

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ESPECIALIDAD: DESARROLLO

**TITULO: VIDEO DOCUFICCIONAL DE LA VIDA Y OBRA DE
DOLORES CACUANGO**

**Producto Comunicativo previo a la Obtención del Título:
Licenciatura en Comunicación Social para el Desarrollo**

**Autores: Andrés Sánchez Reinoso y María Cristina Portugal
Director: Lic. Juan Pablo Castro**

Quito, 9 de agosto del 2004

DEDICATORIA

A todos las organizaciones sociales y líderes que luchan incansablemente para erradicar la injusticia, la impunidad y la pobreza en el Ecuador.

AGRADECIMIENTO:

A nuestros padres de familia, hermanos y amigos que han creído en nosotros y nos han apoyado para continuar con la carrera.

INDICE:

Dedicatoria y agradecimiento.....	2
Índice.....	3
Abstract.....	5
Introducción.....	6
CAPÍTULO I:	10
LA HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN EL ECUADOR	
1.- Propuestas políticas de los primeros sindicatos y organizaciones indígenas del Ecuador.....	16
2.- El aporte de los partidos comunista y socialista.....	26
3.- El aporte de los sectores progresistas de la Iglesia.....	32
CAPÍTULO II:	
EL NUEVO ESCENARIO NACIONAL.....	41
1.- Ecuador: Un país declarado plurinacional y multiétnico.....	45
2.- Los indígenas frente a la modernidad.....	49
3.- Los alcances sociales y políticos de los indígenas en los últimos años.....	55
CAPÍTULO III:	
FIGURA DE DOLORES CACUANGO.....	60
1.- La vida de Dolores y su contribución histórica.....	60
2.- Dolores Cacuango y las primeras escuelas interculturales bilingües.....	74
3.- Dolores Cacuango como símbolo.....	79

CAPÍTULO IV:	
EL LENGUAJE AUDIOVISUAL.....	88
1.- La importancia del lenguaje audiovisual.....	89
2.- Un producto comunicativo audiovisual en la sociedad de la información.....	93
3.- El lenguaje audiovisual para la educación.....	95
4.- El docuficción.....	99
CAPÍTULO V:	
PRODUCTO COMUNICACIONAL.....	102
1.- Pre-producción.....	102
2.- Producción.....	113
3.- Post-producción.....	115
Bibliografía.....	116
Conclusiones.....	120
Recomendaciones.....	120

ABSTRACT:

En la historia del Ecuador han sido olvidados varios personajes que han contribuido con desarrollo de la nación y más aún con el desarrollo de los grupos segregados y explotados. Uno de esos personajes es Dolores Cacuango. De este modo este producto tiene como finalidad difundir su vida y obra que puede ser un paradigma de virtud para el resto de ecuatorianos.

Muy pocos ecuatorianos saben de ella, pese a podría ser considerada como a una verdadera heroína en defensa de los derechos de su pueblo y su cultura y un ejemplo mundial de lucha contra la injusticia.

En los grupos que se ha proyectado este video, se logra diferentes resultados. Por ejemplo cuando se ha proyectado a grupos de adolescentes del sector urbano, de clase media y media alta, simplemente quedan pensativos y en otros casos consternados ante una historia que representa la crueldad que se vivía hace tan solo una pocas décadas.

Por otro lado, al presentar el video a un grupo de mujeres líderes, entre diputadas, concejales y concejeras, calificaron como un producto comunicativo que aporta al imaginario nacional, emblematizando a la mujer, como ente gestora de la historia.

En un encuentro de indígenas de diferentes países de América, organizado con motivo del Foro Social de las Américas en el Coliseo de la UPS: unos, simplemente vieron como un video interesante y otros, como una forma de reivindicar al indio.

Este video no está destinado específicamente para quechua hablantes, ni para indios, porque se considera como un video de una lidereza que puede ser un emblema mundial, no solo de indios, sino de

mestizos, blancos y otros. Porque el heroísmo, la honestidad, el coraje son valores que no tienen fronteras étnicas, culturales ni nacionales.

Esperamos que este video sea proyectado en escuelas y colegios de todos los estratos sociales, con la idea de que tengan enfoques distintos sobre la realidad nacional.

Es un producto que se hizo con formato de VIDEO 8, la edición se la hizo de manera digital, con el aporte de Audiovisuales Don Bosco.

Constan entrevistas a la historiadora Raquel Rodas Morales, al fundador del partido comunita y socialista: César Endara, al ex Secretario General del partido Comunista: René Maugé, del Fundador de la Escuela Intercultural Bilingüe en Pesillo: Neptalí Ulcuango y de la dirigente indígena Transito Amaguaña.

Los dramatizados se hicieron en la zona de Cangahua. Se hicieron tomas de paso en Pesillo, San Pablo Urcu, Moyurco, La Chimba y Olmedo.

En cuanto a la investigación del personaje, se compiló información de los libros de la Historiadora Raquel Rodas Morales: "*Crónica de un sueño*" y "*Dolores Cacuango*"; del historiador Oswaldo Albornoz: "*Jesús Gualavisí y las luchas indígenas en el Ecuador*" y "*Dolores Cacuango y las luchas indígenas de Cayambe*"; de Neptalí Ulcuango con: "*La historia de la organización indígena de Cayambe*"; como también hubo referencias y datos de Nela Martínez y Oswaldo Guayasamín.

La idea es transmitir al lector un compendio de datos cronológico y apegado a la verdad.

Esta investigación tratará de explorar principalmente la historia que se remontan a las décadas 30 y 40, las cuales fueron las que mayor incidencia social y política tuvieron.

INTRODUCCIÓN:

Esta investigación trata sobre la vida y obra de Dolores Cacuango, el contexto histórico y su repercusión en la actualidad. La finalidad consiste en redimensionar la figura histórica de esta dirigente e insertarla a través de un producto comunicativo didáctico audiovisual como símbolo y mito de la realidad nacional.

En el Ecuador no existe ni un solo video que trate específicamente sobre ella, apenas aparece en ciertos documentales realizados por entidades feministas y de apoyo a la mujer, pero más como un punto de referencia, y lo único que sale en una foto por tres segundos.

De acuerdo con un estudio preliminar a partir de entrevistas nos hemos dado cuenta que muy poca gente conoce a Dolores Cacuango, apenas los líderes de las organizaciones indígenas y los miembros del partido comunista hablan de ella. Incluso existen muchos sociólogos ecuatorianos que ni si quiera han escuchado su nombre.

Las personas que la conocieron y que aún viven la recuerdan como a una gran lidereza, pero no así las nuevas generaciones que habitan en los lugares en donde ella nació e hizo su obra. Esto demuestra que la cultura oral es una herramienta muy endeble para perennizar a un personaje en la historia.

Si bien existen limitadas publicaciones que hablan de ella, en la actualidad el Estado desconoce su trascendencia histórica social y simbólica ya que su nombre no aparece en ningún libro de enseñanza oficial.

A la investigación realizada la hemos dividido en cinco capítulos:

- La historia de los movimientos indígenas en el Ecuador
- El Nuevo Escenario Nacional

- Figura de Dolores Cacuango
- El Lenguaje Audiovisual
- Producto Comunicacional.

En *La historia de los movimientos indígenas en el Ecuador*, veremos una compilación de datos históricos de Oswaldo Albornoz, que hace una investigación amplia del tema, en el cual nos daremos cuenta -por la cantidad de movimientos y levantamientos-, que el pueblo indígena desde la época de la colonia siempre ha sido rebelde.

También se analizó el inicio de los primeros sindicatos indígenas y su razón de existir, como también su aporte para la consecución de la Reforma Agraria.

Dentro de este contexto se analiza el aporte de los partidos socialista y posteriormente comunista para la organización y formación política de los indios.

No dejamos de lado una investigación de la formación de organizaciones indígenas paralelas que se lograron con el apoyo de la Iglesia Progresista desde la década de los cincuenta

El segundo capítulo denominado: *“El Nuevo escenario Nacional”* trata de medir el impacto de la incidencia indígena en los procesos organizativos del siglo XX. Aquí vemos brevemente la historia de las organizaciones indígenas que tienen trascendencia en la actualidad como la FENOCIN, CONAIE, ECUARUNARI, FEINE, y qué tipo de raíces o relaciones pueden tener con respecto a la FEI, -Primera organización nacional Indígena fundada por Dolores Cacuango-.

También se ve los alcances políticos que se tiene en la actualidad como haber sido declarado al Ecuador como un país, plurinacional y multiétnico en 1998. Con respecto a la identidad del indio, a su cultura y el respeto a sus

tradiciones y lenguas vernaculares, se analiza la vinculación del indio con la modernidad y la evolución de las diversas condiciones de vida.

El capítulo tres trata sobre: *“La figura de Dolores Cacuango”*, su vida desde la infancia, las condiciones de vida de los indios en la época, de cómo eran maltratados y humillados.

Se analiza la integración de Dolores al campo político, el interés por exigir justicia, la reivindicación de la mujer, su carácter rebelde, su oratoria, su aporte a la educación intercultural bilingüe y trascendencia histórica y política. Se hace un pequeño estudio de Dolores Cacuango, como símbolo de las nuevas generaciones: de los indios actuales, campesinos, urbanos, negros, mulatos, mestizos, grupos minoritarios y todos en general.

En el cuarto capítulo estudiamos: *“El lenguaje audiovisual”* que engloba una serie de procesos, recursos y técnicas que permiten crear y recrear signos visuales y auditivos con la finalidad de conducir mensajes al imaginario colectivo.

Se hace una breve investigación del impacto del producto comunicativo audiovisual en la sociedad de información, que con la tecnología digital se puede transmitir con fidelidad y facilidad información por los ordenadores y por la redes.

Explicamos la diferencia de reportaje con documental y justificamos el por qué de hacer un documental y también el por qué se justifica el realizar dramatizados, lo que le convertiría en una docuficción.

En el capítulo cinco, se hace un desglose de los procesos de pre producción, producción y postproducción, en el cual se desglosa los costos de todo el producto comunicativo.

CAPITULO 1.

LA HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN EL ECUADOR

El historiador Oswaldo Albornoz P, en su obra: *Las luchas indígenas en el Ecuador*¹ se refiere a los levantamientos indígenas desde la época colonial, en la cual relata los abusos de los españoles, la crueldad de los terratenientes, las diferentes formas de explotación y el contubernio político para legitimar un proceso de semiesclavitud.

Normalmente en la historia oficial, se habla de Atahualpa, Rumiñahui, casi como únicos emblemas de la resistencia indígena ante la invasión española, dando a entender que el espíritu del pueblo indígena es de total sumisión desde la época colonial. Después de una pequeña encuesta² en la zona céntrica de Quito, nos dimos cuenta que casi nadie había escuchado de Fernando Daquilema, Quiruba, Transito Amaguaña, Dolores Cacuango, Jumandi. Como estamos evidenciando, existen otros líderes y lideresas que han sido parte de una historia oculta que merece ser difundida como parte de la historia colonial y republicana de nuestro país. Si solo revisamos la investigación realizada por Albornoz nos daremos cuenta que la historia del Ecuador, es muy distinta de la que se ha implantado en la mayoría de escuelas y colegios.

Oswaldo Albornoz es el principal compilador sobre las rebeliones indígenas. Por esta razón, un gran porcentaje de los datos vertidos en esta investigación se basa en sus obras.

¹ ALBORNOZ, Oswaldo: “Las luchas indígenas en el Ecuador”, editorial Claridad. Marzo de 1976. Guayaquil – Ecuador.

² Esta encuesta se la realizó en el año 2002, con una muestra de 50 jóvenes y adultos en los alrededores del Colegio Mejía y el Colegio Espejo. De los cuales solo 2 personas habían oído hablar de Dolores Cacuango. Investigación realizada para un reportaje de Dolores Cacuango. Trabajo realizado dentro de la Materia PRODUCTOS COMUNICATIVOS II, del octavo semestre de la UPS, con la dirección de la profesora María Clara Eguiguren.

En el siglo XVI brotan las rebeliones de Guayaquil, Licta y Quilca, Cañar y Esmeraldas. Particularmente en Licta y Quilca hubo asesinatos a encomenderos y clérigos.

Un siglo después, se produjeron las rebeliones de Otavalo, Esmeraldas, Latacunga, Quito y Pimampiro. Esmeraldas fue el más sangriento, en el cual los nativos matan a veinte blancos y queman todas sus casas.

En el siglo XVIII hubo las sublevaciones de Píllaro, Angamarca, Latacunga, Riobamba, Calpi, Cajabamba, San Luis, Lican, Yacuquies, Guano, Otavalo, Cotacachi, San Pablo, Caranqui, Atuntaqui, Tabacundo, San José de Puliambato, Píllaro, Guamote y Columbe, Pelileo, Quizapincha, Patate, Baños, Alausí, Calpi, Luisa y San Juan, Cayambe, Pungala, Pillaro³. Tanto en Guamote como en Columbe hubo sucesivas rebeliones en el transcurso del siglo, en las cuales varios cabecillas fueron ajusticiados. En cambio, en las sublevaciones que existió en zona de Cayambe, Cotacachi y Tabacundo fueron tan feroces que los indígenas quemaron varias haciendas, casas, mataron y colgaron a los hombres blancos que encontraron.

A finales de 1750, en una revuelta sin precedentes en la zona de Guachalá los indios se sublevaron, quemaron los obrajes de esta hacienda, tomaron como rehenes a españoles encomenderos y a chapetones y solo la aparición de un ejército pudo aplacar por la fuerza estas acciones.

En el siglo XIX, hubo también un elevado número de insurrecciones, como en Guamote, Columbe, Zapotal, San José de Minas, Otavalo, Biblián, Azogues, Ibarra, Otavalo, Azuay, Cañar, Cajabamba, Licto Pungalá y Punín, Chimborazo, Zuleta, Quinoa, Corral, El Espino, Guano, Pasa, Píllaro, Tanicuchi.

³ ALBORNOZ, Oswaldo. Op. cit. De la página 23 a la 40.

En 1803 -encabezado por Cecilio Taday- se alzaron los indios de Chimborazo. Designaron sus propios regidores y organizaron una insurrección que, cual reguero de pólvora, se extendió en pocos días hasta cerca del Perú por el sur y hasta Pasto-Colombia por el norte. Con Cecilio Taday aplicaron la estrategia de retirarse hacia las montañas para simular una derrota, para sorprenderlos con compañías de honderos que, llegado el momento, lanzaron tempestades de piedra contra los españoles, mientras las mujeres suministraban los rústicos proyectiles.

Sin embargo, en el siglo XIX, la insurrección que más de destaca es la de diciembre de 1871, en el cual Fernando Daquilema se proclama Rey de Cacha e inicia la contienda contra quienes oprimen a su pueblo, adoptando estrategias militares. El gobierno y los explotadores se asustan y declaran “estado de sitio” en toda la provincia de Chimborazo para poder develar el vigoroso movimiento.

“El nuevo Rey nombra a José Morocho gran jefe del ejército rebelde y le encargó formar una caballería de por lo menos 300 hombres, luego envió embajadores a las distintas comunidades para comunicar su nominación, exigiendo obediencia y pidiendo que se sumaran al alzamiento colectivo. El martes 19 los rebeldes atacaron la parroquia de Yaruquí, los soldados que llegaron desde Riobamba repelieron el ataque. Daquilema mandó la retirada para reacomodarse y luego volver. Después de la victoria atacaron Sicalpa, donde el primero por ser atravesado por una lanza fue el jefe del ejército gubernamental. Sicalpa fue tomada, después caerán Punín y se destacará en la lucha guerrera Manuela León”⁴.

Los encuentros con la fuerza pública son sangrientos y la crueldad se hace presente con toda su estela de tragedia. Al final el triunfo sonríe a las fuerzas feudales que cuentan con una superioridad bélica muy evidente.

“El 8 de enero, ante más de 200 indios, obligados a mirar la ceremonia preparada. Manuela León y Juan Manzano fueron fusilados. Después

de unos meses Daquilema se desplaza hacia la prisión de Riobamba...
va hacia la condena de muerte hasta el 8 de abril donde truenan los
fusiles”⁵

Para 1899, en la Provincia de Pichincha, se dio una de las más grandes sublevaciones indígenas en la hacienda de Pesillo (cantón Cayambe), liderado por una valiente mujer Juana Calcán, contra los soldados conchistas, quienes defendían los intereses de los gamonales.

Esto se dio cuando estaban en el proceso de transferencia de las haciendas de los padres mercedarios para la Asistencia Social, y como los curas le dijeron a los indios que ellos se quedaban como dueños de las tierras, se produjo un vacío de autoridad. Los indígenas se resistían a obedecer a estos nuevos gamonales, generando la aplicación de varios ajusticiamientos y castigos severos. Estos atropellos de los nuevos hacendados motivaron a Juana Calcan a convocar a hombres y mujeres con armas rudimentarias como machetes, picos, azadones y cuchillos para desalojar a los soldados Conchistas. En esta batalla se logró atrincherar a los soldados en el patio de la Chimba. Los soldados se escaparon como pudieron. Pero en el momento en que Juana Calcan lanzó un grito de oprobio contra los soldados recibió una bala en el pecho y cayó muerta. Mientras ella moría, la tierna hija (Lucía Lechón) seguía lactando leche con sangre.

En el siglo XX, Oswaldo Albornoz reporta otras sublevaciones en todas las regiones del país, entre ellas: Pateta Urco, Chillanes, Quinua, Corral, Espino, Tisaleo, San Felipe, Latacunga, Azuay, Ricaurte, Chimborazo, Sinincay, Jadán, Pichibuela, Urcuqui, Leito, Azuay, Cayambe, Tigua, Columbe, Colta, Salazaca, Palmira, Pastocalle, Mochapata, Rumipamba, Llacta Huerco, Salinas, Licto, Galte, Pull, Otavalo, Isinliví, Sanguisel, Panyatug, Poatug, Galte, la Merced, Guachalá, Pungala, Espejo, Guamote, Columbe y Pachanlica.

⁴ LUCAS, Kintto, “La Rebelión de los Indios”. ABYA YALA, Quito-2000, p. 189 y 190.

⁵ *Ibíd.*, pp.190

Entre los hechos más crueles se reporta en un latifundio llamado Leito, de la Provincia de Tungurahua. La fuerza pública dio muerte a 39 indígenas indefensos, como escarmiento a un posible levantamiento. Sin embargo, la rebelión que cobró la cuota más cara de sangre fue la de Columbe y Colta (1929) con 3.000⁶ indígenas muertos, cuando miembros de la fuerza pública arremetieron con ametralladoras contra los indígenas insurrectos. Otro dato importante es el de 1954 en Guachalá, en el cual fueron disparados y asesinados por la espalda cuatro indígenas en un intento de sublevación.

En lo que se refiere al oriente ecuatoriano, también se han detectado varias sublevaciones y rebeliones de pueblos considerados por los blancos como incivilizados y salvajes:

En el siglo XVI, se dan las rebeliones de Quijos, Ávila, Archidona, Baeza y los Jíbaros. Un siglo más tarde, continúan los enfrentamientos y rebeliones de los Quijos y los Jíbaros; pero también otras comunidades como los Cofanes, Encabellados, Omaguas, Maynas, Coronados, Cocamas, Avigiras, Aushiris, Oas, Romainas y Cinivos se levantan contra la opresión. En el siglo XVIII se destacan las insurrecciones de Gaes, Cahuamares, Cahuaches, Maguas, Siecoyas, Payaguas y en Napo. En el siglo XIX se reporta los enfrentamientos de Gualaquiza, de los Jíbaros de las insurrecciones de Concepción y Loreto y en el siglo XX apenas se ha oído de Sigsig y Sarayacu.

Entre las rebeliones de las tribus orientales, una de las más sobresalientes es la de Los Jíbaros en 1559: comandado por Quiruba, destruyen simultáneamente los asentamientos mineros de Logroño, Sevilla del Oro, Huamboya, Valladolid, Zamora y otros, en el cual hubo más de 12.000⁷ muertos blancos y miles de mujeres raptadas.

⁶ ALBORNOZ, Oswaldo. Op. Cit. pp.83

⁷ *Ibíd.* pp.181

En el Oriente ecuatoriano también es noticia la rebelión de Quijos en 1578. El gran cacique Jumandi demuestra su ímpetu de rebeldía y coraje, para comandar el ataque a poblaciones de españoles y proponerse la expulsión de América de todos los invasores.

“Jumandi, el gran cacique no acepta someterse a los conquistadores que quieren usurpar su mundo. Solo piensa en destruirlos... Antes consulta a los supremos sacerdotes Guami y Beto. Ellos hablan con los dioses y el gran volcán Sumaco es testigo del hablar. Días después todos los caciques se reúnen para escucharlos. Guami dice haber bajado a las entrañas de Sumaco para ver a Sabela, la diosa del infierno. *“Cinco días viví con ella y me dijo que terminaríamos con los europeos porque ellos cortaron nuestra libertad”*. Beto dice haber hablado con el gran Supay selva adentro: *“me dijo que el Dios de los cristianos está con mucha ira de los españoles y quiere que los ataquemos”*. Luego de escucharlos, entre dosis de yuco bravo preparan la conspiración. La furia de los espíritus se contagia y las lanzas guerreras se levantan. Jumandi secundado por Guami, dirige la arremetida contra la población española de Ávila que cae en pocas horas. Beto comanda el ataque sobre el poblado de Archidona, que –prevenido– logra resistir por más tiempo, aunque igualmente es abatido. Tras la victoria Jumandi es nombrado por el pueblo Quijo como Jatun–Apu: encargado de conducir hacia la libertad. Las próximas ciudades en ser atacadas son Baeza primero y Quito después. Jumandi habla con su gente: “La expulsión del invasor debe ser total”. Nuestro sufrimiento es el mismo que el de nuestros hermanos de las montañas. La libertad de Quijos comienza en libertad de todos. “Y que los Supay nos guíen”. Los chasquis llevan el mensaje a los indígenas de las tierras altas para que se sumen al levantamiento...Eso no ocurre y una gran expedición militar sale de Quito para defender a Baeza del ataque de los Quijos. Al frente del ejército español están los traidores Francisco Atahualpa y Jerónimo Puento junto a cientos de indios admiradores de sus dueños. El ataque a Baeza es sofocado y el alzamiento es derrotado. Jumandi, Guami y Beto son llevados a Quito para recibir la justicia española: primero los pasean por las calles atadas a un carro, los torturan con hierros candentes y finalmente los ahorcan. Sus

cuerpos descuartizados son exhibidos en la plaza principal y sus cráneos permanecen allí por muchos años, *“para que los miren bien” según dicen*⁸

Aquí nos damos cuenta del heroísmo de muchos indígenas que inmolaron sus vidas para combatir la opresión que se veían sometidos. Esto es una prueba más de la gallardía y el espíritu combativo de estos pueblos para luchar por aquello que creen.

Cabe recalcar que las tribus orientales –por las condiciones inhóspitas de la selva– pudieron repeler con mayor efectividad a los invasores. Mientras que los indígenas de la sierra, pese a que tenían un proceso de desarrollo mucho más avanzado, tuvieron que someterse a las imposiciones de los invasores porque las condiciones tecnológicas bélicas no se equiparaban a las armas de fuego y porque el aspecto geográfico favorecía a la caballería española penetrar fácilmente.

Oswaldo Albornoz compila la historia de 165 rebeliones⁹ y sublevaciones producidas desde la época colonial hasta mediados del siglo XX. Lo cual refleja que en el Ecuador sí existió toda una actitud de impugnar contra los abusos de los españoles, de los criollos, y de los colonos y que la mística de libertad es innata por parte de los pobladores autóctonos.

1.1 PROPUESTAS POLÍTICAS DE LOS PRIMEROS SINDICATOS Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS EN EL ECUADOR

Antes de la aparición de las organizaciones indígenas, la dirección de las acciones estaba a cargo por un cabecilla, elegido por la mayoría de los integrantes de la comunidad, considerando su capacidad como guerrero y la habilidad como líder. Sin embargo, estos movimientos casi siempre se caracterizaban por la espontaneidad, la carencia de planificación y por la ausencia de conciencia política. Han sido el resultado, más de indignaciones

⁸ LUCAS Kintto. Op. Cit. pp.188.

coyunturales (por el exceso de abusos), que por una reflexión profunda de sus problemas. Deficiencias que siempre condujeron, a la pérdida de vidas humanas y a la derrota.

La organización a través de sindicatos proyecta una fuerza contundente, hasta entonces desconocida. En la década de los treinta los indígenas introducen la huelga como nueva y poderosa arma contra la explotación. El sindicato constituyó una escuela de formación política para los campesinos, en la cual elaboraron programas de reivindicaciones tanto inmediatas como mediatas.

Desde la colonia ya existían ciertas propuestas para eliminar la carga pesada de la vida de los indígenas. Espejo propugna el reparto de tierras y Mejía lucha porque desaparezcan las odiosas instituciones coloniales. Olmedo es el que propone la supresión de las mitas. Vivero, clama contra el terrible concertaje. Durante la república sucede otro tanto. Montalvo critica los tributos, diezmos, derechos parroquiales, concertajes y castigos corporales que se les impone a los indígenas. Rocafuerte suprime la pena de azotes y otros castigos. Y Urbina el libertador de los esclavos, suprime el infame tributo.

Como vemos, estos hechos son limitados y no se compara con los alcances que se pueden tener con los indios organizados. Cabe resaltar que el desarrollo de los sindicatos en la Sierra ecuatoriana, no es un fenómeno inesperado y carente de explicación. Concomita con la etapa del activo movimiento obrero, que comenzó a raíz de la matanza del 15 de noviembre de 1922. Coincide también con un nuevo nivel alcanzado por el desarrollo social y político del país que, desengañado por un período de pseudo liberalismo, busca en la revolución del 9 de julio de 1925 nuevos rumbos.

También estamos en plena época de efervescencia política y del auge de la lucha de clases, cuya manifestación más clara es la formación del

⁹ En la obra citada: "Las luchas indígenas en el Ecuador".

partido Socialista Ecuatoriano, del cual se desprenderá su núcleo más combativo y formará el partido Comunista.

Son los grupos marxistas, embriones del Partido Comunista, los que inician la formación de los primeros sindicatos de indios, con una clara comprensión de su importancia.

El primer sindicato que se forma en la zona de Cayambe es el “Sindicato de Campesinos de Cayambe”, organismo que recibe un voto de congratulación por haber sido *el primero en constituirse como organismo proletario campesino en la Sierra y el primero en enviar a sus delegados a la Asamblea del Partido Socialista*¹⁰ nacido a raíz de la sublevación de los indios de esa zona en 1926, en defensa de sus tierras.

En la zona de Olmedo (región donde nació Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña), con los compañeros socialistas que se reunían en las cuevas, en las chilcas, lograron conformar otros sindicatos agrícolas, el Inca en Pesillo, Tierra Libre en Moyurco y Pan y Tierra en la Chimba, con el propósito de que las tierras pasen a manos de los campesinos

*En 1930, se dio el primer congreso campesino indio en Cayambe, dirigido por Dolores Cacuango, Jesús Gualavisí, Ricardo Paredes, Rubén Rodríguez y otros tantos dirigentes indios y mestizos*¹¹

En los años subsiguientes los comunistas prosiguen con el mismo entusiasmo en el trabajo de formación de sindicatos indígenas, logrando formar algunos en la provincia de Pichincha. Ya para 1931, sus expectativas son mucho más elevadas, y se intenta realizar el primer Congreso Nacional Indígena en Cayambe para dar a su lucha una extensión nacional. Más este justo propósito alarma a los terratenientes y mueven todo lo que esté a su alcance para impedir la reunión. El gobierno de Ayora toma medidas de

¹⁰ ALBORNOZ, Oswaldo. Op. Cit. pp.149.

¹¹ ULCUANGO Neptalí, “Historia de la Organización Indígena en Pichincha”. Abya Yala- Cayambe-Ecuador 1993. Pp. 7 y 8.

hecho: envía a las tropas para cerrar los caminos y apresa a los principales organizadores, entre ellos Virgilio Lechón, Marcelo Tarabata y Juan de Dios Quishpe. En este congreso se calculaba que iba a estar conformada por más de 1.000 indios¹².

Este primer fracaso no desalienta a los dirigentes revolucionarios ni a los dirigentes indígenas¹³. Gracias a esta constancia, en 1936¹⁴ se reúne en Quito la primera Conferencia de Cabecillas Indígenas en la que asisten delegados de algunas provincias, que sientan las bases para una futura organización nacional. Diez años después, en 1944, y aprovechando las condiciones creadas por la revolución progresista del 28 de Mayo, se crea la Federación Ecuatoriana de Indios.

Esta nueva organización –la FEI– juega un papel importante en el desarrollo del movimiento indígena. Si bien es cierto que no consigue reunir bajo su bandera a la mayoría de las masas indias del Ecuador, sí logra atraer a sus filas a sus sectores más combativos.

La FEI, contribuye a la formación de una conciencia política del indigenado, mediante el estudio de sus problemas y la elaboración de un justo programa de reivindicaciones, ya sea mediante las directivas de sus organismos de dirección, o mediante su periódico bilingüe: Ñucanchic Allpa – que por desgracia no tiene una larga duración – donde se propagan las consignas de entrega de tierra a los campesinos, la abolición de todos los rezagos semifeudales existentes en el campo y la abolición de todas las formas de opresión al indio. La FEI se constituye en una unidad de lucha que defiende los intereses del indio.

Las principales reivindicaciones por las que se han luchado son:

¹² ENDARA César, “La Fundación del Partido Comunista, Una experiencia testimonial”, en Los Comunistas en la Historia Nacional, Editorial Claridad S.A., Guayaquil, mayo-1987, pp. 56

¹³ como lo prueba el hecho de que pocos meses después es apresado Ricardo Paredes acusado de producir un nuevo levantamiento en la misma zona de Cayambe

- DEFENSA DE TIERRAS._ En un inicio los sindicatos se crearon para la defensa de las tierras, que eran susceptibles de ser arrebatadas por los terratenientes. Esta razón es la causa más sentida por los indígenas y por las cuales se ha derramado mucha sangre.
- DEFENSA DE HUASIPUNGOS._ Muchos indígenas no se sentían seguros ni siquiera en sus miserables huasipungos, ya muchos líderes fueron expulsados de sus hogares.
- PAGO Y AUMENTO DE SALARIOS._ En la década de los cincuenta la FEI fija la suma de cinco sucres diarios para los huasipungueros y diez para los no huasipungueros como acción inmediata.
- REBAJA DE TAREAS Y HORAS DE TRABAJO._ A muchos peones les obligaban a trabajar diariamente por individuo las siguientes modalidades: Tola (300 metros cuadrados), Arado (360 metros) limpieza de regaderas (250 metros), deshierbe (9.000 metros cuadrados) Y para cumplir con estas tareas tenían que llevar al trabajo a sus familiares, quienes no reciben ningún salario. Si la tarea no es cumplida no les anotaban la raya y perdían el salario de un día. Muchos de los campesinos en general, trabajaban más de 16 horas diarias.
- SUPRESIÓN DE LOS TRABAJOS GRATUITOS: el de las *huasicamas, chagracamas, yanaperos, ordeñadoras, pongas*¹⁵.
- DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS._El hacendado obligaba al peón a llevar sus propias herramientas de trabajo para las faenas diarias.

¹⁴ ALBORNOZ, Oswaldo. “Jesús Gualavisí y las Luchas Indígenas en el Ecuador”, en: “Los Comunistas en la Historia Nacional” Editorial Claridad. S.A. Guayaquil. Mayo - 1987. pp. 175.

¹⁵ **La huasicamía:** En el caso del hombre, se dedica a todas las tareas relacionadas con el cuidado de las casas de hacienda de los terratenientes. Era encargado de vigilar la hacienda, de cuidar los caballos. La mujer en cambio, se dedica a preparar los alimentos y a lavar la ropa de los terratenientes. **El Chagracama** es el indio encargado de cuidar las sementeras, en la época en que las mieses se hallan en sazón. **Los Yanaperos** son colaboradores eventuales en la épocas de mayor actividad agrícola como la siembra, el deshierbe o la cosecha. A cambio el yanapero podía hacer uso del agua de la hacienda, de leña y de caminar por los caminos de la propiedad. Después de las cosechas también reciben como remuneración los desperdicios de los frutos, las yanapas, de donde se deriva su nombre. **Las ordeñadoras** eran trabajadoras que muchas veces eran llamadas a tareas, mandatos o faenas, siendo a veces ocasionales o a veces permanentes, a veces remuneradas y a veces no. **Las Pongas:** Cuando alguna soltera quería casarse obligatoriamente tenía que ir en calidad de ponga (servicia) al Convento, a quedarse por un mes sin ninguna remuneración. Sin este requisito el cura se rehusaba a bendecir el matrimonio. A parte de todo esto, para poder contraer matrimonio están obligados a pagar los derechos del fraile, de 100 a 200 sucres, quedando, aún más, el novio obligado a rendir una tarea de cincuenta piedras para la Iglesia.

- BUEN TRATO Y SUPRESIÓN DE LOS ABUSOS._ En pleno siglo XX, la flagelación, los azotes, las trasquiladas, los abusos sexuales estaban vigentes, tal como se puede apreciar en la novela Huasipungo o entender en el poema: Boletín y Elegía de las Mitas.

Como dijimos anteriormente, en el curso del siglo XX se conformaron las primeras organizaciones indígenas provinciales y regionales y se constituyeron en instancias de reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre 1926 y 1931, se organizaron los primeros sindicatos, asociaciones y cooperativas de los huasipungueros y yanaperos de las haciendas de la zona de Cayambe, Pesillo y Moyurco; con el asesoramiento de los partidos socialista y comunista, cuyas demandas estaban centradas en el acceso a la tierra y a mejores salarios. A mediados del siglo, algunas de estas organizaciones conformaron la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI)

El nivel de organización que tuvieron los indígenas a nivel del país, a través de la FEI y Dolores Cacuango; de religiosos progresistas de la altura del Monseñor Leonidas Proaño y la denuncia constante a través de la pintura y la literatura, generó el escenario ideal para los procesos de reivindicación económica y social.

En 1964 se expide la Primera Ley de Reforma Agraria, con el propósito de eliminar las formas anacrónicas de tenencia de la tierra y de contratación del trabajo agrícola. Pero para Jaime Galarza Zavala la *ley de Reforma Agraria no podía ser más que un aborto*¹⁶, porque la adjudicación de tierras no es gratuita, que no se reparten sino ínfimas parcelas, muchas veces entre media a 3 hectáreas por familia, con deudas interminables con el IERAC, los gamonales, los bancos y los usureros.

El reparto de tierras es tan ínfimo, que parecería que la tierra era para entierros y no para la producción. La obra que más alarde hizo la fenecida

¹⁶ GALARZA ZAVALA Jaime: "El Yugo Feudal", Una visión del campo ecuatoriano, Ediciones Sol y Tierra, segunda edición, 1966. Pp. 116.

dictadura militar fue la entrega de títulos de propiedad a 1014 huasipungueros del Chimborazo.

*“el 18 de abril de 1965. **“Se entrega 22 millones de metros cuadrados”**, se mencionó entonces con gran despliegue propagandístico del gobierno, enarbolando la obra de la Alianza para el Progreso. Esta propaganda, como es lógico estuvo encaminada a impresionar a los ignorantes, pues esos millones de hectáreas repartidos sumaban 22 mil hectáreas, o sea, dos hectáreas por familia. Esto en una provincia, en donde una sola hacienda de la Curia, Zula, tiene 12.000 hectáreas y en la que la tierra de pocos latifundios privados suma, según el Censo, 150.000 hectáreas. Y para colmo, entre los huasipungueros que recibieron esas dos hectáreas se hallaban varios que habían servido en calidad de tales por más de 70 años”¹⁷.*

Por ejemplo en la hacienda de San José de Cangahua, adjudicaron a la mayoría de los huasipungueros apenas media hectárea. Esta ley “tan aplaudida”, tiene tantos defectos, que a la larga es impracticable la tan anhelada reforma agraria. Démonos cuenta de algunos hechos:

- La ley considera ociosas a “las tierras que pudiendo serlo no fueren aprovechadas bajo ninguna explotación organizada durante tres años consecutivos”. Pero pongamos atención al término “no fueren”. ¿Y qué sucede con las tierras que no fueron explotadas, durante diez, cincuenta años o siglos enteros? Es tan fácil para los hacendados hacer que estas tierras ociosas se exploten con algún cultivo anual barato en los tres años posteriores a la Ley y la expropiación ya no tendría efecto.

- Las tierras “deficientemente explotadas” tampoco la expropiación tiene efecto. Al contrario, ya que el IERAC concede al propietario un plazo de tres años para optimizar el rendimiento de sus tierras. Y en el caso que no lo consiguiera también puede ampliar el plazo.

¹⁷ *Ibíd.*, pp.125 y 126.

- Pero hay algo más burdo: de acuerdo, al artículo 30, no se expropiarán las tierras ociosas o mal cultivadas cuyo propietario presente planes de producción en demanda de préstamo oficial, “aunque este préstamo no se pueda efectuar”. En pocas palabras, cualquier hacendado puede presentar planes que cubran la extensión total del latifundio, demandar un crédito y asegurarse de que no haya ninguna expropiación. Y en el caso que se le prestara dinero, mejor para él.

Y suponiendo que se superaran estas barreras, y se dictara la expropiación de un latifundio. Esto no quiere decir que se ejecuta inmediatamente, ya que el hacendado podrá aplicar el artículo 21 que le da la posibilidad de impugnar ante un Juez de Tierras, y en el caso de ser necesario, ante la Sala Especializada de Tierras, adscrita a la Corte Suprema de Justicia, entidad que por lo general está integrada por abogados designados por Ministros de la Corte, muchos de los cuales son terratenientes tradicionales.

Cabe resaltar que hubo latifundistas que se opusieron rotundamente a la Reforma Agraria e hicieron lo posible para insertar cambios para su beneficio. Nos referiremos a dos de ellos:

- 11 de julio: “Artículo 121”._ La resolución de expropiación no podrá ser impugnada.
- 23 de julio: Artículo 121._ La resolución de expropiación podrá ser impugnada ante el juez de tierras...
- 11 de julio: Artículo 50._ La adjudicación de tierras e indígenas de asentamiento tradicional, que las tengan en posesión y las trabajen directamente, se hará en forma gratuita y directa a su favor.
- 23 de julio: Artículo 50._ se agrega: “cuando dichas tierras sean del Estado”¹⁸

Está claro que esta reforma no reformó, sino que incluso ahondó más la situación de pobreza e incertidumbre en el campesinado, ya que antes el

huasipunguero tenía acceso a pastos, agua, leña y transitar por los caminos de hacienda. Después de la reforma los indios fueron despedidos y se quedaron con una parcela de tierra tan pequeña y tan lejana que no cabía ningún intento de producción agrícola. En resumen podemos cavilar este razonamiento: Cuando se suprimió la mita, quedó el concertaje, cuando se suprimió el concertaje quedó el huasipungo, cuando se suprime el huasipungo queda un indio miserable con dos hectáreas de tierra.

Por consiguiente, se formó el minifundio y se obligó al campesino a migrar hacia las urbes cercanas en busca de trabajo, en donde muchas deambulaban y vivían en condiciones infrahumanas.

Ernesto Che Guevara dijo: *“¿Quieren hacer Reforma Agraria?, tomen la tierra del que tiene mucha y dénsela al que no tiene. Así se hace Reforma Agraria, lo demás es canto de sirena”*¹⁹

Obviamente, las necesidades insatisfechas en las décadas futuras, tanto en el orden económico, crediticio, laboral como el de atención del Estado, abonaron el surgimiento de un movimiento de campesinos e indígenas de las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Cañar que en 1972, conformaron Ecuarrunari.

En 1973 se emitió la segunda ley de reforma Agraria, que se ocupaba principalmente de los aspectos de la productividad agrícola y pecuaria, soslayando las peticiones indígenas y de los pequeños productores agrícolas.

La tierra continúa siendo al cabo de 500 años, el punto central que anima los procesos socio organizativos indígenas del Ecuador. Sin embargo, no ha sido el único. En la década de 1980, la educación bilingüe fue uno de los puntales de la movilización social. La respuesta del gobierno fue crear la

¹⁸ *Ibíd.* pp. 135

¹⁹ VERA, Pedro Jorge y CARRIÓN, Germán: “CHE DE AMÉRICA, su vida y su obra”, Ediciones Mañana, Quito-Ecuador 1968, pp. 141.

Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, adscrita al Ministerio de Educación y Cultura. Por esos años, la Ecuarrunari y la CONFEINIAIE conformaron el Consejo de Coordinación de las Nacionalidades, con el firme propósito de definir los lineamientos políticos e ideológicos de las nacionalidades indígenas del país, y promover al interior de todos los pueblos indígenas la Constitución de una Confederación Nacional.

En 1986 se creó la CONAIE, cuyo objetivo se dijo era definir y fortalecer un proyecto político que respondiera a las características y realidades de los pueblos indios del Ecuador para la construcción de un Estado Plurinacional. En 1990, se realizó el primer levantamiento de los pueblos indígenas del Ecuador, basándose en 16 propuestas que tenían como eje principal la Declaratoria del Ecuador como estado Plurinacional. Su contenido que ha ido cobrando fuerza y adhesiones en la sociedad nacional. Fue introducida incluso como punto de discusión dentro de la agenda de la Asamblea Nacional.

Gracias a la movilización de los pueblos indígenas, la CONAIE ha logrado el reconocimiento de gran parte de los territorios ancestrales de las nacionalidades indígenas que habitan la amazonía y la costa ecuatorianas. Igualmente, ha logrado solucionar en gran parte el problema de la tenencia de las tierras de las comunidades quichuas en las provincias más conflictivas de la región andina. Los territorios indígenas del Ecuador son los que actualmente conservan los ecosistemas de mayor biodiversidad; el uso y manejo racional de estos recursos garantiza la seguridad alimentaria, la salud y el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas.

La CONAIE ha logrado que la Constitución reconozca que los Pueblos y Nacionalidades indígenas sean parte constitutiva del estado ecuatoriano y como tales son sujetos de derechos específicos. Además establece el sistema de circunscripciones territoriales indígenas (Arts. 224, 228, 241), a las que define como entidades del régimen seccional autónomo dentro de las cuales se organizará el ejercicio de la autoridad, la administración de

justicia, la prestación de servicios públicos y la promoción del desarrollo de las nacionalidades y pueblos indígenas.

Este nuevo panorama jurídico y político es el resultado de la madurez alcanzada por el movimiento indígena del país, constituyéndose en sujeto de la sociedad civil. El movimiento viene proponiendo la construcción de un nuevo tipo de Estado plurinacional capaz de impulsar profundas transformaciones de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad ecuatoriana. En la actualidad la CONAIE, La FEMOCIN, la CONFEUNASSC, centran su lucha en mejorar las condiciones económicas de los campesinos, indígenas y negros del Ecuador, resaltando la visión política, enfrentándose al imperialismo norteamericano, cuestionando el ALCA, el TLC y convenios comerciales que atentan contra el trabajo de los agricultores, los pequeños comerciantes y los artesanos en general.

1.2. EL APORTE DEL PARTIDO COMUNISTA Y SOCIALISTA

Carlos Marx señala que el motor de la historia es la “lucha de clases”, lo cuál significa la lucha entre intereses que son recíprocamente incompatibles o contrarios. El marxismo-leninismo presenta una explicación científica de la lucha de clases como fuerza propulsora del desarrollo de las sociedades dividida en clases antagónicas. Éste fue uno de los principios por los cuales el partido comunista y socialista ecuatoriano movilizaron en la década de los 20, 30 y 40 a las comunidades indígenas. De hecho Dolores Cacuango y Jesús Gualavisí²⁰ estuvieron afiliados al Partido Comunista y los mismos tuvieron que ejercer su lucha no desde el punto de vista meramente de los indígenas y las diferentes exclusiones sino como proletariado u obrero- campesino.

El partido socialista empezó a conformarse con la reunión de pequeños grupos en distintas provincias del país, en parte inspirados por la tendencia

²⁰ (1870-1962). Dirigente Indígena de Cayambe.

de Ramos Pedrueza²¹, quien impulsaba la conformación del partido comunista en el Ecuador. Con la influencia de la Revolución Rusa en 1917, poco a poco se percibía la necesidad de incentivar la posibilidad de formar y robustecer a una clase obrera.

En este contexto, el 15 de noviembre de 1922 se demostró la capacidad de lucha de los trabajadores en aras de las transformaciones anheladas. Se inicia una huelga de los trabajadores de la compañía de ferrocarriles, se extiende también a otros sectores populares especialmente en Guayaquil durante una gran manifestación pública, donde el ejército salió a las calles y disparó a los manifestantes. Se calcularon *alrededor de 1.000 muertos*²² entre hombres, mujeres, niños y ancianos y sus cadáveres fueron arrojados al río Guayas. En relación a esta tragedia aparece la obra: “Las cruces sobre el agua” de Joaquín Gallegos Lara.

Tenemos también las circunstancias históricas de carácter nacional e internacional que crearon un ambiente favorable para que los sectores más progresistas y revolucionarios buscaran formar un nuevo partido. En 1925 se produce la transformación del 9 de julio. La “liga de militares jóvenes”, bajo la inspiración ideológica de Luis Napoleón Dillon, asume el poder, tomando algunas ideas de las tesis socialistas: *igualdad para todos y protección del hombre proletario*²³. Muchos tratadistas e historiadores consideran que fue un movimiento de gran avanzada y otros lo consideran como un movimiento con atisbos progresistas. Este golpe militar tiene inicialmente el apoyo de los sectores populares, que se levantan contra la bancocracia.

Tanto las inconformidades de los campesinos de la costa, como de la sierra y con el aporte ideológico de los marxistas, se creía conveniente crear sindicatos, generar movimientos, conciencia social de clase, unir a todas las

²¹ Miembro del partido comunista de México que organizó un pequeño grupo de intelectuales y obreros en Quito, que después llegaría a llamarse la acción LENIN.

²² ALBORNOZ PERALTA, Oswaldo. Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano. Editorial. Letra Nueva, Edición 1983, pp. 34.

²³ *Ibíd.* pp.40.

fuerzas vivas de este país; y luchar juntos contra la opresión de la bancocracia, el gamonalismo, las oligarquías y el imperialismo.

Para esto, fue imprescindible hacer del problema indígena una bandera de lucha, penetrar las haciendas, infiltrar información, formar líderes, gestar procesos para emancipar el alma de los indios.

Concomitantemente con estos hechos fueron apareciendo las primeras células de la izquierda anarquista y del socialismo. *En Quito funcionó el grupo “La Antorcha”, que publicó un periódico del mismo nombre; el Loja se organizó “La Vanguardia”, en Tulcán apareció “La Reforma”²⁴. El fervor de por las ideas de izquierda, fueron de tal naturaleza, que en Quito se estableció “La sociedad de amigos de Lenin”²⁵*

Son los marxistas ecuatorianos los primeros en emprender la tarea de organización de nuestros indios, para que puedan alcanzar sus legítimas aspiraciones; los primeros en elevarles su conciencia y señalarles el camino que puede conducirles a la victoria, los primeros en incorporarles a sus filas como compañeros de combate y eso, cuando son menospreciados y discriminados como seres inferiores por otros partidos políticos. Son ellos, en fin, los que les muestran la senda de la sociedad socialista, la única que puede terminar con la explotación de que son víctimas y entregarles las tierras para siempre. Nadie puede disputarles ese mérito.

Los marxistas, inclusive, antes de formar su propio partido estaban preocupados de formar a los indígenas para que formen sus sindicatos agrícolas. Bajo la inspiración de la lucha de clases, se encargan de formar políticamente a varios dirigentes para hacer de esta lucha algo menos improvisado y que tenga una base ideológica fuerte en cuanto a reivindicaciones.

²⁴ AYALA, Enrique: El partido Socialista en el Ecuador, Ediciones La Tierra, Quito, 1998, pp.8.

²⁵ RODAS CHÁVEZ, Germán: La Izquierda Ecuatoriana en el siglo XX, Ediciones Abya Yala, Quito- Marzo 2000. pp. 27.

“Nuestro partido, el Partido Comunista, el Partido de la clase obrera, tiene el mérito de ser el primero que emprendió una lucha tenaz en defensa de los campesinos y de los indígenas de la sierra y de los campesinos de la costa²⁶

Los grupos comunistas dieron un gran aporte a la colectividad, ya que ellos hicieron lo que quizás, era deber del Estado ecuatoriano, el velar por la equidad, igualdad de oportunidades, un salario justo, etc.

En la primera Asamblea Nacional que organiza el partido Socialista, ya se hace presente un delegado indígena como representante del sindicato de Campesinos de Cayambe, su nombre: Jesús Gualavisí.

El partido Socialista consigue que los bienes de manos muertas se los dé en arrendamiento a las cooperativas de producción de trabajadores.

Del 16 al 23 de mayo de 1926, sesiona la Asamblea que funda el Partido Socialista Ecuatoriano, para definir una política y una lucha intransigente contra todas las formas atrasadas y caducas de producción: especialmente en el campo, donde imperaba la forma despótica feudal de la economía terrateniente y todas sus lacras sociales de miseria y atraso.

De acuerdo, al juicio de César Endara:

“La lucha del partido comunista hizo hincapié y puso mucho énfasis en la necesidad de la transformación agraria antifeudal de un sector importantísimo de la economía de nuestro país... Es un mérito indiscutible de nuestro partido en el presente siglo. Es decir, tuvimos la sensibilidad de levantar una consigna profundamente democrática y progresista, que la burguesía criolla fue incapaz, históricamente incapaz, de llevarla adelante desde 1895. El partido hizo suya la bandera del campesinado y del movimiento indígena por la Reforma Agraria y la liquidación del latifundismo, comprendiendo que para ello se hacía necesario desarrollar y vigorizar la alianza entre la clase obrera y el campesinado. Alianza que empezó a germinar allá,

²⁶ ENDARA, Cesar. “La Fundación del partido: Una experiencia testimonial” en: “Los comunistas en

en 1926, cuando indígenas auténticos, indígenas huasipungueros y ex – conciertos, formaron parte del primer Congreso de fundación del Partido...”²⁷

La Constitución de 1929 sentó algunas premisas progresistas para la época, como fueron: declarar la función social de la propiedad, la representación política de las minorías, el derecho de la mujer al voto, el derecho de habeas corpus. Es importante la legislación laboral que regula la jornada máxima de trabajo para mujeres y menores.

A inicios de la década de los 30, Joaquín Gallegos Lara (militante comunista), escribió uno de los libros más conmovedores que dio cuenta de la masacre del 15 de noviembre de 1922 y al que lo tituló “Las cruces sobre el agua”. Otros importantes intelectuales y escritores de la talla de Jorge Carrera Andrade También, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert que produjeron obras con temas locales y de realidad nacional. Hubo la influencia de la obra cumbre de Jorge Icaza y la de mayor difusión, denominada “Huasipungo”, que pone al descubierto la miseria indígena y su explotación por parte de los terratenientes. Vale la pena mencionar también a César Dávila Andrade con su ensayo *Boletín y Elegía de las Mitas*, que causó gran impacto entre los intelectuales de la época.

Muchos de ellos eran comunistas, otros socialistas, otros simplemente unos ciudadanos comprometidos con las causas sociales, pero entre todos ellos, abrían paso en el imaginario nacional, para concebir nuevos paradigmas de justicia social, que en otras épocas no hubiera sido posible.

En 1931, Ricardo Paredes²⁸-que estaba interesado que su partido forme parte del Partido Comunista Internacional y como no había un consenso entre los miembros del Partido Socialista para concretar esta situación- decidió separarse del partido socialista y crear el partido

la historia nacional”, Editorial Claridad S.A. Guayaquil Mayo 1987. pp. 55.

²⁷ *Ibid.*, pp. 52 y 53.

²⁸ Fundador del partido socialista en 1926, y del partido comunista en 1931. Su principal dirigente y secretario general del partido.

comunista. Que vendría a ser la rama más radical de la izquierda ecuatoriana. César Endara, Jesús Gualavisí y Dolores Cacuango siguieron por la vía del comunismo.

En la década de los treinta, la Unión Soviética invitó a varios líderes a seguir cursos y a congresos en ese país. César Endara y Transito Amaguaña fueron a ese lejano país a formarse política y académicamente.

Para 1933, Ricardo Paredes, participó activamente en el proceso electoral de ese año, fue candidato para la Presidencia de la República. El programa de los comunistas para ese año se sintetizó en 10 puntos, entre ellos (6):

1. Entrega gratis de la tierra a los campesinos, quitándosela a los grandes propietarios;
2. Devolución de todas las tierras robadas a las Comunidades Indígenas;
3. Supresión de todas las deudas e impuestos que pesan sobre los campesinos;
4. Expulsión del país a los imperialistas, suprimiendo sus concesiones y confiscando sus empresas;
5. Libre derecho para indígenas y negros para organizarse en sus “propias repúblicas de Obreros y Campesinos”
6. Ampliar la Libertad Política para los trabajadores.

Todo un programa anti-imperialista, agrario y democrático en 1933 y un respeto claro y objetivo hacia las nacionalidades indígenas y minorías étnicas.

El 30 de noviembre de 1935, desde la clandestinidad (por evadir la represión de la dictadura de Páez) organizó la primera Conferencia Obrero – Campesina en Guayaquil.

Estos y muchos otros, han sido los hechos valerosos que han caracterizado a los miembros del Partido Comunista, que han compartido una máchica con los indios, han dormido en las frías laderas de las montañas, les han dado el calor humano y esperanzas a los campesinos. Han familiarizado en el campesinado palabras como: compañero, hermano. Han integrado al Comité Central de su partido a indígenas como Dolores Cacuango, Jesús Gualavisí y Miguel Lechón. Han compartido la cárcel junto a sus compañeros indígenas. En general su obra es encomiable y digna de ser imitada.

1.3. EL APORTE DE LOS SECTORES PROGRESISTAS DE LA IGLESIA

Normalmente la iglesia siempre estuvo ligada al gamonalismo, a los terratenientes y a consolidar el poder conservador, que usufructuaba de la explotación a los indígenas. La Iglesia católica fue un eslabón muy fuerte en el proceso de dominación cultural e ideológica de los indígenas, en el cual se imponía la sumisión como principal virtud de un cristiano.

Muchos de los feligreses, cayeron en promiscuidad, abusaban de las indias, se dedicaban a grandes fiestas, y se hacían millonarios con el trabajo gratuito de los indios. Jaime Galarza Zavala hace alusión sobre este tema:

“No robarás”...Pero las propiedades de la Iglesia son, en gran parte, producto de la rapiña, del despojo inmisericorde a comuneros, minifundistas y colonos.

“No matarás”...Y en todas las masacres de indios, cuando no ha intervenido el cura en el pelotón masacrador, igual que en Pintag –1956– jamás escatimó su bendición al gamonalismo asesino. Hace dos años el cura de Molleturo hizo quemar viva a una infeliz campesina para arrebatársela su parcela.

“No desearás la mujer de tu prójimo”...Y los curas practican con las indias una especie de derecho de pernada -el derecho de poseer la

doncellez de la sierva- a pretexto de “enseñarles la doctrina y prepararlas para el matrimonio”²⁹

De acuerdo con lo visto, nos damos cuenta que el poder clerical no tenía las mejores intenciones con los pueblos indígenas.

Supuestamente la opresión clerical iba a cambiar radicalmente a través de la revolución liberal. En esta época, Eloy Alfaro mandó a expropiar las propiedades de algunas órdenes religiosas, con el fin de entregar en calidad de arrendamiento a personas naturales por un período determinado. Estos latifundios se parcelaron en haciendas más pequeñas y se posesionaron nuevos gamonales. Con los recursos económicos de los arrendamientos, se debía ampliar y mejorar la asistencia social en las zonas rurales. Cuestión que no se dio.

Paradójicamente, la opresión al indígena no solo continuó, sino que se intensificó, ya que los nuevos inquilinos tenían lazos muy fuertes con el gobierno central (lo que les hacía inmunes) y porque la mencionada asistencia social era una vil mentira.

Sin embargo, pocas décadas después se vislumbra en el escenario católico el brote de luces progresistas por parte de algunos de sus representantes.

Desde mediados del siglo XX, en muchas regiones del planeta, los sectores progresistas de la Iglesia hablaban y discutían y de la injusticia social, de cómo eliminar la pobreza en todas sus dimensiones, de la solidaridad, del voto de pobreza y de suprimir todas las formas de explotación.

En 1969, en Medellín, hubo una influencia fuerte en cuanto al cristianismo liberador para América Latina, cuando Obispos del Continente

²⁹ GALARZA ZAVALA Jaime, Op. Cit. pp. 90 y 91.

denunciaron al mundo el pecado del capitalismo, que oprime a América Latina.

Cabe señalar que la Iglesia Católica tiene una reforma muy evidente después del Concilio Vaticano II (1962 – 1965) El mensaje evangélico es siempre un mensaje político, ya que convoca a pensar y en obrar en relación al prójimo. Pero el mensaje varía de acuerdo a la posición que lo fundamenta. Las nuevas orientaciones de conciencia, los postulados y acciones inusitados que se van dando dentro de la propia iglesia, han ido debilitando el pensar monolítico de la institución.

Haciendo un análisis comparativo del pensamiento de la Iglesia, se diría que a su interior se van abriendo paso las ideas renovadoras, aunque las viejas y caducas ofrecen tenaz resistencia, y se ofrecen cambios por humanizar la teología.

Las tendencias manifiestas son distintas, cuando no contradictorias, y se pueden resumir en tres:

- La primera corresponde a la teología tradicional, se fundamenta en esquemas filosóficos idealistas, y se considera vanos los esfuerzos de los hombres por conseguir un mundo más justo e igualitario, puesto que el destino está dado de una vez por todas, decretado por voluntad divina. Esta tendencia es conocida con el nombre de “Opción a la resignación”.
- La segunda presenta, un nuevo llamado a la cristiandad. Admite la existencia de graves problemas sociales, pero considera, al mismo tiempo, que hay normas conciliatorias para resolverlos. Tiene parentesco con corrientes políticas europeas desarrollistas, y se la denomina “Opción conciliatoria”.
- La tercera es una manera nueva y más profunda de entender la realidad. Surge en América Latina como respuesta a la crisis teórica e

ideológica de los cristianos revolucionarios, que se interrogan sobre la relación de la fe con los procesos de liberación de los pueblos hispanoamericanos. Cree que es necesario eliminar el sistema de injusticias imperantes, sostiene que los cambios deben gestarse en las luchas populares y que es el pueblo el sujeto del cambio histórico. La Iglesia debe permanecer junto a él. Esta posición es la “Teología de la Liberación”.

La Teología de la Liberación llamada también Liberación de la Teología, va más allá de lo que se comprende como ideología. Es más bien, una teoría sociológica de la religión, maneja instrumentos científicos de análisis de la historia y de la praxis política de los cristianos.

Frente al movimiento indígena, la Iglesia Católica Ecuatoriana, se pronuncia y reacciona activamente. Se perciben distintos enfoques y actitudes, y se comprueban correspondencias, aunque no totales, con las tendencias antes señaladas.

Por ejemplo el cardenal Pablo Muñoz Vega, quien fue máximo representante de la Iglesia ecuatoriana, en una entrevista de prensa expresó que la práctica política no es de incumbencia de los religiosos. Esta afirmación la realizó aprobando la expulsión de la Iglesia de los sacerdotes católicos nicaragüenses, que accedieron a ocupar cargos públicos.

En relación, al movimiento indígena del Ecuador, opina que detrás estuvieron agentes de la pastoral católica, que asimilaron ideas de corrientes foráneas de “concientización del indio”. Es decir, para Muñoz, el apoyo que pudieran haber brindado los sacerdotes de la pastoral para el verdadero adelanto espiritual de los indígenas es reprobable y, como lo dice textualmente, es “una desviación de la iglesia”.

La segunda tendencia, para mostrar un caso, está ilustrada en la decisión de un sector de la Iglesia de negociar la compra de un tramo de la deuda externa y destinarla, en parte a adquirir tierras para las comunidades

indias. Algunos obispos, de Cuenca, Riobamba, Machala y Sucumbíos, se negaron dicha compra argumentando que la deuda es inmoral porque significa hambre y explotación para el pueblo. La adquisición de dichas tierras constituiría una medida reformista que pasa por alto la situación de dependencia de América Latina respecto a las imposiciones financieras, y pretende solucionar los graves problemas indígenas con medidas reformistas.

Para la iglesia de los pobres, el movimiento indígena es liberador en el sentido mismo del cristianismo, y la iglesia debe apoyarlo más allá de las declaraciones líricas.

Desde el concilio Vaticano II, la Iglesia ha establecido relaciones más estrechas con el mundo. Esta relación ha resultado mutuamente enriquecedora, ha cambiado el contenido, volviendo más profundo el vínculo de la fe con las tareas temporales, mientras el apoyo y la solidaridad han pasado de dirigirse al individuo, para hacerlo hacia el contexto social: *La Iglesia se abrió hacia los problemas de la humanidad, especialmente de los pobres (...) Se fue cambiando la imagen de una Iglesia Poder a una Iglesia Pueblo, de una Iglesia Piramidal a una Iglesia Comunidad, de una Iglesia rica a una Iglesia pobre, de una Iglesia cómplice a una Iglesia profética*³⁰

En el Ecuador, la Teología de la Liberación se expresa con especial energía en apoyo a la causa indígena. Es una misión que refuerza su misiva. A su interior hay una enorme fuerza moral y activa, que nació de la experiencia de la vida compartida con los indios, y cree que en sus culturas se encuentran las claves para una sociedad mejor. Como lo expresó monseñor Leonidas Proaño, éstas muestran su especial riqueza en el notable florecimiento de la personalidad colectiva, en la concepción comunal de la tierra y en el cuidado del equilibrio de la naturaleza, que destruyéndose destruye también al hombre.

³⁰ Ponencia de Nelly Arrobo, publicada en "Mujer Política y Democracia". Centro de Investigaciones "Ciudad", 1990. Quito.

Sin embargo, seis años antes del Concilio Vaticano II, El Monseñor Leonidas Proaño Villalba³¹ (identificando al indio como el más pobre de los pobres) se adelanta en el proceso de liberación.

Leonidas Proaño empezó su trabajo en 1956: un año después de que se diera la Primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Río de Janeiro; seis años antes del Concilio Vaticano II; 12 años antes de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín que consagró los principios de la Teología de la Liberación; y 23 años antes de que la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla concretara la misión de la Iglesia de los Pobres. En 1962, se crean las Escuela Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), para que el indígena tenga acceso a la educación.

El aporte del Monseñor Leonidas Proaño es muy intenso, su obra constituye también una de las raíces más fuertes en los procesos de reivindicaciones indígenas.

El Monseñor Leonidas Proaño *llega a Riobamba para posesionarse como Obispo de la Diócesis, llamada por aquel entonces Diócesis de Bolívar erigida en 1865*³²

En 1964 la dictadura militar dictó la primera ley de reforma agraria, que en la práctica no se aplicó cabalmente, y monseñor Proaño creyó que era hora de empezar a hacer justicia. En 1965 entregó a los indígenas dos grandes haciendas de su Diócesis: Monjas-Corral y Zula.

Entre 1967 y 1968 se evidenció una *solidaridad intensa con los campesinos en numerosos conflictos con los terratenientes locales*³³

³¹ Nacido el 29 de enero de 1910, en un hogar pobre de San Antonio de Ibarra, fue nombrado obispo de la Diócesis de Riobamba en 1954. Allí encontró una población mayoritariamente indígena, abatida por un 80% de analfabetismo, miseria y abuso. Trabajó más de 30 años a favor de los indios.

³² GALLEGOS ESPINOZA, Estuardo. "Cronología Biográfica y Bibliografía Preliminar de MONS. LEONIDAS PROAÑO. Editado por FEPP –CEDEP, septiembre de 1990. Quito- Ecuador. Pp.11.

En los años 70, en una de las ex haciendas de la Curia, monseñor Proaño organizó el Instituto Tepeyac para formar líderes en áreas prácticas: agricultura, ganadería, y en capacitación, dirección (de grupos humanos). En 1971 participa en *la I Convención Nacional de Presbíteros. Nace en Tepeyac el movimiento campesino nacional ECUARUNARI –Despertar del hombre ecuatoriano–*.³⁴

A quienes participaban en estos eventos, aduciendo promoción de invasión de tierras, les perseguían. En 1970 la dictadura de Velasco Ibarra expulsó a dos sacerdotes de la Diócesis de Barcelona–España. Poco después pretendió hacer lo mismo en Chunchi, 50 Km. al norte de Cuenca, con cuatro religiosos extranjeros.

Durante la dictadura de Rodríguez Lara, el 26 de septiembre de 1974, la fuerza pública atacó a indígenas de la comunidad Toctezinin provocando la muerte de Lázaro Condo y 30 heridos. "El obispo fue reclamado por el ministro de gobierno, pero tres días después, en la misa del domingo, al empezar su sermón dijo: 'Lázaro, levántate y anda'"³⁵

La mayor torpeza, y que dio la vuelta al mundo, la cometieron los "triumvros". El 12 de agosto de 1976 se llevaba a cabo en Santa Cruz, centro de reflexión del obispo de Riobamba, un encuentro de pastoral cuando por orden del ministro encargado de gobierno, Xavier Manrique, llegaron dos buses con más de 40 policías para violentamente apresar a dos arzobispos: Roberto Sánchez, de Estados Unidos; y Vicente Zaspé, de Argentina; y 14 obispos: Patricio Flores, Juan Arzube y Gilbert E. Chávez, de Estados Unidos; Mariano Parra León, de Venezuela; Caren González y Fernando Aristía Ruiz, de Chile; Antonio Batista Fragozo y Rubén Cándido Padín, de Brasil; Sergio Méndez Arceo, José Pablo Rovalo y Samuel Ruiz, de México; Víctor Garaigordobil, de España; Ramón Bogarín, de Paraguay; y Leonidas Proaño, el anfitrión.

³³ *Ibíd.* pp.15.

³⁴ *Ibíd.* pp.17.

Junto a ellos fueron detenidos unos 70 laicos y sacerdotes, entre ellos, el teólogo José Comblin y Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nóbel de la Paz en 1980). Al siguiente día el gobierno les invitó a salir "por intervenir en asuntos de política interna con la finalidad de subvertir el orden".

Los sectores conservadores de la sociedad complementaron la represión con acciones sutiles: consiguieron que el Vaticano enviara un Vicario Apostólico para que investigara a Proaño, sin encontrar nada en su contra; propiciaron la expansión de los grupos evangélicos que más tarde generaría enfrentamientos entre indígenas católicos y evangélicos; y los militares emprendieron un programa de reforestación de los páramos, el punto de partida de su proyecto social de asistencia a los indígenas en salud, educación, obras públicas, con el cual pretendían frenar el avance de la Iglesia de los Pobres.

Pero aparte del Monseñor Leonidas Proaño, la Iglesia Progresista genera nuevas luces. Desde la década de los ochenta se oye la voz del Monseñor Luna Tobar y desde finales de la década de los noventa, la voz del padre Eduardo Delgado emerge también como un grito contestatario.

Con el retorno a la democracia (1979), llegó la esperanza de mejores días para los ecuatorianos, pero al poco tiempo ese estado de paz se irrumpe, como efecto de las "medidas económicas". En esa ocasión, la bandera de los reclamos la llevaron las poderosas centrales sindicales.

En silencio, la Iglesia de los Pobres seguía trabajando. No llamó la atención el cambio de Obispo en la ciudad de Cuenca. Llegado de la iglesia más elitista de Quito, a la ciudad más conservadora del país, Alberto Luna Tobar³⁶ (de la Orden de los Carmelitas) era visto como un conservador más. Tuvo gran impacto en sus intervenciones por su franqueza y falta de miedo. Durante la campaña electoral presagió el riesgo de elegir a un gobernante

³⁵ Revista Vistazo, 4 de octubre de 1990.

³⁶ Nacido el 15 de diciembre de 1923, en el seno de una familia de abolengo de Quito. En 1981 fue designado Obispo de Cuenca.

de extrema derecha y se convirtió en el enemigo más visible y poderoso del candidato triunfador Febres Cordero.

La primera represalia contra Luna fue separarle de la misión oficial para la canonización en Roma de su pariente: Francisco Luis Florencio Febres Cordero Muñoz, "Hermano Miguel". Después trataron de involucrarlo con rebeldes militantes de AVC (Alfaro Vive Carajo), e incluso, intentaron matarlo.

El 18 de septiembre de 1990, la Junta Monetaria le autorizó a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (adoptando una política más desarrollista que de cambio social) una compra de 28 millones de dólares de deuda externa en condiciones ventajosas. La iglesia se comprometió a destinar 10 millones a la compra de tierras para los indígenas y el resto sería para financiar programas de servicios integrados a las comunidades indígenas, promoción de patrimonio artístico religioso, servicios educativos, de salud, y de desarrollo social.

En la actualidad también se habla del Padre Eduardo Delgado como un líder nacional y muchos lo recuerdan como el pro-rector universitario que favoreció a los indios en un levantamiento del 2001, facilitándoles los corredores de la Universidad Salesiana, en una coyuntura en que la fuerza pública les impidió apostarse en "El arbolito"

Es decir, que así como Dolores Cacuango es una de las raíces fuertes que han impulsado muchas conquistas sociales, también hay otros actores como el de la Iglesia Progresista que realizó un aporte significativo desde mediados de la década de los cincuenta.

CAPITULO 2.

EL NUEVO ESCENARIO NACIONAL

Para hacer un análisis histórico breve a nivel nacional sobre la incidencia indígena y los procesos organizativos en el siglo XX, se puede dividir en tres grandes oleadas: La primera que va desde la década de los treinta hasta los setenta, donde la promoción organizativa, la conducción y representación indígena estuvo a cargo de la Federación Ecuatoriana de Indios³⁷, con el auspicio de los comunistas; La segunda oleada que va alrededor de la expedición de la Segunda Reforma Agraria, que junto con el deseo de los indígenas de tener *representación propia*³⁸ (con el apoyo de la iglesia progresista) fundaron la Ecuarunari en junio de 1972. Y la tercera gran oleada parte del levantamiento indígena de 1990.

Hablar de los indígenas y su incidencia en el nuevo escenario nacional, se refiere principalmente al impacto político que entraña la realización del primer levantamiento indígena que tuvo la capacidad de paralizar todo el país a inicios de los noventa.

Si bien la fundación de la FEI, fue relevante en el proceso de formación política-social y de reivindicaciones indígenas, actualmente se encuentra debilitada ya que su socio principal (el partido comunista) prácticamente perdió su incidencia en el ámbito nacional y mundial.

³⁷ La FEI (Federación Ecuatoriana de Indios) con el apoyo de varios sindicatos agrícolas creados en la década de los veinte se funda de manera clandestina en 1931 y de manera oficial en 1944. Dolores Cacuango estuvo en la dirigencia un poco más de treinta años.

Posteriormente se fundaron otras organizaciones que reemplazaron en muchos aspectos a la FEI, como la FENOCIN (1968), la FEINE (1988) y la ECUARUNARI (1972).

La ECUARUNARI (indígenas quichuas de la Sierra) unida a la CONFEINIAIE (indígenas amazónicos) conforman CONAIE en 1986, los mismos que demuestran tener propuestas claras y capacidad de convocatoria para 1990. Este levantamiento indígena sorprendió a toda la sociedad ecuatoriana, por la capacidad de movilización de cientos de miles de indios y campesinos, en toda la Sierra y Oriente ecuatoriano.

El levantamiento de junio de 1990 fue pacífico en general, pese a que *participaron entre 150.000 y 200.000 personas*³⁹. El acto más acalorado constituyó el secuestro de 23 soldados y 8 policías en la Moya (provincia de Chimborazo). Estas acciones fueron *fundamentalmente un enunciado político, una demostración de fortaleza comunal concebida para presionar a los grupos de poder a negociar con las organizaciones indígenas*⁴⁰. Este movimiento indígena brotó como un proyecto social y actor político que cuestiona la democracia formal y el orden establecido, con planteamientos políticos que persistían en romper con el criterio de exclusión y en cuestionar la funcionalidad del Estado como órgano jurídico representante de todos los ecuatorianos.

El ejercicio de presión política aplicado por los indígenas demostró efectivamente ser una forma de hacerse notar en el escenario nacional y les permitió ser un tema protagónico en los debates del Congreso Nacional y del poder ejecutivo.

³⁸ BARRERA GUARDERAS, Augusto. "Acción colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa. Abya Yala. Octubre 2001. pp. 91.

³⁹ KOROVKIN Tanya: "Comunidades indígenas", ediciones Abya Yala, 2002, Quito – Ecuador. pp. 36.

⁴⁰ *Ibíd.* pp. 37

Este movimiento, fue la semilla para un conjunto de reivindicaciones y aspiraciones como el acceso a la tierra, como el abastecimiento de agua potable y riego, fondo para la educación bilingüe, creación de agencias de crédito bajo el control de organizaciones indígenas, implementación de proyectos de desarrollo, pero también para plantear una política que para ese entonces era inconcebible y hasta innecesario: un estado plurinacional, multilingüe, multiverso, pluricultural y multiétnico.

Aunque los líderes de las comunidades indígenas campesinas consideraban esta política, algo imprescindible para sus pueblos, probablemente sus bases consideraban que estas demandas estaban lejanas a sus realidades cotidianas, pero poco a poco mientras se iban cristalizando estas aspiraciones, se conscientizaba sobre los beneficios alcanzados. Estas condiciones dieron la pauta para elevar las aspiraciones de las comunidades indígenas y de otros movimientos sociales y formaron un movimiento de carácter político con incidencia electoral, que convoque a las minorías, a los indígenas, y a la otredad. Este movimiento político llamado PACHAKUTIK (brazo político de la CONAIE) se creó con la intencionalidad de ejercer incidencia y participación en los gobiernos de turno así como en los gobiernos locales, promoviendo una mayor participación ciudadana en la planificación del desarrollo local, conciencia ambiental, interculturalidad, cultura de la paz y equidad económica, social, de género y generacional.

Nacimos en 1995 y nos conformamos en un proceso de resistencia y oposición al modelo neoliberal, en la lucha por ser una alternativa real para el país, que implique la creación de una nueva forma de desarrollo económico, político, social y cultural, forjada desde el pueblo, centrando su objetivo en el ser humano y en la defensa de la vida.⁴¹

El movimiento PACHAKUTIK constituye una alternativa política frente a los partidos tradicionales que han gobernado las últimas décadas de

⁴¹ www.pachakutik.org.ec

gobierno democrático; partidos que han hecho política favoreciendo a los grupos tradicionales de poder, a la oligarquía guayaquileña, a la bancocracia y que se han sometido a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y la Embajada de *Estados Unidos de Norteamérica*.

En los estatutos de constitución del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, en el capítulo uno sobre los propósitos y principios, señala:

Art. 1. - El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País es un Movimiento político con estructura orgánica, plurinacional y democrático con autonomía organizativa y con profundas vinculaciones con las nacionalidades, pueblos y movimientos sociales, abierto a la participación activa y combativa de todo núcleo profesional, clasista, social o técnico dispuesto a englobarse en la lucha indeclinable para la consecución e instauración del cambio social que implique:

a. Construir un nuevo modo de vida basado en el respeto y la armonía con la naturaleza, y en la ética de la responsabilidad individual y social con las generaciones actuales y futuras, en el marco de una sociedad de hombres y mujeres libres y solidarios, unidos en el respeto a la diversidad y a la identidad de cada sector social e individual.

b. Implementar una nueva economía basada en la democratización del mercado y el control del capital especulativo, como en la redistribución del ingreso, y la participación democrática de todos, creando condiciones de igualdad de oportunidades para los sectores más segregados y vulnerables tradicionalmente: indígenas, mestizos, negros, mujeres, niños, ancianos, campesinos, obreros, subempleados y desempleados.

c. Fortalecer la democracia participativa mediante la iniciativa y participación popular, la consulta ciudadana, la contraloría social y la revocatoria del mandato.

d. Generar una nueva moral y ética de responsabilidad individual y colectiva, basada en los principios del Ama Killa, Ama Llulla, Ama Shua, tanto en el sector público como en el privado, combatiendo la corrupción y la impunidad, fortaleciendo el control institucional y popular, despolitizando radicalmente la administración de justicia, sentando bases y requisitos morales y técnicos para el ejercicio de las funciones públicas.⁴²

El poder alcanzado en las primeras elecciones de 1996, también posibilitó el paso a varias rectificaciones constitucionales en la Asamblea Nacional de 1998.

El proceso de lucha de los movimientos sociales permite transformar las relaciones de poder e inscribir nuevos tejidos políticos y establecer otra forma de entender el poder, sobretodo, que se tenga en cuenta la participación de pueblos y nacionalidades tradicionalmente excluidos.

Hoy percibimos que a raíz del levantamiento de 1990 liderado por Luis Macas, ha diseminado en gran parte del Ecuador semillas de tolerancia y el respeto interculturales. Poco a poco la relación de equivalencia entre indio e inferior, entre longo y raso van desapareciendo.

De todas maneras, existen sectores de la burguesía guayaquileña y de grupos conservadores que se resisten a cambiar ciertos paradigmas y persisten en la idea de que el indio es sucio, inculto, incivilizado, inferior y bruto⁴³.

2.1 ECUADOR: UN PAÍS DECLARADO PLURINACIONAL Y MULTIÉTNICO

⁴² *Ibíd.*: estatutos

⁴³ Es común ver en algunos colegios capitalinos, de estrato alto y medio alto, a los jóvenes molestarse o insultarse usando términos como: indio, longo, etc.

El término “Estado Nacional” fue ideado con la revolución francesa de 1789, con la propuesta de un Estado uninacional, burgués y mestizo, la cual se aplicó en el Ecuador desde el inicio de la era republicana, con un imaginario racista blanco-mestizo heredado de la colonia. Sin embargo una propuesta uninacional en el Ecuador no responde a la realidad de la época ni la actual, ya que vivimos en un territorio con múltiples pueblos y nacionalidades que merecen ser tomadas en cuenta. La construcción del Estado, como instrumento orgánico y jurídico debe considerar a los pueblos y las nacionalidades como la base y el fundamento social para su constitución. Según Enrique Ayala Mora:

“El Estado Nacional ecuatoriano ha avanzado en diversos aspectos de su consolidación. Aunque no se ha superado, sino más bien agudizado las diferencias sociales y la explotación, la comunidad cultural económica y política ha perneado amplias capas sociales y han rebasado los límites regionales. Pero justamente esta afirmación de nuestra realidad nacional, ha ido también patentizando que esta no es única ni homogénea, ha ido quedando cada vez más claro por la práctica histórica de nuestras gentes, que en nuestro país no existe una sola identidad nacional “criolla”, “mestiza”, sino que frente a ésta se ha ido definiendo también nacionalidades indígenas, como continuidad histórica de aquellos pueblos que poblaban esta tierra antes de la invasión hispánica”⁴⁴

Esta afirmación nos da a entender que el Ecuador es heterogéneo y en consecuencia plurinacional con diversidad de culturas que no han sido tomadas en cuenta dentro del proyecto nacional de Estado ecuatoriano.

Si hacemos un análisis sobre la base de nacionalidades de los países podemos darnos cuenta que la mayoría de los Estados se han organizado sobre más de una nación, de modo que el Estado tiene la facultad de apadrinar jurídica y políticamente a los diversos grupos étnicos. Constituye en una sola unidad política bajo un mismo orden político. Por otro lado, existen naciones que soportan más de una estructura estatal en razón que

varios Estados pueden organizarse sobre una misma nación, tal es el caso de los Estados federados.

Con el concepto de estado plurinacional no se trata de dividir al Estado Ecuatoriano, sino simplemente de reconocer sus diferentes pueblos, con sus diferentes costumbres e idiomas. La diversidad de naciones o pueblos indígenas autodefinidos como nacionalidades son la base para declarar al Estado plurinacional. Al respecto, la CONAIE hace la siguiente definición:

“Estado plurinacional es la organización política y jurídica de los pueblos y nacionalidades del país. El Estado plurinacional surge cuando varios pueblos y nacionalidades se unen bajo un mismo gobierno y constitución. El Estado plurinacional es distinto del Estado Uninacional que es la representación de los sectores dominantes”⁴⁵

Por lo tanto sería una arbitrariedad tener un Estado uninacional y omitir la diversidad de pueblos y nacionalidades que existen en el Ecuador.

Obviamente para considerar al Ecuador un país plurinacional, sus nacionalidades y pueblos deben estar bajo un mismo gobierno y bajo una misma Constitución. Esto desecha la idea de crear varios estados dentro de uno y establece la diferencia entre un Estado nacional que es representado por una clase dominante que no asume la existencia de otros pueblos y un plurinacional.

La categoría “nacionalidades indígenas” aparece entre 1981 y 1983 y entra en discusión para superar el concepto de clase o etnia. Entre 1983 y 1988 se comienza a sustentar que Ecuador es un “país pluricultural, plurinacional y multibilingüe”, lo que quiere decir con diversidad de culturas, naciones y lenguas.

⁴⁴ AYALA MORA, Enrique, Estado Nacional, Soberanía y Estado Plurinacional, 1992, pp. 34.

Desde el momento que la propuesta plurinacional florece con fuerza y entra al tapete de discusión política y social, la problemática indígena deja de ser un planteamiento de reivindicaciones y pasa a convertirse en un problema de todo el país. Es entonces, cuando se cuestiona realmente los fundamentos básicos de la “nacionalidad ecuatoriana”, así como la concepción de “democracia y desarrollo”, donde sus interlocutores son el Estado y la sociedad.

La CONAIE define a las nacionalidades indígenas desde su proyecto político como:

“Son los pueblos indígenas que tenemos un mismo origen, una historia común, idiomas propios y que estamos regidos por nuestras leyes, costumbres y creencias y formas de organización social, económica y política en nuestros territorios. Luchamos políticamente por la reivindicación de nuestros derechos individuales y colectivos, es decir como pueblos”⁴⁶

Los pueblos indígenas autodefinidos como nacionalidades fueron reconocidos constitucionalmente y se definen como:

“Nacionalidades indígenas._ Pueblo o conjunto de pueblos milenarios, anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma, cultura, que vive en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia”⁴⁷

Relacionando esta definición con el trayecto histórico del Ecuador desde su formación como República nos podemos dar cuenta que el Estado negaba la existencia de la diversidad. Mediante políticas integracionistas

⁴⁵ CONAIE. Proyecto político. 1997. pp. 48.

⁴⁶ CONAIE, op. cit. 1997, pp. 47.

⁴⁷ CONAIE. Primer borrador de la ley orgánica de los pueblos y las nacionalidades indígenas y las circunscripciones territoriales indígenas del Ecuador. 1999.

negaba las diferencias culturales, étnicas y sociales para nacionalizar al país.

Antes de la independencia, la diversidad fue considerada como una traba para el progreso y desarrollo, ya que se ansiaba la unificación de la lengua, el vestido y el pensamiento político y religioso. *Planteamientos firmemente sostenidos por Eugenio Espejo* ⁴⁸(Chusig)

En Latinoamérica, los pueblos y nacionalidades indígenas estuvieron articulados por el indigenismo como estrategia de los Estados para sustituir las culturas indígenas por un proyecto uninacional. Una tesis que operaba con la implementación de la castellanización, la escolarización hispana y la incorporación de los indígenas al mercado interno y externo de consumo. Esta estrategia se sustentó en la creación de institutos indigenistas que tuvieron un período de duración muy corto. Este proyecto inició en la primera mitad del siglo XX y desapareció en algunos países en los años ochenta.

Pese a que las políticas del indigenismo fueron llevadas a cabo, poco a poco prevalecieron con más fuerza las teorías de la plurinacionalidad.

Dolores Cacuango dijo: *El castellano es importante pero no es suficiente*⁴⁹. Desde la década de los treinta, surgen las ideas de rescatar y conservar el idioma y la cultura. Dolores Cacuango figura como símbolo insurgente, también por el esfuerzo mancomunal de fundar escuelas interculturales bilingües para quichua hablantes en octubre de 1945.

La propuesta plurinacional se abre y cobija jurídicamente a la diversidad de culturas, etnias, lenguas, costumbres, valores, creencias, mitos y símbolos que componen un país. Esta propuesta planteada por los indígenas quichuas de la Sierra, no solo es beneficiosa para sí mismos, sino

⁴⁸ RAMÓN, G. Estado plurinacional: Una propuesta innovadora atrapada en viejos conceptos. 1992, pp. 11

⁴⁹ Citada por Neptalí Ulcuango en las ponencias sobre “La mujer en todos los tiempos”, el 05 de marzo del 2004 en el paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Filmada por Andrés Sánchez Reinoso

para otros pueblos y nacionalidades como también para el Ecuador en su conjunto, porque potencializa el concepto de la autodeterminación de los pueblos.

2.2 LOS INDÍGENAS FRENTE A LA MODERNIDAD

Abordar los procesos de cambio con relación al grupo social Indígena, testimonia la evolución de las diversas condiciones de vida y en las racionalizaciones sobre sí mismo. El sector indígena como casi toda la humanidad ha sufrido transformaciones en las formas de producción, de comunicación y de adaptación a la modernidad, no solo por la imposición de ideologías por parte de grupos dominantes, sino por el progreso tecnológico mismo de la sociedad.

El crecimiento del capitalismo, en todas sus dimensiones deja entrever, y así lo han demostrado reiterados estudios, una constante evolución y hasta decadencia de la comunidad indígena. Según el análisis de Tanya Korovkyn este tejido social que implica obligaciones, derechos compartidos para el acceso a recursos y ayudas mutuas se han redefinido.⁵⁰

Las relaciones de los indígenas -entre familias o comunidades- ya no está mediado necesariamente por las exigencias agrícolas, ya que existen procesos de urbanización -en el cual conlleva mayores oportunidades de vida- condujeron a muchas familias de campesinos a migrar a las grandes ciudades para quedarse sempiternamente. Este proceso de cambio responde a la modernización capitalista por medio del creciente mercado global y en el caso ecuatoriano responde también a las diversas políticas estatales de los años 70, 80 y parte de los 90.

La fragmentación de la tierra y el agotamiento de los suelos han erosionado su base agraria, por lo que se han visto obligados a vender su fuerza laboral a las industrias de la construcción y la floricultura o a viajar

como pequeños comerciantes a otras partes del Ecuador y a migrar al extranjero. Las comunidades campesinas indígenas han sido atrapadas y explotadas en varias formas por la economía capitalista en expansión. En la actualidad, pese a que muchos de los indígenas cuentan con pequeños terrenos, en lugares alejados, aún así no han abandonado la agricultura de subsistencia ni las redes comunitarias, en las cuales siguen teniendo sus raíces en sus prácticas precolombinas. *Esto indica que actualmente el capitalismo global fracasó en transformar radicalmente la economía y culturas autóctonas. El resultado más bien fue una combinación de características capitalistas y no capitalistas.*⁵¹

La fuente principal de vida actualmente cada vez más está fuera del espacio comunitario, por el trabajo asalariado, el comercio, la educación, la diversión y principalmente por el efecto de tele transportación de los mensajes masivos.

*Pero siguiendo la pauta predominante en el continente, el capitalismo no logra su pleno desarrollo*⁵². El capitalismo avanza a pasos entrecortados ya que se articula el mundo capitalista con el comunitario. Así Latinoamérica vive el clásico fenómeno del cambio social: resistencias, dinámicas contrapuestas, reacciones, impases y re-articulaciones. La modernidad está *fuertemente cargada de componentes premodernos*⁵³, ya que está entremezclada con las tradiciones, el folklore y los mitos, en una heterogeneidad que no es una mera superposición de culturas diversas sino la inclusión y exclusión de nuestras culturas en una global.

La modernidad constituye un meta espacio socio-histórico que tiene que ver sobre la autoafirmación del sujeto por sobre otros, en el cual el ser humano modifica su medio ambiente y su relación con otros grupos. Iván Rodrigo Mendizábal –basándose en Echeverría (1991) – sostiene *que la modernidad tiene cinco rasgos particulares que la determinan: el*

⁵⁰ LEÓN Jorge. Prologo en: KOROVKIN Tanya: “Comunidades indígenas“, ediciones Abya Yala, 2002, Quito – Ecuador. pp.8.

⁵¹ KOROVKIN Tanya. Op. Cit. pp. 61 y 62.

⁵² LEÓN Jorge. Op. Cit. pp.8.

*racionalismo, el progresismo, el urbanismo, el individualismo y el economicismo*⁵⁴. La modernidad tiene un correlato muy próximo al capitalismo, el ser humano hace su historia sobre el vencimiento de la naturaleza, mediante el comportamiento de sujetos y grupos sociales. La afirmación de que la modernidad es capitalista implica, así, verla en su evolución desde el mercantilismo hasta su actual estado: la globalización.

Si en el Ecuador las tradiciones todavía persisten y la modernidad no acaba de asentarse, cabe preguntarnos si es que la modernidad debe ser el principal objetivo de los grupos indígenas.

Las ideologías modernizadoras desde el liberalismo del siglo pasado hasta el desarrollismo acentuaron esta compartimentación maniquea al imaginar que la modernización terminaría con las formas de producción, las creencias y los bienes tradicionales. Los mitos serían sustituidos por el conocimiento, las artesanías por la expansión de la industria.⁵⁵

Pero es evidente que existe una combinación de modernización con rasgos muy particulares de cada pueblo o nacionalidad. Es decir hay un proceso de negociación entre la cultura global y la ancestral.

Al modelo capitalista-globalizante le interesa “rescatar” a los indígenas de la precariedad, del autoconsumo y de ciertas formas de autarquía para que se sumen como nuevos sujetos “modernos” y consumistas. La modernización en el Estado ecuatoriano, *ocurre a partir de la revolución Liberal en 1895, de la revolución juliana en 1926, del primer período “modernizador del 48 al 60”*⁵⁶. Los indígenas han sido incluidos paulatinamente en los procesos de urbanización, *para 1950...la población*

⁵³ BARBERO Jesús Martín: “Arte/Comunicación en el fin de siglo”.

http://www.elbardelauni.com/home/cursosdeverano/martin_barbero.htm. pp. 8.

⁵⁴ MENDIZÁBAL, Iván Rodrigo. “Cartografía de la comunicación”, Módulo correspondiente a la materia “Nuevos Escenarios de la Comunicación”, período II del 2000, sexto semestre. Pp. 26.

⁵⁵ GARCÍA CANCLINI, Néstor: “Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad”, editorial Grijalbo. pp. 17.

⁵⁶ BARRERA GUARDERAS, Augusto. Op. cit. pp. 81.

*urbana representaba apenas el 29%, mientras hoy se acerca al 60%*⁵⁷. Esto denota que la población indígena está dejando paulatinamente el campo, pero al observar las calles de las principales ciudades del Ecuador, no se ve un crecimiento de población con vestimenta y costumbres indígenas. Esto infiere que los indígenas en el proceso de adaptación a una sociedad moderna, de negociación de valores culturales o simplemente como estrategia de supervivencia en una sociedad excluyente van perdiendo sus tradiciones, sus costumbres, su idioma y sus símbolos.

Por un lado la modernización pudo haber favorecido a los indígenas en la inclusión a la escolaridad y en generar ciertas oportunidades “equitativas”, pero por otro lado también está generando la desarticulación de los campesinos, su individualización y por consiguiente los arroja al desamparo económico e identitario en las grandes ciudades.

Dadas las circunstancias, los indígenas deben aprovechar las ventajas de la modernidad, pero al mismo tiempo no deben dejarse absorber por el consumismo y la alienación. Sus costumbres de trabajo y consumo comunitario resultan muy positivas para contrarrestar la inequidad social, en un mundo donde la tendencia es la polarización de la riqueza y el individualismo.

Cabe agregar que la modernización en el Ecuador, dio apertura a las “tibias” reformas agrarias, con la progresiva recuperación de la tierra y paradójicamente: la reconstrucción de territorios étnicos, la formación de un creciente número de comunas.

Partiendo de estas consideraciones previas y enfatizando el fenómeno de la transición en la configuración de la contemporaneidad, desde una concepción amplia y global, y en la que conviven elementos de permanencia de la modernidad con las fuerzas y tendencias de cambio, conviene tener en consideración un planteamiento previo: en primer término, *la tendencia hacia la universalización de la civilización occidental,*

⁵⁷ *Ibíd.*

en clave de imposición, por lo general, a partir de su supremacía tecnológica y material y de la proyección de su modelo de sociedad como paradigma de modernización, que le ha llevado a desarrollar relaciones desiguales con otras civilizaciones.

El movimiento migratorio de los últimos años, tanto interno como externo ha encaminado a ceder a la hibridación cultural, incorporando rasgos extranjeros que en algunos de los casos son acogidos sin oponer resistencia o sin sentirlo y en otros casos es consecuencia de la dinámica misma de subsistir en una cultura ajena.

También existe *la presencia de culturas reivindicadoras de su propia identidad*, como elemento de la modernidad que refleja como ejemplo a los indígenas ecuatorianos que se resisten y que procuran su preservación cultural. Unión y fortalecimiento principalmente en la actualidad con fines políticos cuyas actitudes varían según el caso y los diferentes momentos históricos y sin cuya consideración difícilmente podría comprenderse la actual coyuntura.

La modernidad es un concepto dinámico “occidental” muy estrechamente relacionado con la idea de progreso, entendido como cambio y perfeccionamiento, es una actitud ideológica, la expresión de una manera específica de ver y comprender los hechos en el tiempo como continuidad y también como ruptura. En el contexto de la civilización industrial occidental, lo moderno está relacionado con lo urbano, y lo tradicional con lo rural. El campesino ecuatoriano -que en su mayoría son indígenas- está en la dicotomía de apegarse a la modernidad o de preservar sus costumbres y culturas ancestrales.

La inconclusa transformación capitalista tiene fundamentos culturales y estructurales. Hasta cierto punto ha sido el resultado de la resistencia cultural entre los campesinos indígenas quienes se han negado a dejar sus comunidades optando por la migración temporal y estacional. En este

sentido la persistencia la permanencia del minifundismo puede verse como un fenómeno no solo estructural sino también cultural.

“Aunque no se trata realmente de una victoria campesina sobre el capitalismo, esta evolución representa una forma de solución intermedia entre las formas capitalistas y no capitalistas de producción en las cuales las comunidades indígenas sirven a los mercados laborales, a la vez que mantienen su control de la tierra y conservan sus instituciones comunitarias.”⁵⁸

De todas maneras permanece la pugna entre los diferentes valores que caracterizan a una cultura occidental que tiende al individualismo y la de los aborígenes de América. Una pugna entre el valor del trabajo comunitario versus el individualismo convalezco, el valor del trabajo artesanal local versus el malinchismo, el valor del respeto por los ancianos (depositarios de la sabiduría ancestral que ayuda a evitar errores) versus la subestimación hacia ellos, el valor de la medicina herbolaria versus la dependencia alópata, el valor de la naturaleza versus la desmedida inconciencia ecológica.

En la década de los cuarenta ser indígena era lo mismo que ser un campesino, en los noventa ser indígena podría ser cualquier otra cosa: trabajador migratorio, pequeño comerciante, empresario o músico. Durante los últimos cuarenta o cincuenta años el campesino relativamente homogéneo de habla quichua, dio lugar a una perpleja variedad de categorías socioeconómicas. Alguno de sus miembros ha dejado de lado su identidad cultural junto con su pasado campesino, mientras otros han rehusado abandonar sus banderas étnicas.⁵⁹

Esto nos demuestra que es difícil realizar un concepto homogeneizador del impacto de la modernidad sobre los indígenas. Toda identidad, toda cultura y toda construcción simbólica están caracterizadas de

⁵⁸ KOROVKIN, Tania. Op. cit. pp. 63.

⁵⁹ *Ibíd.* pp.67.

historicidad, es decir siempre van a responder a determinados procesos históricos.

2.3 LOS ALCANCES SOCIALES Y POLÍTICOS DE LOS INDÍGENAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

Como se dijo anteriormente, los indígenas iniciaron su representación de carácter electoral a través del Movimiento Pachakutik, que es el brazo político de la CONAIE. En 1996, en alianza con el Movimiento Nuevo País, y teniendo como presidenciable al conductor de televisión Freddy Ehlers, estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta. Si bien Pachakutik debutó en ese año en las papeletas de votación. *El movimiento conquistaba 1 diputado nacional, 7 diputados provinciales y más de setenta autoridades locales*⁶⁰, Ehlers recibió 800 mil votos (el 20%).

Gran parte de las 79 autoridades electas participaron en inusuales rituales de limpia, entregaron por anticipado sus renunciaciones, como señal de su apertura a ser controlado por sus organizaciones de base, hicieron el juramento de ama quilla, ama llulla y ama shua.⁶¹

En el imaginario nacional, esto es una muestra de que se están abriendo puertas que consolidan la democracia y que facilitan a los grupos minoritarios y segregados tener un espacio legítimo de poder.

Desde entonces, Pachakutik siempre ha logrado escaños en el Congreso (posteriormente ocupó la Vicepresidencia del Congreso con Nina Pacari), gobernó las alcaldías de: Nabón, Girón, Pucará, Guaranda, Echeandía, Suscal, Saquisilí, Sigchos, Guamote, Alausí, Pallatanga, Olmedo, Cumandá, Otavalo, Cotacachi, Cayambe, Quijos, Cuyabeno, Cháscales, Taisha, Huamboya, Aguarico, Francisco de Orellana, Loreto, Saraguro, Arajuno, Salitre y Patate. Las prefecturas provinciales de Bolívar, Cotopaxi, Imbabura, Morona Santiago y Sucumbíos.

⁶⁰ BARRERA GUARDERAS, Augusto, Op. cit. pp. 213.

⁶¹ *Ibíd.*

En la actualidad (para el período 2003 – 2007), la representación política del movimiento indígena, y de los movimientos sociales, expresada en el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, (MUPP-NP), se convirtió en la primera fuerza política en cuanto a la representación provincial, al alcanzar el control político de cinco de las prefecturas, de un total de 22 provincias del país. En lo que se refiere a las municipalidades, hasta el momento, el Movimiento Pachakutik, tiene asegurada una representación directa, a través de alcaldes, en 23 alcaldías, de un total de 215 alcaldías a nivel nacional. Esto le convierte en la tercera fuerza política del país en número de alcaldías ganadas. También contará á con 11 escaños en el Congreso y 61 puestos en los diferentes Consejos Provinciales.

Desde de la participación electoral del 96, el Movimiento Pachakutik ha ocupado varios municipios y se ha propuesto transformarlos, en instancias de poder colectivo. Así lo local, busca constituirse en un espacio de participación de las organizaciones sociales y en un medio que permita democratizar y aumentar la participación de varios sectores en la toma de decisiones.

Los gobiernos locales, pertenecientes al Movimiento Pachakutik, conformaron la CGLA (Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos), la cual ha impulsado durante los últimos años, espacios de participación política de los diversos actores sociales locales, permitiéndoles llegar a acuerdos en la gestión y en la forma de entender el desarrollo, es decir, el desarrollo debe ser pensado desde la satisfacción de las necesidades de la mayoría, más no con la óptica del beneficio a un solo sector de la sociedad.

Estos gobiernos locales, han encontrado un proceso de re-apropiación de los espacios que históricamente han sido controlados por el Estado de manera clientelar. En este contexto la participación, busca elevar la consciencia en el sentido de derechos civiles y políticos, pero también de los derechos en el ámbito de la economía. Continuamente sostienen que no

podrá existir igualdad política, sino existe una plena participación en el reparto de la economía, educación, salud y si no se permite participar en las principales oportunidades sociales.

Actualmente el movimiento Pachakutik y los movimientos sociales afines a esta ideología entienden a la participación en sentido democratizador, como la capacidad de construcción de las organizaciones y movimientos sociales, como el ejercicio de nuevas formas de gestión y mejoramiento de capacidades propositivas. Es en sí, una nueva forma de entender el ejercicio del poder político.

De todas maneras, aparte de construir una nueva forma de democratización, nunca pierden de vista la posibilidad de constituir un contrapoder.

Por otro lado, aparte de la capitalización de éxitos políticos y simbólicos, y si hacemos una reminiscencia histórica, nos daremos cuenta que el conocimiento de la lecto escritura ha constituido una arma de lucha, por ello la “letra”, como decía Dolores Cacuango era y es muy importante en los procesos de emancipación ideológica, y de evitar los engaños que frecuentemente caían por carecer de este conocimiento básico.

En la actualidad, gracias a diversos procesos sociales, los indios tienen accesos a una educación básica, aprenden a utilizar el sistema enigmático de las palabras escritas, que se había asociado con el engaño, la conquista, la prohibición y la imposición. Cabe resaltar que el desconocimiento de la escritura propició que los indios pierdan paulatinamente sus tierras ya que eran presa de todo tipo de manipulaciones en las ventas y adjudicaciones de predios.

Esto también fue la antesala para que en la década de los ochenta aparecieran una nueva versión de líderes indígenas, pero que ya poseían estudios universitarios, y desde esta lógica propiciaron pensamientos más profundos y canalizaron de mejor forma las inquietudes, las necesidades y

las reivindicaciones de su pueblo. Uno de estos líderes es sin duda Luis Macas, que lideró el movimiento de los noventa, entre otros líderes, que figuraban progresivamente.

La permanente alianza de la CONAIE, con el Seguro Social Campesino (CONFUNASSC), la Coordinadora de Movimientos Sociales, agrupaciones de mujeres, de jóvenes (como Jóvenes Tejiendo un Nuevo País) les ha permitido articular procesos que tengan mayor incidencia nacional.

Actualmente la CONAIE tiene incidencia en el Ejecutivo, a través de Concejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas (CODENPE), el Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), Dirección de Educación Bilingüe (DINEIB), aunque la oposición política directa y frontal a los Presidentes, han ocasionado que muchos de ellos (como el actual Presidente Lucio Gutiérrez) debiliten a estas instituciones privándoles de recursos económicos o imponiendo autoridades a dedo.

Cabe resaltar que la *izquierda social*⁶² promovida por la CONAIE han traído muchos simpatizantes, mientras que la izquierda tradicional como la comunista se ha ido paulatinamente debilitando.

⁶² Como se autodenominan algunas agrupaciones sociales.

CAPÍTULO 3.

FIGURA DE DOLORES CACUANGO

El resumen de este capítulo que detallaremos a continuación será un resumen y compilación de datos de las publicaciones “*Crónica de un sueño*” y “*Dolores Cacuango*” de **Raquel Rodas Morales**; “*Jesús Gualavisí y las luchas indígenas en el Ecuador*”, “*Dolores Cacuango y las luchas indígenas de Cayambe*” de **Oswaldo Albornoz Peralta** y la “*Historia de la Organización Indígena en Cayambe*” de **Neptalí Ulcuango**. Aparte hay referencias y datos de Nela Martínez y Oswaldo Guayasamín.

La idea es transmitir al lector un compendio de datos que trate de ser cronológico y lo más apegado a la verdad.

3.1. LA VIDA DE DOLORES Y SU CONTRIBUCIÓN HISTÓRICA

Dolores Cacuango nació en San Pablo Urcu (una hacienda de la zona de Cayambe) *en la última década del siglo XIX*⁶³, hija de gañanes y peones de hacienda.

Como parte de un proceso de usurpación de tierras en la zona de Cayambe los Jesuitas, Los Dominicanos, Los Augustos y Los Mercedarios incrementaron sus propiedades. Los Mercedarios fueron propietarios desde 1559 de cuatro grandes propiedades: Pesillo, Pisambilla, La Tola y Purintangá. En 1864, en la era republicana, incorporan nuevos terrenos: La

⁶³ ALBORNOZ, Oswaldo. Dolores Cacuango y las luchas indígenas de Cayambe. Editorial Claridad S.A., Guayaquil Ecuador. 1975. pp. 11.

Chimba, Pucará, San Pablo Urcu, Moyurco, Los Potreros, El Molino, Santa Ana, Chanchalito, Pisulí. Estas haciendas constituían una entidad autónoma con toda una estructura económica, social, religiosa y política. Prueba de ello es que muchas de estas haciendas tenían capilla, oficina para el Teniente Político y un panóptico.

En la niñez, Dolores, como la de todos los indios de la época –desde muy temprana edad– tenía que encargarse de toda clase de quehaceres domésticos, cuidar los pocos animales del huasipungo y llevar donde sus padres un poco de comida en los lejanos parajes donde cumplían su trabajo.

Su espíritu de rebeldía se pone en evidencia desde muy joven. Ya que cada vez que una injusticia se presentaba ante sus ojos, se evidenciaba la voz de reclamo. Cuando Dolores era adolescente hizo caso omiso la decisión de los Padres Mercedarios, que quería casarla con un hombre que a ella no le interesaba en particular. Esperó algunos días, hasta que unos campesinos de confianza fueran a Quito y se unió al viaje. Raquel Rodas Morales hace alusión a este episodio:

“El camino le pareció demasiado largo; sobre todo, por la angustia que venía pensando, que los Padres podrían mandar a algún mayoral a buscarla y hacerla regresar a la hacienda y, una vez allí, ponerla corona de guanto y hacerle dar vueltas en el patio de la hacienda, para que todos pudieran reconocer a la india desleal y malagradecida que abandonaba la hacienda. Después de eso seguro, de seguro la encerrarían en el calabozo oscuro y la matarían de hambre. Esos pensamientos le asaltaban mientras se fugaba, pero a pesar de ello, mantuvo la decisión de huir cuantas veces sean necesarias pero no consentiría vivir toda la vida con un hombre que no le producía ningún afecto y que más bien pudiera golpearla para obligarla a obedecer sus órdenes”⁶⁴

⁶⁴ RODAS MORALES, Raquel, “Dolores Cacuango”, Proyecto de Educación Bilingüe Intercultural, EBI, Quito, 1998. p. 53 y 54.

De acuerdo a la autora antes mencionada, se señala que Dolores, siempre quiso conocer la capital del Ecuador porque se especulaba que las jóvenes campesinas que iban a trabajar como sirvientes, les pagaban en dinero y si eran buenos patrones les enseñaban diferentes tareas e incluso hasta leer.

Una vez en Quito, Dolores se situó en la casa de la mujer de un militar, que requerían de una longa para el servicio. Precisamente en la casa grande de la ciudad, de sierva pasó a ser la mitaya o la china.

Por su parte Oswaldo Albornoz, señalaba: *Hija de conciertos, para ayudar a pagar alguna deuda de sus padres, adolescente, viene a Quito a trabajar en la casa solariega del amo dejando el miserable hogar*⁶⁵.

Habría una contradicción entre estos dos autores, ya que la primera señala que Dolores vino a Quito por razones de rebeldía y el otro autor, afirma que fue como compensación para pagar una deuda contraída por su padre. Sin embargo para el tema de nuestra investigación considero un tanto irrelevantes este detalle, más bien vale la pena recalcar el impacto que tuvo en la personalidad de Dolores el haber vivido en Quito en medio de la discriminación étnica, en donde se hacen más evidentes las contradicciones sociales; con comodidades y lujos que se dan los patrones, mientras que en los campos se viven casi o peor que animales.

Dolores, desde tempranas horas se dedicaba a una multiplicidad de tareas domésticas que le son asignadas a “una propia”, es decir, a aquellas que le pertenecen en cuerpo y alma a la patrona. De noche era requerida para acunar al niño, para preparar las tinas de agua caliente, para abrir la puerta al señor que trasnocha. También ella soporta las agresiones de los jovencitos, que consideraban a la sirvienta como un utensilio de diversificado uso. Era evidente la crueldad de los niños que deseaban de la longa una mansedumbre de animal doméstico. Se le imponía los trabajos más humillantes, pero lo más triste era estar lejos del calor de su hogar, de

sus costumbres familiares, que la cobijaban con los lazos de cotidianidad e identidad.

Dotada de un lúcido juicio y de una moral extraordinaria, que se afirma a lo largo de su vida volviéndola incorruptible, la joven concierta mide, sopesa, deduce. Establece ante su propia conciencia, un juicio singular, que se mantendrá, ya desde entonces, inalterable sobre la justicia. La vida que le ha tocado vivir, le permite sentir la fuerza que circula en las manos de los que trabajan, en sus propias pequeñas manos oscuras y callosas, en las innumerables manos de los indios que son torrente; que edifican ciudades, reverdecen la tierra, la colman de zumo y harina, llenan trojes; del vellón, en el aire hacen estambre y vestido; sostienen la vida a embellecen, la vida de los otros, de los amos, que la suya es dura, fea, cargadas de sombrías angustias y pavores. Los patronos, en la íntima familiaridad de la convivencia, se han despojado, ante sus ojos, y para siempre, de los atuendos de la fortaleza. Esos años de servidumbre doméstica, permitirán que Dolores trate los problemas de clase a clase, sin la súplica ante el poderoso, ni la invocación de una piedad, que ella bien sabe que no circula en las entrañas de estos nietos de conquistadores⁶⁶

En la ciudad aprendió a hablar el castellano, a desplazarse en las calles y barrios, pero también aprendió a valorar y extrañar su mundo; objeto de tantas injusticias pero tan henchido de calor humano.

Después de pocos años, cuando regresa a su llacta, vuelve a encontrarse con el joven por el que su corazón le brincaba: Rafael Catucuamba. Pasó poco tiempo y se formalizaron las relaciones anunciándose el matrimonio entre ellos dos. Una vez casada trabaja arduamente junto a su esposo para mantener la humilde y sencilla choza pajiza, que contenía un fogón de tullpa de piedra. En las paredes toscas de

⁶⁵ ALBORNOZ Oswaldo, Dolores Cacuango y las Luchas Indígenas. Op. cit. pp. 13 y 14.

⁶⁶ MARTINEZ, Nela: "Dolores Cacuango". Capítulo de una biografía. La palabra, p. 20 y 21. Quito – 1963.

madera se colgaban arapos familiares. Sin muebles de ninguna naturaleza, porque una mesa y una cama eran lujos inaceptados para los indios. Apenas se perciben ollas y vasijas de barro en algún rincón. Eso era todo su patrimonio.

La maternidad de Dolores fue muy difícil, dada las condiciones de epidemias, insalubridad, alimentación insuficiente y la carencia de medicinas; lo que se convirtió en una maternidad de luto. De sus nueve hijos que tuvo, solo dos vivieron hasta adultos y únicamente su hijo primogénito Luis Catucuamba vive hasta la actualidad.

A pesar de su condición de desventaja marcada por su ubicación en la escala más baja de la estructura social de la hacienda, no tenía la voz ni la mirada que mostrara sumisión. Por el apellido de Dolores, se puede afirmar que en la sangre de esta lidereza corría la herencia de los Ango, que significa: señor y/o principal. No sería descabellado asegurar que la ascendencia de Dolores estuvo ligada con el gobierno de los Cayambis.

Las mujeres indígenas gobernantes de los Cayambis tenían un status equitativo con los hombres ya que había caciques y cacas poseedoras de bienes y que estaban al mando de Ayllus reconocidos. Las mujeres que gobernaban tenían voz de mando y liderato. Así se demuestra en 1642, cuando Doña Gerónima Caogango y Doña Juana Cusco Ango, cacas principales de los pueblos de Cayambe y Tabacundo demandan la expulsión de un español intruso que se ha asentado en un territorio reservado para los indígenas.

“Para la época de Dolores, siglo XIX y XX... las mujeres habían perdido su status en el gobierno de la comunidad. Sin embargo, en momentos de gran tensión, las mujeres recobraban su fuerza y tomaban a su cargo el control de la situación. Muchas mujeres sufrían tortura por haberlas encontrado actuando como cabecillas o dirigentas de sublevaciones. En 1977 en obraje de Atuntaqui fueron encontradas culpables del levantamiento Micaela Quascoto, María Colcha,

Magdalena Criollo, Marcela Lanchango, Martina Fernández, Manuela Purisag, Estefanía Pichincha. Se les sentenció a pagar multa, guardar prisión y a ser rapadas (castigo especial para desvirtuar su feminidad) La participación de las mujeres indígenas de Olmedo, actuando en roles de dirección y en momentos de fuerte tensión entre campesinos y gamonales, ha llamado la atención la atención a más de una investigadora⁶⁷

El poder de los mercedarios se vino abajo con la Ley de Beneficencia que impulsaron los liberales. A partir de ésta, se realizaron varias expropiaciones de haciendas en manos de los clérigos, con la idea de revertir al Estado las tierras ociosas.

Sin embargo, esta estatización de tierras, tuvo un interés político de menoscabar el poder alcanzado por los clérigos en el país y se adujo que se pretendía financiar obras de beneficencia para paliar la situación de los pobres y abandonados del campo y la ciudad.

Al principio, con la eliminación de la ley de concertaje y con estas expropiaciones se pensaban que los primeros beneficiados iban a ser los campesinos, con entregas de tierras y beneficios adicionales.

Estas haciendas incautadas pasaron a manos de una entidad llamada "Asistencia Social". Pero de asistencia social no tuvo nada. Los Latifundios clericales pasaron a ser Latifundios Estatales, sin que los campesinos de estos feudos, explotados por siglos, obtengan el mínimo provecho. Y pese, a que los indígenas habían contribuido de forma decisiva para el triunfo Liberal (con la batalla de la Gatazo, por ejemplo), no se entregaron las tierras a los dueños ancestrales, sino que se entregaron en arriendo a nuevos terratenientes.

⁶⁷ RODAS MORALES, Raquel, "Dolores Cacuango". Op. Cit. pp. 138 y 139

*La Ley estipulaba que los arriendos no podían tener más de 8 años de duración*⁶⁸, por tal razón los arrendatarios se apresuraban a obtener el máximo de los beneficios en el menor tiempo posible, objetivo que solo pueden alcanzar con la extorsión de los campesinos. Extorsión que ninguna autoridad local quiere poner límite, porque los terratenientes están ligados a políticos influyentes, que obtienen contratos mediante sobornos o como premio por haber prestado servicios a los gobiernos de turno. Por eso, los terratenientes tienen licencia para todo tipo de abuso.

En el momento de transferencia de propiedad, los indios no salieron a trabajar. Se había producido un vacío de poder, ya que los Padres mercedarios habían propagado falsos rumores. Dijeron que la tierra volvía a manos de los indios, que ellos eran los legítimos propietarios. Lo que provocó un alzamiento en contra de los arrendadores. El gobierno mandó a traer un piquete de carabineros para controlar la situación. El hecho dejó 30 personas muertas, entre ellos el Coronel Portilla (del batallón) y varias mujeres indias como Juana Calcan, Rosa Colcha y Mama Cipriana. Por las heridas causadas, varias mujeres y hombres quedaron lisiados por siempre.

En esta misma época surgen las propuestas progresistas y liberales de Eloy Alfaro ordena desde Guayaquil, la supresión de la contribución territorial. Dejan de ser obligatorios los diezmos, primicias y derechos parroquiales. Mediante leyes y reglamentos trata de desaparecer algunos abusos de los patronos. Aunque sea ínfimo, se fija un salario para el indígena. Y legalmente es abolido el concertaje.

En la práctica estas leyes no se cumplieron, o se hicieron parcialmente, ya que había fuertes ligámenes entre el liberalismo y el latifundismo, especialmente el de la costa.

Paradójicamente, después del crimen de Eloy Alfaro en El Ejido, hay un franco acercamiento entre las fuerzas liberales y conservadoras. Desaparece ese anhelo humanitario por menguar el sufrimiento del indio. La

⁶⁸ ALBORNOZ, Oswaldo. Dolores Cacuango y las luchas indígenas de Cayambe. Op. Cit. Pp.13.

revolución liberal pasa sobre los buenos ideales llevándose sus sueños y esperanzas. Solo el ala más fuerte del liberalismo prosigue la batalla en defensa de sus intereses. Como Agustín Cueva que lucha por la supresión de la prisión de los indígenas por deudas; Pío Jaramillo Alvarado es quien denuncia con coraje y decisión el Latifundio; José Peralta plantea con tono enérgico “La reforma agraria”.

El escenario mundial y nacional trae nuevos vientos ideológicos. La clase obrera del Ecuador recibe las brisas reconfortantes de la gran revolución bolchevique de 1917. Son los hombres socialistas los que primero llegan al campo, ellos hicieron del problema indígena una bandera de lucha y fueron ellos los que primero entraron en los grandes latifundios de Cayambe. Llevan un mensaje encendido de igualdad económica, de justicia social, de fraternidad humana. Al principio los indios quedan absortos, no podían creer que los blancos – como nunca había ocurrido antes- estén en las haciendas hablando de reivindicaciones y con un trato muy amable, amigable y de igual a igual, en el que no le llaman “indio bruto” sino compañero. Pero no solamente se trató de palabras bonitas y cortesas sino de intenciones claras que se llevó a la práctica.

Al principio los indios eran hurafios, pero después vieron a los socialistas como sus hermanos. *El trato de “amo patrón só mercé”, son diariamente sustituidos por los términos compañero, camarada, hermano*⁶⁹. Los marxistas establecieron un núcleo socialista en Cayambe y una célula en Changalá.

Poco a poco se estableció la idea de que la victoria empieza a forjarse con la unidad férrea de los oprimidos, con la unidad obrero-campesina. Estos socialistas se reunían con los y las cabecillas, por las noches, a escondidas, debajo de las matas de chilca, en las quebradas o aprovechaban cualquier evento colectivo para sesionar sin que las autoridades de la hacienda se den cuenta.

⁶⁹ ALBORNOZ PERALTA, Oswaldo. “Jesús Gualavisí y las luchas indígenas en el Ecuador. Op. Cit. pp. 169.

La asamblea de 1926, que funda el Partido Socialista Ecuatoriano, se reúne ya bajo el signo de esa unidad. A ella asiste Jesús Gualavisí – otro gran luchador indígena- representante del Sindicato de Campesinos de Cayambe, organización que recibe el aplauso por haber sido el primero en constituirse como organismo proletario campesino de la Sierra.

Ya organizado el Partido Socialista a escala nacional, su acción se desenvuelve con mayor brío en la defensa de las clases explotadas, poniendo gran interés en el campesinado, cuyas luchas son alentadas y valientemente apoyadas.

Al poco tiempo se formaron los sindicatos de Pesillo, Moyurco y La Chimba con los nombres de “El Inca”, “Tierra Libre” y “Pan y Tierra”, respectivamente, con la idea sempiterna de recuperar la tierra. Por esta razón “Ñucanchic huasipungo” y “Ñucanchic Allpa” serán gritos imperecederos.

A finales de 1930, los miembros de los sindicatos de “Pesillo”, “La Chimba”, “Moyurco”, y “San Pablo Urcu” de propiedad de la Asistencia Pública – administradas las dos primeras por José Rafael Delgado y las dos últimas por Julio Miguel Páez – presentan un pliego de peticiones en el que se pide entre otras cosas, el aumento y pago de salarios, pues éstos, aunque no llegan sino a pocos centavos diarios por la agotadora jornada diaria, son solamente nominales, ya que los patrones, siempre encuentran formas para escamotearlos. Se pide mejores condiciones de trabajo para cuentayos, ordeñadoras y servicias, que constituyen el sector mayormente explotado. Se pide estabilidad para los líderes de las comunidades, amenazados con frecuencia de ser expulsados de sus huasipungos, con la consecuente pérdida de la propiedad y el trabajo.

Las peticiones antes indicadas, para que tengan la fuerza necesaria y puedan impresionar a los impávidos gobiernos de turno, son respaldadas por

la huelga⁷⁰, la nueva arma de combate de las masas indígenas. Esta vez, el paro fue total y adquiere gran envergadura, ya que logran obtener la simpatía y la solidaridad del campesinado de todo el cantón. Por primera vez quizá, los hacendados miran consternados la paralización de las labores agrícolas y el unánime desacato de las órdenes de los mayordomos, empeñados vanamente en contener el movimiento. Y la disciplina, y el espíritu de lucha de los huelguistas es ejemplar, todo lo cual aumenta la preocupación y zozobra de los explotadores.

Pero las cosas no terminan así: los indígenas en paro, decididos a triunfar y a conseguir sus objetivos, resuelven marchar a Quito para explicar la justicia de su causa. Inmediatamente, una inmensa muchedumbre formada por cientos de hombres y mujeres, sin amilanarse por la gran distancia ni los peligros que implica el cumplimiento de la decisión tomada, emprende el camino hacia la capital de la República, a donde logran arribar después de dos días de peregrinaje. Allí, el indio despreciado y discriminado, siente el hálito cariñoso del pueblo humilde y conoce de cerca la solidaridad de los obreros revolucionarios, que apoyan con entusiasmo sus demandas y prestan toda clase de ayuda. Y comprende, entonces, que no está solo, que puede contar con aliados firmes y constantes.

Ante la magnitud de la manifestación indígena y la presión de las fuerzas progresistas, las autoridades aceptan la mayoría de las peticiones y prometen una pronta satisfacción de las peticiones planteadas, poniendo de manifiesto inclusive, su afán por mejorar la suerte de los desvalidos.

Presuntamente asegurado el triunfo, se emprende un largo regreso. Más una vez llegados los indígenas a sus respectivas haciendas, el cumplimiento de los ofrecimientos empieza a prolongarse indefinidamente, a más de que los participantes de la huelga, sobre todo, los dirigentes son objeto de represalias por parte de los servidores de los hacendados. Como

⁷⁰ La huelga es algo novedoso para los campesinos, que lo ven como un arma efectiva para hacer reclamos.

es natural, esto les exaspera y les lleva a la decisión de hacer una nueva marcha a Quito.

En este segundo viaje – en febrero de 1931- se suma Dolores Cacuango, que desde un principio había mirado con admiración y entusiasmo el desarrollo de los acontecimientos, participa llena de fe y esperanzas. Quiere ella también, condenar la abyecta servidumbre, la opresión, la desigualdad, tan sentida dolorosamente en su propia carne.

Sin embargo, en esta ocasión, la situación adquiere un matiz diferente. Ahora los gobernantes libres de la inicial presión, y más que nada, ya de común acuerdo con los poderosos terratenientes, se quedan callados y no hacen ninguna clase de ofrecimientos. Días y días los indios deambulan por las oficinas públicas, donde encuentran solo funcionarios sordos, fieles cumplidores de la consigna del silencio.

Nada queda por hacer, solo emprender el regreso, sin conseguir ni siquiera promesas como antes. La jornada es también dura: mal comidos y agotados. Al pasar la malsana cuenca del Río Guayllabamba, muchos adquieren paludismo y la muerte cobra algunas víctimas.

Posteriormente, los terratenientes en contubernio con el Gobierno –que quieren impedir que se repitan sucesos de esta naturaleza y que desean mantener el “orden y la disciplina” en las haciendas–, envían al ejército fuertemente armado para acallar su justo clamor con los fusiles.

En este “escarmiento” que se realizó por la temporada de “semana santa” de 1931, igual que ocurre desde los tiempos inmemorables, los indios se arremolinan, giran, avanzan y retroceden, para terminar vencidos. Los soldados confiscaron los animales de los huasipungueros, los encerraron en el patio de hacienda de Pesillo e inmediatamente procedieron a desbaratar y quemar las casas de los principales cabecillas. Tomaron presos a varios de ellos. A otros les torturaron colgándoles de los dedos de los pulgares hasta que declaren dónde tenían las armas (que no había) Los soldados

derramaban los granos, pisaban a los cuyes, otros se robaban las pocas cosas de valor como una máquina de moler o una alcancía. Fueron cuarenta y seis casas de las comunidades abiertas, destrozadas e incendiadas.

Los campos quedaron teñido de rojo, varios indígenas fusilados, otros se encontraban heridos y desde las colinas se elevan densas nubes de humo provenientes de las chozas quemadas. Junto a una de ellas, con el esposo herido y tres tiernas criaturas, Dolores contempla con estoicismo la pérdida de su insignificante y único patrimonio. Si bien la tragedia de su hogar penetra el alma y taladra el corazón, no se mengua su valor, por el contrario, este impase se convierte en estímulo que multiplicará sus fuerzas.

Mientras los indios recogen sus muertos, curan sus heridas, esparcen las cenizas de sus chozas, maldicen y lloran, se yergue Dolores en su camino, los convoca, los anima, les incita a continuar la lucha emprendida. Y sin llorar, cerrando sus puños con frenesí, hace un solemne juramento: PROSEGUIR ADELANTE.

Expulsada de su humilde huasipungo y perseguida por lo gamonales, así, se incorpora el movimiento indígena, que ya no dejará para el resto de su vida.

La bárbara represión descrita, tampoco ha hecho mella en el ánimo de los demás indios de Cayambe, fracasando así el supuesto escarmiento de los opresores. Por el contrario les ha servido de lección y ganaron muchos años de experiencia. Su conciencia clasista se ha consolidado y están preparados para plantearse objetivos más altos.

El principal de esos objetivos es ahora, la reunión de un Congreso Indígena para formar un organismo único que aglutine a todos los campesinos de la Sierra y dirija la lucha, porque se comprende ya que la unidad es la condición indispensable para conseguir la fuerza necesaria en este escenario.

Más los gamonales en contubernio con el gobierno movilizan nuevamente al ejército a Cayambe para salvaguardar “el buen nombre de la patria”. En esta ocasión apresan a varios dirigentes indígenas como Virgilio Lechón, Marcelo Tarabata, Juan de Dios Quishpe y Benjamín Campués.

Dolores ha extendido una fuerza maternal más allá del minúsculo grupo familiar. Ahora es la madre de su pueblo. Así le pide, le suplica, le exige marchar, no detenerse. Así, en cada ocasión, le dará su mandato y su amor, uniendo indisolublemente la severidad y la dulzura maternas, en un solo golpe de timón. Piensa en la ciudad de Quito y evoca la solidaridad con sus amigos ahora llamados comunistas. Encarga los hijos y el marido enfermo en manos que ya no son solamente amigas, sino hermanas, desde que la causa de cada uno es de todos, y emprende la marcha hacia la ciudad distante.

Buscará el apoyo indispensable para triunfar. “Ñucanchic Huasipungo”, Justicia, Justicia, Justicia, serán las palabras que utilizará siempre Dolores. Dándole todo el sentido primigenio de la *lex natural*, tronando por las calles de Quito, llegará hasta el Palacio de Gobierno, conmovirá y removerá las bases de la política nacional. A la cabeza de quizás de 10.000 manifestantes estará la mujer que ni la fatiga de kilómetros de marcha, ni los peligros de muerte le amedrentan. Su voz volverá a oírse en las reuniones con los revolucionarios de izquierda, con los políticos, con los trabajadores, en todas partes donde puede alzar una tribuna para denunciar.

Viajó 85 veces⁷¹ a pie a desde la zona de Olmedo a Quito, para hacer los reclamos, reunirse con los miembros del partido comunista, asistir a congresos y elevar su voz en representación de los indios; como también para hablar con presidentes, ministros, estudiantes universitarios y con todos los que sean necesarios para seguir abriendo el camino iluminado, el surco correcto de igualdad para todos. Dolores Cacuango pese a su condición de analfabeta no fue impedimento para aprenderse de memoria del Código de Trabajo y tener la capacidad suficiente para enfrentarse a los titulares de los Ministerios. En una ocasión, ella discrepa: *Vos, Ministro mientes que has*

*arreglado problema de indios, cambias contenido del Código de Trabajo porque estás de parte de patronos*⁷². Citándole exactamente los artículos que corresponde

Se volverá nómada, errante, inquieta, extenderá su maternal vigilia sobre todo un pueblo, del que se siente responsable.

Para 1944, en la “gloriosa”, Dolores Cacuango encabeza el asalto al cuartel de carabineros de Cayambe, y escolta a Velasco Ibarra en el trayecto a Quito, cuando éste deja el exilio en Colombia.

Se creó la Federación Ecuatoriana de Indios, junto con Jesús Gualavisí. En el gobierno de Velasco Ibarra se creó el Departamento de Asuntos Indígenas para canalizar sus reclamos.

En 1946 se logró que sean devueltos los huasipungos a los cabecillas de la huelga indígena de 1931. Consecuentemente con este logro, se consiguió también fijar la jornada diaria de trabajo en ocho horas, el descanso del fin de semana, subir el salario a 2 sucres con cincuenta centavos, suprimir las servicias y todo trabajo gratuito de las mujeres. Explícitamente quedaba resuelto que se abolían todo tipo de maltratos en el campo.

En 1948, en una confabulación reaccionaria de concejeros municipales, un clérigo, del Comisario Nacional y algunos mayordomos, circularon la noticia de que los indígenas de la Asistencia Pública, preparaban para el primero de mayo, el asalto y saqueo de la tranquila y desolada población de Cayambe. Causando el terror en esa ciudad; y *con este pretexto fraguado son apresados Dolores Cacuango junto a Rubén Rodríguez, Jesús Gualavisí, Transito Amaguaña y otros líderes de la FEI y del Partido Comunista*⁷³.

⁷¹ RODAS MORALES, Raquel. Op. Cit. pp.97

⁷² *Ibíd.* pp.105.

⁷³ ALBORNOZ PERALTA, Oswaldo. “Jesús Gualavisí y las luchas indígenas en el Ecuador”. Op. Cit. pp. 185.

En general, han sido muchos los impases que ha tenido que superar esta importante dirigente, pero uno de los proyectos más importantes que ha promovido Dolores, es sin duda la creación de las primeras escuelas interculturales bilingües quichua – español, que hablaremos de ello más adelante.

Después de lograr que la FEI cumpla parcialmente el rol de reparto de tierras en varias provincias del país, de luchar por la educación bilingüe, por suprimir todo tipo de abusos, queda toda la estela de su gloria, porque el camino sembrado por ella, se ve poco a poco pese a que ella no esté viva. En 1990 se realiza el primer levantamiento indígena a escala nacional que logra paralizar prácticamente a todo el país. Un levantamiento que mueve a muchos sociólogos, estadistas, economistas y políticos a girar su atención en torno al asunto indígena como un problema arraigado y de escala no solo nacional que no debe ser pasado por alto.

Dolores Cacuango muere el 23 de abril de 1971, tan pobre y miserable como nació, pero con la satisfacción de haber cumplido su deber, de dejar un surco avanzado para que otros puedan seguir y que puedan continuar.

3.2. DOLORES CACUANGO Y LAS PRIMERAS ESCUELAS INTERCULTURALES BILINGÜES.

Raquel Rodas Morales, una escritora cuencana, a través de la obra *Crónica de un Sueño*⁷⁴, hace un aporte investigativo significativo, refiriéndose a las escuelas indígenas de Dolores Cacuango. Este libro se considera un homenaje a una mujer pionera que con tesón luchó para que los indígenas tengan derecho a la educación. Un alto porcentaje de los datos vertidos corresponden a esta obra antes mencionada.

⁷⁴ RODAS MORALES, Raquel. *Crónica de un sueño*. Proyecto EBI, GTZ, DINEIB, Segunda Edición, Quito-1998.

A inicios del siglo XX, el trabajo de las mujeres y los niños no se pagaba y era considerado un aporte útil para los gamonales, las primeras trabajaban como ordeñadoras, huasicamas y servicias, en cambio los niños recogían leña, cuidaban el ganado, transportaban agua y muchas otras tareas más.

Los hacendados eran enemigos de la educación formal de los indios, la ignorancia les hacía seres pasivos y serviciales. En el campo la educación prácticamente era nula. Los niños ayudaban a los que-haceres a sus padres.

Eloy Alfaro ordenó crear escuelas prediales, pero a estas solo asistían los hijos de los empleados mestizos y de los indígenas más concientes de la comunidad. En estas escuelas había pocos niños indígenas por el trato humillante que se les daba. Los profesores mestizos, salvo pocas excepciones, propiciaban muchos tipos de discriminaciones. Pocos niños soportaban la escuela y los maltratos del profesor, de los empleados de la hacienda y aún de los compañeros de clase. Sin embargo, los que se quedaron en la escuela aprendieron rápidamente y constituyeron un aporte significativo para la comunidad.

Educar a las niñas era una idea que no pasaba por la cabeza de nadie. Por esta razón Dolores no fue a la escuela. Ella siempre estaba trabajando y la escuela más cercana que estaba en Ayora quedaba extremadamente lejos.

Pese a que no aprendió a leer y a escribir, no se menguó su avidez por aprender y su curiosidad era visible. Su talento extraordinario, su facilidad de palabra, su energía y fe de lucha superaron ampliamente su desconocimiento de los signos gráficos. Si bien ella no podía decodificarlos sabía de su importancia en los procesos de comunicación y en desenvolvimiento humano. Por eso ella era una fuerte propagandista del conocimiento a través de la lectura.

Los pocos años que trabajó en Quito de empleada doméstica (cuando era adolescente) le permitieron conocer el Castellano, pero para ella, la lengua materna poseía un significado muy grande, era la armonía de espíritu. De hecho, cuando hablaba frente a los blanco-mestizos surgían frases cargadas de sabiduría y belleza poética en su propio idioma. Ella siempre entendió la importancia de la escuela, por eso envió a sus hijos a la escuela más cercana para que aprendan a leer y escribir. Incluso le pagaba al profesor para que le ponga más empeño en enseñarles y para que no les ocupe en otras tareas que les merme tiempo en el aprendizaje.

Después que se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944 y que Velasco Ibarra había hecho pronunciamientos a favor de la reivindicación de los indios, se suponía que el escenario era perfecto para crear escuelas en las haciendas de Cayambe con el auspicio del Ministerio de Educación.

Dolores Cacuango viajó muchas veces a Quito, con la misión de ir al Ministerio de Educación, a la Dirección Provincial de Pichincha, a la Unión Nacional de Periodistas y a las personas que creía le podrían ayudar en su tarea. Siempre llevaba las solicitudes con las firmas de los moradores de la zona para que la petición tenga más fuerza.

A pesar de que nunca le daban contestación ella seguía insistiendo, por si algún día entendieran que el indio también tiene derecho a educarse.

Dolores habló en la Federación Ecuatoriana de Indios sobre este asunto en particular y sabiendo que la compañera Luisa Gómez de la Torre era maestra le solicitó ayuda. Ella hizo una visita al hogar de Dolores y allí discutieron en compañía de más campesinos, la mejor forma de que este proyecto pueda iniciar. Cabe resaltar que no había financiamiento, ni local, ni bancas, ni material necesario para la enseñanza. Solo había la convicción de Dolores Cacuango para arrancar este proyecto y la buena voluntad de Luisa Gómez de la Torre que aceptó el desafío, de formar maestros, de impartir clases, y de crear metodologías.

Pese a que nunca logró la autorización oficial, *fundó la primera escuela en octubre de 1945 en Yana Huaicu, hoy Santa Ana*⁷⁵, convenciéndole a su hijo que deje sus trabajos del campo y que se dedique a ayudar a los niños de su raza haciendo funcionar una escuelita aunque sea en la miserable choza que tenían para vivir.

*Después se fundaron tres escuelas más, adjuntas a los sindicatos de Moyurco, La Chimba y Pesillo. Se pidió a los indígenas Alberto Tarabata, José Amaguaña y Neptalí Ulcuango que se pusieran al frente de las escuelas. El único que tenía título de profesor era José Amaguaña*⁷⁶, los demás solo estudiaron hasta el sexto grado. Luisa viajaba los fines de semana a la zona para orientar, planificar y evaluar con los profesores la labor.

Posteriormente, por gestiones de Dolores y Luisa se consiguieron pupitres y unos ejemplares de *Mi Cartilla Inca* (elaborado por las madres Lauritas de Otavalo), libro que ya había aprobado para la enseñanza del quichua.

Los profesores no ganaban sueldo. Luisa les ayudaba pagándoles de su bolsillo, les daban 20 sucres mensuales cada uno.

Estas escuelas, no solo eran formadores académicos, también fomentaban el espíritu de trabajo y el mantenimiento de la cultura indígena.

Pero los hacendados se veían amenazados con esta iniciativa, porque veían desplomarse su poder coercitivo y de explotación (el poder de inventar “cuentas alegres” al pago de cuentas). Por esta razón los gamonales hostigaban constantemente a estas escuelas. Los padres de los alumnos eran amenazados con quitarles los huasipungos y echarles de la hacienda.

⁷⁵ *Ibíd.* pp.33.

⁷⁶ *Ibíd.* pp.34

Algunos maestros eran perseguidos. Hubo dirigentes que fueron a la cárcel por el funcionamiento de estas escuelas.

Para despistar a los terratenientes tuvieron que dar clases en las noches con pupitres que se puedan desarmar con tanta rapidez, que cuando los capataces entraban a las chozas no encontraban nada.

Poco a poco los niños, que ya sabían leer y escribir se juntaban a sus padres al momento de que los patronos realizaban las pagas, para que no sean estafados.

Los curas decían constantemente que estos centros académicos eran escuelas del diablo porque no enseñan catecismo. A la resistencia de los terratenientes y curas se unieron los profesores fiscales que trabajaban en escuelas cercanas, porque creían que era competencia a ellos.

La escuela de Pesillo, funcionó hasta mayo de 1952, luego fue desalojado el profesor Neptalí Ulcuango, por el gamonal Gonzalo Borvec...con amenazas de asesinarlo⁷⁷

Hubo quejas de pobladores mestizos de la zona de Cayambe, que llegaron hasta las autoridades de Quito, y éstas tomaron cartas en el asunto. Se arguyó que las escuelas eran focos del comunismo y que los profesores no estaban titulados. Varias de estas escuelas fueron absorbidas por la Asistencia Social y la Escuela de Moyurco fue mandada a destruir por la Junta Militar en 1963.

Pese a que las escuelas interculturales fueron clausuradas por los poderes hegemónicos de la época, queda la huella de un deseo y una visión de Dolores Cacuango de recuperar y revalorar en un contexto nacional la cultura indígena, su idioma y costumbres; cuestiones que fueron una base ideológica para que después se pensara en un Estado plurinacional, pluricultural y multiétnico.

Cabe recalcar que desde 1983, el Estado autoriza la utilización de lenguas vernaculares y que la Asamblea Constituyente de 1998, señaló en el artículo 1, inciso 3ro (Del idioma): *El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El Quichua, el Shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley*⁷⁸

Estos avances en la Constitución son el resultado de un proceso, que tuvo diferentes orígenes y diferentes raíces. Dolores Cacuango al ser la promotora de la educación bilingüe, también es semilla de las reivindicaciones sociales que se están logrando.

3.3. DOLORES CACUANGO COMO SÍMBOLO.

Un ser humano sin identidad y sin amor por lo propio es un ser susceptible de ser absorbido por otras culturas y queda preso entre la alienación y el consumismo. Un símbolo histórico que reproduce la realidad de un conglomerado humano es un referente y un punto de anclaje identitario que genera vínculos entre los miembros de una comunidad.

Para que un pueblo adquiera identidad debe apropiarse de sus símbolos, de sus mitos y de su historia. *Al apropiarse el pueblo de su "historia", logrará mayor identidad, personalidad y así todo relativismo y etnocentrismo cultural desaparecerán o al menos se debilitarán las culturas hegemónicas. Cada pueblo, cultura, nacionalidad tienen derecho a construir su proceso histórico*⁷⁹

Pero al generar vínculos identitarios que le dan significación a un conglomerado humano, también se genera un sentido de grupo y el sentido

⁷⁷ ULCUANGO Neptalí. Op. Cit. pp.8

⁷⁸ CODENPE, folleto: Nuestros Derechos en la Constitución, Génesis Ediciones, s/f, s/l. pp.3.

⁷⁹ ORTEGA. Milton. "CULTURA POPULAR Y TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA" CIESPAL –OEA, Quito 1976. pp. 31.

de grupo es un respaldo emocional en una sociedad represiva y excluyente. La migración de indígenas a las grandes ciudades produjo un fenómeno social conocido como la anomia⁸⁰ y los procesos de dominación ideológica blanco mestiza y la discriminación generaron la autonegación. *El deseo de cambiarse de apellido se originó en la escuela, ya que se relacionaban con niños mestizos, los mismos que les molestaban diciéndoles que eran indios*⁸¹. Esta situación era generalizada en muchas partes del país, ya que decir indio era sinónimo de ignorante, desaseado e inferior. La palabra indio y longo –incluso en la actualidad en ciertos sectores sociales– sirve como insulto.

La anomia hace que el individuo por falta de una auténtica identidad rechace su cultura de procedencia por considerarla inferior y enaltezca los valores blanco-mestizos –en este caso–, considerándolos superiores. El individuo empieza a querer ser una persona diferente, ya no un indígena sino un mestizo, para lo cual debe vestirse como tal y adquirir normas de comportamiento propias de la nueva cultura. En este sentido nace un resentimiento en el individuo y un problema psicológico, que se manifiesta como falta de autoestima.⁸²

Con un Estado que hasta hace poco, estuvo matizado por representar a una población blanco-mestiza y todas sus costumbres, fue el instrumento político que institucionalizó la segregación, que subvalorizó y descalificó a otras nacionalidades.

Los indios se han negado muchas veces a sí mismos. Pero como todo proceso de cualquier sociedad, de cualquier cultura hay momentos de autonegación, hay otros momentos de afirmación y hay otros momentos donde no están en el proceso de resistencia sino de insurgencia simbólica.⁸³

⁸⁰ Predominio de las relaciones sociales carentes de significación y de poder unitivo, de las que no brota ninguna experiencia ni conciencia de solidaridad entre los miembros del cuerpo social.

⁸¹ TOCAGÓN, Luis Fernando, ASENTAMIENTOS INDÍGENAS EN QUITO, en: IDENTIDAD INDÍGENA EN LAS CIUDADES. Fundación Hans Seidel. Quito-Ecuador 1997. pp. 184

⁸² *Ibíd.* pp. 189.

⁸³ GUERRO, Patricio. Entrevista personal de audio, el 2 de febrero del 2004.

Por lo tanto, en un momento y en un contexto, la carencia símbolos culturales, sumado a un proceso de dominación ideológica debilitó los referentes de un conglomerado humano. *Una de las funciones del símbolo es tener una función referencial de pertenencia e identidad... te permite sentirte parte de un nosotros y al sentirte parte de un nosotros te permite que una comunidad se encuentre identificada con algo*⁸⁴.

Son las representaciones simbólicas la base más profunda de la cultura⁸⁵. Un símbolo abre espacios para la construcción de ciertos significados y significaciones para acción y la lucha social.

*Toda identidad, toda cultura y toda construcción simbólica están cargadas de historicidad.*⁸⁶ Dolores Cacuango es parte histórica en las luchas por las reivindicaciones sociales de los indígenas y los campesinos en general.

Patricio Guerrero Arias afirma:

*“Todo proyecto de dominación solo ha sido posible a partir de la construcción de nuevos universos simbólicos, de nuevas visiones del mundo y sentidos de la experiencia humana que se imponen y hegemonizan sobre los dominados, esto garantiza un monopolio más efectivo del ejercicio del poder en todas sus formas”*⁸⁷

Desde que el pueblo indio se ha organizado en acción colectiva, se fracturó el orden político dominante. Los dominados buscan desarrollar un nuevo universo simbólico, un proyecto liberador que pueda enfrentar la

⁸⁴ *Ibíd.*

⁸⁵ Patricio Guerrero señala en la misma entrevista, que la cultura no solamente tiene un aspecto de manifestaciones evidentes como el lenguaje, la vestimenta, la comida, la danza, la fiesta, el folklore. La cultura fundamentalmente está en un nivel de representaciones simbólicas, es decir que no se ve y que está en el mundo de los imaginarios de la gente, está en su memoria colectiva. Esto va constituyendo el acumulado social de la existencia del pueblo. Y esto necesariamente no se ve.

⁸⁶ *Ibíd.*

⁸⁷ GUERREO ARIAS, Patricio. “La insurgencia de los símbolos en la insurrección de las diversidades”; testimonios y análisis, editorial José Peralta, nov. 2000, Quito, Ecuador. Compilador: Napoleón Saltos Galarza en: “La Rebelión del Arco Iris” pp. 153.

hegemonía del poder y posibilite un nuevo sentido civilizatorio, donde cada vez más se hace necesario incluir otras dimensiones como la simbólica, la de las subjetividades, la del universo del sentido, que incluyen a todo ser, a toda acción y a cada una de las nacionalidades y culturas que hacen el Ecuador.

Desde esta perspectiva, cada uno de los intentos por la insurrección india –expresados en movilizaciones, enfrentamientos, luchas en torno a una revolución justa– constituyen acontecimientos cargados de una profunda riqueza simbólica. *Un proyecto revolucionario sin símbolos y sin mitos es un proyecto revolucionario antipopular y va al fracaso*⁸⁸.

La importancia de analizar las dimensiones simbólicas está en el hecho de que, a través de los símbolos, construimos el sentido de lo social. La conducta, tiene que ser vista como una acción simbólica cargada de significados. Desde este punto afirmamos que es legítimo considerar a Dolores Cacuango como un símbolo, pues ella, constituyó un referente de sentido que instrumentalizó acciones simbólicas que impugnaron la oficialidad.

*“Los símbolos son el motor de las acciones humanas y sociales y permite a las sociedades constituirse una razón de ser... Los símbolos no son simples construcciones metafóricas de la realidad, sino referentes de sentido de la acción social. Y por ello mismo, pueden ser instrumentalizados ya sea para ejercer el poder, así como para la impugnación del mismo. Si el poder requiere de lo simbólico para estructurar su sentido de sociedad, y si se piensa en reestructurar una sociedad diferente, hay que empezar a construir nuevos ejes simbólicos contra-hegemónicos o redimensionar los existentes dentro del proyecto político de las diversidades”*⁸⁹.

⁸⁸ DUSSEL, Enrique: Filosofía Ética Latinoamericana, Ed. Edicol, México, 1977, III tomo. pp.220.

⁸⁹ GUERRERO ARIAS Patricio. “La insurgencia de los símbolos en la insurrección de las diversidades” Op. Cit. pp. 252.

Ahora realmente la lucha es a nivel simbólico, una lucha de discursos con diferentes sentidos. Para cumplir con este fin, se propone la creación de productos comunicativos, con mensajes que saquen a la luz las gestas de los oprimidos y los excluidos de la sociedad.

En todos los proyectos y propuestas de Educación, Comunicación y Cultura se desea articular la memoria histórica a toda la experiencia social; es decir no vislumbrar procesos de cambio sin asumir las experiencias anteriores, que puedan ser condicionantes o determinantes de las venideras. La "Memoria Histórica" es la fuerza cultural de cada pueblo, comunidad, organización. Es re-descubrir el pasado, afianzar el presente y futuro...el autoreconocimiento de cada cultura nunca parten de cero, sino que constituyen una acción de reflexión globalizada de los elementos ya existentes.⁹⁰

Normalmente hemos vivido en un Estado que ha negado la plurinacionalidad, que ha irrespetado a las culturas diferentes a la oficial, que no ha considerado las lenguas maternas de todos los pobladores de estas tierras, que ha creado una historia para glorificar solo a los que están en el poder.

"El proceso de nacimiento del Ecuador tiene que ver con ocultar ese componente nacional para poder crear una ficción global que en nombre de la unidad oculte la diversidad. Eso obliga también a crear una historia oficial; esa historia oficial tiene que construirse en los mitos y en esos mitos tiene que sobresalir los componentes fundamentales de esa cultura nacional excluyente que es la que se presenta como cultura oficial, entonces hay que ocultar las otras voces que pueden disgregarse, que irrumpen...Hasta ahora ha habido una historia oculta en el país y ahora el esfuerzo es que con toda esa riqueza de siglos la historia vuelva a ser escrita"⁹¹

La historia de los grupos minoritarios, de los excluidos, de los que carecen poder económico, de los que carecen influencias políticas, también

⁹⁰ ORTEGA, Milton. Op. Cit. pp. 28.

⁹¹ HERNANDEZ, Virgilio. Entrevista personal filmada, 6 de diciembre del 2002

merecen ser difundidas. Esto nos va a permitir vivir una historia con sentido, que no solo nos identifique con los sacrificios y las esperanzas de Dolores Cacuango, sino de muchos otros líderes y hechos heroicos de negros, indígenas y mestizos, que la historia oficial les ha negado un espacio.

Pero no se puede valorar a un personaje si ni siquiera se le conoce. A Dolores Cacuango se le comienza a valorar con mucha más fuerza en un contexto nacional con la publicación de los libros “Crónica de un sueño” y “Dolores Cacuango” de Raquel Rodas Morales realizados en los últimos años del siglo XX. Sin embargo hay todavía un déficit en este sentido, un altísimo porcentaje de ecuatorianos no ha escuchado su nombre. Esta es la misión de los actuales líderes sociales: difundir la vida y obra de personajes, que han bregado contra una oficialidad opresora.

“Hay una dimensión que recién empieza a valorarse de Dolores Cacuango, ella como un fundamento espiritual de nuestras luchas, como un fundamento sobre todo ese espíritu de lucha, de construcción de unidad en la diversidad, como fundamento de que este proceso que emerge con fuerza en la década de los noventa, que avanza vital en el dos mil, no puede ser entendido, sino es entendido desde las raíces más profundas. Nosotros siempre ponemos como figura: el movimiento Pachakutik es una pequeña planta que empieza a crecer cinco o seis años, pero no podemos entender el movimiento sino con raíces grandes, profundas, muy fuertes, sí, y una de esas raíces grandes, fuertes atadas a la tierra, pero al mismo tiempo atadas a un sentido de perspectiva, de esperanza y transformación es Dolores Cacuango. Ahora, ¿por qué Dolores Cacuango...y varios líderes indígenas y sociales permanecen en el anonimato? Porque precisamente el Estado blanco mestizo que se construyó y empieza a ser cuestionado apenas desde los noventa, tenía que crear sus mitos...que buscando una unidad oculte la diversidad. Entonces, ¿qué pasó con este país cuando se funda en 1830? Tiene que ocultar su componente nacional. Mientras el proceso en Europa se construye los Estados a partir del componente nacional, en el Ecuador hay que ocultar, borrar el tema de ese componente

nacional. Entonces el Ecuador es una ficción, es una línea, y esa línea no tiene ninguna identidad, adscripción, ninguna referencialidad”⁹²

En 1998 se realizaron cambios sustanciales en la Constitución en la cual se reconoce al Ecuador como país pluricultural y multiétnico en el artículo primero de los Principios Fundamentales. Y en la medida que la propuesta de la pluriculturalidad se fortalece es más necesario regresar a ver atrás, encontrar y recuperar la inmensa riqueza simbólica de aquellos grupos minoritarios o segregados de la historia.

“Ahora empieza a modificarse, paulatinamente y es paradójico, mientras se fortalece esta propuesta de interculturalidad, mientras se fortalece esta perspectiva más necesidad hay de encontrar estos símbolos, esas luces profundas que están ahí. Ahora, por lo menos a un nivel de dirigencia ya, Dolores empieza a ser un símbolo...sin entender el aporte de mujeres como ella, no es posible haber pensado en el proceso de movilización de los noventa, y ha sido ese el proceso de movilización de los noventa lo que ha ido paulatinamente transformando la consolidación de la democracia en nuestro país, sin movilización no hay transformación democrática, y sin movilización no habría reconocimiento de derechos colectivos, no habría la Constitución del 98, que en algunas cosas pueden ser beneficiosas para el conjunto del pueblo”⁹³

Cabe preguntarse ¿Dolores Cacuango es o debería ser debería ser un símbolo universal? Para determinar la dimensión simbólica de un personaje, también es necesario determinar cuales son los valores morales y éticos más representativos en una sociedad. Por ejemplo, en épocas anteriores en la China o la India, el hombre más valorado era el que poseía cualidades espirituales sobresalientes, pero en una sociedad capitalista contemporánea el hombre admira a estrellas cinematográficas, cantantes, modelos con

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

rasgos occidentales, fetichiza a cómicas como superman, a productos como Coca Cola.

Si nos referimos a un contexto exclusivamente del mundo indígena, Dolores Cacuango no necesariamente debe ser un símbolo para todos los indígenas ya que no podemos hablar de una nacionalidad indígena homogénea. Hay una pluriculturalidad indígena con su respectiva diversidad simbólica y diversidad en los procesos históricos sociales. También han existido la influencia de diferentes actores sociales en las luchas y reivindicaciones indígenas, como la del partido comunista, el socialista, los evangélicos, la iglesia católica progresista, etc. Por esta razón cada pueblo indígena, de acuerdo con su memoria histórica construye sus símbolos.

Sin embargo, hay dimensiones en la lucha de Dolores, que puede valorarse, desde cualquier cultura y nacionalidad en el mundo. *Hay tres valores que serían universales: el respeto, la reciprocidad y la igualdad.*⁹⁴ Y Dolores Cacuango sí representa en su vida la lucha por el respeto, la reciprocidad y la igualdad.

Por contraparte resaltamos que el valor simbólico de Dolores Cacuango, no representa a los grupos hegemónicos, al consumismo, al imperialismo, a las multinacionales, sino a las resistencias, a los oprimidos, a los segregados, a los pobres, a los expulsados de sus tierras, sus costumbres y su historia. Por esta razón, muchos negros, mulatos, mestizos, blancos e inclusive turistas extranjeros pueden sentirse identificados con este personaje. *Dolores Cacuango, definitivamente es un personaje no solo para el Ecuador, sino de América Latina, el problema es que muy pocas personas conocen de Dolores Cacuango y de su pensamiento.*⁹⁵

⁹⁴ CHIRIBOGA, Bolívar, Catedrático de semiología en la UPS. Entrevista personal en audio, el 2 de febrero del 2004.

⁹⁵ *Ibíd.*

Si se actúa con cautela y no permitimos que la historia de Dolores sea absorbida por grupos hegemónicos para reinterpretarlo⁹⁶ a su manera, ella siempre cumplirá un rol de reivindicaciones sociales.

“La presencia de Dolores en el escenario nacional, obligó a muchos... a repensar sus juicios sobre la supuesta inferioridad de “una raza”. A través del ejemplo vivo de Dolores se evidenciaba la riqueza genotípica que existía en las y los indígenas. Siendo indígena, mujer, pobre y analfabeta, Dolores demostró tener capacidad intelectual, carisma y valores humanos por encima de todas las limitaciones impuestas”.⁹⁷

Para sintetizar los hechos más sobresalientes de Dolores en su vida se destacarían: Comandó el asalto al cuartel de carabineros de Cayambe en 1944, fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, gestó las primeras Escuelas Interculturales Bilingües, las 85 veces que se desplazó a Quito desde la zona de Olmedo, fue oradora extraordinaria y nos deja una lección de sabiduría e inteligencia, con sus máximas:

- Seremos como los granos de quinua, si estamos solos, el viento lleva lejos, pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento, bamboleará, pero no hará caer.
- A natural solo...es como hebra de poncho que fácilmente se rompe. A natural unidos como poncho tejido, patrón no podrá doblegar.
- Si muero, muero, pero uno si quiera ha de quedar, para seguir, para continuar.
- Somos como la paja del cerro, que se arranca y vuelve a crecer y de paja de cerro cubriremos el mundo

No creemos que nadie cuestione los valores enormes que ella representa, pero sí cabe decir, que es necesario que los buenos actos y los hechos que nos permita identificarnos, sean reproducidos y difundidos, no

⁹⁶ ya que puede haber el robo simbólico, el mismo que permite *colocar otros contenidos para vaciarle el verdadero contenido y se le absorbe*

⁹⁷ RODAS MORALES, Raquel, “Dolores Cacuango”. Op. Cit. pp.106.

solo para ser vistos por los indígenas, sino por mestizos y de todas las etnias del mundo.

En un mundo globalizado entramos en la competencia de mitos y símbolos, entre los mitos y símbolos de los que están en el poder nacional o transnacional y de los que conforman la resistencia. Por lo que es recomendable enfrentar esta situación y encontrar los medios disponibles para propagar y difundir los símbolos, valores y mitos de quienes no están en el poder.

*Dolores Cacuango ha entrado en la historia gracias a su indeclinable lucha y por consagrar su vida a la causa de sus hermanos de raza y sufrimiento*⁹⁸. Un símbolo histórico, de la altura de Dolores Cacuango, puede articularse como proceso político de liberación de los pueblos pobres y marginados y proponer un espacio cósmico e histórico alejado de la alienación.

⁹⁸ GUAYASAMÍN, Oswaldo, Ecuador Frustración y Esperanza. Mural de O. Guayasamín en el palacio Legislativo. Congreso Nacional del Ecuador – 1998. Ediciones Culturales UNP S.A. p. 81 y 82.

CAPÍTULO 4

EL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Lo audiovisual engloba toda una serie de procesos, recursos y técnicas que permiten intercalar entre lo real y la percepción del espectador otra realidad organizada, formalizada y estructurada en signos visuales y auditivos que nos hacen creer que nos encontramos ante lo real.

El lenguaje audiovisual aparte de un medio de comunicación es un arte que tiene la presión de las industrias culturales por hacerlo accesible y consumible para todos.

Esta presión conduce al empobrecimiento de la experiencia humana y el arte pierde la capacidad de *oponerse y cuestionar lo real y, por tanto, de rehacerlo y recrearlo, de luchar contra el desgaste de la dimensión simbólica y el crecimiento de la insignificancia en un mundo de objetos e ideas desechables*⁹⁹

En medio de la presión de las industrias culturales, se pone a prueba la capacidad de comunicar lo moderno con lo tradicional, lo propio con lo otro, lo global con lo local. *La modernidad no vino a sustituir las tradiciones sino a entremezclarse con ellas en una revoltura que junta oralidad con telecomunicación, folclor con industria, mito e ideología, rito y simulacro*¹⁰⁰. Existe toda una diversidad comunicacional que en fondo es *el reconocimiento de la diversidad cultural*¹⁰¹. Por lo tanto un producto comunicacional

⁹⁹ BARBERO, Jesús Martín: “Arte/comunicación/tecnicidad en el fin de siglo”, www.elbardelauni.com/home/cursode_verano/martin_barbero.htm, pp.1

¹⁰⁰ N. Richard, “Latinoamérica y la posmodernidad” en *Postmodernidad en la periferia*, p. 210 Larger-Verlag, Berlín 1994.

¹⁰¹ PRIETO CASTILLO, Daniel: “UICN SUR – UNESCO: Proyecto de Comunicación para la conservación y la biodiversidad”. En: *Seminario de Comunicación y Desarrollo*, Quito, del 4 al 9 de marzo del 2002, pp. 126.

audiovisual sobre Dolores Cacuango podría resultar una hibridación comunicacional.

4.1. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL

Nos encontramos en plena y rapidísima revolución multimedia. Un proceso que tiene numerosas ramificaciones (internet, ordenadores personales, ciberespacio) y que, sin embargo se caracteriza por un común denominador: tele-ver, y, como consecuencia nuestro vídeo vivir.¹⁰²

Esto implica que un video es, aparte de ser impactante, tiene la facilidad de ser utilizado en el soportes multimediatícos. *El video está transformando al homo sapiens, producto de la palabra escrita, en un homo videns, para lo cual la palabra está destronada por la imagen*¹⁰³

Este recurso no solo busca construir imágenes de representación de lo que existe, sino que también construye una narración, busca significar. Las imágenes tienen la facultad de traer al presente un acontecimiento del pasado. Puede reconstruir un pasado o redimensionar ciertos personajes. El lenguaje audiovisual posee un alto nivel de efectividad comunicativa ya que nos permite registrar momentos, recrearlos con imágenes en movimiento, sonido, efectos, etc. Por lo que se pueden hacer mensajes mucho más comprensibles que a través de la oralidad o la escritura.

En un principio, las ideas de integración de imagen en movimiento y sonido se asocian con el cine, pero en la actualidad se pueden ampliar a la televisión y al video, independientemente del tipo de soporte que se presente; e, incluso del canal en el que aparezcan: cadenas televisivas, salas cinematográficas o circuitos de video.

¹⁰² SARTORI, Giovanni: "Homo videns". La sociedad teledirigida". Santillana. S.A. Taurus, Madrid 1998, pp. 11.

¹⁰³ *Ibíd.*

El valor de la imagen está dado en el sentido de que puede reproducir una realidad, mas no producirla. Eso quiere decir que tiene la capacidad de imitarla. La imagen es la mimesis de la realidad en cuanto al sentido de esta, este es otorgado por el ser humano de acuerdo a la decodificación que el hace de ella con la influencia de sus conocimientos experiencias y contexto en el que el se desenvuelve.

Por otro lado la imagen tiene el valor de duplicar la realidad al constituirse como su espejo. Tiene la imagen la capacidad de registrar la realidad y de convertirse en un testimonio, con la imagen se puede desarrollar un sentido sincrónico, diacrónico de recrear la realidad, pues puede transportar nuestra percepción por el tiempo y el espacio.

Daniel Prieto Castillo, al analizar las funciones sociales de la imagen, hace una clasificación sobre la manera que son elaboradas para llegar al público con diferentes formas de intencionalidad: *función documental, función estética y función apelativa*¹⁰⁴.

La primera tiene una fuerza informativa, la segunda se concentra en el arte pictórico, cinematográfico y fotográfico orientado a embellecer las imágenes y la tercera se centra en el perceptor, es rigurosamente diseñada y planifica minuciosamente el efecto que se quiere lograr con ella. (El video documental de Dolores Cacuangó tendrá mucho de la función documental, pero principalmente tendrá la función apelativa).

Para tener una aprehensión más clara de la realidad no es posible desprender el sonido de la imagen puesto que, sin el sonido nunca tendríamos la verdadera dimensión de la imagen. La combinación audiovisual es la que influye en la percepción, puesto no vemos lo mismo cuando oímos ni oímos lo mismo cuando vemos. Ocurre lo mismo con el silencio, porque a veces las imágenes necesitan del silencio para ser entendidas. En fin cada imagen y cada sonido tienen una identidad propia,

¹⁰⁴ PRIETO CASTILLO, Daniel. "Diagnóstico de Comunicación". Manuales Didácticos. CIESPAL, 1990, pp. 194.

pero juntos nos permiten tener una percepción más clara de la realidad. La combinación entre el verbo y la imagen tienen un anclaje, pero la imagen lo supera por su capacidad de representar, de apelar, de conmover y de fascinar. *Las relaciones que se establecen entre el lenguaje verbal y el visual son las siguientes: de anclaje o aclaración, de redundancia, de inferencia y de contradicción*¹⁰⁵. (La relación entre el verbo y la imagen en el video que se realizará en el video documental tendrá el matiz de anclaje o aclaración).

El lenguaje audiovisual y la comunicación asumen un sitio cada vez más dominante en la sociedad. Crean la llamada “cultura de la imagen”..., por tanto, nuevas formas multimediales de sentimiento, de pensamiento, de percepción, de juicio, de acción de comunicación, de creencias, las cuales difieren de la cultura de la palabra. El lenguaje y cultura audiovisuales son visuales, concretos y directos... La combinación y ensamblaje de los muchos elementos audiovisuales sobre las bandas de imagen y sonido pueden narrar historias y expresar sentimientos de una manera muy sutil y fascinante.¹⁰⁶

El lenguaje audiovisual, a diferencia de un texto escrito puede despertar emociones, con mayor facilidad y para un grupo más numeroso de gente.

Las formas de comunicar de los medios impresos (lenguaje literario) y de los medios audiovisuales (lenguaje audiovisual) sacan a la luz diferentes fenómenos de la comunicación...En la cultura literaria existe el peligro de sobre-estimar el intelecto, la racionalidad, la abstracción y el razonamiento. En la cultura audiovisual existe la amenaza de ser demasiado emocional, de sobre-dramatizar.¹⁰⁷

Pese a que hay un clima de tensión entre la cultura de la palabra y la cultura de la imagen, entre racionalidad y emocionalidad; entre discurso argumentativo y narrativo; entre argumentación racional e imágenes de

¹⁰⁵ *Ibíd.* pp. 204

¹⁰⁶ CINE Y ESPIRITUALIDAD, pp. 49 y 51 en: ZURITA, Grace. “Poligrafiado de Arte y Comunicación” - Octavo semestre- s/e, s/c.

¹⁰⁷ *Ibíd.* pp. 52

identificación; entre estética y ética, ambas formas pueden ser complementarias y enriquecen la comunicación humana.

4.2. UN PRODUCTO COMUNICATIVO-AUDIOVISUAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El ser humano en relación a la comunicación ha evolucionado desde hace 500 mil años, primero emergió el lenguaje oral, es decir la codificación del pensamiento mediante sonidos producidos por las cuerdas bucales y la laringe. Después se le asignaron signos gráficos a cierta terminología entre los años 30.000 y 10.000 antes de nuestra era. Pero fue solo en los años 3.500 antes de nuestra era cuando apareció la palabra escrita lo que permitió la posibilidad de preservar para la posteridad o para los no presentes el registro de lo dicho-oído. Posteriormente en el siglo XV apareció la imprenta, dando la posibilidad de reproducir los textos en grandes cantidades influyendo en el conjunto de las transformaciones políticas, económicas y sociales que han configurado la modernidad. La imprenta contribuyó a una auténtica revolución de la difusión del conocimiento y las ideas.

Finalmente, se origina una revolución tecnológica basada en los medios tecnológicos y en la digitalización. Las nuevas tecnologías en información y comunicación consisten en *el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información*¹⁰⁸.

Ahora tenemos textos, sonidos e imágenes digitalizados que podemos almacenar y reproducir indefinidamente de modo fiel, como también producirlos desde la nada.

¹⁰⁸ ADELL, Jordi: “Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información”, Publicado en EDUTECH, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, nº 7, noviembre de 1997, pp.7

En el seno de las sociedades occidentales comienzan a articularse dos redes de comunicación bien diferenciadas: los medios masas tradicionales (el cine, la televisión y la radio) y los medios que permiten el uso individualizado de los mismos (correo electrónico, televisión por cable, CD-ROM,...)

Definitivamente, el paradigma de las nuevas tecnologías (a partir del siglo XXI) son las redes informáticas. Los ordenadores aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectados incrementan su funcionalidad. Formando redes, los ordenadores no solo sirven para procesar información almacenada en soportes físicos (disco duro, disquete, CD ROM, etc.) en cualquier formato digital, sino también como herramienta para acceder a información, a recursos y servicios prestados por ordenadores remotos como medio de comunicación entre seres humanos. La Internet es una maqueta a escala de la futura infraestructura de comunicaciones que integrará todos los sistemas separados de los que hoy disponemos, ya que a través de ella podemos ver la prensa de casi cualquier país, ver programas de televisión y escuchar la radio.

Un producto comunicativo audiovisual, es parte de esta inmensa infraestructura de comunicaciones. Como dijimos anteriormente, tanto las imágenes como los sonidos puede ser digitalizados y transmitidos por internet, grabado en un CD, verlos a través de una PC y/o un proyector digital, etc. Es decir un producto comunicativo como un documental audiovisual puede ser difundido, cada vez, con nuevas y diversas formas de medios de comunicación.

Dentro de una propuesta de insurgencia simbólica, que se le podría dar a Dolores Cacungo, como símbolo de la resistencia, se ratifica el hecho de seguir con iniciativas que refuercen y consoliden la imagen de Dolores Cacungo en la sociedad.

Esta propuesta de un video docuficcional puede ser difundida en centros educativos, para la organización de videos foros, o la impartición de video lecciones. También puede proyectarse en medios masivos como la televisión. Este último medio tiene un alto impacto en la sociedad ecuatoriana, si tomamos en cuenta que cada persona de Quito y Guayaquil gasta en promedio *tres horas al día*. Y esto significa igual en promedio que en Europa¹⁰⁹.

Tanto los micromedios como los medios masivos de comunicación generan influencia cultural en la sociedad, establecen relaciones de seducción, luchas de razonamientos, conflictos de emociones, goces y recuperaciones simbólicas; por lo tanto, hay que tratar de insertar el mensaje de este símbolo insurgente en todos los medios que estén a nuestro alcance.

4.3. EL LENGUAJE AUDIOVISUAL PARA LA EDUCACIÓN.

Diversos estudios de psicología de la educación han puesto en evidencia las ventajas que presenta la utilización de los medios audiovisuales en el proceso enseñanza- aprendizaje para la significación y para apropiarse de la historia y la cultura. Su empleo permite que los alumnos asimilen una cantidad de información mayor al percibirla de forma simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído. Otra de las ventajas es que el aprendizaje se ve favorecido cuando el material está organizado y esa organización es percibida por los alumnos y alumnos de forma clara y evidente.

Cabe señalar que una información, a través de medios audiovisuales permite una mayor apertura del receptor hacia el mundo exterior, ya que permite superar las fronteras geográficas.

El lenguaje audiovisual en general, tiene un alto impacto. Las palabras se desvanecen cuando se ven forzadas a competir en igualdad de

¹⁰⁹ EL COMERCIO, 15 de noviembre del 2004, C8.

condiciones con la acción audiovisual; el discurso textual sabiamente subordinado suplementa, explica y profundiza la imagen.

En la actualidad, la tecnología audiovisual, por su fácil utilización, por lo lúdico que resulta para un espectador y porque puede immortalizarlo en el tiempo en cassettes de VHS, CDS o en la red, tiene una alta capacidad de cobertura y de efectividad como producto comunicativo en la sociedad moderna.

Aunque algunas veces se critique a la imagen por banalizar y empobrecer al mundo, consideramos que ésta tiene un gran éxito comunicativo porque se dirige directamente a los sentidos, es impactante y no le ofrece al individuo mucha resistencia frente a ella.

Cabe señalar que los educadores del nuevo milenio tiene una misión muy importante, como es la de enseñar a los alumnos interpretar la información y a ser críticos frente a ella. Hasta la fecha, uno de los papeles asignados al sistema escolar ha sido la de alfabetizar al alumnado en el dominio de la cultura impresa en sus dos dimensiones: la lectura y la escritura. Hoy en día, donde la comunicación se produce no solo a través del lenguaje escrito, sino también a través de otros lenguajes como lo son el audiovisual y a través de soportes físicos que no son impresos (televisión, radio, ordenadores, etc.) el concepto de alfabetización cambia radicalmente.

Un proyecto de integración del video en el aula no debería olvidar la dimensión de la pedagogía de la imagen, es decir, la educación de los alumnos para la utilización humana, reflexiva, crítica, de los medios de masa audiovisuales. En las sociedades industrializadas ver televisión se ha convertido en la actividad a la que más dedican los estudiantes, después de dormir (teniendo las vacaciones y los fines de semana). En este contexto, una escuela que no enseña a ver televisión ¿para qué mundo prepara?¹¹⁰

¹¹⁰ Egas Giovanni- (Director de la Consultora Andina en Técnicas de la Comunicación). Cali-Colombia, 20 de diciembre del 2003, entrevista personal en audio.

La educación en la era de la información nos invita a la videoconferencia, al material multimedia para la educación a distancia. La perspectiva tradicional, en la cual el profesor es la única fuente de información y sabiduría, se queda muy atrás frente a las nuevas posibilidades. En la actualidad, cualquier estudiante universitario, utilizando el Internet, puede obtener información de la que su profesor tardará meses en disponer por los canales tradicionales.

El papel de los nuevos docentes en la era de la información consiste en educar y alfabetizar a los alumnos en el acceso, selección, manejo y comprensión de los mensajes audiovisuales; caso contrario, los productos audiovisuales en vez de facilitar el conocimiento serían un instrumento de adoctrinamiento, de alienación y de imposiciones de patrones culturales exógenos.

También se presenta la polémica, de que la presencia de las nuevas tecnologías puede representar un nuevo factor de desigualdad social y cultural. Ya que hay personas que tienen acceso a ellas y otras que se encuentran excluidas. Un estado democrático debe intervenir en la planificación y desarrollo de políticas que compensen educativamente las desigualdades tecnológicas de los grupos menos favorecidos.

El problema es que los grupos menos favorecidos, no carecen muchas veces ni las condiciones mínimas para acceder a estos medios. Para hablar del Ecuador, ni siquiera la televisión está difundida en todo el territorio nacional, ya que existen comunidades orientales que no tienen los servicios básicos como agua, luz y teléfono.

Si bien es cierto que existen grandes dificultades en el Ecuador para insertar las nuevas tecnologías en todo el territorio nacional, tampoco podemos desinteresarnos en ellas, ya que las nuevas tecnologías están marcando las pautas del desarrollo económico social.

Tanto las ONGs, las fundaciones en general, el gobierno central, los gobiernos seccionales, los municipios, los trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos y comunicadores sociales deben preocuparse por crear condiciones que favorezcan a las poblaciones y/o comunidades más pobres en la inserción a la era de la información.

Pero aclaramos: no solo en la infraestructura que permita acceder a esta información sino en la capacitación para seleccionar información, discernir y hacer lectura crítica de los mensajes audiovisuales u otros.

Mario Kaplún señala que los audiovisuales es una buena herramienta para generar el diálogo en un estilo de comunicación popular: *Muchos vecinos participan grabando sus testimonios para el audio o posando para las tomas, cuando presentamos el audiovisual, el barrio siente que está presente en él; que es una realización colectiva*¹¹¹. Sin embargo no se trata de que un producto comunicativo sea lo más *alternativo...sino de hacer mejor comunicación*¹¹². Por ello siempre es necesario ver la efectividad de la comunicación de acuerdo a los grupos poblacionales que se quieran dirigir, de acuerdo a las necesidades cognitivas, referenciales y de símbolos, como también de acuerdo con los presupuestos económicos que se cuente.

Si las organizaciones indígenas, grupos de resistencia, organizaciones de mujeres y otros no se preocupan por construir sus mensajes y transmitirlos, con la carga simbólica, ideológica que conlleva, seguramente otros sectores, tal vez con intereses mezquinos, neoliberales lo van a hacer por ellos.

Vivimos en una suerte de competencia simbólica, entre los que construyen los mensajes desde el poder para controlar a las masas y los mensajes que salen desde las clases populares como salida contestataria.

¹¹¹ KAPLÚN, Mario: "El comunicador popular", Caracas, CIESPAL, 1984. pp. 90 y 91.

¹¹² ALFARO MORENO, Rosa María: "Una comunicación para otro desarrollo"; CALANDRIA, Mayo 1993. pp. 51.

El lenguaje audiovisual para la educación puede ser un soporte tecnológico que hay que aprovechar mientras esté a nuestro alcance, para resistir y hacer frente a la avalancha de información que promueve la desinformación, la alienación, la incertidumbre y el consumismo.

4.4. EL DOCU-FICCIÓN

A veces se confunde el término reportaje con documental, y su distinción no pasa por la duración del producto audiovisual. *Reportaje es aquel trabajo que está ligado explícita o implícitamente a la actualidad, a la realidad más inmediata, mientras que documental se reserva...cuando se abordan temas científicos, culturales, educativos, históricos, divulgativos.*¹¹³

El documental es un término aplicado comúnmente a un género de producciones audiovisuales de valor científico, histórico, educacional o divulgativo, sin dramatización aparente de los hechos mostrados. Aunque un documental pretenda reflejar realidades objetivas, nunca desdeña una línea narrativa que sirve para encauzar su discurso y aproximarlos a los espectadores. De hecho, ésta es la función que cumplen tanto el montaje como la locución, los efectos y la música que conforman la banda sonora.

El documental tiene una historia reciente. El documental no nace al mismo tiempo que el cine. Durante la década de los veinte, se crearon las condiciones para la definición del género documental, cuando algunos cineastas posicionaron la idea de que las imágenes de un film hablen de la realidad, en el cual el productor sale del estudio y los acontecimientos del mundo.

El documental en cuanto un género con una identidad propia autónomo y distinto de los restantes, sólo conoce las condiciones necesarias para su afianzamiento y reconocimiento en cuanto tal en

¹¹³ BANDRÉS Elena, GARCÍA José, PÉREZ Javier, PEREZ Gabriel: "EL PERIODISMO EN LA ERA DIGITAL" Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona-2000, pp. 152.

los años 30, con el movimiento documentalista británico y, en especial, con su figura más emblemática: John Grierson (1898-1972). En estos años encontramos una efectiva producción de filmes designados como documentales.¹¹⁴

Los escritos de Grierson, define al documental como *el tratamiento creativo de la realidad*¹¹⁵. El documental trabaja sus temas de modo creativo, revelando los problemas sociales y económicos sobre una sociedad o comunidad, en el cual se presenta según un determinado punto de vista. Grierson entiende que los documentales debían tener una función social, pedagógica y de educación cívica. *El documental es conocido como un género que usa voz en off...y que trata temáticas de relevancia social*¹¹⁶

Grierson también señala que no solo hay que reproducir imágenes de la realidad sino que también hay que darle una direccionalidad o un punto de vista. Es absolutamente necesario que el productor ejerza su punto de vista sobre esas imágenes.

Es necesario la confrontación de otro mirar, el mirar del documentalista que se constituye como el punto de vista sobre determinado asunto. Es, también, necesario que el documental sea una confrontación entre esos dos mirares: la cámara y el documentalista. Más aún, el documental debe pautarse por la creatividad en cuanto a la forma de sus imágenes, sonidos, o cualquier otro elemento organizado.¹¹⁷

Si el cambio tecnológico de los años 50 y 60 permitió la introducción y utilización de cámaras y sonido sincronizado portátiles, hoy somos testigos de otro cambio tecnológico. La abolición del soporte analógico por el soporte digital. Este cambio no debe ser ignorado por el documentalismo ya que las tecnologías informáticas como el CD-ROM son un soporte más para el

¹¹⁴ PENAFRIA Manuela; MANDAÍL Gonzalo; MERINO Francisco: “REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL”, La Laguna (Tenerife)- octubre 1999 –número 22.
<http://www.ull.es/publicaciones/latina>.

¹¹⁵ *Ibíd.*

¹¹⁶ *Ibíd.* pp.3

tratamiento creativo de la realidad, con mayores ventajas porque puede ser duplicado sin perder calidad; permite al usuario aplicaciones interactivas con el documental.

El documental es un género que revitaliza el sentimiento de pertenencia a una comunidad y la identidad cultural. Los soportes técnicos deberán ser utilizados en el sentido de revelar, preservar y divulgar los más profundos del patrimonio espiritual del hombre: su identidad y la consecuente conservación de la memoria. La era digital fortalece tecnológicamente este principio.

Por otra parte, al hablar de docuficción no es otra cosa que una mezcla de documental con su respectiva investigación y la producción dramatizada de ciertos hechos que se considera necesario recrearlos. Esta variable, si es que posee de un buen guión y los actores tienen la calidad necesaria puede enriquecerle al documental, caso contrario puede reducirle impacto a la producción. Por lo general una docuficción demanda mayor financiamiento, ya que se habla de recrear escenarios, preparar actores, extras, etc.

¹¹⁷ *Ibíd.*

CAPÍTULO 5

PRODUCTO COMUNICACIONAL

5.1 PRE-PRODUCCIÓN

INVESTIGACIÓN:

- 220 horas de investigación en bibliotecas, entrevistas informales, sacando copias, leyendo libros y sistematizando datos (1.100 dólares)
- copias de documentos (22 USD)
- adquisición de libros (60 USD)
- adquisición de videos (18 USD)
- Viáticos: 30 USD

TOTAL PREPRODUCCIÓN: **1. 230 USD**

GUIÓN

AUDIO	VIDEO
	El mapa de Ecuador, con animación
	La foto de Dolores Cacuango, con su nombre escrito.
Locución en Off: Bajo la mirada del volcán Cayambe, en uno de los rincones del Ecuador. Entre colinas, pajonales, sembríos y huasipungos, se escriben las páginas de	Imágenes del Volcán Cayambe y tomas del lugar, tomas de pajonales y huasipungos.

una de las figuras más significativas del siglo XX.	
Aunque hablamos de un personaje reciente, que falleció en 1971, muy pocos ecuatorianos saben de ella. La historia oficial la olvida en sus páginas... Ella es Dolores Cacuango.	Andrés hablando en la Biblioteca
RAQUEL RODAS MORALES:(HISTORIADORA) <i>entre todas ellas, sin duda destaca Dolores.</i>	
<u>HACIENDA: SAN PABLO URCU – FINALES DEL SIGLO XIX</u>	Letras insertadas
En las faldas del volcán Cayambe, en una de las haciendas de los padres mercedarios nace Dolores Cacuango. Desde muy temprana edad, ayudaba en los quehaceres agrícolas y domésticos.	<ul style="list-style-type: none"> - Paisajes de San Pablo Urcu - Unos niños indígenas caminando. - Trabajo en el campo
En 1908, cuando la revolución liberal promulgó La ley de Beneficencia, se expropiaron varias haciendas en poder de la Iglesia y se entregó en arriendo a gente influyente del gobierno. Los nuevos patrones llevaron a Dolores a trabajar de doméstica y después de huasicama. Apenas tenía entre 13 y 15 y ya sentía el asedio y la amenaza de ser violada.	<p>Toma de Eloy Alfaro</p> <p>Tomas panorámicas de las haciendas, Gente trabajando en el campo</p> <p>Toma de chica ordeñando vaca.</p> <p>Toma de pies asechando Toma de indígena jovencita.</p>
Esto le causó amargura, razón por la cual siente la necesidad de organizar a las mujeres primero y a la comunidad en segundo lugar para librarse de las formas de opresión brutal.	<p>Tomas de mujeres conversando.</p> <p>Tomas de indígenas jóvenes.</p>
TRANSITO: Con los sirvientes, hijos de patrones; Hijos	

de arrendadores	
RRM: MUJER: como mujer sabía; parían hijos después de ser violadas.	
Con el deseo de librarse de los intentos de abuso sexual y con la ilusión de conocer la capital de la República, fue a Quito y trabajó como empleada doméstica en la casa de un militar que requería de “una longa” para el servicio, ahí se hizo más evidente la discriminación racial y las diferencias sociales.	Una indígena de espaldas Quito antiguo Imagen de empleada doméstica
En la ciudad aprendió el castellano, a trasladarse por las calles y barrios, pero también aprendió a valorar y extrañar su mama llacta, su madre tierra.	Toma de Quito Indígenas a Quito Toma panorámica de San Pablo Ur.
RDM- DIGNIDAD : ella quería que los indígenas; sus derechos fueran considerados por el resto de la gente	
Cuando decidió regresar a su hogar en la hacienda San Pablo Urcu, contrajo matrimonio con Luis Catucuamba, un criado como ella.	Una mujer y hombre trabajando en el campo
Ya casada, trabaja incansablemente junto a su esposo para mantener el humilde y sencillo hogar.	Choza pajiza, Hombre y mujer indígena en faena, fotos de libro de indígena sentado
La maternidad de Dolores fue difícil, dada las condiciones de epidemias, de insalubridad, alimentación insuficiente y carencia de medicinas, de los nueve hijos que tuvo solo dos sobrevivieron.	Imágenes de insalubridad
Desde finales de la década de los veinte y con la influencia de la revolución rusa, militantes marxistas se infiltran en las haciendas de Cayambe, para formar políticamente a los indígenas, les animan a reclamar por sus derechos y les proporcionan nuevas y novedosas formas de luchar contra la opresión como fueron el sindicato agrícola y la huelga.	Imágenes de indígenas reunidos Fotos de marxistas reunidos Imágenes de rebeliones.

NEPTALÍ: Nuestro taita partido comunista; en el indio bien parado	
TRANSITO: el partido comunista; sesionar	
<i>LUCHÓ POR LA SUPRESIÓN DE LOS HUASIPUNGOS</i>	Caracteres sobre fondo negro.
MAUGÉ: el pueblo indio; para ellos la Mama Pacha es lo fundamental.	
Desde el inicio de la colonia cabecillas indios, como Juana Calcan, Jumandi, Fernando Daquilema, Quiruba, entre muchos otros, lideraron levantamientos indígenas, ante los abusos y crueldades de los terratenientes. Pese a la intensidad de estos levantamientos, la falta de una organización fuerte y de formación política, condujeron siempre a la pérdida de vidas humanas y la derrota.	Tomas de insurrección, toma de muertos y de paisajes.
Ninguno estos cabecillas indios puso en marcha un proceso organizativo que reúna a las diferentes comunidades de la República. Solo desde la época en que Jesús Gualavisí y Dolores Cacuango fundan los primeros sindicatos agrícolas y la FEDERACIÓN ECUATORIANA DE INDIOS se cambia radicalmente el destino de este pueblo.	- Gran marcha - Toma de Jesús Gualavisí y Dolores C. - Toma de FEI
Cuenta el historiador Oswaldo Albornoz que la aparición de Dolores Cacuango en el campo político se da en 1930, cuando ella y varios líderes indígenas de las haciendas de Pesillo, La Chimba, Moyurco y San Pablo Urcu, hicieron una huelga reclamando salarios justos y mejor trato a los terratenientes, como no hubo respuesta, se realizó una gran marcha a la ciudad de Quito.	Andrés hablando en biblioteca
Ante la fortaleza de la manifestación indígena, las	

<p>autoridades gubernamentales aceptan la mayoría de las demandas y los indios aparentemente triunfantes regresan a las haciendas.</p>	<p>Grandes marchas</p>
<p>Meses después se dan cuenta que todo ha sido un engaño y Dolores Cacuango dirige una marcha de dos días hacia Quito para intensificar los reclamos. En esta ocasión, las autoridades no les reciben y regresan decepcionados.</p>	<p>Indígenas Reunidos Indígenas decepcionados</p>
<p>Como medida de escarmiento, el cuartel de carabineros de la época, recibe la orden del Gobierno del Presidente Ayora de apresar a los líderes indígenas, y expulsarlos de las haciendas.</p>	<p>Tomas de policías Quema de lomas que se queman Indígena arrastrado Toma del presidente Ayora Indígena azorado</p>
<p>Los campos quedan teñidos de rojo, varios indígenas fusilados, otros indígenas heridos y desde las colinas se elevaban espesas nubes de humo provenientes de las chozas quemadas.</p>	<p>Toma de indígena asesinado Toma de fuego Toma de colina incendiándose</p>
<p>Junto a una de ellas, con el esposo herido y tres tiernas criaturas, Dolores contempla con valor la pérdida de su humilde hogar.</p> <p>Si bien la tragedia, penetra el alma y traspasa el corazón, no disminuye su valor, por el contrario, esta desgracia se convierte en el estímulo que multiplica sus fuerzas.</p> <p>Mientras los indios recogen sus muertos, curan sus heridas, esparcen las cenizas de sus chozas, maldicen y lloran,</p>	<p>Toma de cenizas, Toma de granos esparcidos y vasijas rotas Toma de Dolores en imágenes sin sonido. Tomas de niña llorando Toma de niño muerto Toma de colinas incendiándose. Fundido con fuego</p>

<p>“PROSEGUIR ADELANTE.”</p>	<p>Dramatizado Dolores mirando hacia el horizonte.</p>
<p>Así continúa, con las 85 veces que ella se desplazó a pie por más de 70 kilómetros, desde Olmedo a Quito, a exigir justicia.</p>	<p>Mapa que muestra la trayectoria del viaje.</p>
<p>El 26 de julio de 1930, en el Llano, hoy conocido como Juan Montalvo, Dolores Cacuango, funda la Federación Ecuatoriana de Indios, en una reunión secreta, en la cual fue elegida la primera Presidenta.</p>	<p>Toma de la FEI</p>
<p>NEPTALÍ ULCUANGO ORGANIZACIONES: Entonces ahí comienza; el gran sindicato agrícola el Inca</p>	
<p>MAUGÉ: ella dejó todo para ir a las comunidades; y la hace una pionera en la lucha reivindicativa de los indios por la tierra y por la cultura</p>	
<p>RRM-ORGANIZACIÓN: Dolores Cacuango también bajó a la costa; todos hagamos un solo camino</p>	
<p>PRIMERO EL PUEBLO, PRIMERO LOS CAMPESINOS, LOS INDIOS, LOS NEGROS Y MULATOS. TODOS SON COMPAÑEROS. POR TODOS HEMOS LUCHADO SIN BAJAR LA CABEZA, SIEMPRE EN EL MISMO CAMINO.</p> <p style="text-align: center;"><i>Dolores Cacuango</i></p>	<p>Texto blanco sobre fondo negro. Y música</p>
<p>Posteriormente las expectativas son más elevadas, se intentó convocar a más de 1000 cabecillas del país, para consolidar la organización. Esto alarmó a los terratenientes e impidieron con el uso de las armas.</p>	<p>Toma de soldados y toma de un disparo.</p>
<p>En la GLORIOSA del 28 de mayo de 1944, fecha en que se derrocó al entonces Presidente Carlos Arroyo del Río, Dolores Cacuango dirigió el asalto al cuartel de carabineros de Cayambe.</p>	<p>Toma de Velasco Ibarra Toma de Carlos Arroyo del Río Dramatización de ataques de cuartel de carabineros</p>

<p>Aprovechando el clima de apoyo a propuestas progresistas, Se da personería jurídica a la FEI y otras organizaciones sindicales y estudiantiles.</p>	<p>Imágenes de la FEI y firma de Dolores en los estatutos.</p>
<p>Pese a que ella no sabía leer y escribir, Dolores Cacuango luchó para crear escuelas interculturales bilingües que respeten las lenguas tradicionales y las costumbres de cada pueblo</p>	<p>Fotos de Luisa Gómez de la Torre Fotos de niños indígenas estudiando</p>
<p>Con materiales que donó la Unión Nacional de periodistas, sin ningún espacio físico ni autorización oficial y con el asesoramiento de Luisa Gómez de la Torre -una docente del Colegio Mejía e integrante del partido comunista- Dolores Cacuango fundó en 1945 en Santa Ana, Moyurco, La Chimba y Pesillo, las primeras escuelas interculturales bilingües. Esta gestión no tiene precedentes en la historia ecuatoriana y probablemente en la historia latinoamericana.</p>	<p>Fotos de Luisa Gómez de la Torre con Dolores. Toma de niños estudiando.</p>
<p>RRM: EDUCACIÓN: ella sabía que necesitaba; reconocía el valor de las dos culturas</p>	
<p>MAUGÉ: IDIOMA: ella tenía el orgullo de su raza; una de las presiones de la dignidad que es el idioma.</p>	
<p>DRAMATIZADO: NUCANCHIC MAMA LLACTATA...CARAJO</p>	
<p><u>UN PROYECTO REVOLUCIONARIO QUE NO SE BASA EN MITOS Y SÍMBOLOS ES UN PROYECTO REVOLUCIONARIO ANTIPOPULAR Y VA AL FRACASO.</u> Enrique Dussel</p>	<p>Caracteres sobre fondo negro</p>
<p>RRM. SIMBOLO: ella es una lidereza; así como ella</p>	
<p>VIRGILIO HERNANDEZ: A mí me parece; es Dolores Cacuango</p>	
<p><u>POR QUÉ DOLORES CACUANGO PERMANECE EN EL ANONIMATO?</u></p>	<p>Caracteres sobre fondo negro con una foto de</p>

	Dolores.
RRM: primero porque es indígena; la gente que tiene grandes relaciones	
MOUGÉ- A la historia oficial no le interesa la rebeldía del pueblo sino la sumisión del pueblo	
<u>HASTA AHORA HA EXISTIDO UNA HISTORIA OCULTA Y EL ESFUERZO ES: CON TODA ESA RIQUEZA DE SIGLOS, REESCRIBIR LA HISTORIA.</u> <u>Virgilio Hernández</u>	Caracteres sobre fondo negro
RDM: ORADORA: cuando ella hablaba iluminaba todo; Como una vibración del cosmos cuando hablaba	
MAUGÉ: tenía una oratoria que impresionaba; figuras metafóricas	
ENDARA: ella fue en representación de los indígenas del, en Bogotá	
Neptalí: Ella era directa y concreta, decía; la madre naturaleza	
DOLORES CACUANGO DIRIGIÓ DURANTE MÁS DE VEINTE AÑOS LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE INDIOS SIENDO SU LABOR UNO DE LOS PILARES PARA LA REFORMA AGRARIA.	ESCRITO, CON FONDO NEGRO
LAS ESCUELAS INTERCULTURALES BILINGÜES FUERON CERRADAS POR LA DICTADURA MILITAR EN 1963 POR CONSIDERARSE FOCOS COMUNISTAS	ESCRITO, CON FONDO NEGRO
Mama Dulu murió en 1971, pero sus huellas tienen eco en la actualidad. Temeraria y loca le decían sus enemigos, nunca usó más armas que su discurso conmovedor, su arenga incisiva y la orden oportuna y firme, pero la misma Loca era flor y espinas, ternura y fuerza, nieve y fuego al mismo tiempo.	Fotos de Dolores en diferentes planos
RAQUEL RODAS MORALES: Yo amo a Dolores; yo	

siento que ella es una maestra	
Cuatro veces oprimida como pobre, como india, como mujer y como analfabeta, ella supo unir en su garganta todos los gritos y romper con su voz todos los silencios.	Paisajes y las imágenes de Dolores
SI MUERO ¡MUERO! PERO OTROS HAN DE SEGUIR HAN DE CONTINUAR...	Letras blancas con fondo negro
DRAMATIZADO: Somos como la paja del páramo...	Los créditos de los participantes.

PREGUNTAS A LOS ENTREVISTADOS.

RENÉ MOUGE

1. ¿De que manera el partido comunista contribuyo a las reivindicaciones sociales del sector indígena?
2. ¿Usted cree que el Partido comunista contribuyo en los planteamientos ideológicos de la Plurinacionalidad y educación intercultural bilingüe?
3. ¿Como fue el proceso de involucramiento al partido comunista de Dolores Cacuango y que ideología ella profesaba?
4. ¿Como dolores Cacuango llega a constituirse en una lidereza?
5. ¿Para usted que significa Dolores Cacuango?
6. ¿Por qué cree usted que la historia oficial a desconocido a un personaje de la importancia histórica de Dolores Cacuango?
7. ¿Dolores Cacuango para quien o quienes debería ser un símbolo?
8. ¿Como se configuro la FEI y cuales fueron sus principales objetivos?
9. ¿Que alcances tuvo la FEI como organización para el sector que representaba?
10. ¿Por que cree usted que la FEI ha perdido representatividad en las últimas décadas?
11. ¿Cuál es su percepción frente a los movimientos indígenas actuales?

CÉSAR ENDARA

1. ¿Quiénes fueron los líderes indígenas y mestizos que contribuyeron en los procesos de reivindicaciones indígenas desde la década de los 20 a los 70?
2. ¿Cómo fue Dolores como ser humano?
3. ¿Cómo fue su forma de ejercer su liderazgo y su lucha?
4. ¿Por qué tipo de reivindicaciones eran por las que más luchaba Dolores Cacuangó?
5. ¿Conocemos que Dolores Cacuangó fue una gran oradora que nos puede decir al respecto?

TRANSITO AMAGUAÑA

1. ¿Cómo era el trato que tenían los indígenas por parte de los terratenientes en las primeras décadas del siglo XX??
2. ¿Cuál ha sido el aporte del partido comunista a la organización?
3. ¿Qué significa para usted, Dolores Cacuangó?

RAQUEL RODAS MORALES

1. ¿De dónde provenía la necesidad de Dolores Cacuangó por reivindicar los derechos de su pueblo?
2. ¿Qué factores contribuyeron para que exista tanta represión?
3. ¿Qué factores contribuyeron a emancipar al pueblo indígena de la represión?
4. ¿Quiénes fueron los líderes indígenas y mestizos que contribuyeron en los procesos de reivindicaciones indígenas desde la década de los 20 a los 70?
5. ¿Es posible considerar a Dolores Cacuangó como la pionera en la creación de las escuelas interculturales bilingües?
6. ¿Por qué le decían a Dolores temeraria y loca?

NEPTALÍ ULCUANGO

1. ¿Como historiador, investigador y como una persona que conoció a Dolores Cacuango puede reseñar la vida de Dolores cronológicamente?
2. ¿Como fue la vida de Dolores en la infancia y adolescencia?
3. ¿Como fue Dolores como ser humano?
4. ¿Como fue Dolores en el ámbito familiar?
5. Como inicio la trayectoria política de Dolores Cacuango?
6. ¿Como fueron las condiciones de vida de los indígenas a inicios del siglo XX?
7. ¿Que forma de maltrato ejerció la iglesia católica sobre los y las indígenas?
8. ¿Que forma de maltrato ejerció el gobierno sobre los y las indígenas?
9. ¿Que forma de maltrato sobre los y las indígenas?
10. ¿Hasta que punto repercutió el analfabetismo de los indígenas como una forma de consolidar la represión?
11. ¿Cuales son las frases que han resonado significativamente en los discursos de Dolores?

Planeación de imágenes:

1. Tomas panorámicas de San Pablo Urcu, Moyurco, Pesillo.
2. Tomas de indios caminando
3. Toma del cementerio donde fue enterrada Dolores Cacuango
4. Tomas de paja del cerro
5. Tomas de paisajes
6. Toma de mapa de la zona
7. Toma de Cayambe
8. Toma de paso de CTE, FEI y PACHAKUTIK
9. Dramatizados de Dolores pronunciando sus frases célebres

10. Dramatizado de muertos
11. Dramatizados de niñas llorando
12. Dramatizado de mujeres indígenas conversando
13. Toma de archivo del volcán Cayambe
14. Toma de archivo de movimientos indígenas
15. Toma de archivo de choza quemada
16. Periodista hablando en la biblioteca y en el Congreso Nacional.
17. Indígena azotado
18. Indígena arando la tierra
19. Indígena arrastrado.
20. Dramatizado de fuego.
21. Dramatizado de joven ordeñando una vaca
22. Dramatizado de caminata
23. Fotos de archivo de Fuerzas Terrestres
24. Fotos de Dolores Cacuango del libro "Dolores Cacuango" de Raquel Rodas Morales
25. Fotos de "Enciclopedia del Ecuador", Editorial Océano.

5.2 PRODUCCIÓN

- Filmaciones de entrevistas en la ciudad de Quito a Raquel Rodas Morales: 35 min. (13/04/2004), César Endara: 72 min. (16/06/04) y René Maugé 25 min. (20/05/04)
- Filmaciones de entrevistas en la zona de Cayambe a Neptalí Ulcuango: 79 min. (20/06/04) y Transito Amaguaña: 23 min. (20/06/04).
- Filmaciones de Dramatizaciones a la actriz colaboradora Josefina Lema: 130 min. (11/05/04) en la Comunidad de Eugenio Espejo en la Provincia de Imbabura.
- Filmaciones de Dramatizaciones de paso, con amigos/as indígenas de la zona de Cangahua: 12 horas (10/07/04).
- Tomas de paso en la zona de Cayambe e Imbabura 3 horas (03/07/04).
- Tomas de paso en Papallacta: 2 horas (04/07/04)

- Tomas de fotos del Archivo Histórico de las Fuerzas Terrestres (15/07/04)
- Tomas de paso del Libro “Dolores Cacuango” de Raquel Rodas Morales (14/07/04)

RECURSOS TÉCNICOS UTILIZADOS:

- transporte: 160,00
- Una filmadora video 8 100,00
- Un micrófono
- Un audífono
- Un trípode
- 8 cassettes video 8 40,00
- Comunicaciones (celular): 70 USD

Total recursos técnicos: **370 USD**

RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS:

- Periodistas: Andrés Sánchez y/o María Cristina Portugal (200 USD)
- Asistentes de cámaras: Giovanni Egas, Gabriela Jaramillo, Juan Carlos Chávez. (60 USD)
- Sonido: Humberto Cuesta y Verónica Silva (50 USD)
- Locución en off: Andrés Sánchez y Tatiana Revelo (80 USD)
- Edición: Tomás León
- Dramatizado: Compañera Josefina Lema (100 USD)
- Extras: Susana Lanchimba, Cristina Aguilar, Francisco Lanchimba, María Tugulinago, Rosa Toapanta, Manuel Tugulinago, Elvia Lanchimba, María Farinango. (80 USD)
- Búsqueda, Castings y preparación de la actriz: 120 USD

Total Recursos Humanos: **690 USD**

OTROS:

- Alimentos para Neptalí Ulcuango y Tránsito Amaguaña: 50 USD
- Alimentos y viáticos para personal de grabación: 90 USD

Total otros: **140 USD**

TOTAL PRODUCCIÓN: 1200 USD

5.3 POST-PRODUCCIÓN

- Redactar y realización de la narración en off 150 USD
- Seleccionar tomas de paso
- Seleccionar dramatizados
- Seleccionar música
- Hacer el pautaaje
- Capturar imágenes al computador
- Editar en computadora (22 USD x 50 horas) 1.100 USD
- Dotar efectos de blanco y negro o sepia para dramatizaciones
- Producto final en DVD y VHS = 40 USD
- Hacer la portada de casetes = 10 USD

TOTAL PREPRODUCCIÓN: 1.230 USD

TOTAL PRODUCCIÓN: 1.200 USD

TOTAL POST PRODUCCIÓN: 1.300 USD

TOTAL PRODUCTO COMUNICATIVO: 3.730 USD

BIBLIOGRAFÍA:

- ADELL, Jordi: "Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información", Publicado en EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, nº 7, noviembre de 1997.
- ALBORNOZ, Oswaldo. "Jesús Gualavisí y las Luchas Indígenas en el Ecuador", en: "Los Comunistas en la Historia Nacional" Editorial Claridad. S.A. Guayaquil. Mayo – 1987
- ALBORNOZ PERALTA, Oswaldo. Historia del Movimiento Obrero Ecuatoriano. Editorial Letra Nueva, Quito-1983
- ALFARO MORENO, Rosa María, "Una Comunicación para otro desarrollo", Asociación de Comunicadores Sociales, Calandria, mayo Perú-1993.
- AYALA, Enrique: El partido Socialista en el Ecuador, Ediciones La Tierra, Quito, 1998
- AYALA MORA, Enrique, Estado Nacional, Soberanía y Estado Plurinacional, Quito-1992
- ALFARO MORENO, Rosa María: "Una comunicación para otro desarrollo"; CALANDRIA, Mayo 1993
- BANDRÉS Elena, GARCÍA José, PÉREZ Javier, PEREZ Gabriel: "EL PERIODISMO EN LA ERA DIGITAL" Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona-2000.
- BARBERO, Jesús Martín, "Pretextos", Programa editorial, Facultad de Artes Integradas, Santiago de Cali, mayo 1996.
- BARBERO Jesús Martín: "Arte/Comunicación en el fin de siglo".
http://www.elbardelauni.com/home/cursosdeverano/martin_barbero.htm
- BARRERA GUARDERAS, Augusto. "Acción colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriana en la década de los noventa. Abya-Yala. Quito, octubre 2001
- BETHENCOURT Tomás, VÁSQUEZ Pilar y CANO Pérez, Instituto Oficial de Radio y Televisión Española, Barcelona 1992.
- CALABRESE Omar "El lenguaje del arte", Paidós, Barcelona 1987.

- CALABRESE Omar, “¿Cómo se lee una obra de arte?”, Cátedra, Madrid, 1999.
- CASSETTI Francesco, “Cómo analizar un film”, Cátedra, Madrid 1999.
- CINE Y ESPIRITUALIDAD, en: ZURITA, Grace. “Poligrafiado de Arte y Comunicación” - Octavo semestre- s/e, s/l.
- s/a, CODENPE, folleto: Nuestros Derechos en la Constitución, Génesis Ediciones, s/f, s/l.
- CONAIE. Proyecto político. 1997, s/c, s/f.
- CHIRIBOGA, Bolívar, Catedrático de semiología en la UPS. Entrevista personal en audio, en Quito, el 2 de febrero del 2004.
- CHIRIBOGA Lucía, “Identidades ecuatorianas, fotografía”, Abya Yala, Quito-1994,
- DUSSEL, Enrique: Filosofía Ética Latinoamericana, Ed. Edicol, México, 1977, III tomo.
- ECO, Umberto. “Cómo se Hace una Tesis”, Editorial Gedisa S.A. Barcelona-España-1994.
- EGAS Giovanni- Director de la Consultora Andina en Técnicas de la Comunicación. Cali- Colombia: entrevista personal en audio.
- EL COMERCIO, 15 de noviembre del 2004, C8.
- ENDARA, Cesar. “La Fundación del partido: Una experiencia testimonial” en: “Los comunistas en la historia nacional”, Editorial Claridad S.A. Guayaquil Mayo-1987
- GALARZA ZAVALA Jaime: “El Yugo Feudal”, Una visión del campo ecuatoriano, Ediciones Sol y Tierra, segunda edición, Quito-1966
- GALLEGOS ESPINOZA, Estuardo. “Cronología Biográfica y Bibliografía Preliminar de MONS. LEONIDAS PROAÑO. Editado por FEPP –CEDEP, septiembre de 1990. Quito- Ecuador.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor: “Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad”, Editorial Grijalbo. México. D.F. -1989.
- GUAYASAMÍN Oswaldo, “Ecuador Frustración y Esperanza”. Mural de O. Guayasamín en el palacio Legislativo. Congreso Nacional del Ecuador – 1998. Ediciones Culturales UNP S.A.
- GUERRERO ARIAS Patricio, “La Insurgencia de los símbolos en la insurrección de las diversidades” en: “La rebelión del Arco Iris;

- Testimonio y Análisis, Editorial: José Peralta, Quito-noviembre del 2000, Compilador: Napoleón Saltos Galarza.
- GUERRO, Patricio. Entrevista personal en audio, en Quito, 2-febrero-2004.
 - HERNANDEZ, Virgilio. Entrevista personal filmada, en Quito, el 6 de diciembre del 2002.
 - KAPLÚN, Mario: "El comunicador popular", Caracas, CIESPAL, 1984.
 - KOROVKIN Tanya: "Comunidades indígenas ", ediciones Abya Yala, Quito-Ecuador. 2002,
 - KORN, Francis, Conceptos y variables de la investigación social, Buenos Aires, Editora Nueva Visión, 1985
 - LUCAS Kintto, La rebelión de los indios Ediciones Abya Yala, Quito-2000.
 - MALO GONZÁLES, Claudio, "Arte y Cultura Popular", Ediciones Universidad del Azuay y CIDAP, Cuenca-1996
 - MARTINEZ, Nela: "Dolores Cacuango". Capítulo de una biografía. Revista "Nuestra palabra" No. 1. Quito-1963.
 - MONCADA Raúl, Guía para realizar tesis de grado. UPS, Escuela de Comunicación Social, Quito-1998.
 - N. Richard, "Latinoamérica y la posmodernidad" en Postmodernidad en la periferia, Larger-Verlag, Berlín 1994.
 - OGAZ ARCE, Leonardo, "Todo el poder a Velasco, La insurrección del 28 de mayo de 1944", Ediciones Abya Yala, Quito 1998.
 - ORTEGA. Milton. "Cultura popular y técnicas de comunicación en América Latina" CIESPAL –OEA, Quito 1976.
 - PENAFRIA Manuela; MANDAÍL Gonzalo; MERINO Francisco: "REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL", La Laguna (Tenerife)- octubre 1999 –número 22. <http://www.ull.es/publicaciones/latina>.
 - PRIETO CASTILLO, Daniel. "Diagnóstico de Comunicación". Manuales Didácticos. CIESPAL, Quito-1990
 - PRIETO CASTILLO, Daniel: "UICN SUR – UNESCO: Proyecto de Comunicación para la conservación y la biodiversidad". En: Seminario de Comunicación y Desarrollo, Quito, del 4 al 9 de marzo del 2002
 - RODAS CHÁVEZ, Germán: "La Izquierda Ecuatoriana en el siglo XX", Ediciones Abya Yala, Quito- Marzo 2000

- RODAS MORALES, Raquel. Crónica de un sueño. Proyecto EBI, GTZ, DINEIB, Segunda Edición, Quito-1998.
- Revista Andina AYNI, Etnografía de la Comunicación, Material de apoyo para el curso Maestría en “Educación Intercultural Bilingüe” 1998-2000 Universidad Internacional de San Simún, Cochabamba-Bolivia.
- SARTORI, Giovanni: “Homo videns”. La sociedad teledirigida”. Santillana. S.A. Taurus, Madrid 1998
- TOCAGÓN, Luis Fernando, ASENTAMIENTOS INDÍGENAS EN QUITO, en: IDENTIDAD INDÍGENA EN LAS CIUDADES. Fundación Hans Seidel. Quito-Ecuador 1997.
- ULCUANGO Neptalí, “Historia de la Organización Indígena en Pichincha”. Abya Yala- Cayambe- Ecuador 1993
- VAN Loon, HENDRIK Willem, “Lar Artes”, Dina, México, 1949.
- VARIOS AUTORES, “Historia del arte con cederrón”, ESPASA, 2001.
- VARIOS AUTORES, Los Indios y El Estado País: Pluriculturalidad y multiétnicidad en el Ecuador, Abya Yala Quito, 1996.
- VERA, Pedro Jorge y CARRIÓN, Germán: “CHE DE AMÉRICA, su vida y su obra”, Ediciones Mañana, Quito-Ecuador 1968
- www.pachakutik.org.ec, mayo-2004.

CONCLUSIONES:

- La gestión de Dolores Cacuango es un modelo de virtud
- Sus acciones y su obra no ha sido difundida por la historia oficial
- Ella es la pionera de la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador.
- Ella es una pionera en la lucha por la organización de su pueblo.
- La gestión virtuosa del partido comunista no solo ha sido ocultada, sino alterada de acuerdo a los intereses del imperialismo norteamericano.
- Este video documental, ha demostrado ser atractivo e influyente para distintos tipos de público.
- Este tipo de producto comunicativo -con formato digital- puede ser difundida de manera masiva, con bajos costos y si perder calidad con el tiempo. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías para optimizar los procesos de comunicación.

RECOMENDACIONES:

- Difundir este video en escuelas, colegios y universidades.
- Difundir el video en organizaciones sociales.
- Promover la creación de otros videos, donde se conozca la obra de otros líderes como: Jesús Gualavisí, Miguel Lechón, Ricardo Paredes, Nela Martínez, Mardoqueo León, Quiruba, Jumandi, entre otros.
- Intentar difundir estos videos a través de los medios de comunicación masiva.
- Recomiendo posicionar a Dolores Cacuango como uno de los principales símbolos de todo el imaginario nacional.