de la calidad de vida de la población en todos sus aspectos.
- La educación dirigida a la población indígena debe proporcionar la mayor información posible, y por todos los medios de comunicación a su alcance, para facilitarle acceso al conocimiento.
- El currículo debe tener en cuenta las características socio-culturales de las culturas correspondientes y los avances científicos logrados en este campo en diversas experiencias realizadas en el país. El currículo debe integrar los

aspectos psicológicos, culturales, académicos y sociales en función de las necesidades de los estudiantes. (MOSEIB, 1993)⁴¹

Son miembros del pueblo Kayambi 16 OSG (Organizaciones de segundo grado) que se encuentran ubicadas en las tres provincias, mas comunidades libres que entre todas suman alrededor de 150 comunidades.

Tabla N° 3

4.1.6 Organizaciones del Pueblo Kayambi

Nombres y apellidos	Cargo	Organización
Agustín Casco	Presidente	UNCISPAL
Leónidas Garzón	Presidente	UNOCIGS
Cesar Andrango	Presidente	UNOPAC
Laura Pilataxi	Presidente	COINOA
Fabián Imbaquingo	Presidente	UCIJUM
Mario Farinango	Presidente	UBACIC
Miguel Pinanjota	Presidente	UCICAB
Cesar Maldonado	Presidente	ÑURUKTA
Carlos Alcasiga	Presidente	COINCA
José Quilumbaquin	Presidente	UNOCC
Galo Gordon	Presidente	UCICAQ
Hilario Changoluisa	Presidente	UCCOPEM
Washington Cuascota	Presidente	TURUJTA
Manuel Castillo	Presidente	CODEMIA
Rafael Imbaquingo	Presidente	COCIJM
Manuel Bautista	Presidente	Junta Yanahurcu
Luis Morocho	Presidente	San Antonio de Guáchala
Francisco Tipanluisa	Presidente	Guanquilqui

⁴¹ Modelo de educación intercultural bilingüe. 1993

Miguel Quimbiamba	Presidente	Santo Domingo N° 2
Nelson Quinche	Presidente	Santo Domingo N°1
José Umaquina	Presidente	Regional Larcachaca
Pedro Quimbia	Presidente	Wachu Wachu
Efraín Imbaquingo	Presidente	Candelaria
Ricardo Titumaita	Presidente	Pisambilla
Pedro Cholango	Presidente	Pucara
Juan Cruz Umaquina	Presidente	Junta Porotog

Fuente: (Ñukanchik Shimi, boletín informativo de la Confederación del Pueblo Kayambi, 2011)

Elaboración: Leonardo Táquez Egas.

El pueblo Kayambi como organización ha permitido que cada una de las comunidades se enlace a este proceso en el cual está enmarcado a la solución de alternativas propuestas por cada una de las comunidades adscritas a esta entidad. Cabe señalar que los problemas son perdurables pero los más pronto e imprescindibles recaen sobre la educación en la cual las respuestas y factibilidad de algunos de sus directivos los resultados y cambios esperados se ven al margen de las comunidades y en sí de la sociedad.

Conclusiones

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales, y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños/as y adolescentes a una educación de calidad donde se desarrollen de acuerdo a sus parámetros culturales, respetando y fortaleciendo la identidad, lenguas y cultura de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, que permita promover el diálogo intercultural.

En este contexto la formulación del cambio que ha propuesto la Confederación del Pueblo Kayambi está enmarcada en actitudes de desarrollo comunitario en la cual el eje superior de esta iniciativa son las comunidades y en sí la educación vista desde el pueblo campesino.

Como punto trascendental es que la influencia de esta organización en la educación intercultural bilingüe es muy acertada y a la vez amplia en todos sus aspectos, todos/as las personas de la comunidad educativa, en especial los niños/as y adolescentes, tienen derecho a la participación activa, libre y significativa en la vida educativa comunitaria, esto constituye las herramientas para un mejor desarrollo en la vida de las organizaciones que forman parte de la Confederación del Pueblo Kayambi.

De tal modo el protagonismo de las organizaciones es discutir con todos los actores del sistema de educación y en este dialogo respetar cada una de las decisiones de las organizaciones y fomentar la inclusión en proyectos acorde a la realidad educativa de las comunidades.

Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones el punto principal es el presupuesto en el cual las distintas clases de proyectos que se plantean están en zozobra es por eso que tanto las autoridades locales como nacionales asignen el dinero necesario para la culminación de estos procesos de cambio para las diferentes comunidades y en sí de todo un país Pluricultural.

Otra recomendación valiosa es la no vinculación a los partidos políticos tradicionales en el cual personajes insensatos hacen de la política una forma de vida de tal manera que buscan saciar sus bolsillos y no solventar las necesidades del pueblo.

Que los problemas financieros de las organizaciones en el actual gobierno no generen debilidades organizativas sino diferentes estrategias comunitarias para solventar otras formas de gobiernos comunitarios indígenas.

Finalmente convoco a la comunidad estudiantil, hacerse eco de esta propuesta en la cual las siguientes investigaciones venideras que sean planteadas argumenten la posibilidad de generar intercambios de desarrollo basadas en las comunidades, su cultura, y lo más importante su COSMOVISIÓN intrínseca de cada pueblo de nuestra tierra.

LISTADO DE ENTREVISTAS Y ACTORIAS

NOMBRE	LUGAR	FECHA	CODIGO
Guillermo Churuchumbi	Comunidad Cariaco	Junio	(E1 Churuchumbi, G 2011)
Agustín Cachipiendo	Comunidad Tupi gachí	Julio	(E2 Cachipiendo A. 2011)
Cesar Pilataxi	Comunidad Olmedo	Agosto	(E3 Pilataxi C. 2011)
Neptalí Ulcuango	Comunidad Pesillo	Agosto	(E4 Ulcuango N. 2011)
Elizabeth Rivera	Comunidad Lato Chico	Agosto	(E5 Rivera E. 2011)

Elaboración: Leonardo Táquez Egas.

Año: 2011

BIBLIOGRAFÍA.

Archivo del Pueblo Kayambi

BECKER Marc y TUTILLO Silvia, Historia Agraria y Social de Cayambe- Quito: Flacso, Sede Ecuador: Ediciones Abya Yala, 2009

BELTH, M, La Educación como Disciplina Científica. (1971)

CONEJO Alberto, Educación Intercultural Bilingüe, La Propuesta Educativa, 2008

Constitución de la República del Ecuador, año 2008

Culturas Ecuatorianas. Ayer y Hoy, octava edición, ediciones Abya -Yala, Cayambe-Ecuador, 1995.

Del Patrimonio Cultural de Cayambe, documentos y reflexiones, Biblioteca Municipal “Eugenio Espejo”, AÑO 2009

Ecuador en el Espacio Andino, Idea, Proceso y Utopía, Quito – Ecuador, 2002. Escuelas Indígenas de Cayambe y su propuesta educativa, 1ra edición, editorial Nina comunicaciones, Quito- Ecuador, agosto 2008.

Estatutos de la Confederación del Pueblo Cayambe. Octubre 2010

Fundación de culturas indígenas Kawsay, 1ra Edición, Editorial Nina Comunicaciones, Quito – Ecuador, 2009.

FERNANDEZ A y SARRAMONA J, La Educación. Constantes y Problemáticas. (1977)

GARCIA Hoz, Principios de Pedagogía Sistemática. (1960.)

Herramientas Pedagógicas del Docente para Construir el Sumak Kawsay. (2009)

Historia del Ecuador, Federico Gonzales Suarez

HURTADO Amable, Pedagogía Intercultural Bilingüe, Fundamentos Conceptuales, septiembre 2006.

“Las huellas de Dolores Cacuango”, Editorial Nina Comunicaciones, Quito-Ecuador 2009

Ñukanchik Shimi, Boletín Informativo de la Confederación del Pueblo Kayambi, Nina Comunicaciones, junio del 2011

RODAS Raquel, “Transito Amaguaña, su testimonio”, Editorial Trama Ediciones, 4ta edición, mayo 2009, Ecuador.

RODAS Raquel, “Dolores Cacuango” Pionera en la lucha de los Derechos Indígenas, Editorial Crear Grafica, agosto 2007, Quito Ecuador.

VACA Gustavo, El Tesoro del Padre Juan, Síntesis Geográfica e Histórica, 1ra Edición, Editorial Griffin, Cayambe-Ecuador, 1999.