

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES
MAESTRÍA DE COMUNICACIÓN**

TEMA:

**La radio alfabetizadora como proceso comunicacional,
cultural y político. (El caso de Escuelas Radiofónicas
Populares del Ecuador - Riobamba)**

HECHO POR: Ruth Lara Reyes

La radio alfabetizadora* como proceso comunicacional, cultural y político. (El caso de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador - Riobamba)**

Ruth Lara Reyes

Medios de Comunicación y alfabetización

No cabe duda que la comunicación es una necesidad innata que ha tenido la humanidad desde su origen; las múltiples acciones que se han dado a través de la historia para comunicarnos, empezando por las diferentes formas de gestualidad, el uso del lenguaje¹, la escritura en sus diferentes fases, la invención de la imprenta, luego, con los medios audiovisuales hasta llegar a nuestros días con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación se han moldeado las características particulares de cada etapa de nuestra historia. Sin embargo, la comunicación y el desarrollo de los medios además de evolucionar a través del tiempo forman parte de esta evolución y porqué no decir de la revolución de los pueblos, y ésta es quizás la característica principal por la cual se han generado cambios y mejores niveles de desarrollo dentro de la sociedad y sus diferentes culturas.

Para Martín Barbero (2003: 101) la cultura implica en su misma dinámica la comunicación, es decir que, las culturas viven y crecen en la medida en que son capaces de convivir e intercambiar con las demás. Por otro lado, los cambios tecnológicos de la comunicación provocan transformaciones culturales: cambios en los modos de sentir, de percibir y de construir las identidades.

El uso de los medios de comunicación implica además “la creación de nuevas formas de acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo” (Thompson, 1998: 17). En este sentido, la acción y la comunicación generan también nuevos espacios de poder de manera que para ejercerlo los individuos emplean los recursos que tienen a su alrededor. Dentro

---

* Si bien Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador tuvo tres momentos: 1. La radio alfabetizadora, 2. La teleeducación y 3. La radio popular; el presente ensayo se basa principalmente en el primer momento que es el punto de partida de los cambios surgidos a nivel educativo y organizativo de los indígenas.

** Ensayo presentado durante los estudios de maestría de Ciencias Sociales con mención en comunicación, FLACSO, marzo de 2007.

¹Benedict Anderson al respecto señala que la constitución de lo social pasa por la construcción lingüística de lo social, así como el lenguaje es constitutivo en la generación de sentido de lo humano.

del ámbito comunicativo este tipo de poder se puede denominar simbólico², cuyos recursos señala Thompson (1998) constituyen los medios de información y comunicación con el fin de llevar a cabo acciones que pueden influir en el decurso de los acontecimientos y desencadenar situaciones de varios tipos.

Bajo este contexto, el presente ensayo busca evidenciar y relacionar los cambios generados en la comunicación, la cultura y la política dentro del proceso de alfabetización de indígenas en la provincia de Chimborazo, quienes durante la década de los años sesenta e inicios de los setenta atravesaron por transformaciones sociales, siendo uno de sus puntos de partida la evangelización, el apoyo por parte de la iglesia católica a los sectores más pobres y la alfabetización a través de la utilización de la radio; luego vendría la configuración de las organizaciones indígenas en busca de la reivindicación de su cultura y derechos para finalmente catapultarse como movimientos sociales a la arena política, al empleo del poder, constituyéndose además como una significativa cifra que genera votos en época de elecciones y que puede estabilizar/desestabilizar las estructuras del gobierno, con gran capacidad de presión en la vida política del país y en la toma de decisiones.

Lo que se busca en este trabajo es evidenciar el desarrollo de las organizaciones indígenas de Chimborazo y consecuentemente de la sierra y amazonía, tomando en consideración la comunicación y la alfabetización, las cuales fueron ejes transversales de los procesos sociales organizativos que llevó a los indígenas a manejar diversos discursos con el fin de luchar por sus derechos y ganar presencia en el Estado ecuatoriano.

Cuestiones de identidad en el contexto social y organizativo de los indígenas

Los indígenas de la sierra del Ecuador, y específicamente los de la provincia del Chimborazo³ históricamente han atravesado continuos procesos de opresión⁴ y exclusión a partir de diferentes mecanismos como el ordenamiento del Estado y la cultura política de sus habitantes. Sin embargo, durante las décadas de los años cincuenta y sesenta buscaron una forma de reivindicación ante dos tendencias predominantes: clasistas y etnicistas⁵. En aquella época los principales problemas de los indígenas se basaban en la falta de tierra y

---

² Noción empleada por Thompson quien a su vez la toma de Bourdieu para referirse a la capacidad de influir en el transcurso de los acontecimientos, influir en las acciones de los otros crear acontecimientos reales a través de los medios de producción y transmisión de las formas simbólicas.

³ La provincia de Chimborazo es una de las regiones con mayor número de indígenas en el Ecuador.

⁴ Una muestra literaria del escenario de opresión en el que vivían los indígenas es la obra de Jorge Icaza, *Huasipungo* (1934).

⁵ Las tendencias clasistas tienen que ver con el problema de la tierra, en la época que los indígenas se hallaban articulados al sistema latifundista. Las tendencias etnicistas se relacionan con el reconocimiento e integración de la población indígena a la sociedad nacional.

la realización de una efectiva reforma agraria y por otro lado se buscaba la reivindicación sobre lo étnico y cultural; ambas posiciones ligadas la una a la otra (Ibarra, 1992: 142-145). Sobre estos anhelos de los pueblos indígenas se pueden evidenciar las viejas nociones de explotación, donde la desigualdad dependía de las relaciones de producción entre capitalistas y trabajadores o en el peor de los casos la aproximación a un sistema semifeudal.

El conflicto agrario sin duda fue uno de los principales motores para la reivindicación de los sectores indígenas. “En 1960 la estructura de tenencia de la tierra era fuertemente concentrada, el 3% de grandes propietarios controlaban el 65% de la tierra, mientras que el 67% de pequeños propietarios eran dueños del 16% del suelo” (Encalada, García, Ivarsdotter, 1999: 44)

En medio de este escenario, el Estado a través de una política de integración desarrollista integracionista⁶ buscó la redistribución de la tierra a través de la Misión Andina Ecuatoriana adscrita a esta política, se cual propuso “ejecutar programas agropecuarios, de mejoramiento habitacional, salud, educación...”, pero además de ello, el organismo se inscribió “en la necesidad del desarrollo capitalista en el agro a través de la inserción gradual de las economías campesinas en la lógica capitalista” (Ibarra, 1992: 175), a más de ello, se reconoce a la comuna como un eje aglutinador de la población para apoyar la ejecución de políticas y modernizar la vida rural, introduciendo la educación cívica para cambiar el rol de las autoridades tradicionales (Ibarra, 1999). El Estado además se comprometió con los indígenas a través de los intentos en el mejoramiento del sector educativo, de allí que la alfabetización se constituyó en obligación del Estado y se instauró la educación bilingüe⁷ con el fin de alcanzar la integración de la población indígena dentro la dinámica social predominante.

Estos intentos integracionistas tienden a develar la cuestión de la identidad, la cual surgiría en el Ecuador impulsado por la eclosión de las demandas indígenas (Pachano, 2003:37), las cuales en un inicio consistieron en la reivindicación de sus derechos en torno a la vivienda, educación, tierras, etc.

En ese sentido, un elemento significativo que contribuyó en el inicio de la reivindicación indígena tiene su antecedente en la organización de las comunidades mediante la labor alfabetizadora de Escuelas Radiofónicas en tanto que, mediante esta iniciativa los indígenas del país atravesaron por un proceso de alfabetización que sin duda, a largo plazo permitió la formación de espacios de lucha por sus principales derechos y

---

⁶ Galo Plaza propuso esta política dirigida al campesinado ecuatoriano.

⁷ La educación bilingüe consistía en el aprendizaje de los idiomas castellano y quechua.

necesidades.

Los indígenas empezaron a asumir y reconocer sus diferencias (rasgos físicos, lenguaje, vestido, costumbres, cosmovisión, etc), es decir que su identidad no estaba dada de antemano, los indígenas partieron de un proceso de aprendizaje que les permitió la identificación que, a su vez se reflejaba en la existencia del otro a través de la exclusión ejercida por el Estado hacia este grupo social, y se busca definir un proceso histórico para sí (Villavicencio, 2002:2). Esto conllevó a una redefinición individual y colectiva de los indígenas y “de los espacios diferenciados, creados por el mantenimiento de pertenencias a colectividades sociales oponentes, entre cuyas acciones se tiende a priorizar la reconstrucción de la visión de si mismos en los actores, proceso que implica, en general ..., la modificación de un proceso de dominación.” (León, 1994: 12-13).

Se puede señalar que a partir de este reconocimiento que hicieron los indígenas, se generaron cambios en el sentir organizacional y se crean nuevos imaginarios en las comunidades los cuales consistían en la lucha por sus derechos y la presencia de este grupo en la organización del Estado a través del reconocimiento de su cultura.

La alfabetización por radio en la configuración de nuevas relaciones sociales y políticas.

La radio alfabetizadora en el Ecuador forma parte de la creación y desarrollo de las radios educativas de América Latina las cuales nacieron durante la década de los cincuenta y sesenta y cuya misión fue ayudar a los sectores más pobres del continente, promover la justicia social y aportar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías (Aler, 1993, 7-9).

En medio de la inestable situación social por la que atravesaban los indígenas de Chimborazo, se enciende una luz de esperanza a través de la evangelización y la educación basadas en los documentos del Concilio Vaticano II⁸, cuyo principal gestor en la provincia fue Monseñor Leonidas Proaño, quien desde 1954 llegó a la Diócesis de Bolívar (Riobamba) y evidenció el lamentable estado de los indígenas, por lo cual empezó a dedicar hacia ellos sus futuros esfuerzos. Las principales áreas en las que se centró Proaño

---

⁸ El Concilio Vaticano II fue anunciado por el Papa Juan XXIII en 1959. La aplicación en América Latina del Concilio consistió preferentemente en la Teología de la Liberación con una iglesia que tuviera opción preferencial por los pobres. Sin embargo, fue rechazada durante las tres dictaduras: la civil de José María Velasco Ibarra, y las militares de Guillermo Rodríguez Lara y la Junta de Gobierno ("los triunviro").

fueron la evangelización, la alfabetización en adultos y la organización de los indígenas para reivindicar sus derechos, así como el rescate de sus valores culturales.

Uno de los principales instrumentos tanto para evangelizar como para educar y organizar a los indígenas, fue el uso de la radio. Para ello, 19 de marzo de 1962 se funda en Riobamba Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador – ERPE, cuyo modelo de educación se basó en el de Radio Sutatenza⁹ de Colombia, el cual hacía uso de la radio como pilar de la alfabetización hacia indígenas adultos. De 1962 a 1974 se desarrolló el programa de alfabetización por las Escuelas Radiofónicas, el cual además se extendió hacia todo el Ecuador, producto de ello, 18.000 indígenas y campesinos de 16 de las entonces 18 provincias del Ecuador fueron beneficiarios y no sólo con la letra sino también con la recuperación de espacios para expresarse y plantear sus expectativas frente a la sociedad nacional.

Durante este lapso de tiempo, la radio constituye un instrumento a través del cual se generaron espacios de educación y de organización de las comunidades. La comunicación¹⁰ ejerció “un papel fundamental y no un simple agregado a la convivencia, sino un hecho realmente esencial, intrínseco a la esencia misma del hombre como animal social” (López, 1996:32). De allí que, el uso de la técnica, vino a formar parte de las mediaciones perceptivas y discursivas de la comunicación.

En este sentido, el instrumento de la radio generó fuertes cambios en las comunidades indígenas, las cuales a través de un transmisor de onda corta, un receptor de frecuencia fija, lámparas a combustible, láminas y cuadernillos para las primeras letras empezaron a organizarse los educandos. “Según horarios establecidos, docenas de personas diariamente se aglutinan en torno al radio receptor, el auxiliar¹¹ y los sueños colectivos que, al igual que la lámpara "petromax", empiezan a alumbrar los rincones más insospechados de un sector humano secularmente postergado”¹². De esta forma, las comunidades que anteriormente se encontraban excluidas, pasarían a convertirse en escenarios de comunicación (Carrión, Wollrad, 1999:67) en el sentido de que se generan intercambios de información, (los indígenas aprenden a leer y escribir, como producto de ello aumentó la comunicación entre ellos y con sus “maestros auxiliares”); por otro lado, se formaron lugares de socialización (la escuela, que a su vez era una de las casas más

---

⁹ Radio Sutatenza fue creada en 1946 por el sacerdote José Joaquín Salcedo, quien sabía que la radio era el vehículo más efectivo para llevar la educación a los adultos de las zonas rurales más apartadas de Colombia.

¹⁰ Etimológicamente, la palabra “comunicación” viene del término griego “Koinonía”, que significa a su vez comunicación y comunidad.

¹¹ El auxiliar era una persona que colaboraba en el aprendizaje de los indígenas.

¹² Tomado de www.erpe.org.ec/historia

humildes o la casa comunal y la hospedería campesina) y también se concentró mayor información (se iniciaron cursos de formación y mejoramiento en diferentes ámbitos prácticos y culturales; un periódico bimensual bilingüe “Jatari Campesino” y una programación radiofónica cultural). De esta forma, las prácticas de comunicación colectiva producirían cambios profundos en la cultura cotidiana.

La participación de la mujer en el proceso educativo fue otro de los aspectos importantes. Como producto de los cambios en el nivel de aprendizaje de los indígenas. La mujer, (reseña la publicación *Jatari Campesino*¹³) “logró asumir una función de líder cumpliendo con el mandato de su gente, por el deseo de cambiar la situación de marginación con la formación de organizaciones populares. [...] Hay voces que indican que la alfabetización fue etapa fundamental para el desarrollo de la conciencia política de la mujer”.

Por otro lado, el proceso evangelizador y alfabetizador que instauró Monseñor Leonidas Proaño, así como los procesos organizativos de los indígenas se configuraron con el fin de luchar por sus derechos. La comunicación jugó un papel importante porque permitió la creación de nuevos imaginarios los cuales si bien antes rodeaban la memoria de los indígenas, (sus deseos de ser tomados en cuenta y reconocidos), a través de la organización, se darían los primeros pasos para cristalizar sus ideales.

La organización formal de las comunidades indígenas a través de su identidad

Dentro del marco organizativo, en los años 70, en una de las ex haciendas¹⁴ de la curia Monseñor Proaño “organizó el Instituto Tepeyac para formar líderes en áreas prácticas: agricultura, ganadería, y en capacitación, dirección (de grupos humanos) y, ... al finalizar una de estas reuniones, en 1972, se originó el Ecuarunari¹⁵ (Ecuador Runacunapac Riccharimui)”¹⁶. Vale señalar que estos procesos organizativos también se generaron en la Amazonía, donde se organizó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE). Los objetivos de ambas organizaciones fueron inicialmente la lucha por la recuperación de las tierras y la defensa de los derechos de sus pueblos, sin embargo, también se convirtieron en referentes de las nacionalidades

---

¹³ “Influencia política en las mujeres” en *Jatari Campesino*, edición especial, p2

¹⁴ Leonidas Proaño donó a los indígenas algunas de las haciendas que poseía la Curia en la provincia de Chimborazo con la finalidad de que los pobres tuvieran parcelas de tierra para producir.

¹⁵ A esta reunión asistieron más de 200 delegados representantes de organizaciones indígenas campesinas, cooperativas, cabildos, etc., de las provincias de: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Cañar. El carácter organizativo en un inicio fue netamente indígena y eclesial.

¹⁶ M Neira, *La iglesia liberadora en el Ecuador*. **Ecuarunari** significa “despertar de los indios del Ecuador”.

indígenas en el contexto nacional e internacional y se fueron transformando en elementos desafiantes del aparato estatal. En ese sentido, “La politización de la identidad indígena ha podido ser expresada en movimientos organizados con mayor facilidad en aquellos espacios donde existían esas vinculaciones anteriores” (Sánchez, Freidenberg, 1998:70) como fueron las necesidades económicas y sociales.

De esta manera, a través de la comunicación, la cultura y la política, se empieza a redefinir tanto el escenario de las organizaciones indígenas como el papel del Estado para con este sector. Si bien la radio y todo el proceso evangelizador y educativo, así como los ideales del obispo en pos de una reivindicación de los indígenas configuraron la participación indígena; es a partir del desarrollo de las capacidades de organización que permitió a las comunidades catapultarse como movimiento social. En este punto es preciso evidenciar los principios básicos que explican y tipifican los movimientos sociales. Según Villavicencio (2002) quien cita a Alain Touraine, estos principios son:

“a) El principio de identidad, que permite construir, fortalecer y acrecentar un conjunto de señas identitarias que los determinan y facilitan su reconocimiento social; b) El principio de oposición: Como consecuencia de lo anterior, asumen una visión compartida, concreta y operativa, con respecto a problemas, opositores, conflictos y perspectivas, que hacen que el grupo asuma estrategias sociales y políticas para alcanzar un posicionamiento social y un reconocimiento institucional; y, c) Un proyecto histórico, al cual generalmente se define y percibe como los objetivos y las metas o reivindicación político-sociales a alcanzarse por el grupo social, en un período de tiempo. [...] Estos ejes temáticos nos sirven para comprender e interpretar más adecuadamente la interculturalidad en procesos sociales contemporáneos, que conllevan complejos antecedentes históricos y conflictivas oposiciones e incomprensiones culturales y políticas.”

Dentro de este mismo escenario, la capacidad organizativa y la necesidad de trascender del ámbito local y regional, condujo a la creación de una nueva y más amplia organización: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, fundada en 1986 y cuyos pilares fueron la ECUARUNARI Y LA CONFENAIE. La nueva organización “se convirtió en el interlocutor de la representación indígena ante el Estado y el resto de la sociedad a nivel nacional” (Sánchez, Freidenberg, 1998:74). Producto de ello, en 1990, se genera el primer levantamiento indígena de las nacionalidades¹⁷ del Ecuador con la finalidad de exigir al Estado su refundación, a través de la “formulación de un proyecto político que demanda frontalmente el reconocimiento del carácter plurinacional de la sociedad ecuatoriana” (Pajuelo, 2003: 294), el cual se inscribe en la Constitución de 1998

---

¹⁷ La palabra nacionalidad e usa para referirse al conjunto del mundo quichua.

con propuestas que canalizan recursos para el desarrollo, a través de las mismas organizaciones indígenas.

Si bien el proceso organizativo indígena tomó varias décadas para que este grupo fuera reconocido por el Estado, la construcción de la identidad fue un proceso donde la identificación se demarcó con mucha amplitud. En este sentido es preciso mencionar que el Estado, así como la sociología y antropología han construido una visión de los indígenas con una cultura específica, “con necesidades propias, y al existir toda una tradición de políticas estatales específicas para los indígenas fue más fácil que se crearan más organizaciones e identidades indígenas” (De la Torre, 2005: 61).

Es decir que el Estado generó las condiciones de categorización de las poblaciones con políticas que diferencien a los distintos grupos étnicos, en ese sentido la conformación de movimiento como lo define Deleuze (Citado por Cerbino, 2005: 115 - 116), se distingue con todo aquello que se confunde, como algo que se hace a nuestras espaldas. El movimiento indígena se fue configurando desde un intento evangelizador y de reivindicación por la tierra hasta convertirse en un actor político con sus propias normas y modos alternativos de acción política y “caracterizados por el actuar espontáneo y la utilización de mecanismos no establecidos por las reglas del sistema político con el objeto de cuestionar de manera abierta y con alta capacidad de movilización al Estado y al sistema político en su conjunto” (Sánchez, Freidenberg, 1998:72). En este escenario aparece una población diferente, que reclama su reconocimiento de la diferencia y lo hace por fuera de las instituciones del sistema político.

La alfabetización fue un proceso clave para la organización indígena, y ha logrado convertirse en un actor ineludible en el escenario político ecuatoriano, logrando ir mucho más allá de las demandas étnicas. De hecho, a través de la comunicación y la educación, los indígenas han modificado la cultura como la política y han definido nuevos escenarios de participación y acción social.

BIBLIOGRAFIA:

ALER, 1993, *Prender para aprender, uso de la radio en la educación*, Quito: Edigraf

Barbero, Jesús Martín, 2003, *Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura*, Colombia: Fondo de cultura económica.

Barbero, Jesús Martín, 1996, *Pre-textos, Conversaciones sobre la comunicación y sus contextos*, Segunda edición, Colombia: Prog ed. Facultad de artes integradas.

Carrión. Fernando y Dörte Wollrad, 1999, *La ciudad, escenario de comunicación*, Quito: FLACSO.

Cerbino, Mauro, 2005, “Movimientos y máquinas juveniles” en *Nómadas* N° 23, Universidad Central, Colombia p. 112- 121.

De la Torre, Carlos, 2001, “Movimientos étnicos y cultura política en Ecuador” en *Iconos*, Quito, FLACSO, p 65.

Ibarra, Alicia, 1992, *Los indígenas y el Estado en el Ecuador*, Segunda edición, Quito: Ed. Abya Yala

Jatari Campesino, edición especial, 19 de marzo de 2002. Riobamba: Diario Los Andes.

Laclau, Ernesto, 1996, *Emancipación y diferencia*. Argentina: Ariel

López Luis, 1996, *Introducción a los medios de comunicación*, Bogotá: Editorial USTA

Pajuelo, Ramón, 2003, *Política de identidades y diferencias sociales*, Venezuela: FACES, UCV

Proaño, Leonidas, 1993, *Educación liberadora*, Quito: Corporación editora nacional.

Thompson, John, 1998 *Los media y la modernidad*, Barcelona: Ediciones Paidós.

INTERNET:

http://ecuador.ded.de/cipp/ded/custom/pub/content,lang,4/oid,2003/ticket,g_u_e_s_t/~/Comercializaci_n_de_productos_agroecol_gicos_-_ERPE_-_Riobamba.html

Burbano, Felipe, 2004, *Reseña de “estad, etnicidad y movimientos sociales en América Latina. Ecuador en crisis” de Víctor Bretón y Francisco García*. en *Iconos* N° 18, Quito: FLACSO.

E Encalada, F García y K Ivarsdotter, *La participación de los pueblos indígenas y negros en el desarrollo del Ecuador*, 1999

Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, www.erpe.org.ec/historia

Hernán Ibarra, "Intelectuales indígenas, neoindigenismo e indianismo en el Ecuador" en *Ecuador DEBATE* N° 48

León Trujillo, Jorge, 1994 *De campesinos ciudadanos diferentes*. Quito, CEDIME- Abya-Yala, en El contexto y el sistema político en el movimiento indígena ecuatoriano. En <http://www.nativeweb.org/papers/indiconf2001/leon.html>

G Villavicencio Loor, 2002, *Derechos colectivos y justicia indígena p. 2* en www.uasb.edu.ec/padh/centro.pdf

Sánchez, F y Freidenberg, F, 1998, *El proceso de incorporación política de los sectores indígenas en el Ecuador. Pachakutik, un caso de estudio*, en el número monográfico sobre "Cuestiones Indígenas" de la Revista América Latina Hoy n° 19:65-79 en julio de 1998. www.sectorindigenaecuador.com