

Kichwa. Ecuador

Nota. Tomada del equipo EPSULA, UPS, Ecuador.

Identidad indígena: memoria, resistencia y enseñanza

Fernando Garcés Velásquez
Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador
lgarcesv@ups.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-0059-4932>

Los debates académicos sobre la identidad tienen dos rutas reflexivas. Por un lado, se mantiene un imaginario esencialista en torno a identidades puras que, en el caso de la población indígena, se refiere a un ser originario, incontaminado “racial” y culturalmente, y portador de tradiciones milenarias. Por otro lado, los debates posmodernos han contribuido a ver la identidad en términos de identificaciones, resaltando el carácter dinámico y fluido de esta. Será el juego de oposiciones y solidaridades lo que define mi identidad en circunstancias específicas (dependiendo ante quién me confronto, ello definirá mi identidad) (Garcés, 2011).

En el caso de la identidad indígena, hay que reconocer que ella está cruzada por las construcciones heteroasignadas en los distintos momentos de gestión de la diversidad en la Colonia, en la República y en el Estado moderno pluricultural. En el juego de la hetero y autoidentificación se definen las referencias y prácticas que aluden a la memoria ancestral y a los posicionamientos globales contemporáneos.

En el sentido antedicho, los pueblos indígenas no solo están anclados a una identidad basada en la memoria, sino también a un proceso de

re-existencia permanente, ya que no solo hay una historia de resistencia, sino de recreación permanente de sus luchas, memorias y construcciones de presente y futuro.

Esta construcción identitaria ha buscado caminos de reconocimiento de las instancias estatales y de la propia sociedad “nacional”. Uno de esos caminos ha sido la institucionalización de un tipo de educación que sea acorde a los principios políticos, culturales, lingüísticos y epistémicos de los propios pueblos indígenas. En varios países este modelo educativo se ha denominado educación intercultural bilingüe. En dicho espacio se ha buscado la inserción de la memoria indígena en el currículo y la consolidación de la identidad indígena mediante el uso y fortalecimiento de las lenguas de los pueblos. Sin embargo, a la vuelta de tres o cuatro décadas de estas experiencias educativas, queda claro que la institución escolar no puede reemplazar la transmisión y consolidación identitaria y lingüística que se construye desde las familias y las comunidades (Garcés, 2020; 2023).

En el caso del proyecto EPSULA, hay que destacar dos elementos de las reflexiones previas. Por un lado, los propios hablantes indígenas son los que se posicionan identitariamente a través de múltiples facetas, resaltando su “tradicionalidad” o echando mano de su acceso a dispositivos de modernidad. Por otro lado, los materiales disponibles en la web favorecen ese proceso de transmisión entre pares e intergeneracional, que van más allá de elementos de enseñanza y que constituyen más bien elementos comunicacionales, tanto para los pares indígenas como para los no indígenas que pueden y deben alfabetizarse en la superación del racismo histórico y estructural.

Como parte del proyecto EPSULA y desde la Universidad Politécnica Salesiana, se trabajó con familias y comunidades de la nacionalidad kichwa de la sierra ecuatoriana, pertenecientes al pueblo panzaleo y al pueblo karanki, específicamente en las comunidades de La Cocha y San Clemente, respectivamente. Ahí, principalmente las mujeres dieron

cuenta de sus procesos de autoidentificación y de sus prácticas culturales y lingüísticas.

Figura 1

Mujeres karanki bordadoras, San Clemente, Imbabura-Ecuador

Nota. Equipo Comunicación UPS, Ecuador, y equipo EPSULA.

Referencias bibliográficas

- Garcés, F. (2011). Identidades políticas: del *ñuqayku* al *ñuqanchik* y viceversa. *Arqueoantropológicas*, 1(1), 119-128. INIAM-UMSS,
- Garcés, F. (2020). *Interculturalidad, Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación. Una mirada teórica e histórica*. Repositorio Bibliográfico Nacional

de Educación Intercultural Bilingüe, Etnoeducación e Interculturalidad.
<https://bit.ly/4pRlcb0>

Garcés, F. (2023). Las lenguas originarias e indígenas de Bolivia: entre la valoración positiva y la pérdida inminente. En Marleen Haboud y Laura Morhenthaler (coords.), *Voces indígenas amenazadas y el despertar de sus lenguas* (pp. 137-175). Ediciones Abya-Yala, PUCE.