

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

¿Qué pasa conmigo? Dinámicas dentro de las Universidades y comunidades con jóvenes Kichwa de la Sierra que han migrado por estudios universitarios a Quito

Jennyfer Yajaira Masaquiza Chango

Antropología

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Antropología

Quito, 22 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

**¿Qué pasa conmigo? Dinámicas dentro de las Universidades y
comunidades con jóvenes Kichwa de la Sierra que han migrado por
estudios universitarios a Quito**

Jennyfer Yajaira Masaquiza Chango

Nombre del profesor, Título académico

Dayuma Albán Campaña, PhD

Quito, 22 de diciembre de 2022

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Jennyfer Yajaira Masaquiza Chango

Código: 00215934

Cédula de identidad: 1804258695

Lugar y fecha: Quito, 22 de diciembre de 2022

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETHeses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETHeses>.

AGRADECIMIENTOS

La vida nos sorprende todo el tiempo, en ocasiones con alegrías y en algunas ocasiones con golpes que te causan dolor, un dolor que no logramos entender, pero solo nos queda seguir, sonreír y agradecer por cada día que nos brinda nuevas oportunidades. El presente es una suma de partes que se han ido uniendo en su debido momento, alcanzar este objetivo no habría sido posible sin el amor incondicional de mi madre, abuela y hermano, quienes con su apoyo, fuerza y ánimos me mantuvieron de pie ante el sinuoso camino que enfrenté y sigo enfrentando. Cada uno de los miembros de mi familia estuvo presente en determinado momento y casi al final del camino apareció otra persona que me hizo sonreír nuevamente y me brindó su mano para no caer.

La Universidad San Francisco de Quito me brindo la oportunidad de crecer como persona y como profesional, al iniciar en la carrera de Antropología desconocía lo que pasaría conmigo en el futuro. Pero lejos de lo que pensé, encontré un refugio, un lugar donde me sentí cómoda y pude explorar temas de importancia para la sociedad. Gracias a mis profesores, quienes fueron guías, ejemplo y en algunos casos, un hombro sobre el cual llorar. Excelentes profesionales y seres humanos que me brindaron no solo su conocimiento académico, sino su calidad humana y comprensión, alentándome a cumplir mis objetivos. Nada de esto habría sido posible sin cada uno de ustedes. A todos, gracias.

RESUMEN

En la búsqueda de un título universitario, jóvenes indígenas Kichwa de la Sierra ecuatoriana se ven en la necesidad de alejarse de sus comunidades. En el camino, estos jóvenes entran en un proceso de adaptación y constante negociación con sus comunidades y el nuevo contexto académico y social en el que se desenvuelven. Dicha dinámica conlleva cambios en sus ideas, criterios y objetivos, que son el reflejo de un proceso de pérdida y renegociación de sus valores, costumbres y tradiciones.

En la presente investigación analicé algunos de los aspectos resultantes de la experiencia en la educación superior y dentro de las comunidades, entendidos desde la perspectiva de los jóvenes, así como desde la experiencia de las personas mayores y líderes de las comunidades. Ambos criterios, más la literatura relacionada con el tema fueron de suma importancia para responder a mi pregunta de investigación: ¿cómo funciona el sentido de pertenencia y reciprocidad hacia sus comunidades en los jóvenes estudiantes Kichwa de la Sierra, que han migrado a Quito por estudios universitarios? Los resultados me permitieron ver la importancia de la educación universitaria para los jóvenes indígenas ecuatorianos y analizar las consecuencias que deben afrontar al dejar sus comunidades.

Palabras clave: jóvenes estudiantes indígenas, comunidades indígenas, educación, adaptación, blanqueamiento, pertenencia, reciprocidad.

ABSTRACT

In the search for a college degree, young indigenous Kichwa from the Ecuadorian highlands find themselves in the need to move away from their communities. Along the way, these young people begin a process of adaptation and constant negotiation with both their communities and the new academic and social context in which they find themselves. Such dynamics involve changes in their ideas, opinions, and objectives, which reflect a process of loss and renegotiation of their values, customs, and traditions.

In the present research, I analyzed some of the aspects resulted from the experience in higher education and within the communities, understood from the perspective of the youth, as well as from the experience of the elders and leaders of the communities. Both criteria, and the literature related to the topic were important to answer my research question: How does the sense of belonging and reciprocity towards their communities work in young Kichwa students of the Sierra, who have migrated to Quito for university studies? The results allowed me to see the importance of university education for young indigenous Ecuadorians and to analyze the consequences they face for leaving their communities.

Key words: young indigenous students, indigenous communities, education, adaptation, belonging, reciprocity.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	9
MARCO ANALÍTICO	14
METODOLOGÍA	20
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS	22
La importancia de la educación formal.....	22
Experiencias dentro de la universidad en Quito y de su comunidad con un joven indígena Kichwa de la sierra.....	25
Cambio cultural: sentido de pertenencia.....	28
El valor de lo no indígena	31
Relación con la comunidad y las ideas de desarrollo	34
Construcción de identidades: ¿qué significa estar aquí o allá?.....	37
Reciprocidad	42
CONCLUSIONES	46
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48

INTRODUCCIÓN

Si es que tú vas y estudias, aprendes, desde mi forma de ver siempre tienes que en algo contribuir en tu comunidad, al desarrollo de tu realidad yo siempre estaré ligado a mi comunidad desde donde sea que yo este (I, comunicación personal, 9 de abril de 2020).

Desde hace mucho tiempo atrás, en el territorio ecuatoriano, cuando se inició con la idea de “civilizar al indio”, integrándolo a la modernidad, este concepto se ha mantenido como una columna vertebral tanto en la colonia y la república, con especial énfasis en que las comunidades indígenas se integren al desarrollo. Estas son propuestas que al final del día solo han sacrificado la identidad de los pueblos indígenas, anulando su autogestión y poniendo en práctica “prejuicios civilizatorios” porque no existe una literatura indígena que defienda y defina a los pueblos y nacionalidades (Kowii, 2005). En el proceso de integrar al desarrollo a los pueblos indígenas, la educación juega un papel trascendental, “para muchos, la educación formal representa una posibilidad de movilidad social que beneficiará a los miembros de los sectores desprotegidos” (Chávez, 2008, p.34). De acuerdo con Carnoy (2000), los padres y al final los mismos alumnos, consideran la educación escolar como la clave para lograr ingresos y una posición social más elevados, un paso más adelante en una economía competitiva orientada hacia el éxito. En el Ecuador, la idea de estudiar como una estrategia para superarse en la vida es lo que impulsa a jóvenes Kichwa a buscar una carrera universitaria, cosa que, en la actualidad, solo es posible alejándose de sus comunidades. En algunos casos, los jóvenes Kichwa pueden acceder a una educación superior cerca de las mismas, pero existen otros que, se ven obligados a migrar a otras provincias, sobre todo Quito.

Chávez (2008) menciona que, en México, la educación básica es formalmente obligatoria, mientras que la superior es un privilegio. A pesar de que existen universidades públicas, estas siguen siendo insuficientes para cubrir la demanda total. Algunas instituciones como a Universidad Autónoma Chapingo tratan de ayudar a la población estudiantil

perteneciente a grupos económicamente más necesitados, con becas e incluso internados con servicios asistenciales necesarios. La situación en Ecuador es similar, varias universidades han diseñado programas en los que jóvenes indígenas tienen la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, algunas son: La Universidad San Francisco de Quito con el Programa Diversidad Étnica, que busca mejorar las condiciones de estudiantes pertenecientes a diferentes grupos étnicos. La Universidad Técnica Particular de Loja, así como la Estatal de Bolívar tienen programas para la formación profesional de indígenas y la recuperación de saberes ancestrales, en relación con la educación básica. La Universidad Politécnica Salesiana es una institución religiosa que ha apostado por la educación de población indígena, intentando generar estructuras interculturales (Cuji, 2012). Aun así, no se alcanza a cubrir la demanda de los aspirantes. Los jóvenes indígenas ante la necesidad de abandonar las comunidades para poder acceder a una educación superior de calidad, aunque con aspiraciones individuales distintas, mantienen lazos con sus comunidades. Ante lo cual, yo planteo la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo funciona el sentido de pertenencia y reciprocidad hacia sus comunidades en los jóvenes estudiantes Kichwa de la Sierra, que han migrado a Quito por estudios universitarios?

Yo argumento que los jóvenes indígenas que llegan a estudiar una carrera universitaria en Quito empiezan a adaptarse a una nueva cultura y entran en un proceso de negociación constante con sus comunidades y el nuevo contexto en el que se desenvuelven. Este proceso va a generar cambios de estatus, ideas y pensamientos que terminarán por generar nuevas perspectivas, en la forma de expresar la reciprocidad y el sentido de pertenencia a las comunidades, y son estas expresiones las que al mismo tiempo generan nuevas dinámicas con las personas de sus comunidades. Por ejemplo, dentro de las comunidades se habla de un proceso de pérdida de costumbres y tradiciones, como resultado del paso por la educación superior. Durante el proceso educativo, los jóvenes indígenas presentan cambios que se

reflejan en cambios de pensamiento, además la adquisición de nuevos conocimientos académicos con orientación hacia un desarrollo occidental, moderno en ocasiones se pone por encima de los conocimientos ancestrales propios de sus comunidades. Otros cambios importantes que pueden presentar este grupo de jóvenes se reflejan en el comportamiento, por ejemplo, formas de hablar, expresarse y vestirse.

Con mi investigación, quiero dar a conocer la influencia que la educación superior puede llegar a tener en la forma en que los jóvenes indígenas se perciben a sí mismos, y cómo las ideas sobre reciprocidad hacia sus comunidades pueden sufrir cambios. En mi investigación he detectado que, mantener valores como la reciprocidad y el sentido de pertenencia con sus comunidades, durante y una vez culminados sus estudios superiores, es lo que conflictúa a muchos jóvenes indígenas. Este conflicto se da porque la relación con las comunidades se ve afectada ya que el nuevo contexto educativo universitario en el que se desenvuelven, implica transformaciones individuales.

En el trabajo etnográfico realizado por Mateos et al. (2016) con jóvenes egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural, se trata temas importantes, como el prestigio que jóvenes indígenas adquieren al obtener un título universitario, pero reconociendo también que en su paso por la universidad intercultural vivían negando su identidad étnica. Sin embargo, por otro lado, el grupo de egresados con conocimientos que superaban las fronteras disciplinarias y sociales, generaban iniciativas desde sus propias comunidades y asumían papeles importantes de enlaces y representación de sus comunidades.

De acuerdo con Mateos et al. (2016) los saberes-haceres posibilitan procesos de mediación entre las comunidades de origen de los jóvenes, el Estado-nación y la sociedad extra-local, dando a conocer el nuevo perfil de joven indígena letrado, profesionista que mantiene vínculos estrechos con su comunidad y agentes externos, que cuenta con una formación académica y que sigue participando en la vida social y política de su comunidad.

Claro que como mencione anteriormente, llegar a este punto, es difícil para los jóvenes indígenas, precisamente por las transformaciones individuales que ha tenido cada uno, por lo cual se deben considerar otros temas. Por ejemplo, las dificultades en el ingreso y permanencia en la educación superior, que, de acuerdo con Chávez et al. (2022) en su estudio sobre las dificultades que enfrentan jóvenes indígenas de cuatro comunidades Purépecha del estado de Michoacán, México. Según su estudio, dichas dificultades están marcadas por la desigualdad estructural e histórica que obliga a las identidades juveniles a pensar en el cruce identitario que implica ser joven e indígena, afrontando situaciones familiares, económicas, discriminatorias, comunitarias, y culturales que pueden influir de forma negativa con la posibilidad de dar continuidad a la vida universitaria poniendo en riesgo sus expectativas y que obliga a pensar en el futuro desde sus realidades.

Retomando la idea de Chávez et al. (2022) acerca del futuro desde sus realidades, desde mi opinión, como mujer joven indígena, este es un punto fuerte para considerar, puesto que ha existido muy poca atención sobre estos temas, lo que motiva un desconocimiento que generan una diferencia importante entre la autopercepción y la percepción social de los jóvenes indígenas que salen de sus comunidades por estudios superiores.

Con la finalidad de analizar las dinámicas que atraviesan los jóvenes indígenas en la educación superior, en este estudio, realizaré un breve análisis histórico del proceso de conquistas del cual han sido víctimas los pueblos indígenas. Además, observaré como este proceso histórico ha influido en su realidad actual. Me centraré en el papel de la educación, y cómo esta ha cambiado la forma de pensar de algunos jóvenes indígenas, y las nuevas ideas que existen en torno a valores como el sentido de reciprocidad y pertenencia. Para esto, trabajaré con textos académicos de autores con referencia a América Latina y buscaré incluir a autores ecuatorianos pertenecientes a pueblos indígenas, cuya perspectiva y experiencia me ayudará a enriquecer el análisis que realizaré tomando en cuenta los datos obtenidos de

entrevistas abiertas, y la observación participante realizada gracias a la colaboración de estudiantes y profesionales indígenas de educación superior de diferentes especialidades, en algunas universidades tanto públicas como privadas de Quito, capital del Ecuador.

La presente investigación tiene como objetivos, contribuir con un escrito académico, el cual servirá para dar voz a los jóvenes Kichwa que están estudiando carreras universitarias lejos de sus comunidades de origen, considerando su autopercepción. Así como analizar las diferentes percepciones que este movimiento produce dentro de las comunidades. No pretendo solucionar ningún problema de pérdida de valores comunitarios o de identidad, lo que busco es, entender que está sucediendo como producto de la constante movilización de los jóvenes indígenas por temas educativos superiores, y como esto está afectando su relación con la comunidad. Espero que los resultados de este análisis puedan ayudar a jóvenes indígenas Kichwa de la región sierra que han migrado a Quito en busca de un título universitario a no sentirse tan desorientados. La experiencia de otros compañeros podría crear un camino de unión y eliminar la idea de separación que existe entre la universidad y la comunidad creando puentes que permitan en un futuro ser no solo representantes de las comunidades sino responder y trabajar por las mismas.

MARCO ANALÍTICO

Para mi investigación, propongo abarcar tres ejes teóricos importantes, los cuales son: la economía política de la educación, la interculturalidad crítica y el blanqueamiento. Estos ejes me ayudarán en mi tema de investigación: ¿Qué pasa conmigo?, Dinámicas dentro de las Universidades y comunidades con jóvenes Kichwa de la Sierra que han migrado por estudios universitarios a Quito. Partiendo desde la economía política de la educación, eje que desarrolla el economista laboral Martín Carnoy, si bien este concepto no nace desde las ciencias sociales, está entrelazado perfectamente por cuanto el autor realiza análisis sobre la economía del sistema educativo que influye en el mercado laboral considerando ejes como la historia, raza, etnia y género. En su texto “La educación como imperialismo cultural”, plantea como la escuela puede ser vista como un mecanismo más de control antes que como un mecanismo de liberación. Carnoy (2000) argumenta que, la escuela sirvió como institución para conservar la trama moral de la sociedad, al derrumbarse los sistemas de organización feudal europeos, pero con el tiempo pasó a ser un sistema de dominación capitalista, con el cual se convence a los niños de que el sistema funciona y que deben de ajustarse al mismo. Con estos objetivos escondidos ha tomado tiempo que la educación sea realmente liberadora para los grupos oprimidos. Y esto solo es posible por la voluntad de estos grupos.

En el Ecuador, tras años de luchas sociales, los pueblos indígenas, han logrado mayor consideración, siendo el sistema educativo uno de sus logros, gracias a la visibilización de las desigualdades existentes. A pesar de que, no ha existido una voluntad política por parte del Estado ecuatoriano que realmente busque disminuir estas brechas, podemos poner como ejemplo la educación intercultural bilingüe que, de acuerdo con Martínez (2016) ha sido un espacio con diferentes perspectivas tanto para los aliados y líderes indígenas que veían este espacio como una oportunidad para preservar y proteger su idioma, cultura, así como promover su forma de conocimiento. Mientras que, los padres de familia y estudiantes indígenas pretendían que, la educación formal les diera acceso a conocimientos occidentales y modernos, como por ejemplo lenguas extranjeras que les permitiera competir y tener éxito en un mundo globalizado, incluso históricamente saben que leer y escribir les ha permitido luchar por sus

derechos. Esta preferencia no quiere decir que no valoren su cultura, solo consideran que ya la conocen y no se debería de reproducir lo mismo en las escuelas. Esto se produce sobre todo porque no existe una verdadera interculturalidad crítica en el país. Los programas de becas para jóvenes indígenas, así como la misma educación intercultural bilingüe no tendrán valor hasta que como argumenta Walsh (2010) no sean asumidas de manera crítica como agente pedagógico y político que interviene en la refundación de la sociedad que requiere una transformación profunda que involucra al ser, estar, pensar, sentir, vivir y, sobre todo, reconociendo que es algo aún por construir. Como mencione anteriormente, la educación es un eje fundamental en mi trabajo de investigación, por cuanto es el motivo de movilidad, el objetivo de los jóvenes Kichwa de la Sierra, de obtener un título universitario, pero ¿cómo se está desarrollando este proceso? Es decir, por ejemplo, dentro de las universidades ¿cuentan estos jóvenes con espacios para poder expresar su cultura? O simplemente deben someterse al sistema de educación establecido, en ese caso, ¿cuánto de lo aprendido puede llegar a ser empleado dentro de sus comunidades?

Una interculturalidad crítica será la que puede ayudar a que en casos en los que los jóvenes salen de sus comunidades por estudios universitarios no se vean enfrentados tan abruptamente a temas como pérdida de identidad, o procesos de blanqueamiento ya que según Tirzo Gómez y Hernández (2010) desde el planteamiento antropológico, la humanidad genera culturas y grupos sociales que comparten universos simbólicos socializados gracias a procesos educativos. Las relaciones interculturales no poseen carta de exclusividad disciplinaria, “los conceptos de aculturación, transculturación, difusión o cambio cultural refieren al proceso mediante el cual una cultura entra en contacto con otra, y producto de esta relación, ambas presentan diferentes tipos de cambios”. La interculturalidad crítica en mi trabajo de investigación se conecta con el proceso de educación formal y cómo este se desarrolla, así con cómo los mismos jóvenes indígenas se han dejado influenciar por el sistema establecido,

llegando a cuestionarse las razones cuando afrontan algún efecto, como, por ejemplo, el aislamiento de la comunidad. Aunque si bien, este aislamiento puede durar poco tiempo y existe la forma de reintegrarse, necesitará trabajo superarlo.

El blanqueamiento, los procesos de pérdida de identidad, y valores como la reciprocidad, son temas sensibles que han salido a flote de las entrevistas que realicé. Este tema, forma parte de la construcción de esta investigación que busca responder a la situación de los jóvenes estudiantes dentro de las universidades y de sus comunidades. Franz Fanon lo abarca desde su perspectiva de caribeño afrodescendiente, quien empieza a relacionarse con otros espacios, a descubrir Francia y crea relaciones y actitudes diferentes como producto de salir del espacio al que estaba acostumbrado. Como Fanon menciona, “la sociedad al contrario de lo que ocurre en los procesos bioquímicos, no escapa a la influencia humana. El hombre es aquello por medio de lo cual la sociedad es” (2017, p. 11). Por ende, aunque quiera evitarlo el medio en el que las personas se desenvuelven, va a terminar por influir en sus vidas.

Los ejes conceptuales que he planteado hasta el momento me han ayudado a construir un marco teórico que también me guie en el proceso de análisis y discusión con los resultados de las entrevistas abiertas.

METODOLOGÍA

En mi investigación planteó abordar el sentido de las acciones que emprenden los estudiantes indígenas Kichwa de la sierra ecuatoriana en el espacio académico en que se desenvuelven y dentro de sus comunidades. Esto, considerando el movimiento y la constante negociación a la que se enfrentan al abandonar sus comunidades por sus estudios universitarios. Con el fin de comprender la adaptación al nuevo espacio académico y la reinserción dentro de sus comunidades durante y después del proceso educativo universitario, considerando aspectos como la reciprocidad y el sentido de pertenencia. Para esto, trabajé con entrevistas abiertas con las cuales cumplí el objetivo de acuerdo con Campbell y Lassiter (2014) es recopilar historia personal, experiencia, y opinión, así como, ideas, experiencia y una amplia gama de información. Los diferentes puntos de vista, experiencia e ideas se obtendrán de dos grupos principales.

El primer grupo estuvo conformado por 14 jóvenes estudiantes Kichwa de la región sierra ecuatoriana. En la provincia de Tungurahua, trabajé con jóvenes de los pueblos Kichwa Salasaka, Kichwa Chibuleo y Kichwa Kisapincha. En la provincia de Bolívar, con jóvenes del pueblo Kichwa Guaranka y en la provincia de Imbabura, del pueblo Kichwa Otavalo. Todos estudiantes de diferentes carreras en la Universidad San Francisco de Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Politécnica Salesiana y Escuela Politécnica Nacional. Con los cuáles se trató temas como la movilidad (migración) así como la constante negociación al estar trasladándose de un espacio a otro, es decir entre la comunidad y la universidad. En este camino se ha tomado en cuenta temas influyentes como el sentido de pertenencia a su pueblo, a su comunidad. Y sí, de acuerdo con ellos y su realidad, valores indígenas como la reciprocidad siguen manteniendo relevancia.

El segundo grupo estuvo formado por 5 dirigentes de los pueblos antes mencionados, y personas mayores (40-60 años) quienes aportaron con sus conocimientos y experiencias desde

la realidad que han vivido, para dar luces sobre cuestiones como éstas: ¿cómo se percibe a estos jóvenes dentro de la comunidad? Y lo que se espera de los mismos dentro esta. Así mismo, se realizó entrevistas a dos jóvenes que ya tiene proyectos funcionando dentro de sus comunidades, el Proyecto Salinerito en Guaranda y el Proyecto de Turismo Comunitario Salasaka, experiencias interesantes que aportaron con ideas de la relación, comunidad y profesionales. Cada uno de los entrevistados fue puesto al tanto del tema y aceptó que la información brindada formará parte de esta investigación, con la única condición de que los resultados obtenidos fueran comunicados una vez concluido.

Pretendo que mi investigación cuente con el aporte de los jóvenes y miembros de la comunidad y que esto, se entreteja con estudios sobre educación, el rol de esta en la sociedad y su influencia en los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, la interculturalidad, los procesos de blanqueamiento y demás cambios que afectan a los jóvenes estudiantes Kichwa que se alejan de sus comunidades por estudios universitarios.

Las entrevistas abiertas se realizaron en su mayoría en el 2020, en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, por lo que, la mayor parte de las entrevistas, sobre todo a los jóvenes estudiantes se realizó mediante videollamadas. Forma de trabajo etnográfico valida, ya que, de acuerdo con Ruiz y Aguirre (2015, p.69) “(...) las formas de comunicación que han desbordado la presencialidad y lo geográfico, ante la emergencia de universos virtuales donde las relaciones humanas se han enriquecido y diversificado”. En este contexto se debe considerar que la mayoría de los entrevistados se encontraban en sus comunidades en ese momento, y como manifestaron, la mayoría estaban tratando de adaptarse a ese nuevo cambio. Durante el proceso de investigación me identifiqué con algunas de las situaciones de mis compañeros entrevistados, por ser mujer joven indígena, que ha estudiado en la Universidad San Francisco de Quito. Aunque en mi caso la distancia con mi comunidad es más amplia, ya que no he vivido en mi comunidad, en el Pueblo Kichwa Salasaka, desde los nueve años.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS

Para dar respuesta a mi pregunta de investigación, en base al análisis de los datos provenientes de las entrevistas, mi argumento central es que, existen acontecimientos durante y después del proceso educativo, como cambios en el pensamiento, la adquisición de nuevos conocimientos académicos que en ocasiones se ponen por encima de los conocimientos ancestrales o empíricos propios de sus comunidades. Estos cambios, además son cambios en el comportamiento, por ejemplo, formas de hablar, expresarse y vestirse que pueden presentar los jóvenes indígenas Kichwa de la sierra ecuatoriana que estudian una carrera universitaria lejos de sus comunidades. Los jóvenes indígenas que llegan a estudiar una carrera universitaria en Quito empiezan a adaptarse a una nueva cultura y entran en un proceso de negociación constante con sus comunidades y el nuevo contexto en el que se desenvuelven. Este proceso va a generar cambios de estatus, ideas y pensamientos que terminarán por generar nuevas perspectivas, en la forma de expresar la reciprocidad y el sentido de pertenencia a las comunidades, y son estas expresiones las que al mismo tiempo generan nuevas dinámicas con las personas de sus comunidades.

La importancia de la educación formal

En nuestro país la importancia de asistir a la universidad para tener una profesión y poder acceder al mercado laboral, ha llevado a que alcanzar un título universitario se convirtiera en la meta de muchos jóvenes, pero ¿cómo funciona esto en las poblaciones indígenas?, ¿tiene la misma importancia? Yo argumento que sí, e incluso más. Si hablo desde mi experiencia como mujer indígena, recuerdo que para mis padres la educación era lo primero, siempre insistían en que tuviera buenas notas, que me portaría bien en la escuela y así llegaría lejos en la vida y tendría más oportunidades que el resto, incluyéndolos a ellos. Mi madre, abogada de

profesión y servidora pública, ha sido un ejemplo de que la educación formal nos puede llevar muy lejos profesionalmente. Sin embargo, ella como mujer indígena reconoce que sus logros no son solo personales, sino colectivos, ya que ella no se habría realizado profesionalmente, si nuestros abuelos, e incluso ella misma no hubieran luchado por nuestros derechos como pueblos y nacionalidades indígenas.

Los estudiantes que fueron entrevistados en mi investigación reconocen la importancia de la educación, no solo en el ámbito personal. Comparten la idea de que culminar una carrera universitaria, es motivo de orgullo para sus familias y la misma comunidad, sin embargo, esto conlleva dificultades dentro del contexto educativo y en sus comunidades. Llegar a Quito, con el objetivo de alcanzar un título universitario, los llevó a darse cuenta de que, si bien habían logrado ingresar a la universidad, su camino no iba a ser nada fácil. Algunos de los retos que enfrentaron, tenían que ver su forma de hablar o expresarse, sus conocimientos y con el hecho de adaptarse a la vida en la ciudad. Koby¹, Kichwa Otavalo, estudiante de psicología organizacional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en nuestra conversación, comentó al respecto:

Viajar a Quito fue muy difícil para mí, por mi forma de hablar, tenía un vocabulario muy limitado. La educación en los pueblos es muy deficiente, y en Quito eso me hizo sufrir. Con el tiempo me fui adoptando, y poco a poco sintiéndome parte de [...] La timidez, el miedo te delimita a explotar el potencial que tienes, vi la necesidad de relacionarme y así pude seguir (K, comunicación personal, 9 de abril de 2020).

Así mismo, dejar a sus familias y sus comunidades, significó una transformación enorme de lo que conocían y a lo que estaban acostumbrados. Kaya, warmi Kichwa Otavalo, estudiante de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en nuestra conversación, comentó lo siguiente:

Cuando llegue a Quito, no me adaptaba para nada, desde la comida, en Quito lo primero que consigues es comida rápida y yo no estaba acostumbrada a eso.

---

¹ Nombre ficticio. Los nombres de las personas entrevistadas fueron cambiados para proteger su identidad.

Me costó tanto que, pensé en regresar, pero el apoyo de la familia fue muy importante y gracias a ellos pude continuar y no rendirme (K, comunicación personal, 21 de abril de 2020).

Estefanía, warmi Kichwa Kisapincha, egresada de ingeniería en contabilidad y auditoría de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, durante la conversación que mantuvimos, mencionó las dificultades que sufrió en su comunidad, para ella salir de su comunidad tuvo consecuencias que le afectaron social y emocionalmente. Aunque con el tiempo, demostró que su decisión fue la correcta, me comentó lo siguiente:

Ahora me ven como un ejemplo los chicos y los papás, me preguntan: ¿cómo hice para estudiar, ¿qué se necesita? y si les puedo ayudar. [Me dicen] Yo también quiero que mi hijo/a pueda estudiar y trabajar, así como usted. [...] Pero si me costó llegar a eso, en Kisapincha pocas personas creen en la educación, al menos cuando yo empecé, fue horrible, mis compañeros del cole optaron por trabajar, muy pocos decidimos estudiar y peor fuera de la provincia (E, comunicación personal, 23 de abril del 2020).

Para las personas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, alcanzar un título universitario, involucra esfuerzos desde que son muy pequeños. De acuerdo con Barriga (2008) y su experiencia, la mayoría de los comuneros no cuentan con una educación académica formal, el padre o la madre del núcleo familiar son monolingües o analfabetos, y la mayoría de los niños no cumplen con sus tareas debido a que en sus casas no hay ningún apoyo para hacerlas. Los padres se dedican a dejar a sus hijos en las escuelas y recogerlos lo más pronto posible para seguir con su trabajo. Y así los estudios, son más complejos para los jóvenes indígenas, porque aún si existiera apoyo de sus padres, esto no los exime de sus tareas en el campo, haciendo que sean pocos, quienes alcancen niveles académicos superiores. La educación se convierte en una herramienta indispensable en la competencia que existe dentro de la sociedad, pasando a ser un privilegio en determinados grupos que presentan dificultades en el acceso a la educación. Con respecto a esto, Didriksson (2008), argumenta que, la educación y el desarrollo humano deben ir de la mano, basadas en la sustentabilidad y así evitar

la dependencia, la ampliación de brechas y garantizar el bienestar con igualdad y equidad. En cuanto a las universidades, más allá de los límites que cumplen al satisfacer la demanda de profesionales, las universidades deben contribuir de forma significativa al desarrollo total de sus sociedades (Neubauer & Ordóñez, 2008). Al respecto, son los jóvenes indígenas, quienes una vez que culminen sus estudios se encarguen de que la educación formal deje de ser, tal como plantea Carnoy (2000), un sistema de dominación capitalista y en su lugar pase a ser una herramienta de lucha. Los estudiantes entrevistados y yo reconocemos la importancia de la superación y crecimiento académico para cumplir nuestros objetivos personales, pero también para contribuir con nuestro conocimiento en nuestras comunidades.

Experiencias dentro de la universidad en Quito y de su comunidad con un joven indígena Kichwa de la sierra

Al no existir una educación de calidad dentro de las comunidades de los pueblos indígenas, quienes deseen acceder a la educación superior deben superar obstáculos académicos mucho más fuertes que el resto de los estudiantes. Algunos no cuentan con los instrumentos necesarios como una computadora, y al no contar con el mismo nivel de educación formal, deben pedir ayuda externa para pasar las asignaturas, no hacerlo, les podría costar el semestre. A esto, se adiciona vencer otros obstáculos existentes dentro de las universidades, como el paternalismo que se ve reflejado en la falta de exigencia, o por otro lado, una mayor exigencia, dado que se los ve como personas que deben esforzarse por demostrar que merecen ocupar ese espacio. Situación que podría convertirse en un reto e impulsar al mejoramiento y crecimiento personal y académico, o en su defecto a esconderse dentro de sus miedos e inseguridades. Este tipo de situaciones les sucede a los jóvenes indígenas que vienen a estudiar en universidades en Quito, en su mayoría al inicio de este proceso. El hecho de que existan tantos obstáculos para acceder a una educación superior de calidad, y los retos que representa culminar la misma, resulta en que los jóvenes indígenas que salen a estudiar fuera de sus

comunidades adquieran cierta diferencia en cuanto a sus iguales que no han podido estudiar o que no están en una universidad considerada de calidad. En este aspecto, existen algunas actitudes que molestan a las personas de la comunidad con respecto a los jóvenes que salen a estudiar fuera. Esto se refleja en los testimonios de mis entrevistados, en cuanto a la educación superior, los jóvenes quienes me brindaron sus experiencias coincidían con lo que mencionó Carlos, Kichwa waranka, estudiante de gerencia y liderazgo en la Universidad Politécnica Salesiana:

La educación en nuestras comunidades no está al cien, por lo que los que venimos de comunidades incluso yo, hemos tenido que sufrir, todo nos cuesta más [...] He tenido problemas con el dialecto, problemas que, quieras o no, debes corregir al llegar aquí (Quito) (C, comunicación personal, 19 de abril de 2020).

En cuanto a la exigencia académica dentro de las universidades, Kaya, warmi Kichwa Otavalo, estudiante de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en nuestra conversación compartió su experiencia:

La gente por el hecho de que eres indígena espera muchísimo, no te ve como al resto, los profesores cuando ven a una persona indígena esperan mucho más y te exigen mucho más sumando otro desafío para los chicos (K, comunicación personal, 21 de abril de 2020).

En el tema comunitario, los jóvenes empiezan a ocupar un nuevo lugar dentro de la comunidad, que cambia su estatus, sus posibilidades son otras, hecho que se ve reflejado no solo por estar estudiando en una universidad en la capital, todo su entorno cambia, su modo de vida cambia, sus prioridades ya no serán las mismas, las actividades como la labor en el campo y la alimentación de animales quedarán en segundo plano. Frente a esto, Koby, Kichwa Otavalo, estudiante de psicología organizacional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, durante nuestra conversación, manifestó lo siguiente:

El hecho de que tú tienes la posibilidad de estudiar, las personas ya te miran con otros ojos. Puede ser porque ellos sienten una desigualdad de oportunidades. Pero, al final, la forma en la que te miren a pesar de tus estudios

dependerá siempre de tu comportamiento hacia ellos (K, comunicación personal, 9 de abril de 2020).

Los estudiantes universitarios en la ciudad de Quito que vienen de poblaciones indígenas Kichwa de la Sierra se construyen en un sistema educativo que supone ser igual para todos, pero, en la realidad no lo es. Los grupos minoritarios como los pueblos indígenas en el Ecuador presentan dificultades en el acceso a derechos, educación, salud, servicios básicos etc. Su realidad dista de ser lo que se ve en una campaña publicitaria, o en un museo donde se pretende exhibir su cultura, formas en las que se ha insertado en la realidad de la sociedad ecuatoriana a las poblaciones indígenas. En la historia del Ecuador, los pueblos indígenas han sido actores importantes más no influyentes. En cuanto al poder de decisión sobre su destino, existen momentos importantes, desde 1990 con el Primer Gran Levantamiento que logró unificar a los pueblos a nivel nacional con gran fuerza, paralizando al país y sobre todo entrando en la consciencia de la sociedad, que había dado por hecho que estos grupos estaban en el olvido. En este proceso se alcanzaron grandes objetivos, como, por ejemplo, estar a cargo de forma autónoma de la educación intercultural bilingüe (Martínez, 2016). Proyectos importantes que, con el tiempo, por la falta de atención estatal e incluso, la falta de organización del movimiento indígena ha provocado que sean vetadas, en lugar de buscar posibles alternativas para rescatar estos proyectos.

Pese a esto, el acceso a la educación es un símbolo de triunfo para los pueblos indígenas. La alfabetización, la educación intercultural bilingüe en cierta medida han contribuido a mimetizar un poco el impacto que genera la falta de atención en temas educativos dentro de las comunidades indígenas, aun cuando dichos programas no han sido suficientes para que quienes son parte de estos puedan competir en el mundo académico occidental, y acceder a una educación universitaria sin las desventajas de una educación deficiente. De acuerdo con Carnoy (2000) el sistema de educación formal neutraliza las inequidades e ineficiencias, para sí

seleccionar objetivamente a los individuos inteligentes y racionales que puedan ocupar los puestos más elevados en la jerarquía social, política y económica. En efecto, existe una selección, pero no objetiva, en este caso, quienes logran acceder a una universidad en Quito, son quienes se esforzaron más que el resto o que tuvieron la suerte de que sus padres les brindarán un poco más de apoyo en comparación a sus iguales. Claro, esto no significa que están al mismo nivel académico de los jóvenes estudiantes blancos mestizos. Según Mato (2012) otro problema para los jóvenes indígenas radica en los impedimentos estructurales que hacen que no logren acceder o culminar la educación superior, así como la hostilidad activa o pasiva que encuentran en esas universidades, expresada en racismo, paternalismo o indiferencia. Actitudes que terminan por afectar el desempeño de los estudiantes indígenas en su proceso educativo.

Cambio cultural: sentido de pertenencia

Las condiciones que se viven dentro de las comunidades han sido uno de los principales impulsos para que los jóvenes busquen nuevas oportunidades en la educación. Situación que, sin esperarlo, provoca una brecha dentro de la comunidad por el abandono de esta. Al salir de sus comunidades, e insertarse en un nuevo espacio, los jóvenes empiezan a adaptarse a un estilo de vida completamente distinto, desde la alimentación, agenda, actividades, cuidado, fiestas, que provocan un desequilibrio con lo que antes era su normalidad. Estas son las condiciones por las que atraviesan la mayoría de los estudiantes universitarios de pueblos indígenas que no se sienten identificados con nada de lo que están experimentando: personas, grupos y espacios. Con el tiempo van adaptándose, pero, dentro de las comunidades, las nuevas características que adoptan los jóvenes no son muy bien recibidas, de hecho, generan rechazo.

En mi investigación, tomé en cuenta los puntos de vista tanto de los jóvenes estudiantes, como de los miembros de la comunidad y ambos puntos de vista se contraponen. Creando un

panorama diferente, dependiendo de donde se encuentre, un espacio nuevo al cual adaptarse y un espacio conocido que se transforma por la nueva condición del joven y al cual debe también adaptarse. Dejar de lado el idioma, la vestimenta, se entiende como una pérdida de cultura, situación que con el tiempo tiene un peso importante dentro de la comunidad. Lo que al final del día, representa otro reto, porque todo joven que haya salido de sus comunidades para estudiar con intenciones de regresar a su comunidad una vez concluidos sus estudios deberá retomar lo que dejó un momento de lado y demostrar que sigue siendo de esta.

En las entrevistas que realicé, los estudiantes reconocieron que, si existían cambios importantes. Incluso, algunos estudiantes dejaron de lado sus costumbres, tradiciones, idioma vestimenta, sobre todo porque no encontraron afines en la universidad; Isaías, Kichwa Kisapincha, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, en nuestra conversación mencionó que:

Perdí un poco la vestimenta, comencé a retomar después. No tenía similitud con nada, no me identificaba como indígena, o sea solo el apellido [...] yo veía que no había mucha afluencia de gente indígena, hasta ahora no he visto a alguien con su vestimenta o su cabello largo en la carrera o en la universidad (I, comunicación personal, 9 de abril de 2020).

Los cambios asumidos pueden ser interpretados de diferentes maneras, para algunos estudiantes como Kaya, esto fue simplemente el resultado de tener nuevos conocimientos:

El hecho de que tengas información a veces te convierte en una persona un poco más seria, ves las cosas distinto y además estas enfocado en otras cosas, ya no tienes tiempo para estar con ellos (K, comunicación personal, 21 de abril de 2020).

Por otro lado, dentro de la comunidad, la lectura es distinta, Franklin Casicana, líder del pueblo Kisapincha y actual Dirigente de Educación del Consejo de Gobierno de la CONAIE², mientras conversábamos, mencionó que:

---

² Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

Esos jóvenes (estudiantes universitarios en Quito) ya no hablan mucho y te miran de lado, como si fueras tonto, y eso molesta a las personas, porque al final, no es que sean superiores, tuvieron más oportunidades sí, pero eso solo sirve si lo aplican, porque si no, es lo mismo que nada (F. Casicana, comunicación personal, 21 de abril de 2020).

Ante esta disyuntiva, es importante definir a la identidad indígena no solo como la autoadscripción individual, sino también como los contextos cambiantes, siendo fundamental, la pertenencia a la comunidad, que es el espacio social donde se constituyen con su propia organización, costumbres, tradiciones, y con su conciencia colectiva que los diferencian de otros grupos. La comunidad es, además, el lugar donde gozan de derechos y están sujetos a las obligaciones por ser sus miembros (Stavenhagen, 2011).

El que los jóvenes indígenas se alejen de sus comunidades por temas educativos no es negativo. De acuerdo con Mato (2012), contrario a lo que se entiende por diversidad cultural, las diferencias étnicas y raciales a lo largo de la historia han sido motivo, y recurso de legitimación de inequidades morales, económica y socialmente insostenibles. En las sociedades indígenas se habla mucho de la pérdida de identidad y valores comunitarios, el conflicto está en que, los jóvenes indígenas adquieren otras costumbres, dejando de lado su idioma y vestimenta. Pero, si nos concentramos solo en este aspecto, y rechazamos los cambios y nuevos conocimientos que tienen los jóvenes estudiantes que vienen de Quito, no es positivo. Como menciona Stavenhagen, “cuando los sentimientos de pertenencia identitaria cultural van acompañados por una ideología que enaltece lo propio y desconoce, minimiza o rechaza al Otro o lo otro, puede hablarse de etnocentrismo o etnonacionalismo” (2011, p. 236). Claro, se debe procurar que, si existe aceptación, esta no vaya por encima de los conocimientos que tienen las comunidades, evitando que la educación superior sea otra imposición. Como menciona Guerrero (2011), la colonialidad del saber, no sólo impuso como hegemónico un epistemo-centrismo que ha sido instrumental al poder, sino que negó la existencia de otras formas de conocer, de otras sabidurías desde las cuales la humanidad ha tejido la vida,

obligando a valorar conocimientos occidentales formales, dejando de lado otro tipo de conocimientos que, si bien no constituyen parte del pensum académico, son útiles, entre ellos la medicina ancestral.

Si bien, hacen falta mecanismos que ayuden a mitigar la combinación de estos cambios, Barriga (2008) reconoce que, existe la necesidad de actividades de sensibilización y conocimiento del verdadero significado de la interculturalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños indígenas que, compiten en desventaja lingüística y social. Necesidad que debe ser solventada no solo con niños, jóvenes y adultos que se ven atrapados en la misma realidad, provocando que constantemente estén buscando la forma de demostrar que se puede ser parte de la sociedad occidental como indígenas.

El valor de lo no indígena

Dentro de los resultados que obtuve en mi investigación, existe un grado importante de valor a lo que no es indígena. Desde mi punto de vista, esto se debe a la carga histórica, como discriminación, racismo, desigualdad, todo en conjunto lleva al punto en el que un joven puede llegar a darle un poco más de valor a lo ciudadano y a lo no indígena. En el periodo de tiempo académico en el que se abandona la comunidad, existen varios puntos claves a tomar en cuenta. Por ejemplo, la comunidad, que juega un papel importante, pues si bien al estar en la capital, en la universidad también se afrontan muchas dificultades, el nivel de carga física en el trabajo es menor. ¿Pero, es realmente lo único que se puede asignar como una causa para que los jóvenes en cierta forma prefieran cosas que se encuentran en la capital?

Al entrar en nuevos espacios, los jóvenes indígenas que están estudiando enfrentan retos académicos que hasta la universidad no se había desarrollado con amigos y en compañía de su familia o con la comunidad. Creándose una ruptura que solo puede ser sanada por el mismo

joven. De acuerdo con mis entrevista y en mí propia experiencia, al ser una joven indígena que dejó su comunidad desde muy pequeña, existe un empoderamiento, producto de un proceso complicado que solo es posible si nace de nosotros mismos, si hay algo que nos motive a hacerlo, porque de no ser así, simplemente podríamos culminar nuestros estudios y desarrollarnos profesionalmente en otros espacios, e ir a la comunidad solo en plan de visita familiar. ¿Cuál es la motivación de estos jóvenes para retomar sus raíces pese a la comodidad que puede brindar el mundo fuera de sus comunidades? Es difícil encontrar una respuesta que no suene idealista, pero puedo decir que es simplemente porque a pesar de todo, aunque existen momentos en que dejamos de lado las costumbres relacionadas con nuestras comunidades, no podemos olvidar de donde somos, no podemos dejar de lado quienes somos. Circunstancias tales, las mencionó Freddy, Kichwa Salasaka, estudiante de arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador:

La soledad y la libertad fue difícil, antes de la universidad estaba acostumbrado a estar en familia y trabajar, en cambio en Quito estaba solo y cuando estaba libre, salía con mis amigos. Poco a poco te vas acostumbrando, que luego es difícil cuando regresas a la casa porque ahí debes hacer (tareas del campo) eso me traía problemas con mi mami (F, comunicación personal, 8 de abril de 2020).

Son ejemplos en los que podemos darnos cuenta de que, si bien existen preferencias, con el tiempo los jóvenes indígenas solo se acostumbran a lo que tienen. Y esto, paradójicamente crea conflictos con lo que antes tenía, Jenny, warmi, Kichwa Chibuleo, lideresa y emprendedora, durante nuestra conversación, mencionó:

Es complejo interconectar con la comunidad y con ciertas tradiciones, [...] No es que ya no valoremos lo del campo, lo que pasa es que ya pasamos tanto tiempo aquí en la ciudad que ya nos acostumbramos a otro ritmo, a otras dinámicas, [...] el trabajo en el campo es físicamente muy cansado, en la U si estudias y también es cansado, pero tienes más ventajas que estando en la comunidad, si yo estudiara allá mi mami me mandará a cortar yerba de ley (J, comunicación personal, 16 de abril de 2020).

Frente a esta situación, Ariruma Kowii, Kichwa otavaleño, académico de la Universidad Simón Bolívar, durante nuestra conversación afirmó:

En ocasiones, los jóvenes comienzan a valorar más lo que hay en la ciudad, la comodidad, y dejan de lado todo lo que aprendieron al crecer, cortar yerba, regar agua, ir a las mingas, se les sube a la cabeza (A. Kowii, comunicación personal, 10 de abril de 2020).

Y esto precisamente surge porque ya no se ve a los jóvenes realizando estas actividades del campo, o cuando están en la comunidad tienen una actitud diferente con el resto, un toque de superioridad nada favorable para la relación con los miembros de la comunidad. Esto los lleva a alejarse aún más, dando a entender que la comunidad no les interesa. Todos los entrevistados coincidieron en que, es complicado sentirse identificado nuevamente con la comunidad, por lo que, si hay la oportunidad prefieren buscar otros espacios con jóvenes en situaciones semejantes a las de ellos. Isaías, Kichwa Kisapincha, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional indicó:

Fue difícil retomar mi identidad cultural, con el tiempo me iba con poncho a las presentaciones, más empoderado se podría decir, buscaba grupos con los cuales sentirme identificado y así poco a poco me fui relacionando también con el MIT³ (I, comunicación personal, 9 de abril de 2020).

Desde una mirada, “el blanqueamiento examina la manera en que el color de la piel y la movilidad social influyen en los procesos de identificación racial” (Vásquez & Hernández, 2020, p. 67). Por otro lado, al referirse a la ideología del mestizaje y el blanqueamiento, desde la colonia, y la república, las sociedades latinoamericanas han planteado el acercamiento de las personas a la condición de blanco, tanto en pensamiento y acción, para jerarquizar a la sociedad. El hecho de aspirar a la blancura era entendida como la posibilidad de formar parte de las élites (Pérez, 2017). En la actualidad aún permea la esencia de esta ideología, incluso la

---

³ Movimiento Indígena de Tungurahua.

educación es parte de esto, pues el objetivo de estudiar una carrera universitaria es que al final, los jóvenes indígenas puedan ser competitivos en la sociedad más allá de sus comunidades. En este proceso es donde el mundo no indígena atrapa a los jóvenes por todo lo que les brinda: lujos y comodidades que, si bien no están siempre al alcance de sus posibilidades económicas, ellos aspiran a que en algún momento lo estén. Por esto, es importante la interculturalidad, que, en definitiva, no puede reducirse a buenas intenciones, a actitudes compasivas y paternalistas, a artículos constitucionales y a discursos elocuentes. Para que llegara a consolidarse, debería tener tras de sí un complejo andamiaje de actores conscientes comprometidos con acciones ancladas a una realidad asumida (Barriga, 2008). Y solo así construir una sociedad en la que un conocimiento no anule a otro, o una cultura no anule a otra y puedan coexistir en armonía.

Relación con la comunidad y las ideas de desarrollo

Desde mi perspectiva de mujer Kichwa, que ha ido a la universidad, y desde la perspectiva de mis entrevistados, para los jóvenes indígenas acceder a la educación superior es un proceso difícil desde su inicio, ya que es complicado abandonar la comunidad, alejarse de su familia y de todo aquello con lo que crecieron. A esto se añade las ideas que tienen otras personas de la comunidad, existen quienes no valoran los estudios académicos y se cierran a las oportunidades que puede abrir un joven que ha estudiado en la universidad. Sin embargo, este comportamiento tiene base en experiencias pasadas, en las que lamentablemente la gente ha sido víctima de fraude o malos ratos por parte de foráneos. A esto se suma que los jóvenes pocas veces reconocen que las ideas de los miembros de la comunidad sean valiosas. En este sentido, considero que el conocimiento académico en cierto punto puede sobreponerse y dominar al conocimiento que existe en los pueblos y nacionalidades, lo cual se vuelve una fuente de conflictos entre los jóvenes universitarios con la comunidad. En sí, considero que los jóvenes universitarios pueden saber las necesidades y tener el deseo de apoyar a su comunidad,

pero nada de eso es posible sin antes socializar y dialogar con la comunidad para obtener su respaldo. Esto solo se puede lograr si los jóvenes combinan los nuevos conocimientos obtenidos en su carrera profesional, con las costumbres y conocimientos de la comunidad y sobre todo con el respeto a sus conocimientos y opiniones. El terminar una carrera universitaria no siempre es garantía de acceder a un empleo, Kaya, warmi Kichwa Otavalo, estudiante de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en nuestra conversación entre risas mencionó:

El hecho de que termines una carrera tampoco es que vas a acabar y ganar \$5000... hay algunas carreras con las que ni siquiera puedes ganar el sueldo básico, yo he visto a muchos de mis compañeros ayudar a sus padres en otras cosas porque no pueden conseguir un trabajo o emprender algo (K, comunicación personal, 9 de abril de 2020).

Con esto algunas personas dentro de la comunidad sobre todo los adultos empiezan a perder el interés por los estudios y muchos jóvenes también tienen que luchar contra eso. Incluso cuando terminan sus estudios y tratan de aplicar sus conocimientos dentro de la comunidad, el camino que deben recorrer no es fácil. Un ejemplo de esto es Jorge, Kichwa Salasaka, egresado de relaciones internacionales y ciencias políticas en la Universidad San Francisco de Quito. quien tiene un proyecto de Turismo Comunitario en Salasaka, quien mencionó lo siguiente:

Te tienes que olvidar lo que aprendiste en la U, no te sirve de nada dentro de tu comunidad, peor aún, si quieres emprender proyectos con ellos. Al inicié yo quise hacer lo que consideraba que estaba bien y eso casi me cuesta el proyecto (J, comunicación personal, 16 de abril de 2020).

Otros jóvenes buscan la forma de ayudar a su comunidad incluso lo hacían antes de iniciar con una carrera universitaria, como por ejemplo Carlos, Kichwa waranka, estudiante de gerencia y liderazgo en la Universidad Politécnica Salesiana, quien trabajo en muchos proyectos, como ejecutor y a la larga beneficiario, comentó lo siguiente:

Cuando estaba en el colegio, junto a los dirigentes, por lo general personas mayores, trabajamos para traer la luz, también hicimos proyectos de emprendimiento como producción de lácteos, y así llegamos a tener un pequeño banco comunal. [...]La dirigencia, son mayores, nosotros somos como seguidores, a lo que me refiero es que, les debemos respeto, solo así nosotros podemos tener el respeto de ellos, nosotros como jóvenes ponemos las ideas, pero hay que convencer y socializar a los mayores para que nos apoyen, y hay que ser serios, no se puede defraudar (C, comunicación personal, 19 de abril de 2020).

Los testimonios a continuación remarcan las diferencias que existe entre la opinión de los estudiantes y la de los miembros de la comunidad sobre los efectos de la educación superior en jóvenes indígenas. Por un lado, miembros de la comunidad como Franklin Casicana, líder del pueblo Kisapincha y actual Dirigente de Educación del Consejo de Gobierno de la CONAIE, mientras conversábamos, me comentó:

Algunos jóvenes de los que estudian en Quito no nos respetan a los de la comunidad, como que nos quieren hacer tontos. Con todo, sí hay chicos que aportan, que han regresado a la comunidad y con ellos se trabaja, estamos contentos por ese lado (F. Casicana, comunicación personal, 21 de abril de 2020).

Este comentario se refuerza con lo que expresó Ariruma Kowii, Kichwa otavaleño, académico de la Universidad Simón Bolívar, durante nuestra conversación:

A algunos jóvenes se les sube a la cabeza lo que han estudiado y se olvidan de donde salieron (A. Kowii, comunicación personal, 10 de abril de 2020).

Aunque ninguno de los dos entrevistados me dio un ejemplo en específico, es importante mencionar que estos criterios vienen de experiencias que las comunidades han tenido con algunos de los jóvenes que están estudiando o que ya han terminado sus carreras universitarias. Llegando a la realidad son muy pocos los jóvenes que regresan a hacer algo por la comunidad, el caso de Isaías, Kichwa Kisapincha, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, me comentó:

Escogí esa carrera, porque en mi comunidad hay fuentes de agua, [...] me preocupaba que el avance de la agricultura y la pérdida de las fuentes de agua. He trabajado en generar datos que permitan mejorar el tema de las vertientes

industriales a los causes de agua. Poco a poco si se ha venido aportando al tema ambiental en el territorio, y si ha existido respaldo de las autoridades y de la junta parroquial y se está viendo la forma de como se hace llegar a la comunidad (I, comunicación personal, 9 de abril de 2020).

Aquí ya podemos empezar a ver la posición de los jóvenes en cuanto a sus estudios y la aplicación de estos en sus comunidades. Entonces, podemos ver que, si un joven quiere hacer algo por su comunidad, va a tener el apoyo por parte de las autoridades, siempre y cuando su acercamiento sea con respeto. Sin embargo, surgen otras interrogantes como: ¿cuál es la razón para que no existan tantos proyectos o trabajos dentro de la comunidad con estos jóvenes?, ¿es una cuestión de actitud por parte de los jóvenes o una resistencia por parte de las comunidades debido a malas experiencias?, ¿será que el miedo a una idea de desarrollo basada en nociones occidentales es algo a lo que como pueblos indígenas aún nos resistimos?

De acuerdo con Escobar (2007) es posible imaginar nuevas formas de organizar la vida en los ámbitos: social, económica y cultural y los sistemas pueden ser reorientados. Y esto no solo por la voluntad de los que poseen el poder, sino como respuesta a los deseos colectivos, a culturas minoritarias que se niegan a morir y que son capaces de resistir y subvertir los axiomas del capitalismo y la modernidad.

Construcción de identidades: ¿qué significa estar aquí o allá?

Los jóvenes indígenas que salen de sus comunidades para estudiar en Quito, por lo general tratan de regresar a sus comunidades cada fin de semana o en cuanto tuvieren oportunidad. En especial esto sucede al inicio de sus estudios, ya que con el tiempo y el avance de la carrera también aumentan las responsabilidades y por ende ya no pueden viajar constantemente y a esto también se debe sumar su situación económica. Dentro de las universidades no hay muchas personas con las que los jóvenes indígenas puedan practicar y hablar sus lenguas maternas. Quizá, puedan encontrarse con otro joven indígena, pero éste

difícilmente será de su mismo pueblo, pero, de una u otra forma, aunque los jóvenes no estemos en nuestras comunidades siempre vamos a buscar algo o alguien con quien identificarnos y en este caso buscaremos grupos de jóvenes indígenas que se encuentren en nuestra misma situación. Sin embargo, dentro de la universidad, debemos relacionarnos poco a poco con las personas que nos rodean, sin darnos cuenta empezamos a adoptar un nuevo vocabulario, formas de expresión, y comportamientos que antes no teníamos.

En el caso de los jóvenes que estudian en la universidad en Quito, cuando están empezando a sentirse cómodos en su entorno académico, llegan a sus respectivas comunidades, donde se encuentran con que esos cambios no son de total agrado, y sin quererlo son objeto de burlas por parte de algunos miembros de la comunidad. Lo que les deja dos opciones: por un lado, los jóvenes pueden no hacer caso a estos comentarios, haciéndoles ver como engreídos, y en el peor de los casos empiezan un aislamiento y a no participar dentro de la comunidad. Por otro lado, los jóvenes empiezan a tener la necesidad de demostrar que no es así, que son los mismos y que son perfectamente capaces de hacer las cosas que siempre hicieron. Pero ¿qué deben hacer estos jóvenes para asimilar de la mejor manera todo lo que implica dejar sus comunidades por sus estudios universitarios y procurar que no los vean con otros ojos y negativamente?, y ¿cómo está afectando la vida de los jóvenes que dejan sus comunidades el constante movimiento en el que se encuentran?

Mientras realizaba mis entrevistas, mis compañeros, en su totalidad reconocieron que, cambiaron muchas cosas en su personalidad al estar fuera en la ciudad y que esto generaba conflictos en la comunidad, hasta llegar a reproducirse lo mismo que ocurría en la universidad en Quito. En nuestra conversación, Erick, Kichwa waranka, estudiante de ingeniería civil en la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, me comento al respecto:

Mis amigos tenían la idea de que me estoy alejando totalmente de la comunidad, porque no les dedicaba tiempo, pero de verdad no podía [...] Pienso que yo me aislé y ellos también me aíslan (E, comunicación personal, 11 de abril de 2020).

De igual manera, Koby, Kichwa Otavalo, estudiante de psicología organizacional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en nuestra conversación, me comentó lo siguiente:

Si sientes esa necesidad de hacerles saber que yo, soy la misma persona que conocieron, y esa necesidad es porque tengo la sensación de que me están viendo con otros ojos (K, comunicación personal, 9 de abril de 2020).

Al principio están viajando constantemente ya sea en fines de semana o vacaciones e incluso cuando no tienen tanto tiempo por las responsabilidades académicas. Shayana, warmi Kichwa Cotacachi, estudiante de psicología clínica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, mientras conversábamos, me comentó lo siguiente:

Yo corría a mi comunidad, a mi casa, necesitaba reconectar conmigo, me sentía tan bien allá [...] al avanzar con la carrera ya no pude mucho, pero siempre voy cada que puedo (S, comunicación personal, 15 de abril de 2020).

En momentos en los que los jóvenes ya no pueden viajar tan seguido, buscan otros espacios para compartir con personas que sienten como sus iguales, como me comentó Isaías, Kichwa Kisapincha, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional:

No es que voy a Quito y dejo de lado de la comunidad. He participado en diferentes organizaciones aquí [...] y he podido participar en la organización de eventos como el Inti Raymi que poco a poco si ayuda a empoderar a los jóvenes que estamos en Quito porque ya vemos que hay más gente y que no estamos solo, claro, sin dejar de lado el tema de los estudios en Quito (I, comunicación personal, 9 de abril de 2020).

El constante movimiento que tienen estos jóvenes durante el transcurso de sus estudios universitarios afecta sus vidas no solo en lo personal sino también en lo familiar. En lo colectivo dentro de la comunidad, se dieron cuenta de que su situación había cambiado y eso era percibido por la comunidad. Con el tiempo, se encontraron en sus comunidades con comentarios molestos hacia ellos por su forma de hablar y de comportarse, lo que le causaban descontento y sufrimiento. Estas experiencias las compartían los jóvenes estudiantes con

quienes pude conversar, por ejemplo, Isaías, Kichwa Kisapincha, estudiante de ingeniería ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, me comentó:

Un día estaba regando agua y un señor me dijo, ¿si sabrás regar agua? pero tus manos ya no están para regar agua. A ver, ¡deja ver tus manos! Cuando estás en la comunidad, consideran que sí sabes hacer las cosas, pero cuando te vas, parece que ya no estás hecho para estar haciendo estas cosas (I, comunicación personal, 9 de abril de 2020).

Cabe recalcar que el trato que reciben los jóvenes depende de su comportamiento dentro de la comunidad. Por ejemplo, Carlos, Kichwa waranka, estudiante de gerencia y liderazgo en la Universidad Politécnica Salesiana, sobre este aspecto, durante nuestra conversación mencionó:

Desde mi punto de vista, uno lo que es del campo, uno lo que es runa, jamás nunca se va a cambiar, por más que estés aquí en la capital (Quito). Cuando vuelves a tu comunidad, vuelves a ser el mismo, la misma rutina, incluso el dialecto, al menos a mí me pasa eso (C, comunicación personal, 19 de abril de 2020).

Concuerdo con Carlos en que, aunque estemos alejados de nuestras comunidades, nuestro ser no cambia, seguimos siendo indígenas, seguimos siendo parte de la comunidad. Sin embargo, observó que el criterio de Carlos discrepa con lo mencionado por Sammia, quien en ningún momento niega su cariño y aprecio por la comunidad, pero si prefiere concentrarse en sus cosas, no siente la necesidad de demostrar nada. Por otro lado, también me identifico con Isaías, porque yo también he tenido esa necesidad de demostrar que sí sé hacer las actividades del campo, que estar estudiando no me lo impide.

La situación actual con estos jóvenes, a pesar del importante proceso de lucha histórica que existe detrás, no ha cambiado por completo con la situación de los 90 e inicios de los 2000. Aún existe mucho temor por parte de los jóvenes a salir de sus comunidades por situaciones de racismo y discriminación y los costos económicos. Por lo que existe una necesidad de aprovechar cualquier momento para retornar a su comunidad y reinventarse en un contexto

conocido. Ellos no buscan únicamente pertenecer al nuevo ambiente educativo, sino tratar de no dejar de pertenecer a sus comunidades. Si bien los jóvenes reconocen que existe un desapego con la comunidad cuando salen de la misma, esto eso no significa que ya no se consideren parte de la comunidad. El principal reto de ellos es luchar contra la exclusión y la autoexclusión.

En la etnografía basada en la historia de vida de Gina Maldonado, ella menciona que en determinado momento cuando estaba en su comunidad, tuvo que demostrar que podía formar parte de las actividades del campo, ella mismo reconocía que era algo bastante extraño, debido al distanciamiento con la comunidad desde que era pequeña, como resultado de las migraciones regionales (Hill, 2013). Esto me ayudó a entender mejor las consecuencias del salir de la comunidad. El caso de Gina se asemeja más a mi experiencia personal, por cuanto yo salí de mi comunidad junto a mi madre y hermano desde que tenía nueve años y prácticamente crecí en Quito. Si bien, nunca dejé de lado mis raíces, e iba al colegio con mi ropa típica, yo no hablaba Kichwa, aunque lo entendía. Esta situación me generó sufrimiento, porque la gente de mi comunidad no me aceptaba del todo, porque no me vieron crecer o participar de las actividades del campo, como la miga. En mi caso, me conocían y me aceptaban parcialmente por ser hija de o nieta de. Sin embargo, tuve que trabajar mucho para ganarme un lugar y aún lo sigo haciendo. Esto también les sucede a los jóvenes que estudian una carrera universitaria en Quito, si bien, son periodos largos de tiempo, no se alejan del todo. Este distanciamiento responde a una necesidad de crecimiento, que de acuerdo con Carnoy (2000) permite una movilidad social que puede significar la diferencia entre la pobreza en que ya viven y el acceso a una forma de vida con mayor bienestar.

La necesidad de demostrar que siguen siendo parte de la comunidad se suma a los desafíos que enfrentan los jóvenes indígenas que estudian una carrera universitaria en Quito. Esta doble situación, obliga a los jóvenes a discernir entre lo que les sirve “aquí”, o lo que les sirve “allá”. Maldonado (2004) menciona que, los encuentros y desencuentros con el mundo

exterior, así como las posibilidades de entrar y salir del mismo, marca los límites entre lo de allá y lo de acá. Es decir, lo que yo como mujer indígena quiero y lo que me gusta de lo de allá, lo aprehendo, mientras ello me permita seguir siendo indígena, pero de este tiempo.

Reciprocidad

Los jóvenes indígenas universitarios, sienten genuinamente la necesidad de ser recíprocos con sus comunidades, esto deviene de las demandas de las dinámicas de sus comunidades hacia ellos. Sin el afán de esencializar a los pueblos indígenas, existe una idea de colectividad, la solidaridad con los tuyos, de dar la mano a alguien que lo necesite. Esta idea persiste en nosotros, los jóvenes, aun al irnos de nuestras comunidades por un largo tiempo. Nosotros, no nos podemos desprender de esto, siempre habrá un momento en que tengamos ese sentimiento de comunidad. Por parte de los jóvenes existe la intención de ayudar, aportar con sus conocimientos académicos, aunque no necesariamente estando dentro de la comunidad, puede ser desde diferentes espacios públicos y organizativos fuera de sus comunidades. Y dentro de las comunidades, existe la intención de recibir esa ayuda, siempre y cuando los jóvenes respeten las costumbres, tradiciones, creencias y forma de vida, aunque estas no vayan de acuerdo con lo aprendido cuando estaban estudiando.

Los jóvenes deben de demostrar que siguen siendo parte de la comunidad, y eso se logra con la participación en diferentes procesos y espacios. Además, deben romper con los sentimientos de desconfianza en la comunidad, que viene de experiencias previas cuando personas se han aprovechado del desconocimiento de la comunidad para obtener beneficios personales. Los jóvenes de pueblo indígenas sobre todo de la Sierra han crecido desde pequeños con este sentimiento y prácticas. Durante mis entrevistas, Carlos, Kichwa waranka, estudiante de gerencia y liderazgo en la Universidad Politécnica Salesiana, mencionó lo siguiente:

Siempre he querido validar mis estudios haciendo algo por la comunidad, si bien he trabajado en proyectos desde muy joven, ahora puedo ayudar más, porque antes teníamos que esperar a que nos haga caso el presidente del GAD o así, ahora también hay que tener paciencia, pero tenemos mejores argumentos y podemos llegar a otras autoridades con proyectos armados y no solo ideas. Eso si hay que tener las cosas bien claras y ser transparentes (C, comunicación personal, 19 de abril de 2020).

El caso de Carlos es interesante por cuanto él ha venido trabajando por su comunidad desde pequeño y esto le ayudó a que el padre párroco y su comunidad le ayudarán para aplicar a una beca y así estudiar en Quito, convirtiéndose en el único joven que está estudiando una carrera universitaria. Para él, culminar sus estudios es importante, pero poner en práctica sus conocimientos académicos en beneficio de la comunidad es primordial. Para otros jóvenes que quizá no tienen el apoyo de la comunidad, la idea de ayudar tiene gran importancia; Erick, Kichwa waranka, estudiante de ingeniería civil en la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, me comentó:

Por lo menos una obra acá, para sentirme tranquilo, y lo digo como obligación, solo sé que no podría estar tranquilo sino hago algo por mi comunidad (E, comunicación personal, 11 de abril de 2020).

Los entrevistados remarcaron la importancia de la reciprocidad como motor para continuar con su educación superior, durante nuestra conversación Jenny, warmi, Kichwa Chibuleo, lideresa y emprendedora mencionó:

Tienes que ayudar porque la lógica de la comunidad es así, no es que tienes solo que estudiar, también tienes que ayudar como sea, y esto no es tanto una obligación, la comunidad funciona así, se espera que todos contribuyan de alguna manera. Y es algo que se espera a futuro de los jóvenes que salen a estudiar fuera de sus comunidades, pero repito no a modo de deber u obligación (J, comunicación personal, 16 de abril de 2020).

En la elaboración de mi investigación consideré importante ver la perspectiva tanto de los jóvenes que están estudiando, la experiencia de quienes ya terminaron sus estudios, así como de quienes tienen proyectos de emprendimiento dentro de sus comunidades. Sin embargo

también he considerado los puntos de vistas de los miembros de la comunidad. Saber lo que ellos piensan y cuáles son sus experiencias, por ejemplo, Guillermo, Kichwa Salasaka, ingeniero automotriz y líder comunitario, durante nuestra conversación mencionó lo siguiente:

Aquí si se espera que los jóvenes regresen a la comunidad, no importa que carrera estudiaron, todos pueden contribuir, porque si hay mucho que hacer aquí. [...] tiene que ser iniciativa propia, nadie les puede obligar a regresar o hacer algo por la comunidad, puede que encuentren oportunidades buenas de trabajo en Quito o en otro lugar y está bien pero no deberían olvidar sus raíces y de donde salieron porque sería como olvidar a la familia (G, comunicación personal, 20 de abril de 2020).

Ir en contra de estas ideas que se han generado dentro de las comunidades, no ha sido fácil para los jóvenes, quienes para trabajar con la comunidad tuvieron que vivir un proceso de reintegración y reinvertirse dentro de las comunidades, asumiendo el reto de ser un puente entre ambas culturas. Se necesita un punto de equilibrio, para romper varios imaginarios sobre los jóvenes que salen a estudiar fuera de las comunidades. Estos jóvenes con ambiciones propias, pero que de alguna u otra manera tratan de involucrarse en sus comunidades, manteniendo el sentido de la reciprocidad. Es el caso de Daniel, Kichwa Salasaka, egresado de ingeniería industrial en la Universidad San Francisco de Quito, a quien parecería no interesarle nada de su comunidad, pero se plantea la idea de crear una industria que permita un mercado más justo para los productores. Ideas que se deben al haber palpado directamente la realidad que viven personas que se dedican a la agricultura, como su abuelita, con quien él creció.

Para los pueblos indígenas la armonización de la vida se da en todo momento, por ejemplo, el agricultor que trabaja la tierra en armonía, a cambio recibe alimento. Esto en la cultura mestiza solo sería el producto de las relaciones de diversos factores, como el trabajo del campesino. La reciprocidad se da en la conducta cotidiana, por ejemplo, para la celebración de un acontecimiento especial no existe invitaciones formales como en la cultura mestiza, aquí acompañan quienes esperan ser acompañados o han sido acompañados anteriormente. Incluso

la minga no solamente es una actividad, se considera una institución social que desencadena múltiples variantes y formas de intercambio redistribución y reciprocidad y se mantienen vivas en los pueblos indígenas de los Andes (De la Torre & Peralta, 2004). La minga de acuerdo con Kowii (2009) es el trabajo colectivo obligatorio que se debe cumplir por el bienestar de la comunidad, pueden ser obras como: la realización de un canal de riego, un camino, una plaza o alguna obra con carácter sagrado, esto es importante porque mantener esta tradición ha contribuido a enfrentar el olvido y la exclusión del sistema colonial y republicano.

Kowii (2009), además menciona el *ayni* que se caracteriza precisamente por la solidaridad de la familia y de la comunidad, regido por el principio de reciprocidad, es decir por el *maki purarina* o darse la mano, ayudarse mutuamente y con esto mantener latente los niveles de comunicación e interrelación dentro de la comunidad, lo que permite conocer y reconocer, a que las personas se ayuden mutuamente. Con esta práctica y el reconocimiento de que todos podemos aportar en la comunidad, se puede continuar con la reapropiación de una vida marcada por procesos complejos de interacciones étnicas, políticas y culturales, procesos de luchas, de resistencias, de colonialismo español y colonialismo-nacional, trabajando en la construcción de una identidad, que no es pura, ni mestiza, sino propia y con mucha historia. (Fontenla, 2018).

CONCLUSIONES

Esta investigación me permitió profundizar en la importancia de la educación universitaria en jóvenes indígenas ecuatorianos y analizar las consecuencias que deben afrontar por dejar sus comunidades con el objetivo de concluir una carrera universitaria. Por un lado, la realidad de los jóvenes estudiantes indígenas ecuatorianos de la región Sierra y de algunos profesionales, permite evidenciar desde el nivel individual problemas personales, académicos y como los afrontan mientras cumplen su periodo académico fuera de sus comunidades. El alcanzar un título universitario implica noches sin dormir o estudiar sin descanso para cumplir el compromiso adquirido con la familia. En esta investigación he considerado los problemas académicos derivados de sentimientos provocados por problemas personales como la soledad, la falta de adaptación a un nuevo contexto, la presión por la carga económica que suponen para la familia, e incluso la dificultad de comunicación por el nivel lingüístico, que tienen al principio los jóvenes estudiantes de pueblos indígenas en comparación a sus compañeros. De igual manera he considerado las dificultades que se presentan dentro de la comunidad como el desconocimiento, miradas extrañas, cuestionamientos y desconfianza, generando la necesidad de construirse nuevamente como comunero, a pesar de que no han dejado de serlo.

Por otro lado, la visión que aportaron algunos miembros más adultos de la comunidad y dirigentes brindó una perspectiva que podría decirse colectiva, dado que sus testimonios fueron en base a las experiencias que han tenido en algunas comunidades con estos jóvenes, con énfasis no solo en problemas de pérdida de identidad y cultura, sino en experiencias de manipulación y desvalorización de los saberes comunitarios, que de alguna manera justifica su comportamiento y la desconfianza que tienen. Lo cual lleva a que la comunidad exija a los jóvenes estudiantes o profesionales que demuestren su pertenencia como comuneros, no solo

por haber nacido en un pueblo indígena sino porque realmente lo sienten, y para esto deben participar en actividades del campo y mingas.

Estas acciones pueden llevar a los jóvenes a buscar otros espacios, si bien los entrevistados mencionaron la intención de retribuir con algo a la comunidad, no todos anhelaban una permanencia larga dentro de estas, más bien se establecía la idea de retribución desde otros espacios. Y, siendo conscientes de algunos aspectos tales como, la necesidad de reconstruirse como comuneros, no todos los jóvenes van a actuar y responder de la misma manera. Todo dependerá de cómo se hayan ido desarrollando individualmente, siendo conscientes de que desarrollar su profesión dentro de su comunidad, dependerá sobre todo de sus valores, respeto a los saberes y principios de las nacionalidades, antes que de su misma profesión.

La aproximación que brinda esta investigación es un primer paso al análisis de las consecuencias que existen en cuanto a la educación superior en jóvenes indígenas, visto desde su movilidad y la apropiación del lugar donde se encuentran, la lectura que tienen de estos los miembros de la comunidad y cómo esto confluye para un sistema de negociación constante entre los jóvenes y la comunidad. Futuras indagaciones sobre este tema podrían considerar la situación de los profesionales que no han abandonado sus comunidades, ¿existen diferencias entre los que abandonaron y se quedaron en la comunidad? Diferencias en relación al trato y percepción por parte de la comunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barriga, R. (2008). Miradas a la interculturalidad. El caso de una escuela urbana con niños indígenas. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 13(39), 1229-1254.
- Campbell, E., & Lassiter, L. (2014). *Doing ethnography today: Theories, methods, exercises*. John Wiley & Sons.
- Carnoy, M. (2000). *La educación como imperialismo cultural*. Siglo xxi.
- Chávez, M. (2008). Ser indígena en la educación superior ¿desventajas reales o asignadas?. *Revista de la educación superior*, 37(148), 31-55. <https://doi.org/ISSN 0185-2760>
- Chávez, M., Vargas, A., Pérez, Y., & Dimas, B. (2022). Educación superior, interculturalidad y jóvenes indígenas en Michoacán. Un estudio diagnóstico sobre los factores que influyen en la vida universitaria. *Revista Brasileira De Educação Do Campo*, 7.
- Cuji, L. (2012). Decisiones, Omisiones y Contradicciones. Interculturalidad y Políticas Públicas en Educación Superior en Ecuador. In D. Mato, *Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Normas, políticas y prácticas*. (pp. 211-244). IESALC-UNESCO.
- De la Torre, L., & Peralta, C. (2004). *La reciprocidad en el mundo andino: el caso del pueblo de Otavalo. Runapura makipurarinamanta, otavalokunapak kawsaymanta*. . Abya Yala.
- Didriksson, A. (2008). El rol de la educación superior para el desarrollo humano y social en América Latina y el Caribe. 283-304.
- Durston, J. (1993). Los pueblos indígenas y la modernidad. *Revista de la CE*(51), 89-100.
- Escobar, A. (2007). *La invención del Tercer Mundo, Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Fundación Editorial el perro y la rana.
- Fanon, F. (1952). *Piel negra, máscaras blancas* (Vol. 26). ABRAXAS.
- Fontenla, M. (2018). Mestizaje colonial y mestizajes estratégicos. Una mirada crítica a la relación entre historia. *Anuario Digital. Escuela de historia*(30), 11-44.
- Guerrero, P. (2011). Corazonar la dimensión política de la espiritualidad y la. *Alteridad. Revista de Ciencias Humanas, Sociales y Educación*, 6(10), 21-39.
- Hill, M. (2013). *Growing up Quechua: Ethnic identity, narrative, and the cultural* . SAGE.
- Kowii, A. (2005). Cultura Kichwa, interculturalidad y gobernabilidad. *Aportes Andinos*(13).
- Kowii, A. (2009). El Sumak Kawsay. *Aportes Andinos*, 28, 437-444.
- Maldonado, G. (2004). *De la imagen etnoarqueológica de “lo indígena” al imaginario del kichwa otavalo “universal”*. Abya-Yala.

- Martínez, C. (2016). Conocimiento occidental y saberes indígenas en la educación intercultural en el Ecuador. *Alteridad: revista de educación*, 11(2), 206-220. <https://doi.org/ISSN 1390-325X>
- Mateos, L., Dietz, G., & Mendoza, G. (2016). ¿SABERES-HACERES INETRCULTURALES? Experiencias profesionales y comunitarias de egresados de la educación superior intercultural veracruzana. *Revista mexicana de investigación educativa*, 21(70), 809-835. <https://doi.org/ISSN 1405-6666>
- Mato, D. (2012). *Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Normas, políticas y prácticas*. IESALC-UNESCO.
- Mato, D. (2015). Pueblos indígenas, Estados y educación superior. Aprendizajes de experiencias en varios países de América Latina potencialmente útiles a los procesos en marcha en Argentina. *Cuadernos de antropología social*(41), 5-23. <https://doi.org/ISSN 1850-275X>
- Neubauer, D., & Ordóñez, V. (2008). El nuevo rol de la educación superior en un mundo globalizado. *UPCommons. Portal de acceso abierto al conocimiento de la UPC*, 51-55.
- Pérez, A. (2017). El blanqueamiento de Blanquita: las imágenes del ascenso social y la disputa identitaria de la población negra en Colombia. In S. Schuster, & Ó. Hernández, *Imaginando América Latina, historia y cultura visual, siglos XIX al XXI* (pp. 317-344). Universidad del Rosario Editorial.
- Ruiz, M., & Aguirre, G. (2015). Etnografía virtual, un acercamiento al método y a sus aplicaciones. *Época III*, 21, 67-96. <https://doi.org/1405-2210>
- Stavenhagen, R. (2011). La identidad indígena en América Latina. In M. Hopenhayn, & A. Sojo, *Sentido de Pertenencia en Sociedades Fragmentadas, América Latina desde una perspectiva global* (pp. 227-244). siglo veintiuno.
- Tirzo Gómez, J., & Hernández, J. (2010). Relaciones interculturales, interculturalidad y multiculturalismo; teorías, conceptos, actores y referencias. *Cuicuilco*, 17(48), 11-34. <https://doi.org/ISSN 0185-1659>
- Vásquez, D., & Hernández, C. (2020). Interrogando la gramática racial de la blanquitud: Hacia una analítica del blanqueamiento en el orden racial colombiano. *Latin American Research Review*, 55(1), 64-80.
- Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. . *Construyendo interculturalidad crítica*, 75(96), 167-181.