

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES –SEDE
ECUADOR**

PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA.

**MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCIÓN EN ESTUDIOS
ÉTNICOS, CONVOCATORIA 2003-2005**

**INTELECTUALES INDÍGENAS DEL ECUADOR Y SU PASO POR LA
ESCUELA Y UNIVERSIDAD**

AUTORA: ALEJANDRA FLORES CARLOS

INDICE GENERAL	Pág.
Dedicatoria	2
Palabras necesarias	3
Agradecimientos	4
Índice general	6
Introducción	9
Capítulo I	
El movimiento indígena y el surgimiento de la intelectualidad ilustrada en el Ecuador	15
1.1 Consideraciones básicas sobre el término “intelectuales”	20
1.2 Aproximaciones hacia el estudio de las élites indígenas ilustradas	23
1.3 Los intelectuales indígenas en el Ecuador	24
1.4 Los procesos de alfabetización y el surgimiento de las escuelas bilingües	26
1.5 Encuentros y diferencias territoriales	37
1.6 Nuestro grupo de estudio	42
1.7 ¿Indígenas o indios?	46
Capítulo II	
Educación: El difícil camino hacia la modernidad	48
2.1. El difícil acceso	48
2.2. Racismo, discriminación y maltratos	49
2.3 Condición económica y social	55
2.4 Privilegios de género	57
2.5 Identidad y reindianización	63

Capítulo III	
Diversidad de culturas, diversidad de conocimientos	70
3.1 ¿Qué mismo será?	70
3.2 Soy gente de la selva	72
3.3. Escuela de propio campesino	75
3.4. Escuelas EIB y escuelas hispanas	78
3.5 La fuerza de la comunidad	83
3.6. El discurso de la interculturalidad	85
Capítulo IV	
La década ganada y la educación superior indígena	88
4.1 Los indígenas llegan a las universidades	88
4.2 La preeminencia de educadores indígenas	93
4.3 Programas y apoyos en la formación de profesionales e intelectuales indígenas	95
4.4 Las propuestas desde los indígenas	99
4.5 Poder indígena y educación	107
V	Conclusiones y reflexiones finales
	112
VI	Anexos
6.1. Nómina de entrevistados	119
6.2 Índice de cuadros	121
6.3 Abreviaturas	122
VII	Bibliografía
	123

CAPITULO IV

La década ganada y la educación superior indígena

Si bien para el mundo político, económico y social en América Latina se concibe a los años 80 como “década pérdida”, para los indios, como lo indica Luis Macas, “es una década ganada porque fue un tiempo de reflexión, de análisis, de reciclaje” (Macas 2005: 62). Además, es ganada en organización, y en posicionamiento social y político, además logran que se abran las puertas de programas de apoyo no sólo para el desarrollo económico y productivo como había sido hasta entonces, sino también para el fortalecimiento organizacional como lo es caso de la formación de escuelas de líderes, hombres y mujeres, y para la formación de cuadros académicos, situación que se materializa en la década que le sigue.

La importancia de la educación superior en relación con las actividades que desarrollan los jóvenes indígenas es un tema sobre el cual no se han encontrado antecedentes. El abordaje que se realiza en este capítulo no pretende ser exhaustivo, sino proporcionar una mirada sobre algunas alternativas con que cuenta la población indígena, joven y adulta, para continuar estudios superiores, y con ellos contrastar lo que sucedía con generaciones pasadas y por otro indagar en las vidas de estos jóvenes o adultos para conocer su percepción respecto de esta nueva etapa de formación, ¿qué áreas de especialización privilegian?, ¿cuál es la valoración que dan a las enseñanzas del sistema de educación formal y cuáles las críticas? ¿cuáles son las propuestas que los intelectuales indígenas realizan en este ámbito? y finalmente, una vez finalizados los ciclos educativos ¿puede considerarse este proceso como homogeneizador?

Los indígenas llegan a las universidades

En el campo de la educación indígena, generalmente las investigaciones abordan estudios cuantitativos que informan del estado de situación, o si es una investigación de carácter cualitativo, abordan las primeras etapas escolares, aquellas referidas a la aplicación y efectos de la EIB en diferentes programas, contextos o realidades. En

cambio, la educación para los indígenas adultos no tiene la misma acuciosidad investigativa,⁷⁰ y denota uno de los problemas en sociedades que se denominan interculturales o pluriculturales, puesto que los temas referidos a las lenguas o culturas indígenas casi no se encuentran presentes en los programas de formación de adultos, mucho menos en los de especialización de postgrado, salvo que sean programas específicamente referidos al mundo indígena.

De la bibliografía existente sobre el tema encontramos un estudio realizado por Leonzo Barreno (2002) llamado “La educación superior indígena en América Latina” que por la amplitud geográfica, sólo aborda algunos esfuerzos que se han hecho en este campo, como lo dice su autor, su intención es ofrecer una visión panorámica de los principales dificultades y avances que ha presentado este tipo de educación en América Latina. Otro estudio, bajo la coordinación de Linda King (2000) y realizado por Alba Moya da cuenta de una encuesta internacional llevada a cabo por el Instituto para la educación de la UNESCO desde 1999. En el caso de Ecuador, aborda la caracterización de la población indígena, las legislaciones nacionales y luego los centros que ofrecen educación específica para los indígenas, diferenciando entre las ONGs y organismos privados y las universidades estatales.

Si bien hemos visto que existen muchas dificultades para acceder a la educación en sus primeros años, esta realidad para los indígenas, se va ampliando de acuerdo se avanza en el sistema educativo, es así como las cifras del último censo de población indican que un 35 por ciento de blancos termina la enseñanza secundaria en comparación a un 4.69 por ciento de indígenas. En el campo universitario un 29 por ciento de las personas identificadas como blancas ingresan a la universidad en comparación a un 3.42 por ciento de los indígenas que lo logra. Por ello es que aún, a pesar de todos los esfuerzos, individuales, familiares, estatales y de apoyo internacional, la gran masa de indígenas del país, apenas si logra proseguir estudios superiores.

Entonces, si bien se puede apreciar en la vida cotidiana que los indígenas ingresan a las aulas universitarias, la situación dista de ser equitativa, pues el porcentaje que lo logra

⁷⁰ Salvo los estudios realizados por encargo de UNESCO, no se han encontrado otros antecedentes.

es aún muy bajo, en comparación a la población blanca, por tanto sigue existiendo una gran inequidad social y dificultades de acceso. Entre nuestros entrevistados/as existen quienes siguieron el proceso regular de estudios, terminan la secundaria y continúan los estudios universitarios sin mayor problema, esto es debido a la situación económica pudiente de sus familias. Otros con alguna dificultad, consiguen el apoyo de sus padres. Mas, en un gran número de ellos, principalmente en aquellos que hoy tienen alrededor o más de 40 años, se aprecia un gran esfuerzo por seguir estudios. Trabajaron en las más diversas actividades como obreros, albañiles, profesores, empleadas domésticas, y continuaron esta jornada de trabajo estudiando de noche. Sin embargo, es posible apreciar que los más jóvenes acceden hoy a mayores facilidades de estudio, ello principalmente porque existen organismos internacionales, universidades y programas que brindan becas que permiten acceder a estudios superiores. Sin este apoyo, generalmente externo, quizá la situación de la intelectualidad indígena no sería la actual, puesto que muchas becas les han permitido que puedan cursar estudios de postgrado y a algunos pocos especializarse en el extranjero.

Algunos estudiantes indígenas debieron enfrentar también la presión social o rechazo de quienes no aceptaban la incorporación de ellos en los planteles de educación superior, pero ya su accionar no era en forma directa, sino anónimo.

[a]lguna vez encontramos unas pintas que habían escrito la noche anterior en las paredes diciendo ‘si es que siguen aquí este grupo de indios, se van a salir todos los estudiantes de la universidad’ pero nunca se reflejó quien fue, sabíamos que en el conciente colectivo de los estudiantes, de algún grupo por lo menos, había ese criterio de que esta universidad debía ser solamente para los ricos, sin becados indígenas en la universidad, pero nunca nos dijeron eso. Alguna mañana vimos esa pinta ahí pero duró media mañana. Mandaron a borrar enseguida y nunca más volvieron a escribir nada de eso. (M.N. Entrevista personal, Quito, agosto 2004).

El paso por la universidad, ya sea en la formación de pre o postgrado es concebida como necesaria por nuestros entrevistados. Si bien se han evidenciado cambios culturales desde las organizaciones y comunidades, donde en décadas pasadas los jóvenes estudiantes no eran valorados por seguir estudios, ya que existía la concepción de que los jóvenes se mestizaban al permanecer en la ciudad, dejando de lado su identidad étnica, o si volvían a las comunidades, trataban de aplicar verticalmente lo aprendido en la universidad

[c]omo que el conocimiento que traen es la verdad y que hay que seguirlo al pie de la letra lo que ellos, la universidad o los profesores les transmitieron eso, es uno de los errores crasos que sentí. O sea que empezamos a sentirnos los conocedores de todo y el resto los conocedores de nada. Y ahí se generan los conflictos definitivamente. (L.M. Entrevista personal, Quito, julio de 2004).

También hubo tiempo en que el hecho de ser estudiantes y profesionales fue considerada una actividad subversiva. S.T. nos dice que “todo el mundo nos tildaba de comunistas” (S.T. Entrevista personal, Quito, marzo de 2005) y así lo corrobora Q.R. “el intelectual viene a tener una connotación de comunista, de peligroso” (Q.R. Entrevista personal, Quito, marzo de 2005). Ello principalmente porque la existencia de técnicos y profesionales con nuevas ideas remeció los cimientos comunitarios y abrió caminos hacia el tránsito a la modernidad al empezar a analizar la situación comunitaria con una mirada externa

[c]omo nosotros pensamos el intelectual es aquel que tiene la capacidad de ir haciendo una lectura de su sociedad, de la que está viviendo, porque es parte de esa sociedad. Como hace esa lectura, tiene el compromiso, la responsabilidad histórica de empezar a cuestionar, a criticar, y a proponer... (B.A. Entrevista personal, Quito, 9 de marzo de 2005).

En la actualidad un indígena que ha seguido estudios superiores, tendrá un reconocimiento social de parte de los suyos y le servirá para representarlos y relacionarse con la sociedad mestiza, pero por otra parte los títulos y diplomas obtenidos le servirán para certificar su valía ante la población no indígena.

[a]lgunos compañeros del grupo que está trabajando conmigo no tienen una formación académica, algunos tienen apenas la primaria, sin embargo, no son reconocidos. En cambio yo ahorita, de la educación occidental utilizo mi título, con mi título hablo. Si no fuera por mi título jamás me hubieran invitado [a un evento internacional], pero como tengo el título me invitaron, entonces traigo a toda mi gente que no tiene título, están conmigo, en ese sentido me sirve muchísimo. (Y.Z. Entrevista personal, Cuenca, marzo de 2005).

Muchos profesionales indígenas tienen a su haber más de dos diplomados o maestrías. Los títulos obtenidos son el certificado de su capacidad intelectual ante los blanco mestizos, puesto que ante las comunidades no es necesario acreditar estos méritos, sino solo basta con saber que determinado hijo o hija de tales comuneros se encuentran estudiando, en este sentido es aplicable lo que indica Bordieu “el heredero de los

privilegios burgueses debe recurrir hoy a la certificación escolar que atestigua a la vez sus dones y méritos” (Bordieu y Passeron 1993).

¿Se evidencian en este proceso influencias determinantes en la formación de la intelectualidad indígena? Una joven dirigente que ocupa altos cargos de representación a nivel local y nacional indica

[y]o creo que desde el lado indígena la educación tiene que ser visto como un proceso de reconstrucción de la identidad y de fortalecimiento de lo que somos nosotros, de nuestra identidad. Creo que la educación no hace líderes y creo que tampoco uno se nace líder. Lo que hace es esa convivencia de esas dos partes. El pisar suelo desde la realidad y el conocer la parte académica y cómo conjugar esas dos partes. Tal vez, yo sin la educación estaría en un liderazgo parecido, pero con una falta de conocimientos a nivel más universal, sería una líder común y corriente. (A.B. entrevista personal, Quito, noviembre 2004).

A nivel dirigenal se reconoce la importancia de la educación en la formación de liderazgos, es por esta razón que se enfatiza el derecho a la educación de los pueblos indígenas.

“al analizar nuestras diversas historias, encontramos que en la mayoría de los casos los indígenas que impulsan su conformación y que se constituyen en nuestros dirigentes son los que han tenido acceso a la educación. La castellanización y alfabetización habría de afectar también a las características del liderazgo” (CONAIE 1989:312).

Pero la dirigencia también está consciente de que muchos llegarán a la escuela y después de educarse se convertirán en mestizos, renegando de su identidad étnica, sin embargo, se evidencia es que muchos líderes ven a estos procesos como identidades perdidas y no identidades en constante transformación (Gross 2000:76). Esta situación, sin duda, es un problema al interior de las organizaciones, pues no se reconoce la variedad y diversidad de identidades étnicas⁷¹ que subyacen al interior del propio movimiento⁷² y se intenta creer que existe una homogeneidad en tal sentido

[h]ay muchísimos profesionales que vinieron como indígenas, [a la ciudad] pero que regresaron como mestizos a las comunidades, incluso no solamente con vestimentas, sino con ideologías, ya no piensan como indígenas, les da

⁷¹ Diversas dimensiones de la identidad ver Kooning 1999; cómo los cambios de las relaciones sociales por factores como la migración, se traducen en cambios identitarios Lentz (1997)

vergüenza identificarse como indígenas. (A.B. Entrevista personas, Quito, noviembre 2004).

Por otro lado, estereotipos similares suceden desde el mundo blanco mestizo. Una profesional magíster en Economía, no indígena, relata que cuando ella se encontraba cursando estudios de postgrado tuvo un compañero de apellido indígena que provenía igualmente de una población con alta concentración de población indígena. El joven siempre tuvo problemas de rendimiento académico, supo después que había sido admitido en ese centro de estudios para dar oportunidad a los indígenas de entrar a esa maestría. Quienes lo hicieron, posiblemente en una acción de carácter paternalista, discriminaron positivamente por el apellido y lugar de procedencia, sin embargo, una vez interpelado el joven, indicó que él “no era indígena”. En este caso, podemos además, apreciar la persistencia en la sociedad ecuatoriana de la estratificación racial, él fue considerado indígena por sus profesores y sus compañeros de estudios por sus características fenotípicas. La lucha permanente de este joven, sin duda, ha sido la de indicar que su identidad no es tal.

Q.R. indica que la educación de alguna manera ha servido para ir negando la identidad étnica e ir adoptando la identidad del mestizo, en esa medida permite un acomodo en la sociedad no indígena, “pero también hay jóvenes que han estudiado, se han preparado, y no se han dejado absorber” . (Q.R. Entrevista personal, Quito, marzo de 2005). En ese sentido la educación sería un instrumento y su utilidad dependerá de las características individuales y/o colectivas de quien accede a ella, en algunos casos para beneficio personal o individual, en otros para el sujeto colectivo.

La preeminencia de educadores indígenas

Un gran número de nuestros entrevistados son educadores, algunos han seguido otras carreras, pero sus inicios lo hicieron como profesores. ¿Por qué esta preeminencia en este campo profesional?

Según nos cuenta D.C., él quería estudiar ingeniería y postuló a la Universidad Central para hacerlo, sin embargo allí se dio cuenta que los estudios eran de día y en su

condición de trabajador de la construcción en este horario no podía seguir estudios. Sin embargo, conociendo de sus ganas de estudiar, un conocido de su familia que trabajaba en la misma universidad, pero en el área de educación, le ofreció un cupo para estudiar para maestro en horario nocturno. Aceptó, porque esa era la única posibilidad que tenía en ese momento de ser un profesional. (D.C. Entrevista personal, Quito, marzo de 2005).

En el caso de S.T. proveniente de una familia de precaria situación económica, sólo logra estudiar debido a sus condiciones artísticas, ya que con motivo de haber ganado el 2º lugar en un concurso de dibujo a nivel cantonal, recibe como premio una media beca para estudiar la secundaria en un colegio internado de Quito, posteriormente su abuelo le consigue la misma media beca, pero en otro colegio, de allí egresaría con el título de profesor de educación primaria.

[y] en este colegio Juan Montalvo había internado, allí mismo se podía dormir, vivir, comer. La media beca consistía en la alimentación gratuita, el alojamiento gratuito, no pagaba pensión ni por alojamiento, ni por alimentación. Eso fue una gran ayuda y mis padres a pesar de la pobreza me ayudaron con los útiles, cuadernos, libros esenciales, y entonces fui a Quito a estudiar. (S.T. Entrevista personal, Quito, marzo de 2005).

Por otra parte algunos organismos de cooperación internacional e instituciones educativas brindaban apoyo para poder ser maestros. T.U. cuenta que postuló a unas becas que ofrecía UNICEF y UNESCO y pudo así estudiar en una Escuela Normal para profesores, recuerda que egresaron 72 bachilleres en Ciencias de la Educación y que los dos últimos años realizaban prácticas en las escuelas de la zona de Imbabura, de donde proviene.

Es posible apreciar en numerosos casos como los citados, que corresponden a las primeras generaciones de intelectuales, los jóvenes se ven impelidos a ser educadores, porque la principal posibilidad que tienen de poder acceder a la educación superior es accediendo a becas o a las escuelas normales. La dificultad mayor era su precaria condición económica que les impedía acceder a la universidad y costear los gastos correspondientes que ella demanda.

Por otro lado, como lo cuenta una profesional quichua amazónica “nuestras comunidades no conocían mucho de la vida de la ciudad, entonces nuestro principal referente era el profesor, para nosotros era lo más importante y muchos querían ser igual que él. Nosotros no conocíamos otras profesiones, como arquitecto, derecho” (H.G. Entrevista personal, Lago Agrio, agosto de 2005).

Pero también se encuentran en esta generación algunos casos disímiles, principalmente en la zona de Otavalo, donde los jóvenes optan por profesiones como Derecho, Filosofía, Medicina. En el caso de B.C, que estudia Derecho, su elección fue incentivada por su maestro de Historia, pero cuestionada por su profesor de Literatura “Como era buena alumna, entonces cuando iba a postular a la universidad los profesores de cada materia, me decían que estudiara su especialidad, sin embargo el profesor de Historia me dijo ‘estudia Derecho, no estudies Historia’. Cuando le conté al profesor de Literatura que iba a estudiar Derecho, (yo leía mucho y Literatura era una de mis materias favoritas) él me dijo ‘pero para estudiar Derecho hay que tener apellido’. Yo en mi ingenuidad le digo, pero sí tengo apellidos y él me dice ‘pero será mejor que cojas otra carrera’” (B.C. entrevista personal, Quito, junio de 2004). En este caso es posible apreciar la posición clasista del mentado profesor quien seguramente entendía que dicha profesión estaba reservada para personas de alcurnia y no para una joven indígena.

En el caso de los educadores shuar, se les capacitaba como profesores, ya que esa era la prioridad en la zona, contar con educadores de la propia comunidad y poder continuar con los exitosos y demandados programas de escuelas radiofónicas. La predominancia de profesores amazónicos es posible apreciarla en el informativo Chicham de la Federación Shuar donde se indica que en enero de 1974 “los shuar profesionales son 35; de ellos 27 son profesores, 4 bachilleres agrónomos; 2 bachilleres en Comercio y Administración”. (Zallez 1976: 73).

Programas y apoyos en la formación de profesionales e intelectuales indígenas

En las nuevas generaciones de indígenas letrados encontramos que logran acceder a nuevas profesiones como Sociología, Antropología, Medicina, Derecho, Ingenierías muchas de ellas incentivadas por organismos de cooperación y agencias internacionales.

Una de las instituciones que ha cumplido un papel importante dentro de la formación académica de indígenas es la Fundación Hanns Seidel⁷³, institución alemana que brinda apoyo a estudiantes indígenas mediante un sistema de becas para estudios de pre y postgrado para ello mantiene convenios de cooperación con diversas universidades del Ecuador. El programa de becas comienza en 1990⁷⁴ por la decisión de Armin Schlegl quien comenzó ayudando a un grupo de estudiantes saraguros que se encontraban estudiando Antropología aplicada en la Universidad Particular de Loja, luego en el año 1992 por petición del padre Juan Botasso se comienza a apoyar a 25 estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe y es recién desde el año 1992 cuando se comienza a entregar becas, en forma sistemática y organizada. Hasta ese entonces sólo habían sido ayudas, pero no existía una política respecto a la educación indígena, sino más bien los recursos estaban dirigidos a la cámara de industriales y sectores de medios de producción.

En el año 1992 se destinaba el 30 por ciento para becas de estudiantes indígenas, hoy, el 99 por ciento de los recursos están destinados a tales propósitos, los cuales cubren las matrículas y una pequeña ayuda mensual para gastos. Cada año se presenta un promedio de 200 carpetas de estudiantes para postular a estos beneficios, pero sólo se otorgan aproximadamente 10 becas anuales.

Según las estadísticas registradas en la página web de la institución, dentro del período 1994 – 2005 se gradúan 55 mujeres en comparación a 113 varones. Respecto a la proveniencia geográfica se observa un mayor número de estudiantes becados de la sierra. Las nacionalidades y pueblos favorecidos se pueden apreciar en el cuadro N° 5.

De acuerdo al número de becarios por especialidad correspondiente al año 2004, es posible identificar que la carrera con mayor demanda es la de Derecho, le sigue Administración e Ingeniería en sistemas. Víctor Buñay indica que en el inicio se

⁷³ Oficina de Cooperación alemana, con sede en Munich, tiene sedes en varios países y en cada una de ellas un representante quien define hacia donde destinar los recursos.

⁷⁴ La información fue proporcionada por Víctor Buñay, Director de INDESIC, y complementada con datos publicados en la página web de la institución: www.indesic.org

apoyaba a educadores ahora “no se impone, pero tampoco se apoyan todas”. Existe una tendencia a brindar financiamiento a jóvenes que estudian carreras relacionadas con el ámbito social de manera que la formación pueda servir a sus comunidades de origen.

Becarios INDESIC 1994 - 2005

Pueblos	Estudiantes becados
Quichuas de la sierra	340
Mestizos	45
Quichuas amazónicos	38
Shuar	27
Afroecuatorianos	5
Chachi	3
Huaorani	2
Secoya	1
Achuar	1
Tsáchila	1
TOTAL	463

Cuadro N° 5

Elaboración propia, con datos publicados en www.indesic.org

Desde 1997 publican la revista Yamaipacha, de carácter bimensual. En ella escriben los becarios, ex becarios, amigos del instituto y postulantes a becarios. Los temas están relacionados con la especialización que siguen, pero también se tratan temas de actualidad y contingencia política.

En la actualidad el INDESIC está dirigido casi íntegramente por ex becarios. En el año 2000, King indicaba que “algunas ONGs no toman en cuenta a las organizaciones indígenas” y en otro párrafo que “los pueblos indígenas no pueden participar ni en el diseño ni en la implementación (de los programas) porque no están preparados para hacerlo”, según expresión de sus directivos. Mencionaba en ambos a la Fundación Hanns Seidel (King 2000:67-94). De acuerdo a los datos actuales entregados podemos indicar que la labor realizada por esta fundación ha cambiado de orientación pues en la

la dirección, gestión y ejecución de los programas de becas y capacitación se encuentran en manos de profesionales e intelectuales indígenas.⁷⁵

Por otra parte, especial relevancia adquiere el conocer que un número considerable de dirigentes, líderes, intelectuales indígenas han sido becarios de esta institución entre ellos: Raúl Illaquiche Licta, actual vicepresidente de ECUARUNARI; Salvador Quishpe Lozano, Diputado de la República por Zamora Chinchipe; Marcelino Chumpi Jimpikit, ex director de CODENPE; Luis Montaluisa, ex director de la DINEIB, Lourdes Tibán Guala, actual Directora de CODENPE; Santiago Utitaj, Director de DINEIB; Blanca Guamangate, Arturo Muyulema, Angel Polivio Chalán, Guillermo Churuchumbi, Gladys Quinde, entre otros.

El Fondo Indígena⁷⁶ un organismo multilateral de derecho público internacional. Entre sus principales programas dentro del ámbito educativo y que tienen relación con la realidad indígena ecuatoriana se encuentra un convenio firmado el año 1999 con la Cooperación Técnica Belga y Flacso Ecuador, conducente a la realización de un Programa de Postgrado en Ciencias Sociales en Asuntos Indígenas. Este postgrado estaba “dirigido a profesionales indígenas de la región andina”. Como objetivo central plantea “Contribuir a la formación de profesionales indígenas de los países andinos para que puedan asumir la dirección, gestión y administración de sus iniciativas de desarrollo social, económico y político”.(King 2000:74).

En enero de 2005 se completó un total de tres promociones, totalizando 28 profesionales indígenas ecuatorianos con formación de postgrado. De ellos, las mujeres representaron siempre una cifra inferior al 30 por ciento⁷⁷ ello se produce porque “la mayoría de los candidatos propuestos con aval de las organizaciones indígenas han sido

⁷⁵ El Directorio 2004-2006 se encuentra compuesto por Angel Ramírez, presidente; Armin Schlegl, vicepresidente; Alfonso Chango, tesorero; Milton Yazag, secretario, Alexandra Granda, vocal principal 1ª; Samia Maldonado, vocal principal 2ª; Nancy Mosquera vocal suplente 1ª ; Isabel Romero, vocal suplente 2ª. (Yamaipacha N°27:27)

⁷⁶ Fue creado en la II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Madrid, en 1992⁷⁶ y como tal es uno de los Programas de Cooperación Iberoamericana. Los datos fueron tomados de la página web de la institución: www.fondoindigena.org

⁷⁷ Informe de evaluación externa del “Programa de Tercer ciclo en Ciencias Sociales con mención en Asuntos Indígenas”, Quito, Ecuador, 2005.

hombres”⁷⁸. De los 28 graduados, 26 corresponden a la nacionalidad quichua del sector serrano y dos a quichuas amazónicos.

Aparte del Programa de Maestría en Asuntos Indígenas⁷⁹, King (2000) menciona a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL; la Universidad San Francisco de Quito, USFQ, quienes mediante un programa de becas recibe a estudiantes indígenas provenientes principalmente de la amazonía; la Universidad Estatal de Cuenca que a través de un convenio firmado en 1991 con el MEC y la GTZ, creó la Licenciatura en Lingüística y Educación Bilingüe a través de la cual se graduaron alrededor de 60 profesionales, Barreno (2000) agrega la Universidad de Guaranda con varias carreras a nivel de licenciatura, la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Católica, extensión Ibarra, a ellas podemos sumarle la Universidad Politécnica Salesiana que cuentan con programas dirigidos a la población indígena.

Las propuestas desde los indígenas

Para Gramsci, la escuela es un medio para formar intelectuales (Gramsci 1975:16). Indica que las sociedades, dentro de sus procesos de construcción histórica han dado, en mayor o menor grado, importancia a esta institución, principalmente porque el tipo de escuela se corresponde con el carácter social de un grupo determinado. Parecido planteamiento realiza Foucault en su trabajo *Vigilar y Castigar*, en el cual analiza la escuela como una institución más que la sociedad dominante utiliza para ejercer el poder y normar la vida de sus ciudadanos.

Se plantea que los conocimientos impartidos en las salas de clases son desconocedores de la realidad de los pueblos indígenas.

La educación actual, formal y memorista no responde a la realidad, ni a las aspiraciones y necesidades de las Nacionalidades y Pueblos, ni de los diferentes sectores populares, y por tal razón las Organizaciones Indígenas hemos luchado a lo largo de estos siglos de sometimiento y dominación,

⁷⁸ Íbid Pág. 30.

⁷⁹ Posteriormente llamada de Estudios Étnicos.

exigiendo el derecho a que se nos eduque en nuestros idiomas y lenguas, y de acuerdo a nuestra cosmovisión (CONAIE 2001: 39)

En este contexto, el indígena que sigue estudios secundarios y logra llegar a la universidad se encuentra con situaciones similares a las vividas hace años. Su cultura es ignorada, sus conocimientos, su idioma no son tomados en cuenta y se le forma para desempeñarse en un país de una cultura homogénea. Un dirigente shuar nos cuenta cómo trataba de rebatir los conocimientos que le impartían en la universidad, donde no había lugar para el conocimiento indígena.

[e]stábamos en una clase y el profesor dice que la única especie en el mundo que toma leche son los carnívoros. Yo le dije, profesor, las serpientes también toman leche. Cómo, cómo, cómo es eso de que las serpientes toman leche. A ver, en qué libro está, me dice. Y yo le muestro mi cabeza, está aquí le digo y casi me manda sacando de la clase [...] A las víboras les atrae el olor de la leche y se la toman. Eso dice mi conocimiento”. (H.I. entrevista personal, Quito, septiembre de 2004)

En este caso, este joven shuar enfrentó a su profesor, pero lo que sucede en la mayoría de los casos es que los jóvenes se quedan callados “cómo puedo decir algo si después me manda sacando malas notas”, por una parte temor, por otra la inseguridad de poder discutir un conocimiento que no está escrito. Ello principalmente porque no existe una sistematización de las sabidurías indígenas que permitan reconocer su validez en el campo de la producción de conocimientos (López y Küper 1999) se debería indicar que aquello que se llama sistematizar es de alguna manera interpretar y adecuar los conocimientos indígenas a las teorías que provienen del mundo occidental, desde ese punto de vista aquellos conocimientos aprendidos y acumulados a través de la experiencia y los años pasa justamente a considerarse como tradiciones, mitos, prácticas, o en el mejor de los casos como sabiduría indígena, no alcanzando el nivel científico para denominarse conocimiento, por ello, indican algunos intelectuales que “la necesidad de una identificación cultural con sus tradiciones y con su propio proceso histórico cobran mayor significado” (Macas 2000: internet) posibilitando así la propuesta de cambios al sistema educativo actual.

Para contrarrestar esta invisibilización, o en otros casos negación, que se realiza de las culturas y pueblos indígenas en el sistema escolar y también universitario, los indígenas

han desarrollado una serie de actividades, dentro del campo de formación, destinadas a revertir los procesos de asimilación al sistema, que continuamente va unificando lenguajes y símbolos, se pretende así fortalecer la identidad étnicas y las capacidades técnicas y políticas para un mejor manejo tanto discursivo como práctico.

[q]ueremos con esto que nuestros dirigentes, nuestros políticos indígenas vayan con conocimiento de causa, que no sean emotivos, que no sean decisiones que tomen viscerales, sino que vayan con conocimiento de causa, qué significa ejercer el poder, qué significa servicio, qué significa tener plan de desarrollo propio, qué significa incidencia política en el Estado. (H.I. Entrevista personal, Quito, septiembre de 2004).

Las actividades van desde talleres de formación hasta propuestas de creación de universidades indígenas. Esta situación no es privativa de los indígenas ecuatorianos, sino que se encuentra en aquellos países con alta población indígena que no han visto resueltas de manera satisfactoria sus demandas en el plano educativo, es así como el movimiento maya ha fomentado nuevas zonas de aprendizaje y preservación cultural como, por ejemplo, el centro lingüístico de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG). Desde estas zonas se formula un nuevo discurso que exige que se reconsideren los parámetros de las relaciones inter-étnicas e interculturales del país. (Warren 1998:8)

A lo largo y ancho de América Latina surgen hoy universidades indígenas.⁸⁰ Se pueden formular un sinnúmero de preguntas que permitan ir analizando las causas y

80 Ver en: <http://espanol.groups.yahoo.com/group/ukhamawa/> message/49: Vision maya irá a la universidad para formar profesionales indígenas; message/95: Funcionará en Purén: Última etapa de la primera universidad mapuche; message/222: Creada por Ley la universidad "Amawtay Wasi"; message/233: Universidad de la Resistencia es lanzada en Colombia; message/253: Valoración de la primera universidad en el interior de la amazonia ecuatoriana; message/295: Bolivia contará con una Universidad Intercultural para pueblos indígenas; message/540: Universidad de las Ciencias Ancestrales sin fronteras; message/677: Crean primera Universidad Indígena para preservar cultura Maya; message/700: "Universidad Indígena Intercultural Ayuuk"; message/741: La Universidad intercultural de México sistematiza el conocimiento de culturas indígenas; message/1066: Proyectan universidad indígena en el Oriente michoacano; message/1324: Vincularán conocimiento universitario con saber indígena; message/1581: Universidades indígenas saltan el cerco.

motivaciones que llevan a indígenas, y no indígenas en algunos casos, a la formación de estos centros, puesto que también podría decirse que, dada la emergencia indígena latinoamericana, existe una demanda que debe ser satisfecha en términos de mercado. Desde ese punto de vista, la educación para indígenas puede ser o convertirse en una estrategia de marketing para algunos, que desnaturalizaría los objetivos con los cuales se proyectan desde las propias organizaciones indígenas. Por otro lado, la creación de universidades implica un costo económico mayor, un poder económico que no está precisamente en las manos indígenas. ¿quiénes están detrás de la creación de estas universidades?, ¿con qué propósitos se crean? Sin duda, interesantes preguntas que plantean la necesidad de investigar estos temas en profundidad, puesto que exceden los límites de este investigación.

ESTUDIANTES DEL PLEIB, POR NACIONALIDADES

Nº	Centro de Desarrollo	Nacionalidades								Total
		Shuar	Kichwa	Achuar	Huaorani	Secoya	Siona	Awa	Chachis	
1	Sucúa	48	-	-	-	-	-	-	-	48
2	Puyo	11	1	3	-	-	-	-	-	15
3	Taisha	31	-	-	-	-	-	-	-	31
4	Shuinmamus	-	-	18	-	-	-	-	-	18
5	Tena	-	29	-	-	-	-	-	-	29
6	Toñampari	2	4	-	6	-	-	-	-	12
7	Lago Agrio	4	4	-	-	4-2	-	-	-	14
8	El Baboso	-	-	-	-	-	-	-	19	19
9	Naranjal de los Chachis	-	-	-	-	-	-	-	19	19
10	Makuma	40	-	-	-	-	-	-	-	40
11	Coca	1	33	-	-	-	-	-	-	34
Totales		137	71	21	6	4	2	19	19	279

Fuente: PLEIB 2005

Cuadro N° 6

Una de las acciones realizadas desde las organizaciones indígenas, específicamente a través de la DINEIB y CONAIE en convenio con la Universidad de Cuenca y el Instituto Canelos es la firma de un convenio, en 1995, que dio vida al Programa de Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe, PLEIB, cuyo principal objetivo es la “la formación de maestros de las nacionalidades indígenas.” Este programa, que se desarrolla en la amazonía ecuatoriana, en la actualidad cuenta con 11 centros de desarrollo curricular a nivel nacional (Cuadro N° 6) y una matrícula de 279 estudiantes,

de los cuales 218 son varones y 61 mujeres. El programa está contemplado hasta el año 2006, y se ejecuta con financiamiento de IBIS Dinamarca y el MECC. Los profesores son mestizos e indígenas.

“La educación a veces se puede convertir en un riesgo” manifiesta Sebastiao Manchineri⁸¹, director de la COICA, en el sentido de que al ser una educación alejada de las formas de conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, con una predominancia oral, precisamente puede incidir en que los jóvenes indígenas se asimilen más rápidamente a la cultura predominante en desmedro de la propia.

Para prevenir esta situación, el programa de educación de la COICA indica que uno de los puntos importantes dentro de la selección de los becarios es que el postulante pertenezca a alguna organización indígena y que sea respaldado por ella o por su comunidad, de esta manera se previene que las becas de estudio sólo sirvan para obtener un título para el desarrollo personal y se espera que los jóvenes vuelvan a insertarse en sus comunidades con una mayor formación académica que les permita interrelacionarse y negociar con mayores herramientas a favor de sus pueblos.

El programa de Formación de la COICA ha realizado ya dos Diplomados sobre Derechos Indígenas y Recursos Hidrocarburíferos, el primero con 28 y el segundo con 30 alumnos. Entre ellos 11 ecuatorianos. Se encontraba en desarrollo la realización de una Maestría pero ésta fue suspendida debido a problemas internos dentro de la organización. Para efectos académicos ha realizado convenios con la FLACSO, de manera que esta institución es la encargada de proveer el soporte académico.

Otro esfuerzo de formación académica lo realiza la Universidad Indígena de la Amazonía Ecuatoriana, UNIDAE, propuesta que realizan las organizaciones amazónicas afiliadas a la CONFENIAE.

Por otra parte, desde noviembre de 2001 se lleva a efecto en Puyo una iniciativa impulsada por el Centro de Derechos Económicos y Sociales, CDES, con sede en Quito

⁸¹ Entrevista personal, 7 de abril de 2005.

y Earthrights Internacional, ERI, organización estadounidense. La Escuela de Derechos Humanos y Ambiente persigue capacitar a líderes en la defensa de la amazonía y sus recursos naturales. Participan en ella estudiantes de diferentes pueblos indígenas de América Latina. Hasta la fecha se han graduado 73 dirigentes.

En Sarayacu se ejecuta, desde noviembre del 2002, el proyecto Yachay con la participación de la comunidad de Sarayacu, la Universidad Estatal de Cuenca, la Universidad de Lleida de España, la ONG española Empremtes y la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de Sarayacu, recientemente sumó su apoyo a la iniciativa la CONAIE. El proyecto Yachay se traduce en una Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe donde participan alrededor de 30 profesores bilingües y bachilleres, y persigue fortalecer los conocimientos ancestrales y mantener la identidad de los estudiantes. Dentro del programa participan 12 profesores españoles, cuatro de la universidad de Cuenca y cinco docentes con conocimientos ancestrales.

Pero las propuestas desde el movimiento indígena no sólo ha abordado el ámbito académico, sino que han surgido variadas acciones de formación y capacitación alternativas.

En 1996 fue creada la Escuela Nacional de Formación de Mujeres Líderes "Dolores Cacuango"⁸² y corresponde a una iniciativa gestada por las mujeres quichuas que se encuentran agrupadas en ECUARUNARI. Cuenta desde 1998 con el auspicio de la Ayuda Popular Noruega. La escuela de líderes "surge como respuesta a una realidad de exclusión en la participación política de las mujeres" y "[...] constituye al momento la experiencia política más importante en capacitación y formación política del movimiento indígena ecuatoriano" (Palacios y Chuma 2001:internet).

Se pretende que la mujer reivindique su identidad y su educación manteniendo el enfoque comunitario. En el mes de mayo del año 2005 se realizó la primera promoción

⁸² La información correspondiente a la organización, composición y materias de especialización de la Escuela de Líderes, fue tomada de la página web que poseen: <http://mujerkichua.nativeweb.org>

de Líderes de las escuelas regionales donde se graduaron alrededor de 300 lideresas. En ese entonces, Concepción Laguna, dirigente de la mujer de ECUARUNARI dijo

Nosotras como mujeres hemos hecho sacrificios y hemos tenido barreras desde nuestros hogares para venir a la escuela y formarnos para llevar una semilla a la casa, para compartir nuestros conocimientos a las comunidades, pese a que para las compañeras es duro abrir las puertas para expresarnos en las asambleas, en las reuniones, pero tenemos que estar convencidas de que sí podemos y tenemos valor.

(<http://mujerkichua.nativeweb.org/07may05b.html>)

En la parte amazónica también se están realizando actividades de formación de liderazgos de mujeres indígenas, es el caso del Programa de formación sociopolítica y de gestión pública para mujeres líderes indígenas de Sucumbíos, pero tanto en la sierra como en la amazonía no ha sido fácil avanzar, inicialmente por la oposición de esposos y en algunos casos dirigentes, sin embargo, de acuerdo a una dirigente “ellos han sabido comprender y ahora nos apoyan”.

Es importante considerar que la creación de estas escuelas de formación de mujeres líderes da cuenta que al interior del movimiento indígena se están realizando actividades tendientes a mejorar la participación las mujeres en espacios sociales y políticos ¿hasta qué punto han incidido las agencias de desarrollo y programas nacionales e internacionales en este punto? Tema interesante de constatar empíricamente, puesto que la incidencia en temas como las relaciones de género, en algunos casos se realiza con desconocimiento de las cosmovisiones de los pueblos indígenas⁸³ y puede llevar a equívocos por parte de las mujeres puesto que como hemos indicado desde las cosmovisiones indígenas, estos conceptos no existen.

En 1986 nació el ICCI,⁸⁴ en ese mismo año, también se daba vida a la CONAIE. Dos esfuerzos, destinado a organizar el segundo y a capacitar cuadros pensantes el primero. Uno de sus planteamientos fundamentales es el de la consolidación de los

⁸³ Situación que me tocó comprobar directamente en unos talleres donde aprecié el apuro de las monitoras no indígenas, por tratar de contener dentro de esquemas teóricos, las manifestaciones sociales y culturales que evidenciaban algunas mujeres indígenas.

⁸⁴ Instituto Científico de Culturas Indígenas. Se constituyó legalmente el 12 de septiembre de 1986, mediante Acuerdo Ministerial No. 2183, es una institución privada y sin fines de lucro. Los antecedentes que se entregan aparece en la página web de la institución www.icci.nativeweb.org

conocimientos y valores indígenas en el contexto del mundo moderno, también la formación y capacitación se traduce en trabajo con diferentes escuelas de liderazgo indígena. Editan la revista Yachaykuna y aprovechando los recursos que provee internet están presente en el ciberespacio con el boletín mensual ICCI Rimay. Consignan a ambos como medios que brindan espacios para líderes, profesionales e intelectuales indígenas. (www.icci.nativeweb.org)

Con el enfoque de la interculturalidad y del reconocimiento de la diversidad, el ICCI es la gestora de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amawtay Wasi⁸⁵, esta tarea se inscribe en la estrategia del movimiento indígena y en los lineamientos de la educación intercultural bilingüe en función de construir una propuesta alternativa de la educación superior con énfasis en las nacionalidades y pueblos indígenas. Entre sus objetivos plantea:

- Crear un sistema de educación superior con identidad, dentro de un marco de integralidad del conocimiento entre la práctica y la teoría que es un enfoque propio de la cosmovisión indígena.
- Formar profesionales en aspectos referidos a la gestión del desarrollo de las comunidades indígenas, negras y mestizas de la ciudad y el campo, desde una concepción intercultural.
- Ofrecer al conjunto de la sociedad nacional, una alternativa a la formación enciclopedista y limitante de las instituciones educativas que imparten repetitivamente destrezas básicas a sus alumnos.

Convertir el espacio educativo universitario, en un ámbito de conocimientos humanos de carácter universal, que cubra la gama de saberes de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, entramado con los conocimientos de occidente que permita potenciar de mejor manera nuestro acervo cultural.

Brindar una formación de excelencia para los estudiantes, y en directa relación con los requerimientos de las nacionalidades, realizando las propuestas alternativas de estos y en respuesta a las necesidades del país.

Integrar componentes investigativos, filosóficos y conceptuales con rigurosidad y profundidad. (www.amawtaywasi.org)

La característica principal de la Universidad Amawtay Wasi es el proyecto de interculturalidad que propone, por lo tanto, no está destinada sólo a la población indígena, sino abierta a la sociedad ecuatoriana e internacional.

⁸⁵ Casa de la sabiduría.

La situación educativa actual y a pesar de los múltiples avances que se reconocen, no contempla la valoración de las culturas indígenas, más allá de un tema folclórico donde se resaltan las costumbres y características exóticas de estos pueblos. Ello ha propiciado, como hemos visto, que se generen propuestas desde el mundo indígena hacia el resto de la sociedad ecuatoriana que involucran la creación de nuevos espacios de interacción entre culturas diversas, pero a la vez, esta deficiencia que denotan algunos intelectuales indígenas, especialmente en los ámbitos de formación superior, ha hecho que también surjan propuestas que van dirigidas sólo a la población indígena. Se estaría generando así una situación similar a la acontecida a la educación intercultural bilingüe que fue concebida para los indígenas y la educación hispana para el resto de la población. En este sentido, la educación para la diversidad cultural del país, seguirá siendo liderada por la cultura dominante en tanto las nacionalidades y pueblos indígenas seguirán manteniendo pequeños espacios para fortalecer sus culturas al que accederán algunos, mas una gran mayoría se insertará en el sistema educativo oficial corroborando lo planteado por Bordieu y Passeron (1990) en el sentido de que la escuela se encuentra condicionada por la cultura dominante en una sociedad determinada, por ende los pueblos indígenas y sus culturas seguirán siendo discriminados o excluidos en menor o mayor grado en la construcción de la sociedad ecuatoriana.

Las iniciativas como las universidades indígenas, que recién inician actividades quizá se conviertan en una alternativa para el fortalecimiento de las identidades étnicas, pero también puede suceder que no logren concitar el apoyo desde las propias poblaciones indígenas pues la experiencia les ha enseñado que la enseñanza y aprendizaje del sistema oficial es aquél que les otorgará mayor reconocimiento por parte de las instituciones educativas y laborales dominantes, lo que no es de menor importancia a la hora de definir el futuro, ya sea de los hijos o el propio.

Poder indígena y educación

Como hemos visto, uno de los primeros cuestionamientos que realizó el movimiento indígena, inicialmente llamado campesino, fue criticar a aquellos que estudiaban pues pensaban que se solamente se estaban asimilando a los mestizos, si bien eso ha sucedido

en muchos casos, en el tema que nos ocupa hemos visto que es precisamente a través de la incorporación al sistema educativo formal desde donde se comienzan a formar cuadros intelectuales algunos de los cuales adoptan una postura de resistencia hacia el sistema no solo educativo, sino que político. El acceso a la información y el conocimiento de las ideologías que sustentan las culturas opresoras, se van a constituir en muchos casos en herramientas para desestabilizar los cimientos de sociedades excluyentes, pero por otro también va a permitir a muchos conocer y desear ser parte de esa cultura, es así como algunos intelectuales que tratan de reconstruir y revalorizar sus culturas deben luchar contra el sistema cultural hegemónico y además, en ocasiones contra las propias resistencias internas

Otra dificultad que existe es que varios educadores que tienen estudios universitarios han perdido la mística de trabajo que tienen los educadores con menor formación universitaria. Los mejores educadores son los que iniciaron su trabajo como alfabetizadores de adultos y que en sus inicios sólo tenían instrucción primaria. Ellos han ido preparándose luego en los Institutos Pedagógicos y ahora son educadores de niños.

Se observa en una inmensa mayoría de educadores que mientras más educación occidental han recibido, menor es el compromiso con la cultura, con su comunidad. Hasta ahora no se ha encontrado una respuesta satisfactoria para superar este problema. Este fenómeno parece ser común en varias regiones de Latinoamérica (Montaluisa 2003: internet).

La educación viene a ser en este caso, una herramienta que más que homogeneizar, permite reconocer las diferencias entre unos y otros. En ese sentido, no faltan las críticas entre los propios intelectuales. En el transcurso de esta investigación, se pudieron apreciar cuestionamientos públicos, por prensa y principalmente por internet que tenían relación con los liderazgos o cargos directivos en instituciones como la CONAIE, DINEIB, la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, COICA, CONFENIAE, entre otras. La utilización de mecanismos no comunitarios en la resolución de estos conflictos da cuenta de la preeminencia de concepciones culturales occidentales en desmedro de los comunitarios, puesto que si éstos aún existen al interior de las organizaciones, lo que logra imponerse es el conflicto público y las críticas entre diferentes sectores o grupos cuya característica común es que están compuestos mayoritariamente por cuadros profesionales, los que hemos llamado intelectuales indígenas.

El acceso a la educación se ha constituido en un pilar importante de poder, que puede ser utilizado de las más diversas formas, ya sea de posicionamiento social, para ejercer control sobre los otros (Foucault 1995b), para apoyar a las propias organizaciones o simplemente para desarrollo personal. “Tenemos casos de jóvenes líderes a quienes les hemos dado becas, se van a las universidades y de ahí nunca más quieren saber nada de la organización. Hacen su propia profesión y ya” (L.T. entrevista en Quito, enero 2005).

Sin embargo, existe otros jóvenes que haciendo uso de becas han estudiado, pero no poseen una situación económica que les permita ejercer liderazgos

[I]os que tienen el pilar político, los dirigentes de base, no tienen el título, [académico] y no tienen lo económico, en esa reunión, los compañeros dicen, nosotros no podemos lanzarnos de candidatos, porque mínimo tenemos que tener unos dos años de reserva, porque tu familia queda botada, la chacra queda botada, los borregos botados, para todo eso tienes que tener borreguitos, pollito, vaquitas, y todo eso para que la mujer vaya comiendo y encima más tienes que tener plata (B.A. Entrevista personal, Quito, marzo de 2005).

Al interior del movimiento se reproducen características que se han visto como obstáculos para acceder a la educación, como lo es la situación económica, si se tienen ambas, se puede optar más fácilmente al poder político y quienes tienen ese poder poseen incidencia social y política tanto con los suyos como en el resto de la sociedad nacional e internacional. Se van conformando así estructuras verticales de poder indígena que se visibilizan como disputadoras del poder ejercido por los no indígenas, en este sentido asumen una participación dentro de los esquemas establecidos por la cultura hegemónica. Es por ello que se plantea que los conocimientos adquiridos, vía procesos educativos formales, permiten una mayor inserción y participación dentro de los esquemas sociales de las culturas mayoritarias, pero también actúa como elemento de poder diferenciador, postergando sectores dentro de los mismos indígenas. La situación económica de algunas familias es otro factor que ha permitido, de igual manera, el posicionamiento de redes familiares y parentales⁸⁶ al interior del movimiento indígena.

⁸⁶ El periódico Hoy (Ecuador) realizó un análisis periodístico en su Suplemento sabatino Blanco y Negro: Los orígenes del poder indígena. 17 de febrero de 2001. Documento electrónico disponible en: <http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan123/byn.htm> Acceso: mayo de 2004.

Por otra parte, el acceso a la educación ha incidido también en la formación de cuadros técnicos especializados, en muchos casos estos pasan a ser funcionarios públicos o a trabajar en organismos de cooperación nacional, esta incorporación a la institucionalidad político administrativa “ha supuesto un aprendizaje social e institucional y en torno del cual gira un número bastante significativo de dirigentes e intelectuales indios. Si a momentos esta situación potencia la presencia y capacidad de movilización social y política, en otros constituye un factor de disputa y de cálculo personal o grupal. (Barrera: 2002:102)

En agosto de 2004 se realizó en la comunidad de Cutambi, Otavalo una actividad preparatoria para lo que sería un encuentro de intelectuales quichuas

[...] allí se discutió en Otavalo que es la identidad, como está la educación, como está la lengua, como está la política, que significado tiene el significado del desarrollo comunitario, una de las cosas que más llamó la atención fue, que un elemento básico para hablar de cualquier área de nuestra cultura era volver a revisar, las crónicas pero desde nuestra perspectiva, volver a revisar toda la bibliografía que se ha escrito sobre nuestras nacionalidades, mirar cuáles han sido las instancias que han estado incidiendo, en el mundo quichua sobre esos asuntos, de allí comenzamos a trabajar con la sierra centro, mucha gente participó, fue lindo, fue una cosa emotiva, que a mí me llenaba de alegría. Se hacía una lectura y propuestas y los temas, estos serían los posibles temas para el gran congreso, todas estas prejomadas en Otavalo, Ambato y Cuenca, lo hicimos de una manera casi gestionaría.

Sin embargo, por falta de recursos no se pudo sistematizar las ponencias y discusiones

[...] porque cuando los que escriben no están en el poder no sale [...] hay instituciones que son bastante serias, siempre y cuando tú seas parte del poder y al poder no le interesa que haya escritos serios y sobre todo que cuestione, a veces si hay, pero yo te digo en estas condiciones, tú escribes sin que no escribas nada, alábame, alábame, sin que digas nada. Lo que importa es que diga ‘pensamiento indígena’. (B.A. Entrevista personal, Quito, marzo de 2005).

Algunos pensadores e intelectuales quichuas que se encuentran en la situación de no acceso al poder indígena y a las instituciones de la cultura dominante, reconocen no estar institucionalizados “no tenemos espacios en estos lugares establecidos”, así expuesto es posible preguntarse qué pasaría si accedieran al poder.

Creo que hay que tomar en cuenta el proceso histórico de la sociedad en general. En estos últimos tiempos [...] los intelectuales en estas condiciones, tenemos un doble poder [...] la sociedad ecuatoriana en general viene

marcada por toda esa carga histórica que tenemos, que hay un grupo de gente que son inferiores. (B.A. Entrevista personal, Quito, marzo de 2005).

El intelectual tiene la capacidad de pensar y proponer nuevos caminos de acción, pero al ser promotor de ideas, también tiene la capacidad de ejercer éstas para reproducir las estructuras de dominación que históricamente han existido entre los diversos grupos sociales. De esta manera, mientras el movimiento indígena gana espacios políticos y sociales para el mundo indígena, al interior del movimiento indígena se reproducen diversas relaciones de poder, conflictos y desigualdades lo que denota la complejidad del proceso que llevan adelante y en el cual, la intelectualidad indígena tiene protagonismo.

Conclusiones y reflexiones finales

Después de realizar un recorrido sintético por la historia de la educación formal u oficial en el Ecuador y haber conocido historias de vida de indígenas que hoy se encuentran desarrollando labores en el plano del conocimiento y que hemos llamado intelectuales indígenas nos volvemos a preguntar ¿de qué formas ha incidido el proceso de escolarización formal, en la conformación de una intelectualidad indígena en el Ecuador?

Y tenemos una infinidad de respuestas, pues como parte de procesos, la educación es sólo un factor de incidencia en la conformación de una élite indígena pensante donde se han fraguado múltiples influencias. La educación, sin embargo, es una de las más importantes, pues mediante el sistema educativo las sociedades transmiten sus conocimientos y permiten la continuidad de la estructura político-social dominante. En tanto realizamos una distinción de dominante-dominados en el plano del conocimiento, reconocemos que existe un sector, o varios sectores, que poseen conocimientos, que por estar en una condición de subordinación no poseen poder ni reproducción de los mismos en un mismo plano que el de la cultura dominante. En esta situación de conocimiento subordinado situamos al indígena y como hemos visto, dentro del sector indígena se encuentran subsectores subordinados.

Los intelectuales indígenas sin excepción deben formarse dentro de la estructura educativa dominante, el acceso a la lengua escrita y oral de este sector, son los que posibilitan la generación de una intelectualidad que puede, a la vez que conocer y ser portadora de un pensamiento subordinado, alternar dicho conocimiento con aquel que se imparte en el sistema educativo, esto le permite argumentar a favor de los suyos, pero en el lenguaje de los dominadores. Esta particularidad de la intelectualidad es privativa sólo de un número reducido de indígenas, quienes como hemos visto, tienen poco acceso al sistema educativo, en comparación a la población blanco-mestiza.

El hecho de acceder a la educación y los grados que acreditan “dones y méritos” (Bourdieu-Passeron 1997) no significa en modo alguno, que los indígenas, sean incorporados al sistema dominante. Existe una coincidencia en indicar que a través del sistema educativo se ha tratado de civilizar e integrar a los indígenas a la sociedad

moderna, pero para ello, los indios deben dejar de lado su cultura subordinada e ingresar sin vestiduras de especie alguna. En el Ecuador, los intelectuales indígenas se encuentran ligados a las luchas y demandas de la población indígena marginada, entonces el sistema social y político dominante, a través de sus estructuras y sus ciudadanos ideologizados en la manutención de ese sistema, reacciona rechazando la participación de los intelectuales y profesionales indígenas que vienen investidos con estas ideologías, aún más, quienes tratan de asimilarse de manera pasiva, incorporándose al sistema, también son rechazados mediante la construcción simbólica de una frontera étnica que delimita espacios. Estos escenarios se traducen en prácticas racistas, discriminación, exclusión y negación y como es deducible, son mayores en la población que no posee estudios.

Esta situación, si bien ha ido cambiando lentamente en las últimas décadas, ha dejado una secuela de agresiones y maltratos, que recuerdan nuestros entrevistados. Estas no han sido anónimas, han causado hondo daño y pesar en estas personas y es una de las primeras alertas de este trabajo, puesto que se deben evidenciar estos problemas, de no hacerlo se corre el riesgo de que las nuevas generaciones creen que se puede maltratar o discriminar a otras personas, sean indígenas o no, por tener el color de piel, expresarse de manera diferente a la acostumbrada o no insertarse dentro de los parámetros que la socialización escolar enseña.

En la actualidad existen otras formas de discriminación, la pobreza y marginalidad social son las principales dificultades que enfrentan miles de indígenas ecuatorianos. Lamentablemente esta situación no es privativa de este país, sino también se expresa en otras latitudes latinoamericanas.

Este estudio ha demostrado que los indígenas, a pesar de haberse profesionalizado, llegando a cursar estudios de postgrado, siguen siendo marginados en diversos ámbitos de participación dentro de la sociedad ecuatoriana. Si bien se ha logrado la consideración como “sujeto y actor político” ésta ha sido como consecuencia de grandes movilizaciones. En el ámbito de la educación, que es el tema que nos ocupa, han sido relegados a espacios de diferenciación propia, *ghettos indígenas*. Esto ha sucedido con la diferenciación del sistema educativo en hispano e intercultural bilingüe, el primero, con los mayores privilegios principalmente para la población blanco mestiza, el segundo para

los indios, con pocos recursos, se debate aún entre la reproducción del sistema, pero esta vez en lengua indígena, e incipientes posiciones de resistencia al discurso y acción dominante.

Las posiciones de resistencia indígena se elaboran principalmente a nivel de discursos, la práctica indica que muchos intelectuales insertos dentro de los organismos estatales sirven a la consolidación del sistema que critican. La pregunta que nos hacemos es ¿se puede resistir desde dentro de la estructura estatal o finalmente ésta cooptará a gran parte de la intelectualidad indígena? Pues, como el Estado es un sistema político que contiene normas y disposiciones que regulan el comportamiento de sus trabajadores, al estar insertos dentro de ese sistema los indígenas van adquiriendo prácticas, *habitus*, que reproducen luego en otros espacios de participación, por lo tanto extienden o ramifican la acción del Estado donde quizá éste no puede llegar directamente, como lo es el caso de la familia o la comunidad.

Por otra parte, un hecho es la aceptación de las demandas de los indígenas en tanto estado “pluriétnico y multicultural”, algo así como un estado “políticamente correcto” y otro las adecuaciones que se realicen para dar cabida a estas aspiraciones y demandas. El sistema escolar y el universitario, de acuerdo a los relatos de nuestros entrevistados, no da cuenta de esos cambios. La diversidad cultural del país se estereotipa y folcloriza en los textos de estudio y la presencia indígena en diversos campos de acción se ignora. Muchas universidades dan cupos a estudiantes indígenas, sin embargo, el título de nada les vale en una sociedad transmisora de ideas discriminadoras, principalmente a través del sistema educativo, por ello existen muchísimos profesionales cesantes o institucionalizados en el aparato estatal. Otro punto de discusión y debate son los contenidos de los pensum de estudio. Los relatos de los profesionales que han pasado por diversos centros de estudios dan cuenta de que se les prepara con un modelo educativo destinado a una población homogénea, creemos que este punto presenta interrogantes que merece una investigación acuciosa en atención a la contradicción que se presentaría entre el discurso estatal de interculturalidad y la realidad de la formación que apunta a una sola conformación social.

Muy pocos intelectuales indígenas laboran al interior de centros de estudios de formación superior, más bien una gran cantidad se halla inserto en diferentes estructuras estatales, bajo la dirección de las organizaciones indígenas, como DINEIB, CODENPE, y otros pocos salen al extranjero a dar charlas, conferencias y clases en universidades extranjeras. Casi sin excepción, los profesionales entrevistados, trabajan en temáticas relacionadas con los pueblos indígenas, sean en organismos estatales, educativos, ONGs, o en las propias organizaciones indígenas. Esto no se condice con los discursos estatales de integración, puesto que no hay tal, sino que existe segregacionismo en la mayor parte de los casos. Los indios intelectuales, continúan siendo relegados a trabajar en espacios relacionados con los suyos. Tampoco existe correspondencia entre la abundante producción bibliográfica sobre el movimiento indígena ecuatoriano y la necesaria apertura en los ámbitos académicos para incorporar a los intelectuales indígenas dentro de estos procesos de producción de conocimiento. En este sentido, todo académico sabe que no es fácil la inserción en el mundo de la academia, sea como docente o investigador, menos lo es para sectores sociales postergados, entre los cuales se encuentra el indígena, muchos de los cuales deben desarrollar experticias en el manejo del idioma, uno de los principales obstáculos de expresión, en estos casos podrían incorporarse en los equipos de trabajo investigativo con pueblos indígenas a profesionales de esos pueblos, pues hasta la fecha siguen siendo los sectores dominantes quienes hablan, escriben, estudian a los dominados, si bien existen pequeños espacios en algunos centros de estudios, estos son la excepción. Una revisión de la producción bibliográfica existente al respecto da cuenta de esta realidad.

Por otro lado, si bien muchos de los intelectuales que se encuentran liderando organizaciones indígenas tienen claro que deben realizar actividades tendientes a fortalecer a las organizaciones y la identidad política ideológica de sus representados, no es esta una situación generalizada al interior del movimiento. Otros profesionales cuestionan la creación de una universidad indígena, calificando de ignorantes a los poseedores de conocimientos ancestrales que no han pasado por el proceso de educación formal. Se produce en ese entorno un proceso de rechazo a todo lo que implique el rescate y la valorización de las culturas ancestrales, sin embargo, muchos de ellos se identifican como indígenas ilustrados y se vanaglorian de sus conocimientos. Esta situación es una de las tensiones presentes dentro del movimiento indígena y que da

cuenta del efecto que ha producido la socialización escolar, la asimilación de los contenidos que dan cuenta de la existencia de un solo tipo de conocimiento válido, el oficial.

Muchas de las actividades, sino todas, que se realizan en el ámbito de la formación informal mediante talleres y escuelas de formación y educación formal en el ámbito académico, cuentan con el apoyo financiero de organismos internacionales, principalmente europeos, sin este apoyo, la situación de las organizaciones indígenas no sería la misma, puesto que los recursos que se requieren para el funcionamiento de sus organizaciones se ha vuelto necesario, evidenciando cambios generacionales al respecto, pues de acuerdo a las historias de vida de los primeros dirigentes, las actividades organizacionales se hacían con el esfuerzo propio, carecían de oficina o espacios de funcionamiento, así como personal que laborara en estas causas. Hoy en día, algunos intelectuales trabajan, percibiendo honorarios, al interior de sus organizaciones, lo que habla no sólo del nivel de desarrollo alcanzado, sino también de la institucionalización del campo organizativo indígena.

Aún persisten diferencias de género acentuadas, sin embargo, los procesos de formación que existen dan cuenta de una preocupación del tema al interior del mundo indígena. La pregunta que nos formulamos producto de esta investigación es ¿qué importancia o incidencia tienen los organismos de cooperación que incorporan la equidad de género en sus proyectos? ¿Cuánto de conciencia existe, al interior del movimiento de la situación de discriminación de las mujeres indígenas? La presencia cada vez mayor de mujeres indígenas en participación social y política nos habla de que se está haciendo algo al respecto, pero existen otros temas que se silencian como la violencia ejercida contra las mujeres en los ámbitos familiar y comunitario, que quedan subsumidos en discursos de complementariedad y reciprocidad, que no siempre son efectivos o reales al interior de las organizaciones. Las diferencias de género también se manifiestan en el poco acceso al ámbito académico que tienen las mujeres, son pocas quienes poseen estudios de postgrado, en comparación a sus pares, por tanto, muchas de las problemáticas que las afectan no tienen voz desde ellas mismas. Existe por tanto, una necesidad evidente de visibilizar estos problemas en el ánimo de construir sociedades más justas y equitativas, no sólo en términos étnicos, sino de género.

La intelectualidad indígena del Ecuador tiene principalmente voz oral, pero aún existe muy poca producción escrita, estudios, investigaciones y sistematización de las mismas, esta situación nos da cuenta de la falta de recursos que implica la publicación y edición de textos y por otro la característica oral de gran parte de la dirigencia. En este sentido siguen siendo profesionales no indígenas quienes estudian y traducen a los indios.

Respecto al tipo de formación que posee la intelectualidad indígena, hemos constatado que las primeras generaciones fueron principalmente de profesores, hoy están enfocadas principalmente en la formación en el campo de las ciencias sociales. Faltan profesionales especializados en áreas ambientales, tecnológicas y de recursos humanos, lo cual es reconocido por las organizaciones indígenas e intelectuales que trabajan en áreas de desarrollo. También se precisa de estudios que den cuenta de esta realidad que brotó tangencialmente de nuestro estudio.

Finalmente, planteamos que los indígenas ecuatorianos, liderados por una intelectualidad visible, realizan enconados esfuerzos por encontrar eco práctico a la diversidad lingüística y cultural presente en el país, sin embargo la mayor parte de la sociedad ecuatoriana y el Estado sigue haciendo oídos sordos a estos planteamientos, así la interculturalidad queda convertida en un significante vacío, plasmada sólo en el papel. Ello plantea la inquietud acerca de qué manera se está concibiendo lo “multiétnico y pluricultural” estatuido en la Constitución ecuatoriana. Si bien el sistema educativo busca integrar a los indígenas al Estado ¿por qué los intelectuales indígenas “salen” a dar clases en universidades y centros de estudios extranjeros y no pueden hacerlo en su propio país?, ¿por qué sus áreas de trabajo están principalmente restringidas al mundo indígena?, ¿es una autoexclusión o es una marginalización que sigue produciendo el sistema? Son preguntas que deben llamar a la reflexión a todos los ecuatorianos, sin distinción: blancos, mestizos, indígenas y negros, puesto que la construcción de una sociedad equitativa y humana requiere de la participación igualitaria, no igualdad numérica, sino que los caminos para esa participación sean respetuosos de las particularidades de cada pueblo o nacionalidad en un marco de una verdadera interculturalidad.

Finalmente, se aprecia que mientras se ganan espacios políticos y sociales para el mundo indígena, al interior del propio movimiento se reproducen diversas relaciones de poder, conflictos y desigualdades lo que denota la complejidad del proceso que llevan adelante y en el cual, la intelectualidad indígena tiene protagonismo.

Nómina de entrevistados, grupo de estudio.

1. Ampam Karakras
2. Angel Polivio Chalán
3. Antonio Quinde
4. Ariruma Kowii
5. Cecilia Velásquez
6. Celestino Wisum
7. Elías Kuja
8. Fabián Potosí
9. Fernando Sarango
10. Guillermo Churuchumbi
11. Lourdes Tibán
12. Luis Alberto Andrango
13. Luis Alberto de la Torre
14. Luis Macas
15. Luis Maldonado
16. Luis Montaluisa Chasiquiza
17. Luz María de la Torre
18. Manuel Baihua
19. Marcelino Chumpi
20. Mentor Sanchez
21. Nina Pacari Vega
22. Rafael Mashinkish
23. Rómulo Heredia
24. Rosa Shakay
25. Ruth Peñafiel
26. Salvador Quishpe
27. Santiago Utitiaj
28. Silverio Chisaguano

Otros entrevistados:

1. Mario Bustos
2. Neptalí Urcuango
3. Rita Andy
4. Sebastiao Manchineri
5. Víctor Manuel Buñay

ABREVIATURAS

ALMG	Academia de Lenguas Mayas de Guatemala
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CIEI	Centro de Investigaciones para la Educación Indígena, Ecuador
CIESAS	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México
CLACSO	Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CODENPE	Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
COICA	Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
CONAIE	Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONFENIAE	Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
CRIC	Consejo Regional Indígena del Cauca. Colombia.
DIBAM	Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Chile.
DINASI	Dirección Nacional de Salud Indígena, Ecuador
DINEIB	Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, Ecuador
ERPE	Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador
FEI	Federación Ecuatoriana de Indios
FEINE	Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador
FENOCIN	Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Ecuador
FICI	Federación Indígena y Campesina de Imbabura
FLACSO	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
GTZ	Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
ICCI	Instituto Científico de Culturas Indígenas, Ecuador
ILV	Instituto Lingüístico de Verano
INDESIC	Instituto para el Desarrollo Social y de las Investigaciones Científicas
INEC	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador
MAE	Misión Andina Ecuador
MUPP-NP	Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik- Nuevo País
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONIC	Organización Nacional Indígena de Colombia
PLEIB	Programa de Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe, Ecuador
PUCE	Pontificia Universidad Católica del Ecuador
SERBISCH	Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar
SIISE	Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Ecuador
STFS	Secretaría Técnica del Frente Social, Ecuador
UNESCO	Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura
UNFPA	Fondo de Población de Naciones Unidas
UNIDAE	Universidad de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
UTPL	Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador

INDICE CUADROS

	Página
Cuadro N° 1. Analfabetismo en la población de 15 años y más.	29
Cuadro N° 2. Grupo de estudio	45
Cuadro N° 3. Rango edad entrevistados	46
Cuadro N° 4. Antecedentes educacionales de entrevistados	47
Cuadro N° 5. Becarios INDESIC 1994-2005	95
Cuadro N° 6. Estudiantes del PLEIB, por nacionalidades	102

BIBLIOGRAFIA

- ADLER, Max (1980). *El socialismo y los intelectuales*, México: Siglo XXI.
- ALMEIDA, José (1992) *Sismo étnico en el Ecuador*. Quito: CEDIME, Abya-Yala.
- ALMEIDA, Ileana (1991) "El movimiento indígena en la ideología de los sectores dominantes hispanoecuatorianos". En Ileana Almeida et al 1991. *Indios. El levantamiento indígena visto por sus protagonistas*. Págs. Quito: ILDIS-Abya-Yala,
- BACA Olamendi, Laura e Isidro Cisneros, compiladores (1997) *Intelectuales y los dilemas políticos en el siglo XX*. México: FLACSO, Triana Editores.
- BARRE, Marie-Chantal (1983) *Ideologías indigenistas y movimientos indios*. México: Siglo XXI.
- BENGOA, José (2000). *La emergencia indígena en América Latina*. Santiago de Chile: Fondo Cultura Económica.
- BORDIEU, Pierre y Jean Claude Passeron (1990). *Reproduction in Education. Society and Culture*, Londres: Sage Publications.
- BOURDIEU, Pierre y Jean-Claude Passeron (1979) *La Reproducción*. Barcelona: Editorial Laia.
- BRETON Solo de Záldivar, Víctor (2001) *Cooperación al Desarrollo y demandas étnicas en los Andes Ecuatorianos. Ensayos sobre indigenismo, desarrollo rural y neoindigenismo*. Lleida: Flacso-Ecuador, Universitat de Lleida.
- BULNES, Martha (1994) *Me levanto y digo: testimonio de tres mujeres quichuas*. Quito: El Conejo.
- CACHIMUEL Anrango, Gabriel (2005) "Vuelta arriba acabamos la escuela, vuelta abajo no podemos. La comunidad educativa frente a al EIB en el Ecuador". Tesis de Maestría. Universidad de San Simón de Cochabamba, Cochabamba: PROEIB Andes, Plural Editores. Documento electrónico disponible en: http://www.proeibandes.org/sbibliografico/bvi/tesis/proeib/Tesis_Gabriel_Cachimuel.pdf Acceso: noviembre 2005
- Castelnuovo, Allan Poe y Germán Creamer (1987) *La desarticulación del Mundo Andino. Dos estudios sobre educación y salud*. Quito: PUCE, Abya-Yala.
- Castillo, Elizabeth (2005) "Desde la voz y palabra de los otros: los textos escolares del movimiento indígena colombiano." Ponencia presentada en el VII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, Quito 13 al 16 de septiembre de 2005.

- CERVONNE Ema y Freddy Rivera, editores (1999) *Ecuador racista. Imágenes e identidades*. Quito: FLACSO, sede Ecuador.
- CHAVEZ, Leopoldo (1993) "Educación de espíritu indígena" En Jorge Trujillo (Comp.). *Indianistas, indianófilos, indigenistas*. Quito: ILDIS - Abya-Yala. Pp.. 551-582.
- CHIODI, Francesco (1990). *La educación indígena en América Latina*. Tomo I. Quito: Abya-Yala
- CHIRIBOGA, Manuel (1987) "Movimiento campesino e indígena y participación política en Ecuador: *La construcción de identidades en una sociedad heterogénea*. Ecuador Debate N° 13. Quito. Pp 87-121
- CHISAGUANO Milliquinga, Silverio. (2003) "La participación de las organizaciones indígenas del Ecuador en la institucionalización del sistema de educación intercultural bilingüe". Tesis de Maestría. Quito: FLACSO- Ecuador.
- CHOMSKY, Noam (1974) *La responsabilidad de los intelectuales y otros ensayos históricos y políticos: los nuevos mandarines*. Barcelona: Ariel.
- CHOQUE, Roberto 1992. "La escuela indigenal: La Paz (1903-1938)" en *Educación indígena ¿Ciudadanía o Colonización?* La Paz: Ediciones Aruwiyiri. Pp: 19-40
- CLICHÉ, Paul y Fernando García. (1995) *Escuela e indianidad en las urbes ecuatorianas*. Quito: EB/PRODEC.
- CONAIE (1989) *Las nacionalidades indígenas en el Ecuador: nuestro proceso organizativo*. Quito: Abya-Yala.
- CONAIE (2001) *Proyecto político de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador*. Documento no publicado. Quito.
- CONEJO Maldonado, Mario (1995) "El indígena Otavaleño urbano" en Almeida Vinuesa, José (ed.) *Identidades indias en el Ecuador*. Quito: Abya-Yala. Pp. 157-185.
- DAVALOS, Pablo (2002). "Entre Movimientos sociales y la academia: Las prácticas intelectuales en América Latina" en Daniel Mato (Ed.) *Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en Cultura y Poder*. Universidad Central de Venezuela, CLACSO, CEAP, FACES.
- (2002)b "Movimiento indígena ecuatoriano: construcción política y epistémica" en *Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en Cultura y Poder*. Universidad Central de Venezuela, CLACSO, CEAP, FACES.
- DE LA TORRE, Carlos (2002) *El racismo en el Ecuador. Experiencias de los indios de clase media*. Abya-Yala, Quito, Ecuador.

DE LA TORRE Amaguaña, Luz María (2005) En *Rituales e Imaginarios* Editora María Claudia Parias. Memorias V Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de los Países Andinos, Bogotá.

DÍAZ-COUDER, Ernesto (1998) “Diversidad cultural y educación en América Latina”, en *Revista Iberoamericana de Educación*, Número 17. Documento electrónico disponible en: <http://www.rieoei.org/oeivirt/rie17a01.htm> Acceso: noviembre de 2004.

ESCÁRZAGA Fabiola y Raquel Gutiérrez, coords. (2005) *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, México D.F.: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal, Casa Juan Pablos.

ESTERMANN, Josef, (1998). *Filosofía Andina* Quito: Aya Yala.

FEAGIN y Sikes (1994) *Living with racism: the black middle-class experience*. Boston: Beacon Press

FLOR Recalde, Eulalia (2005) “Una mirada sobre el movimiento indígena ecuatoriano” En Fabiola Escárzaga y Raquel Gutiérrez (Coord.) *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*. México D.F.: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal, Casa Juan Pablos. Pp. 95-107.

FLORES, Alejandra (2004) “Textos escolares y construcción de Estado-Nación. Análisis de libros de 4º año básico de acuerdo a la Reforma Curricular del Ministerio de Educación del Ecuador. Trabajo no publicado. Quito.

FOUCAULT, Michel (1984) *Vigilar y Castigar*. Madrid: Siglo Veintiuno.

(1995) “Los intelectuales y el poder” en *Microfísica del Poder*. Madrid: La Piqueta.

(1995)b *Un diálogo sobre el poder*. Madrid: Alianza editorial.

GARCÍA Aracil, Adela y Donald. Winkler (2004). “Educación y etnicidad en Ecuador”. En Donald Winkler y Santiago Cueto Editores, *Etnicidad, raza, género y educación en América Latina*, Quito: PREAL. Pp. 55- 92.

GALO, Ramón (2000) “Análisis de documentos de la CONAIE y otros” en *Nuevos avances en la propuesta del país plurinacional*. Documento disponible en : http://alainet.org/active/show_text.php3?key=974 Acceso: mayo 2005

GONZALEZ, Sergio (2000) *Educación y pueblo aymara*. Iquique: Instituto de Estudios Andinos Isluga. Universidad Arturo Prat.

(2002) *Chilenizando a Tunupa. La escuela pública en el Tarapacá Andino 1880 -1990*. Santiago de Chile: DIBAM

- GRAMSCI, Antonio (1967) *La formación de los intelectuales*. México: Edit Grijalbo.
- (1975). *Los intelectuales y la organización de la cultura*. México: Juan Pablos Editor.
- GRANDA Merchan, Sebastián (2003) *Textos escolares e interculturalidad en Ecuador*. Quito: Abya-Yala – Universidad Andina Simón Bolívar – Corporación Editora Nacional.
- GUERRERO, Andrés (1998) “Ciudadanía, frontera étnica y compulsión binaria”. En *Revista Íconos*, 4, Quito: FLACSO. Pp. 112-123.
- (2001) “La frontera étnica en el espacio de la crítica”. En *Revista Íconos*, 11, Quito: FLACSO. Pp. 94-98.
- GUERRERO, Fernando y Pablo Ospina (2003) *El poder de la comunidad: Ajuste estructural y movimiento indígena en los andes ecuatorianos*. Buenos Aires: CLACSO.
- GROSS, Christian (2000) *Políticas de la etnicidad. Identidad, estado y modernidad*, ICANH, Bogotá. Colombia.
- GUTIERREZ, Natividad (2001). *Mitos nacionalistas e identidades étnicas: los intelectuales indígenas y el Estado mexicano*. México: UNAM, Plaza y Valdés, Conaculta-Fonca.
- HERNANDEZ, Isabel (2002) “Estrategia regional integral de disminución de la pobreza y la discriminación étnica.” Documento electrónico disponible en: <http://www.utexas.edu/cola/depts/llilas/content/claspoesp/PDF/workingpapers/herandezpobreza.pdf> Acceso: julio 2005.
- IBARRA, Alicia (1992) *Los indígenas y el Estado en el Ecuador*. Quito: Abya-Yala.
- IBARRA, Hernán (1999) “Intelectuales indígenas, neoindigenismo e indianismo en el Ecuador.” En *Ecuador Debate*, 48, Quito.
- (1999)b “Intelectuales y discursos indígenas en la construcción de la identidad indígena del Ecuador”. Documento no publicado. Quito.
- JEREZ Caisabanda, Carmen (2001). “No sé, las mujeres salasacas tenemos miedo de participar. Participación de la mujer salasaca en el ámbito comunal, organización y la educación intercultural bilingüe de Tungurahua”. Tesis de maestría. Universidad de San Simón de Cochabamba, Cochabamba: PROEIB Andes, Plural Editores.
- JUNCOSA, José, compilador (1992) *Educación indígena. Transmisión de valores, bilingüismo e interculturalismo hoy*. Quito: Abya-Yala. MLAL.

- KARAKRAS, Ampam (1990). *Las nacionalidades indias y el estado ecuatoriano*. Quito: TINCUI-CONAIE.
- KING, Linda, editora (2000) “Encuesta internacional de educación de adultos indígenas. Estudios Nacional: Ecuador”. Quito. Documento electrónico disponible en <http://www.unesco.org/education/uie/pdf/Ecuador.pdf> Acceso: agosto de 2004.
- KOONINGS, Kees y Patricio Silva, editores (1999) *Construcciones étnicas y dinámica sociocultural en América Latina*. Quito: Abya-Yala.
- LANDER, Edgardo, compilador (2003) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- LARREA, Sissy (1998) “Quizás un día las mujeres tengamos un sillón en el lugar de las autoridades”: El liderazgo de Dolores Yangol. En *Mujeres Contracorriente*. Ema Cervonne. Quito: CEPLAES. Pp 39-90.
- LENTZ, Carola (1997) *Migración e identidad étnica. La transformación histórica de una comunidad indígena en la sierra ecuatoriana*. Quito: Abya-Yala
- LEON, Mauricio (2003) “Etnicidad y exclusión en Ecuador: una mirada a partir del censo de población de 2001”. En *Iconos 17*, Quito: FLACSO. Pp. 116-132.
- LLUCO, Miguel 2005 “Acerca del Movimiento de Unidad plurinacional Pachakutik – Nuevo País.” En Escárzaga Fabiola y Raquel Gutiérrez (Coord.) *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, México D.F.: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal, Casa Juan Pablos.
- LOPEZ, Luis Enrique y Wolfgang Küper, (1999) “La educación intercultural bilingüe en América Latina: balance y perspectivas”, en *Revista Iberoamericana de Educación*, 20. Documento electrónico disponible en: <http://www.rioei.org/rie20a02.htm> Acceso: noviembre de 2004.
- MACAS Ambuludi, Luis y Alfredo Lozano 2000. “Reflexiones en torno al proceso colonizador y las características de la educación universitaria en el Ecuador”. Boletín ICCI Rima, 2 (19), Quito, Ecuador. Documento electrónico disponible en: <http://icci.nativeweb.org/boletin/19/macas2.html> Acceso: mayo de 2004.
- (2004) “El movimiento indígena: aproximaciones a la comprensión del desarrollo ideológico político”. En *Tendencias*, 1, Quito: Tramasocial, Instituto Manuel Córdova.
- (2005) **La necesidad política de una reconstrucción epistémica de los saberes ancestrales**. En *Pueblos indígenas, estado y democracia*, Pablo Dávlos, compilador. Buenos Aires: CLACSO. Pp. 35-42.

- MAMANI, Capchiri, Humberto (1992). "La educación india en la visión de la sociedad criolla: 1920-1943." En *Educación indígena. ¿Ciudadanía o Colonización?* La Paz: Ediciones Aruwiyiri.
- MARTINEZ Novo, Carmen (2004) "Los misioneros salesianos y el movimiento indígena de Cotopaxi, 1970-2004". En *Ecuador Debate*, 63, Quito, Ecuador. Documento electrónico disponible en: <http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate1316.htm> Acceso: mayo 2005.
- MATO, Daniel, editor (2002) *Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en Cultura y Poder*. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela.
- (2003) *Teoría y política de la construcción de identidades y diferencias*. Caracas: FaCES, Universidad Central de Venezuela.
- MERINO, José (1984). *Mirando al futuro. Una educación shuar*. Sucúa: Mundo Shuar
- MICC (2003) *Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Historia y proceso organizativo*. Latacunga Ecuador.
- MONTALUISA, Luis (2003) "Participación comunitaria en la Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador". Documento electrónico disponible en: <http://vwww.sit.edu/publications/docs/ops04ecuador.pdf> Acceso: abril de 2005.
- MOYA, Ruth (1984) "Políticas estatales para la educación y la cultura frente a la población indígena" en Ministerio de Bienestar Social, 1984 *Política estatal y población indígena*, Quito: Abya-Yala.
- (1998) "Reformas educativas e interculturalidad en América Latina. Revista Iberoamericana de Educación, Educación, lenguas, Culturas", 17. Documento electrónico disponible en: www.campus-oei.org/oeivirt/rie17a05.htm Acceso: julio 2004.
- MUENALA, Gladys (1992) "Experiencia como maestra indígena en el proyecto de educación bilingüe intercultural "E.B.I". En José Juncosa, compilador, *Educación indígena. Transmisión de valores, bilingüismo e interculturalismo hoy*. Quito: Abya-Yala. MLAL. Pp. 121-130.
- MURATORIO, Blanca 1982 "Protestantismo, etnicidad, clase en Chimborazo". En Blanca Muratorio *Etnicidad, evangelización y protesta en el Ecuador. Una perspectiva antropológica*, Quito: CIESE. Pp. 71-98.
- (1998) *Rucuyaya Alonso y la historia social y económica del Alto Napo 1850-1950*. Quito: Abya-Yala.

- (2002) “Violencia contra mujeres en comunidades indígenas del Napo: Historia y Cultura en un contexto de globalización.” Ponencia presentada en Reunión de Ecuatoristas LASA- 2002, Quito, Ecuador.
- ONA 1984 “Educación Bilingüe Intercultural en el Ecuador”, en *Ministerio de Bienestar Social, Política estatal y población indígena*. Quito: Abya-Yala.
- OSSENBACH, Gabriela (1999) “La educación en el Ecuador en el período 1944-1983”. Documento electrónico disponible en: http://www.tau.ac.il/eial/X_1/ossenbach.html Acceso: junio 2004
- PALACIOS, Paulina y Vicenta Chuma (2001) “El sistema de formación de mujeres líderes indígenas “Dolores Cacuango”. La construcción de una utopía”. En *ICCI Rimay*, 3 (28). Documento electrónico disponible en <http://www.icci.nativeweb.org/boletin/28/palacios.html> Acceso: noviembre de 2004.
- PEREIRA, José L. 1980 “Proyecto de investigación de las escuelas radiofónicas shuar” en *Revista de la Universidad Católica*, Año VIII, N° 25.
- PETRAS, James (2004) *Los intelectuales y la globalización*. Quito: Abya-Yala.
- POESCHEL-RENZ, Ursula (2003) “Las marcas de la violencia en la construcción socio-histórica de la identidad femenina indígena”. En *Ecuador Debate* N° 59, Quito, Ecuador.
- PONCE, Juan 2004. “Educación y Etnicidad en el Ecuador”. Ponencia presentada en el VIII Congreso Ecuatoriano de Sociología y Encuentro Latinoamericano de Ciencias Sociales. Quito, 26-29 julio.
- PRIETO, Mercedes (2004) *Liberalismo y temor: imaginando a los sujetos indígenas en el Ecuador postcolonial, 1895-1950*. Quito: FLACSO, Abya- Yala.
- PUCE (1980) “Informe del Equipo de Investigaciones” Programa de Alfabetización en Lengua Quichua, Convenio MEC-PUCE, en *Revista de la Universidad Católica*, Año VIII, 25. Quito.
- QUIJANO, Aníbal (2003) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO. Pp. 201-246.
- RAMIREZ, Angel (2001) “Paradigma de la interculturalidad”, *ICCI Rimay*, 3, 26, Quito. Documento electrónico disponible en <http://icci.nativeweb.org/boletin/26/ramirez.html> Acceso: mayo de 2004.
- RAMON, Galo, (1990) “Ese secreto poder de la escritura”, en Diego Cornejo, editor. *Indios. Una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990*. Quito: ILDIS, Abya-Yala.

- RAPPAPORT, Joanne (2003) “El espacio del diálogo pluralista: historia del Programa de Educación Bilingüe del Consejo Indígena del Cauca.” En Daniel Mato, coordinador *Políticas de Identidades y diferencias sociales en tiempos de globalización*. Caracas: FACES, UCV.
- RIVAL, Laura (2000) “La escolarización formal y la producción de ciudadanos modernos en la Amazonía ecuatoriana”. En *Etnicidades*, Andrés Guerrero, compilador. Quito: FLACSO-ILDIS. Pp. 315-
- RIVERA, Fredy (2004). “De naciones y racismo”. En *Revista Aportes Andinos* N° 9, Quito: PADH – UASB.
- RIVERO, José (1999). *Educación y exclusión en América Latina*. Madrid: Miño y Dávila editores.
- RODAS, Raquel 1998. *Crónica de un sueño. Las escuelas indígenas de Dolores Caguango*. Quito: EBI-GTZ.
- RUBENSTEIN, Steve (2005) “La conversión de los shuar”. En *Íconos*, 22. Quito: FLACSO. Pp. 27-48.
- SALAZAR, Ernesto (1989). “La Federación shuar y la frontera de la colonización”. En Whitten Norman Jr., editor. *Amazonía ecuatoriana. La otra cara del progreso*. Quito: Abya-Yala.
- SANTANA, Roberto (1983) *Campesinado indígena y el desafío de la modernidad*. Quito: CAAP.
- (1993) Ciudadanos en la etnicidad. Los indios en la política o la política de los indios. Quito: Abya-Yala.**
- SIISE, (2002) “La exclusión social en el Ecuador: los indígenas y la educación”. Documento electrónico disponible en: [http://siise.gov.ec/publicaciones/Documentosdetrabajo/Laexclusion-social.htm](http://siise.gov.ec/publicaciones/Documentosdetrabajo/Laexclusionsocial/Laexclusion-social.htm) Acceso: mayo de 2004.
- SILVA Charvet, Erika, (2004) *Identidad nacional y poder*. Quito: Abya-Yala.
- SMITH Belote, Linda (2002) *Relaciones interétnicas en Saraguro. 1962-1972*. Quito: Abya-Yala.
- SMITH Belote, Linda y Jim Belote (1993) “El desarrollo a pesar de sí mismo: el caso de Saraguro.” En Norman Whitten *Transformaciones culturales y etnicidad*. Quito: USFQ. Pp. 279-301.
- SNIADECKA-KOTARSKA, Magdalena 2001. *Antropología de la Mujer Andina: Biografías de mujeres indígenas de clase media y su identidad*. Abya-Yala, Quito, Ecuador.

- STÖLEN, Kristi Anne (1987) *Relaciones de género en la sierra ecuatoriana*. Quito: CEPLAES.
- STOLL, David (2002) ¿Pescadores de hombres o fundadores de imperio? Edición Digital. En <http://www.nodulo.org/bib/stoll/ilv.htm>
- SHILS, Edward (1976) *Los intelectuales en los países en desarrollo*. Buenos Aires: Tres Tiempos.
- (1981) *Los intelectuales en las sociedades modernas*. Buenos Aires: Tres Tiempos.
- SORIA Choque, Vitaliano (1992) “Los Caciques apoderados y la lucha por la escuela (1900-1932)” en *Educación indígena ¿Ciudadanía o Colonización?* La Paz: Ediciones Aruwiyiri. Pp. 41-78.
- STFS (1998) *Retrato de Mujeres. Indicadores Sociales sobre la situación de las indígenas y campesinas del Ecuador*. Quito: STFS, UNIFEM.
- TAYLOR, Anne Christine (1989) “La riqueza de Dios: los achuar y las misiones”. En Norman Whitten Jr., editor, *Amazonía ecuatoriana. La otra cara del progreso*. Quito: Abya-Yala. Pp. 277-289.
- TINKER Salas, Miguel y María Eva Valle (2002) “Cultura, poder e identidad: La dinámica y trayectoria de los intelectuales chicanos en los Estados Unidos” en Daniel Mato, editor. *Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en Cultura y Poder*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, CLACSO, CEAP, FACES.
- TRUJILLO Jorge (1993). *Indianistas, indianófilos, indigenistas*. Quito, Ecuador. ILDIS, Abya-Yala.
- ULCUANGO, Neftali (1993) *Antecedentes a la organización indígena en la provincia. En historia de la organización indígena en Pichincha*. Quito: Abya-Yala
- USECHE Rodríguez, Raúl (2003) *Educación indígena y proyecto civilizatorio en el Ecuador*. Quito: Abya-Yala – Universidad Andina Simón Bolívar – Corporación Editora Nacional.
- VARGAS, María Eugenia (1994) *Educación e ideología*. México: CIESAS.
- VELASCO, Laura (1992) *Los intelectuales indígenas y la construcción política de la comunidad étnica transnacional*. México: UNAM
- VICKERS, William T. 1989 “Ideación como adaptación: creencias tradicionales y la intervención moderna en la religión de los siona secoyas” En Whitten Norman Jr. (Ed) *Amazonía ecuatoriana. La otra cara del progreso*. Quito Ecuador, Abya-Yala.

WALSH, Catherine, (2002) "Interculturalidad, reformas constitucionales y pluralismo jurídico". Boletín ICCI, Año 4, N° 36. Quito. Documento electrónico disponible en: <http://icci.nativeweb.org/boletin/36/walsh.html> Acceso: junio de 2004.

WARREN, Kay B., (1998). *Indigenous, movements and their critics pan maya activism in Guatemala*, Princeton University Press.

WINKLER, Donald y Santiago Cueto Eds (2004) *Etnicidad, raza, género y educación en América Latina*. PREAL.

WHITTEN, Norman (1981) *Cultural transformation and ethnicity in modern Ecuador*. Chicago: University Illinois Press.

(1989) *Amazonía ecuatoriana. La otra cara del progreso*. Quito Ecuador, Abya-Yala

(1993) *Transformaciones culturales y etnicidad en la sierra ecuatoriana*. Quito: USFQ.

Yanez Cossio, Consuelo (1991) *MACAC. Teoría y análisis de la educación indígena. Estudio de caso en el Ecuador*. Cali: CELATER, MACAC.

Yost, James A. (1989) "Veinte años de contacto: los mecanismos de cambio en la cultura huao". Norman Whitten Jr., editor, *Amazonía ecuatoriana. La otra cara del progreso*. Quito: Abya-Yala.

SALAZAR, Ernesto (1989). "La Federación shuar y la frontera de la colonización". En Whitten Norman Jr., editor. *Amazonía ecuatoriana. La otra cara del progreso*. Quito: Abya-Yala.

Zamosc, León (2005) "El movimiento indígena ecuatoriano: de la política de la influencia a la política del poder", en Grey Postero, Nancy y Leon Zamosc, editores. *La lucha por los derechos indígenas en América Latina*. Quito: Abya-Yala.

Zallez, Jaime y Alfonso Gortaire (1976). *Organizarse o sucumbir – La federación Shuar-*. Mundo Shuar, B, 14, Sucúa.

Artículos de la Red digital:

ALTHUSSER, Louis. Ideología y aparatos ideológicos del Estado
<http://www.nombrefalso.com.ar/apunte.php?id=6> Acceso junio de 2004.

CODENPE. Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
<http://www.codenpe.gov.ec/> Ultimo acceso: septiembre 2005

DINEIB. Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe
<http://www.dineib.edu.ec/> Último acceso: octubre 2005

Barreno, Leonzo (2002). Educación superior indígena en América Latina. Documento electrónico disponible en:
http://www.iesalc.unesco.org.ve/programas/indigenas/informes/latina/ind_al_barreno_final.pdf Acceso: septiembre de 2004.

Caudillo, Félix Gloria. Los intelectuales indios en América Latina.
<http://www.filosofia.cu/cpl/Gloria%20Caudillo.rtf> Acceso: septiembre de 2005