

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES SEDE ECUADOR
AREA DE ANTROPOLOGIA
PROGRAMA DE POSTGRADO EN ANTROPOLOGIA 1991-1993

Tesis presentada a la Sede Ecuador de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales

por

JOSE ANTONIO FIGUEROA PEREZ

Como uno de los requisitos para la obtención del grado de
Maestro en Antropología

PROFESOR ASESOR: JOANNE RAPPAPORT

Julio, 1994

4. Conclusiones:

En el presente trabajo tomé como motivos de reflexión 3 elementos que juegan roles importantes a la hora de abordar el tema de la identidad indígena en el Ecuador contemporáneo: en primer lugar, la forma como se concibe la historia regional desde distintos actores sociales, contrastando principalmente las diferencias étnicas en la percepción de los cambios regionales; en segundo lugar, intenté identificar la importancia que tiene el concepto de comunidad como un horizonte al que generalmente tienden las demandas indígenas contrastando las diferencias entre lo discursivo y lo práctico y, en tercer lugar, traté de indagar por qué los elementos culturales -y más específicamente los rituales- ocupan un papel clave en las negociaciones políticas entre los grupos indígenas y el Estado ecuatoriano.

La utilización de un marco teórico post estructural me previno de concebir a los grupos indígenas de Cotacachi como grupos cuya identidad étnica estuviera prefijada. Me permitió ver que los grupos indígenas -en tanto indígenas- no lo son por que esa sea su esencia, sino que la identidad étnica es una opción política entre otras.

Así, al contrastar las interpretaciones de la historia regional entre indígenas y mestizos en vez de diseñar un marco de oposiciones encaminada a colocar en dos polos distintos a cada uno de los grupos vi, más bien, como las interpretaciones sobre esta historia son un indicativo de las formas de conciencia a

través de las cuales los grupos codifican las experiencias sociales caracterizadas por una dinámica de integración y conflicto. A través de la historia oral pude ver cómo los grupos regionales ven el presente y cómo lo contrastan con el pasado. De esta manera, en el cantón Cotacachi, algunos mestizos e indígenas ven de manera opuesta el presente y el pasado. Para algunos mestizos el presente es conflictivo e inarmónico, justamente como resultado de la revitalización indígena que ha conducido a que, poco a poco, los mestizos vayan perdiendo el papel de representantes de los grupos indígenas en la política local, en las negociaciones con el Estado y con organismos internacionales. En estos casos los mestizos apelan al pasado -cuando la representación que ellos hacían de los indígenas no había sido cuestionada- para criticar al presente.

Caso contrario sucede con los grupos indígenas quienes cuestionan el pasado asimétrico y reivindican con fuerza el presente de cambios étnicos.

En el caso de la noción de comunidad trate de ver cómo ha contribuido a crear una nueva cultura política en el indigenado.

En primer lugar, es una noción cuya fuerza ha sido central en la conversión de los indígenas de actores sociales a actores políticos; como concepto forma parte central de las plataformas, de las proclamas, de los discursos y convocatorias políticas - organizativas o no de los indígenas. Igualmente, me interesó relacionar la importancia de la comunidad con ciertos antecedentes nacionales como el apareamiento del neindigenismo

en los años ochenta, como un movimiento que permitió desde las ciencias sociales una construcción positiva del imaginario nacional sobre los indígenas y de las prácticas que se le atribuyen a este sector.

En segundo lugar, la forma como el concepto de comunidad fue cargado de rasgos de igualitarismo, simetría y homogeneidad, particularmente por el catolicismo de izquierdas y por sectores vinculados a la crítica cultural. Estos rasgos permitieron concebir a la comunidad como una posible alternativa a las desigualdades de la sociedad nacional y, en tercer lugar, la creciente presencia indígena en luchas y foros regionales y nacionales ha permitido que se de una fuerte vinculación entre las producciones teóricas de los intelectuales nacionales e intelectuales indígenas, entre las cuales la comunidad ha jugado un rol sobresaliente.

En el caso de la interpretación de los rituales empleé un procedimiento similar: como un elemento "cultural" forma parte central de las luchas indígenas en tanto estas constantemente critican el modelo cultural del país y proponen como alternativa la pluriculturalidad. Esto me motivó a indagar sobre las relaciones entre cultura e identidad nacional en el Ecuador y pude ver que el redimensionamiento de las culturas indígenas coincidió con el fin del determinismo racial y la revaloración de lo indígena por parte de importantes sectores de las ciencias sociales. El redimensionamiento de las culturas indígenas ha producido como resultado inmediato una secularización de los

rituales, en tanto éstos han pasado de la instancia íntima y sagrada a ser dispositivos políticos que se exhiben ante la sociedad nacional o local, convirtiéndose así en argumentos fuertes para los reclamos relacionados con la pluriculturalidad. Igualmente, intenté mostrar cómo al interior de una población fuertemente iletrada como sucede con las poblaciones indígenas, la secularización de los rituales ha conducido a que estos cumplan papeles análogos al de ciertos dispositivos culturales que, como los libros o los periódicos, sirven para afianzar los nexos entre los miembros de las comunidades abstractas que caracterizan a la contemporaneidad. (Anderson:1983).

En general, el tratamiento de la historia regional, la genealogía de la comunidad y las relaciones entre cultura y ritual me dieron elementos suficientes para tratar de entender la denominada "problemática" indígena desde una perspectiva más secular. Igualmente pude constatar que las luchas indígenas actuales son luchas de actores sociales que guardan con el Estado nacional una estricta coetaneidad: las demandas políticas de los sectores indígenas son interrogantes que surgen como actores del presente intentando establecer respuestas para el presente y no, como presuponen ciertas antropologías, intentos de vuelta al pasado.

Las comunidades indígenas actuales son abstractas ya que han sobrepasado la dimensión local, los vínculos del parentesco y carecen de una visión divina como factor trascendente que las aglutine. Por esto han roto con las formas de vínculos que caracterizan a las comunidades premodernas y, poco a poco, van posibilitando la irrupción de formas de discursos nacionalistas (cfr Anderson: 1983)

A pesar de esta coetaneidad, las luchas políticas indígenas atraviezan un serio impedimento: los sectores vinculados a lo que he denominado la crítica cultural, es decir, esa amplia gama de movimientos entre los que figuran ecologistas, trabajadores del arte, intelectuales de izquierdas, investigadores sociales, etc, han sido sectores especialmente sensibles a atribuir una serie de rasgos a los grupos indígenas que se aproximan más a las suposiciones y deseos que estos propios grupos tienen sobre los indígenas del pasado que a lo que los indígenas son en las prácticas del presente. Generalmente el tipo de discurso político que se origina en estos sectores se caracteriza por "naturalizar" a los grupos indígenas, en tanto los considera como pasivos continuadores de "tradiciones precolombinas" y les coloca "naturalmente" del lado opuesto a la tradición "blanco mestiza".

Como he señalado a lo largo de la tesis, estos imaginarios han sido importantes como elementos de interpelación a los grupos indígenas. Los rasgos de simetría e igualdad, que se les atribuye a los sectores indígenas, principalmente para contrastar con las asimetrías de la sociedad dominante y que provienen especialmente de las ciencias sociales desde mediados de los años ochenta han sido factores claves en la transformación de los indígenas de actores sociales a actores políticos. Sin embargo, estos atributos son insuficientes y contraproducentes en ciertas coyunturas claves de la lucha política. Así, por ejemplo, en el actual debate que se está realizando sobre las transformaciones agrarias del país, los indígenas aglutinados en la CONAIE

Intentan oponer a la propuesta neoliberal un modelo articulado en torno a la noción de lo comunal. Sin embargo, como hemos visto, la comunidad actual tiene su génesis en una propuesta política distinta a la de la comunalización, ya que el objetivo central de los indigenistas de los años treinta era el de conseguir una lenta transformación de las comunidades a pequeños y medianos propietarios similares a los "farmer" norteamericanos. Por lo tanto, no son nada extrañas las importantes asimetrías y diferencias que se viven en el mundo comunal lo que hace que el nivel discursivo y el nivel empírico sobre la comunidad no coincidan.

Más que una expresión viva de la 'resistencia' indígena, como argumentan los discursos de la crítica cultural, las comunidades han sobre vivido principalmente como abastecedoras de un mercado interno barato sobre el que descansa la diferencia entre una forma de producción precarista -sustentada en el tejido del parentesco y de ciertas estrategias grupales- y una producción tecnificada y dirigida más al mercado internacional. Las comunidades, en este sentido, han sido la contraparte de un modelo distorsionado de desarrollo agrario: han permitido el abastecimiento en un mercado contraído y han contribuido a mantener un bajo nivel de expectativas manifiesto en la subvaloración del trabajo y de los ingresos. Esta función cumplida por la comunidad ha sido un serio obstáculo a la constitución de una ciudadanía plena en el Ecuador ya que ayuda a subvalorar los salarios en todas las empresas y, por lo tanto, al

justo reconocimiento de la fuerza de trabajo.

Estos argumentos creo que son suficientes para ver los límites de un discurso político que intenta ser alternativo y que proviene de uno de los movimientos sociales de mayor crecimiento en el país en los últimos años. En cierto sentido, en el caso de la lucha agraria que se desarrolla en este momento lo que se requiere urgentemente es un cambio de paradigma: ir de la sacralización del derecho de la propiedad a pensar en los mecanismos más eficientes de conformación de un mercado interno sólido que revalorice la noción de ciudadanía en el Ecuador; es decir, dejar de lado las discusiones sobre el derecho de la propiedad a una fiscalización amplia del cumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra, a manos de mestizos, de terratenientes o de indígenas.

Algo más o menos similar ocurre con los rituales y con el campo de la cultura. Si el interés primordial de ciertos hechos como las representaciones rituales hechas en la Casa de la Cultura en 1993 era el de sensibilizar a la población ecuatoriana

Esto significa la exclusión sistemática de una importante parte de la población de lo que sería una ciudadanía constituida que Menéndez Carrión (1991), retomando a Deutsch (1980) define como lo que "...levoca un cuerpo organizado de gentes comprometidas en 'gobernarse a sí mismas' ". Dado que la función principal de la comunidad se llevó a cabo en el periodo que Guerrero (1993) denomina de 'dominación étnica' podemos colegir que la comunidad funciona como contraparte de una ciudadanía restringida "...que no se ejercen necesariamente en tanto tales sino que se dan de manera implícita, como correlato de un sistema de privilegios asentados en la integración excluyente" (Menéndez-Carrión: 1991). Este es otro argumento que conduce a pensar hasta qué punto no es un anacronismo la reivindicación de la comunidad en el contexto de las luchas indígenas actuales.

en general sobre la existencia de múltiples formas culturales de vida en el país es necesario reconocer que los rituales están cumpliendo un nuevo rol político. El desplazamiento del ritual desde la esfera privada hacia la representación teatralizada, como sucedió en la Casa de la Cultura en octubre de 1993, corresponde a una secularización del mundo religioso perfectamente acorde con las transformaciones indígenas de actores sociales a actores políticos. Aquí el ritual refuerza la función interpelativa de la noción de comunidad ya que empieza a afianzar nexos -abstractos- entre miembros que se sienten parte de una misma tradición cultural. El ritual empieza a ser tratado como parte central del patrimonio cultural de los grupos indígenas.

Las transformaciones en los modos de autopercepción indígena en las historias regionales, los usos de la noción de comunidad, desde un discurso que la coloca como alternativa política, así como la secularización de los rituales con el fin expreso de ampliar la noción de nacionalidad en el contexto ecuatoriano exige revisar a fondo el tratamiento que, desde las ciencias sociales, prioriza considerar al indígena como la puesta en ejecución de estructuras de duración milenaria, con una estructura comunitaria anti individual y de un comportamiento sagrado que contradice la racionalidad capitalista. Esta forma de naturalización impide ver el juego de poder y las distintas tácticas que utilizan los grupos indígenas con el fin de redefinir su papel en el contexto nacional, tácticas que pueden

asumir formas tan diferenciadas como la opción por el mestizaje o la reafirmación étnica.

Los discursos de larga duración, así como las definiciones comunitaristas y sagradas que se le atribuyen al sector indígena fueron importantes en tanto formas discursivas que llenaron de contenido a las demandas indígenas a la vez que sirvieron, parafraseando a Laclau y Mouffe (1987), de mecanismos de interpelación. Estos fueron los contenidos a través de los cuales los indígenas pudieron sentirse evocados, a la vez que les permitió diseñar discursos, proclamas y programas políticos de los que se apropiaron como sector social.

Sin embargo, el problema actual ya no es el de la constitución de los indígenas como actores políticos sino el de su capacidad de negociación ante el Estado y ante el resto de la sociedad ecuatoriana. De ahí que, enfatizar en las supuestas diferencias esenciales (como por ejemplo la de la "racionalidad andina comunitaria" vs la racionalidad capitalista individualizante) resulta engañoso y contraproducente, fundamentalmente por que, como he intentado mostrar a lo largo de la tesis, formas tales como la comunidad son productos históricos concretos que han dado viabilidad a modelos distorsionados de desarrollo agrario. Podría decir que, dadas las transformaciones internas del movimiento indígena, los discursos intelectuales como los neoindigenistas, que priorizan las diferencias esenciales entre los "indios" y los "blanco mestizos" han pasado de ser discursos de crítica a discursos que reafirman un ethos

autoritario (cfr. Menéndez Carrión: 1990), en la medida en que en vez de afirmar la pluralidad reafirman un discurso de exclusión el cual ha sido un modelo de convivencia política tradicional en el país.

En esencia, una visión más secularizada de la lucha política tiene algunas implicaciones: ampliar la noción de ciudadanía: un carácter pluricultural que se base en reconocimientos plenos de ciudadanía -étnica o no- a los distintos actores sociales en juego; este reconocimiento debe "... potenciar la participación de la gente en el proceso de búsqueda de incidencia en las decisiones que les afectan.. y... exigir y obtener rendición de cuentas de quienes gobiernan en su nombre" (Menéndez-Carrión: 1990), lo cual lejos de excluir, más bien preconiza a la heterogeneidad.

Esto implica, igualmente, revisar la dimensión económica y política de las demandas indígenas: estas no pueden marginarse de problemas nacionales fundamentales como el de la creación adecuada de un sólido mercado interno, de ahí que de las formas como establezcan sus negociaciones repercutirán en la imposición o no de un modelo realmente modernizante en el agro ecuatoriano. Las luchas indígenas tienen que empezar a considerar las condiciones laborales y salariales en el campo. Deben empezar a enfocar la imposición de salarios dignos en el campo, lo que, efectivamente, significa aumento de los precios agrícolas, pero minimiza la distancia entre la producción industrial o semi-industrial y la agraria; esto tiene que incidir en una

revalorización de los salarios en general, a la vez que implica el diseño de una nueva cultura económica que contradiga los paternalismos que obstruyen el pago justo por un trabajo justo y una nueva cultura política basada en una plena autovaloración de las colectividades e individuos en juego.

Finalmente, esto nos dirige a repensar la cuestión de la comunidad indígena. La comunidad actual ha producido un discurso de identidad cultural que ha trascendido los espacios locales y la actividad agraria. La proyección actual de los indígenas se articula más con las formas de pertenencia a las "comunidades imaginarias", con ciertas similitudes a las formas del nacionalismo contemporáneo. Es decir, la identidad étnica cobija una amplia gama de grupos disímiles, heterogéneos pero que bajo el peso de un pasado reinventado y recreado se sienten copartícipes de esas comunidades. Como un movimiento social en ascenso la posibilidad de su contribución a una "radicalización de la democracia" (Laclau, Mouffe: 1987) depende en gran medida de la claridad con que articule sus demandas ante la sociedad nacional para lo que debe aparecer como un movimiento claramente secularizado que, en vez de distorsionar sus peticiones a través de difundir la imagen de pertenecer a "otra racionalidad", permita, por el contrario, abrir un espacio que contribuya a redefinir el derecho a la diferencia.

Desde el argumento de la diferencia esencial nociones como comunidad han contribuido a evitar la creación de una ciudadanía robusta en el Ecuador. Ahora, desde un discurso secular, las

comunidades indígenas pueden recolocar el argumento de la diferencia, entendida ya no como el juego perverso de estigmatizar de diferentes a quienes son parte central de un sistema distorsionado, sino en el marco de discursos posibles que redefinan una participación incluyente en el complejo y multivoco campo de las decisiones sociales y políticas.

ANEXO METODOLOGICO

Las visitas más o menos sostenidas hacia el área de Cotacachi en los últimos cinco años estuvieron acompañadas de repensar un área central de la metodología antropológica: la experiencia del trabajo de campo.

Durante este tiempo pude identificar que la retórica que se construye sobre ciertos lugares que se consideran centrales en la identidad étnica son elementos claves para descifrar las demandas políticas de los grupos indígenas. Así comprendí cómo ciertos contenidos de las demandas étnicas pueden ser utilizados políticamente por los grupos indígenas: cómo apropiarse del discurso histórico de manera tal que éste se convierta en un elemento que valide más sus demandas políticas; cómo utilizar la noción de comunidad en el sentido de llenar de contenido a los proyectos políticos a futuro; cómo permitir que los rituales sean expuestos y traducidos en el conflicto de la 'pluriculturalidad' en tanto elementos centrales de las demandas políticas.

Al ver que cada una de estas nociones tenían un impacto y un origen en un radio de acción que trascendía los límites

geográficos de una o más comunidades tuve que emprender un trabajo de campo más versátil, entendido no como el involucramiento en la cotidianidad de una comunidad, sino como la búsqueda de las fuentes en las que se originan y legitiman ciertas demandas indígenas. Pude ver así que estas se hallan en el complejo juego de las instancias locales y nacionales y se expresan a través de la polifonía de actores sociales pertenecientes a distintos segmentos étnicos y sociales.

Este juego polifónico, trabajado en una óptica post-estructural, me permitió descubrir el uso político de la historia étnica, del concepto de comunidad y de los rituales. Este uso político lo vinculé a las nuevas formas de autopercepción que los indígenas tienen sobre sí, identificando la constitución de los indígenas en actores políticos.

El objetivo central de la tesis fue entonces el de demostrar la función de las imágenes de la historia local, el papel del concepto de comunidad y la función de los rituales en un contexto en que las formas de autorepresentación del sector indígena nos muestra su conversión de actores sociales a actores políticos. Para esto, en la primera parte realicé una serie de entrevistas en las que contrasté la perspectiva de ciertos mestizos con la de algunos indígenas vinculados a los procesos organizativos regionales, en relación a los modos de ver y evaluar los procesos históricos de las últimas décadas en el Cantón. En este capítulo tres autores me permitieron tratar las narraciones orales sobre la historia de una forma distinta al mero enunciado de

acontecimientos: Roger Chartier (1992), Jonathan Hill (1988) y Claudio Lomnitz-Adler (1991). Chartier me permitió comprender a la historia como una narración ligada a las prácticas concretas de los grupos, Jonathan Hill me ofreció las herramientas para entender a la historia como la formulación de "modos de conciencia social", mientras Claudio Lomnitz me permitió formular la relación entre acciones político administrativa que realizan grupos específicos y la delimitación del concepto "región" como espacio en el que las narraciones históricas toman forma.

Este tratamiento del tiempo sirvió para establecer contrastes entre las formas en las que grupos regionales procesan el "conocimiento histórico": para esto tomé tres perspectivas distintas: la de los sectores de "derechas", vinculados a los grupos que han establecido una hegemonía relativa a nivel regional principalmente a través de tratos paternalistas y asimétricos hacia la población indígena. La de los intelectuales vinculados a tradiciones de "izquierdas", preocupados por crear formas de memoria regional, alternativas a las regiones dominantes a nivel nacional y, finalmente las perspectivas indígenas. El contraste principal lo establecí entre los sectores vinculados tradicionalmente al poder regional y los grupos indígenas, mostrando cómo las narrativas expresan evaluaciones contrarias del pasado y el presente.

En el estudio sobre las comunidades apelé a varios recursos: realicé una genealogía del concepto actual de comunidad, a partir de lecturas sobre los años treinta que me permitieran recrear el

ambiente intelectual y político en el que se inscribió el debate sobre la comunalización. Así, pude ver cuales eran las formas dominantes de caracterizar a la población indígena a nivel nacional. Vistas las formas de percepción y los discursos dominantes sobre la población indígena pude ver que, efectivamente, la Ley de Comunas de 1937 fue una concesión a sectores políticos e intelectuales interesados en plantear una alternativa a los terratenientes. Comparé la retórica ligada a la Ley de Comunas con la fragmentación, las formas tempranas de compra y venta de tierras y la asimetría que caracteriza a la población comunera. Posteriormente hice una descripción de los movimientos intelectuales que a nivel nacional reivindican la noción de comunidad y cómo esta es reasumida por el movimiento indígena en una fase de alta concientización política. Siguiendo a De Certeau (1989), a Laclau y a Mouffe (1987) pude ver cómo la noción de comunidad es un recurso retórico a partir del cual una parte dominada de la población ecuatoriana intenta crearse un espacio propio y como este espacio funciona como discurso de interpelación política a esa población. Intenté ver hasta que punto la noción de comunidad intenta llenar de contenido a las propuestas nacionalistas y etnicistas de los indígenas ecuatorianos. Toda esta discusión la fui comparando en el plano nacional detectando su impacto a nivel regional.

En el último capítulo traté de ver los rituales desde la óptica de la secularización. Comparando la instancia ritual en el espacio local y nacional pude ver que los rituales poco a poco se

asemejan más a dispositivos o bienes culturales, a partir de
cuales los indígenas negocian políticamente la diferenciación
étnica. Para ésto hice una genealogía de la noción de cultura
nivel nacional. Indagué sobre las distintas maneras en las que
cultura ha sido definida desde inicios del siglo, traté de
cual es la relación entre la forma de concebir a la cultura,
lugares que han ocupado los grupos indígenas en esas
definiciones y la articulación entre racismo y definiciones
aristocráticas de cultura. Luego vi que un nuevo tratamiento
la noción de cultura que se inicia en los años ochenta, vinculado
al resurgimiento étnico y a la revalorización de la imagen
indígena desde la crítica cultural han sido elementos
definitorios en la secularización del ritual. El horizonte
teórico en este capítulo surgió principalmente de Roger Chartier
(1992), Benedict Anderson (1987) y Pierre Bourdieu (1990).
Chartier me permitió priorizar las prácticas articuladas en torno
a la cultura, como una eventual respuesta al tipologicismo.
Anderson marca ciertas definiciones antropológicas sobre la cultura. Allí
pude ver las relaciones entre definiciones de la cultura
aristocratizantes o democráticas- en relación con un complejo
prácticas y discursos que caracterizan un período determinado.
Anderson me ofreció la posibilidad de pensar los rituales
manera similar a ciertos dispositivos culturales básicos en
sociedades dominadas por artefactos articulados en torno a
impresión. Comprendí a las sociedades indígenas como próximas a
las comunidades imaginarias sobre las que se fundamentan

nacionalismos contemporaneos. Dado que en los grupos indigenas n hay una importante tradición de uso de dispositivos culturales vinculados a la literatura pude ver, en un contexto secularizado como los rituales se asemeian a bienes culturales sobre los qu se intenta depositar una tradición y un sentido de pertenencia. La noción de Sentido Práctico de Bourdieau me permitió establecer las conexiones entre rituales y conflictos regionales participación y exclusión de comunidades en negociaciones beneficios con el estado, etc.

Esta información la procesé a partir de un marco teórico post estructural. El supuesto básico de este marco teórico, tanto en la antropología como en vertientes de análisis políticos especialmente en la versión de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe me permitió entender a la identidad étnica como un proceso e permanente construcción. Pude ver, entonces, que el argumento de la larga duración es principalmente eso: un argumento. Igualmente pude ver que tanto la noción de comunidad como las prácticas rituales cumplen principalmente la función de discursos de interpelación, es decir, son nociones que llenan de contenido las demandas étnicas provenientes de los grupos indigenas. De ahí entonces que privilegié un enfoque a partir del cual concebí las comunidades y a los rituales como discursos políticos antes que como realidades sustantivas.

Las fuentes utilizadas fueron de distintos tipos: Leyes entrevistas con voces concordantes y discordantes, declaraciones de organizaciones, libros, extractos de materiales museables qu

reposan en el Municipio, testimonios, material fílmico recogido por intelectuales regionales y mi propia voz. El interés general de todo el trabajo es el de proponer una interlocución secularizada con los grupos indígenas como mecanismo de abrir espacios de creación de ciudadanía en un contexto altamente excluyente. La diversidad de fuentes y la aparente diversidad de los temas planteados buscaron todos construir un puente menos exotizado con los grupos indígenas quienes, desde el discurso de la diferencia y desde la práctica de la cercanía, nos muestran problemas que nos involucren a todos por igual.

BIBLIOGRAFIA

- Adorno, Rolena. 1989. Cronista y Príncipe Le Obra de Don Felipe Guamán Poma de Ayala Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Anderson, Benedict. 1983. Imagined Communities: reflections on the Origins and Spread of Nationalism. Verso. London, New York.
- Appadurai, Arjun. 1992. The Social Life of Things Commodities in Social Perspective. Cambridge University Press.
- Arcos, Carlos. 1984. El espíritu del progreso. Los hacendados del 900. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito (inédito)
- Barski, Oswaldo. 1984. La Reforma Agraria en Ecuador. CEN-FLACSO, Quito.
- Barth, Fredrik. (comp) 1977 Los Grupos Étnicos y sus Fronteras. Fondo de Cultura Económica, México.
- Barthes, Roland. 1989. Comunicación. Serie B. Elementos de Semiología. Talleres Gráficos Montaña. Amor Hermoso, Madrid.
- Barthes, Roland. 1983. Ensayos críticos Seix Barral. Barcelona.
- Raudrillard, Jean. 1962. Crítica de la Economía Política del Signo. Siglo XXI, México.
- Bebbington, Tony. 1990. Local Conceptions of Indigeneneous Agricultural Revolution: Peasant organizations, NGOs and the search for indigeneneous models of rural development in Central Ecuador. University of Cambridge.
- Berger, John. 1989 Ways of Seeing. British Broadcasting Corporation and Penguin Books, London.
- Beverley, John. 1989. "Anatomía del testimonio". en Historia y fuente oral.
- Boss, Franz. 1965. The Mind of Primitive man Free Press, New York.
- Bloch, Maurice. 1977. "The Past and the Present in the Present". Nap, 12.

- Bonifaz, Emilio. 1976. Los Indígenas de Altura del Ecuador.
Imprenta de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Borchart de Moreno, Christiana. 1988. "Las tierras de comunidad de Licto, Punin y Macaxi: Factores para su disminución e intentos de Restauración" en Revista Andina N.2, Dic. Cusco, Centro Bartolome de las Casas.
- Borda, Fels. 1980. Mompox y Loba Historia Doble de la Costa
Carlos Valencia Editores, Bogotá.
- Bourdieu, Pierre. 1985. Cosas dichas. Buenos Aires, Gedisa.
- Bourdieu, Pierre. 1990. Sociología y cultura. México, Grialbo.
- Bourdieu, Pierre. 1990. El Sentido práctico Taurus.
- Bourdieu, Pierre. 1991. "The production and reproduction of Legitimate Language" in: Language and Symbolic Power Oxford Polity Press.
- Burgos, Hugo. 1970. Relaciones interétnicas en Riobamba, dominio y dependencia en una región indígena ecuatoriana. México instituto indigenista interamericano.
- Bustos, Guillermo. 1992. "La identidad clase obrera a revisión: una lectura sobre las representaciones del Congreso Obrero de Ambato de 1936" en Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia. N. 2, I Semestre, Quito. Corporación Editora Nacional.
- Cisneros, César. 1949. "Comunidades Indígenas del Ecuador" en América Indígena, Vol IX, No 1
- Clark, Kim. 1992. Indians and the State in Liberal Ecuador: Public Work Construction and the Struggle to Control Labor (s.d)
- Clifford, James. 1989. "Identity in Meshpee" the Predicament of Culture. Cambridge.
- Clifford, James and George, Marcus. 1989. Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. University of California Press.
- Cohen, Anthony. 1989. The Symbolic Construction of Community. British Library Cataloguing, London.
- Colmenares, German. 1992. "La hacienda en la sierra norte del Ecuador: fundamentos económicos y sociales de una diferenciación nacional (1600-1870)", en Procesos, revista ecuatoriana de Historia, N.2, I semestre, Corporación

editora Nacional, Quito

Corbey, Jhon. 1988. "Alterity: the Colonial Wode" in: Critique of Anthropology (s.m.d.)

Coronel, Valeria. 1994. Conflicto y alianzas en torno a una imagen del progreso: la temporana experiencia del liberalismo en Chimborazo (1845-1861). Tesis de Licenciatura, PUCE.

CONAIE. 1989. Las Nacionalidades Indigenas en el Ecuador Nuestro Proceso Organizativo Abya-Yala. Quito.

CONAIE. 1993. Proyecto de Ley Agraria Integral Quito.

Cotlear, Daniel. 1988 Desarrollo campesino en los Andes IEP Lima.

Crain, Mary. 1989. Ritual, memoria popular y proceso politico en la sierra ecuatoriana. Quito, coedición: Corporación Editora Nacional-Abva-Yala.

Crapanzano, Vincent. 1986. "Hermes Dilemma: the Masking of Subversion in Ethnographic Description" in: Clifford & Marcus (eds) Writing Culture. Berkeley, University of California Press.

Cueva Agustín. 1987. Entre la Ira y la Esperanza. Planeta, Quito.

Chartier, Roger. 1992. El Mundo como representación. Gedisa, Barcelona.

Chiriboga, Manuel. 1986. "Formas tradicionales de organización social y actividad económica en el medio indigena". en Del indigenismo a las organizaciones indigenas. Quito, Abva-Yala, pp 29-90.

Chiriboga, Manuel. 1988. "La Reforma Agraria en Ecuador y America Latina" en: Nacis del Diablo No. 11. Quito.

De Certeau, Michel. 1980. The Practice of Every Day Life Gallinard.

De Lauretis, Teresa. 1987. "The technology of Gender", en Technologies of Gender: Essays on Theory, Film and Fiction. Bloomington: Indiana University Press.

Fabian, Joannes. 1983. Time and The Other: How Anthropology Makes its Object. New York, Columbia.

Fardon, Richard. 1990. Localizing Strategies: the reterritorialization of ethnographic accounts. Washington.

- Hernandez, James. 1986. Persuasions and Performances. The play of Tropes in Culture. Indiana University Press.
- Hioravanti, Mollie A. 1986. "El simbolismo de frontera en los Andes" en América Indígena XLVI: 4.
- Figueras, José Antonio. (en imprenta) "El Laberinto de la Memoria: el asesinato de Lázaro Cando" en Ayala, Enrique (comp.). El Crimen Político en el Ecuador. Quito.
- Fox, Richard. 1985. Lions of The Sun:abi Culture in the Making California Press.
- Fox, Richard. 1991. Recapturing Anthropology, working in the Present. Santa Fe, Nuevo Mexico.
- García Canclini, Néstor. 1986. Las culturas populares en el capitalismo. México D.F., Nueva Imagen.
- Geertz, Clifford. 1973. La Interpretación de las Culturas. Gedisa. Barcelona.
- Geertz, Clifford. 1989. El Antropólogo como autor. Paidós, Buenos Aires.
- Ginzburg, Carlo. 1981. El queso y los Quesanos El cosmos según un molinero del siglo XVI. Muchnik Editores, Barcelona.
- Gow, Peter. 1991. Of Muses Blood: Kinship and History in Peruvian Amazon Oxford: Clarendon Press.
- Guerrero, Andrés. 1975. La Hacienda precapitalista y la Clase Terrateniente en América Latina y su modo de inserción en el modo de producción: el caso Ecuatoriano. Universidad Central del Ecuador.
- Guerrero, Andrés. 1980. Curules y Tenientes Políticos: la Ley de la Costumbre y la Ley del Estado El Conejo, Quito.
- Guerrero, Andrés. 1991. La Esencia de la dominación: el contacto de indios Libri-Mundi, Quito.
- Guerrero, Andrés. 1991. "De Sujetos Indios a Ciudadanos Étnicos: De la Manifestación de 1961 al Levantamiento Indígena de 1990" en Venezuela. Estabilidad y Violencia Política en los Países Andinos. 1985, 1991, Lima.
- Harris, Marvin. 1978. El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la cultura. Siglo XXI, Madrid.
- Harris, Olivia. 1988. "From asonatro: to triangle: symbolic transformation in Northern Perce:" en Anna John, Weckel

Nathan / Revel J. Anthropological Histories of Andean Politics Cambridge.

Hill, Jonathan. 1988. Rethinking History: and Myth. Indigenous South American Perspectives on the Past Champaign, Ill.

Hobsbawm, Eric. 1984. 'Introduction: inventing traditions'. in The invention of tradition, Eric Hobsbawm and Terence Ranger (eds.), Cambridge, Cambridge University Press.

Hobsbawm, Eric. 1992. "Ethnicity and Nationalism in Europe Today" in: Anthropology Today.

Hugh Jones, Stephan. 1987. "The Gun and the Bow: Myths of white men and indians" in L'homme 26.

Ibarra, Hernan. 1992. Indios y Cholos. Origenes de la clase trabajadora ecuatoriana. Quito, Editorial el Conejo.

Ibarra, Hernan. 1992. "La identidad devaluada de los modern indians", en INDIOS, Abya Yala- El Duende.

Iturralde, Diego. 1988. "Notas para una historia política del campesinado ecuatoriano", en Nuevas investigaciones antropológicas ecuatorianas. Quito, Abya-Yala.

Jackson, Jean. 1989. "Is There a Way to talk about Making Culture Without Making Enemies?" en: Dialectical Anthropology No. 17. p.c. (15-39).

Jaramillo C. Byron. 1970. La tenencia de la tierra en las comunas legalmente constituidas Instituto Otavaleño de Antropología, Otavalo, Ecuador.

Jaramillo Alvarado, Pío 1960 El Indio Ecuatoriano CEN. Quito

Kellog, Susan. 1991. "Histories For Anthropology: Ten years of Historical Research and Writing by Anthropologist, 1980-1990" en Social Science History Social Science History Association.

Laclau, Ernesto / Chantal, Mouffe, 1977. Hegemonía y Estrategia Socialista: hacia una radicalización de la democracia. Madrid, Siglo (XI).

Lefebvre, Louis. 1965. Economía Política del Ecuador, Cacao, Región, Nación. CEN, CENLAC PLACSO, Quito.

Lomnitz-Adler, Claudio. 1991. "Concepts for the Study of Regional Culture" in: American Ethnologist V. 18 No. 2.

MacCormack, Sabine. 1991 "Ritual, Conflicto y Comensal en el

Peru colonial temprano" en Moreno Segundo Salomon Frank (comp.) Reproducción y transformación de las sociedades Andianas siglos XVI-XX ed. Abya-Yala, Quito.

Malo, Claudio (comp.). 1988. Pensamiento indigenista del Ecuador Banco Central del Ecuador-Corporación Editora Nacional, Quito.

Mallonev, Steven. 1988. "The Rehearsal of Cultures" in The Place of the Stage Licenses, Play and Power in Renaissance England. The University of Chicago Press, Chicago and London.

Mamani Guishpe, Alejandro. 1988. Historia y Cultura de Conana. La Paz Hisbol.

Marx Carlos (1989) El Capital Crítica de la Economía Política Libro 1. Cartago, Buenos Aires.

Marchan, Carlos. 1985. Pensamiento Agrario Ecuatoriano. Banco Central del Ecuador-Corporación Editora Nacional.

Martínez, Luciano. 1987. Economía Política de las Comunidades Indígenas Care, Quito.

Meier, Peter. "El Artesanado Ecuatoriano: Situación actual, Estrategias de Supervivencia y Perspectivas de Desarrollo", en: Lefebvre (1985), p.p. (197-218).

Menéndez-Carrión, Amparo. 1985. La Conquista del Voto: de Velasco a Soldés. Quito, FLACSO-DEN.

Menéndez-Carrión, Amparo. 1991. "Para repensar la cuestión de la gobernabilidad desde la ciudadanía. Dilemas, opciones y apuntes para un proyecto" en: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Segunda época. Vol. 1.

Moreno Yanez Segundo. 1985. Sublevaciones Indígenas en la Audiencia de Quito desde comienzos del Siglo XVIII hasta finales de la Colonia. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.

Moreno Yanez, Segundo. 1992. Antropología Ecuatoriana Pasado y Presente. Edigua, Quito.

Moreno Yanez, Figueroa José Antonio. El Levantamiento Indígena del Inti Raymi de Junio de 1990. Fesco-Abya-Yala, Quito. 1992.

Moscoso, Marta. 1991 "La tierra: espacio de conflicto y relación entre el Estado y la Comunidad en el siglo XIX." Los Andes en la encrucijada. LibreríaMundo-Flecco. 1991.

- Muratorio, Blanca. 1987. Rucunaza Alonzo y la historia social y económica del Alto Maco Quito, Abya-Yala.
- Narenson, Jose Luis. 1982. "Cultura, Ideología y Genocidio" en: Francisco Rojas Aravena (ed.) América Latina: Ideología y Cultura EUNED San José.
- Naranjo, Marcelo (comp.). 1989. La Cultura Popular en el Ecuador Tomo V Imbabura, CIDAD, Quito.
- Oberem, Udo. 1981 "Contribución a la Historia del Trabajador Rural en América Latina: "conciertos" y "huasipungueros" Moreno Segundo, Oberem Udo en Ecuador" en: Contribución a la Etnohistoria Ecuatoriana, Otavalo.
- O'Donnell Guillermo 1973 Modernización y autoritarismo, Faidos, Buenos Aires.
- Ochoa Antich, Nancy (comp.) 1986 El Ariellismo en el Ecuador Banco Central del Ecuador, Corporación Editora Nacional, Quito.
- Paes, Alexei. Los Orígenes de la Izquierda Ecuatoriana (Tesis de Maestría no publicada) FLACSO, Quito.
- Pérez Arteta, Ignacio. 1971, "El levantamiento indígena visto por los hacendados", en Indica, Quito, Abya-Yala.
- Platt, Tristan. 1982. Estado y Ayllu boliviano, tierra y tributo en el norte de Potosí. IEF.
- Platt, Tristan. 1977. Espejos y Maiz La Paz, CIPCA.
- Poole, Deborah. 1985a. "Landscapes of Power in a Cattle-rustling culture of Southern Andean Peru", in Dialectical Anthropology 12: 367-398.
- Popkin, Samuel 1979 The Rational Peasant The Political Economy of Rural Society in Vietnam. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
- Portelli, Alessandro. 1989. "La muerte de Luigi Trastulli", en Historia y fuente oral, pp 5-35.
- Prieto N. Mercedes. 1978. Condicionamientos de la movilización campesina: el caso de las haciendas en Otavalo, Ecuador (1911-1948) Tesis de Licenciatura en Antropología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.
- Prieto N. Mercedes, 1980. "Haciendas estatales: un caso de ofensiva campesina, 1926-1942" en: Mareki et al: Ecuador: cambios en el Suroccidente FLACSO-CAPRAEE Quito.

- Quintero, Rafael y Silva, Erica. 1991. Ecuador: Una Nación en Cierres. Abreviador FLACSO Quito.
- Razon, Galo. 1986. Indice. Crisis y Proyecto Alternativo CAPP. Quito.
- Ramón, Galo. 1987. La Resistencia Andina: Cayambe 1833-1839. Centro Andino de Acción Popular, Quito
- Rappaport, Joanne. 1987. "Mythic images, historical thought and printed texts: The Péer and written word". in Journal of Anthropological Research 43 (1): 43-62.
- Rappaport, Joanne. 1989a. "Toreros y bramaderos: visiones entrelazadas de la historia nariñense", en M. Jimeno, G. I. Ocampo y M. Roldan (eds.), Identidad: memorias del Simoeso: "Identidad étnica, identidad regional, identidad nacional pp.221-243, Bogotá, ICPEE.
- Rappaport, Joanne. 1989b. "Historia, mito y dinámica de conservación territorial en Tierradentro, Colombia", en Informes Antropológicos 3, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura.
- Rappaport, Joanne. 1992. The politics of memory. Cambridge, Cambridge University Press.
- Renan, Ernest. 1991. "What is a Nation?" en: Nation and Narration Homi Bhabha (ed) British Library Cataloguing.
- Ricoeur, Paul. 1988. Hermeneútica y Acción. Buenos Aires, Docencia.
- Roaig, Arturo Andres. 1982. Esquemas Para una Historia de la Filosofía Ecuatoriana Universidad Católica, Quito.
- Rosaldo, Renato. 1989. Culture and Thruth. The Remaking of Social Analysis. Boston: Beacon Press.
- Roseberry, Williams. 1989. Anthropologies and histories Essays in culture, history and Political Economy. Rutgers University Press, Brunswick and London.
- Ruvert de Ventosa, Javier. 1977. La Estética y sus Herencias. Anagrama, Barcelona.
- Sahlins, Marshall. "Other Times Other Customs. The Anthropology of History." en American Anthropologist, 85 (3).
- Sahlins, Marshall. 1988. Cultura y Razon Praxica. Contra el utilitarismo en la teoria antropológica. Gedisa, España.

- Salazar, Alonso. 1990. No nacimos en familia: la cultura de las bandas juveniles de Medellín. Bogotá CINEF.
- Salomon, Frank. "The Making and Reading of native South American Historical Sources." Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, #1.
- Sanchez-Parga, José. 1987. Faccionalismo, organización y proyecto étnico. Quito. CAAP.
- Sanchez-Parga, José. 1992, "Producción de identidad e identidades colectivas", en Identidades y sociedad. Quito, Centro de Estudios Latinoamericanos-PUCE.
- Sanchez-Parga. 1986. La Trama del Poder en la Comunidad Andina. Centro Andino de Acción Popular, Quito, 1986.
- Sanchez-Parga José. 1989. Faccionalismo, Organización y Proyecto Étnico en los Andes CAAP, Quito.
- Scott, James. 1976. The Moral Economy of the Peasant, Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven, Yale University.
- Sider, Gerald. 1987. "When parrots learn to talk, and why they can't: Domination, Deception, and Self-deception in Indian-White relations." en: Comparative Studies in Society and History 29 (1).
- Sommer, Doris. 1991. "Irresistible Romance: the foundational fictions of Latin America" en: Nation and Narration Bhabha Hosi (ed) British Library Cataloguing.
- Tausig, Michael. 1980. "Estructura de la conquista en el sureste de Colombia", en América Indígena XLII, No. 4: 559-614.
- Tausig, Michael. 1987. "History as commodity", in Sidney Mintz and Eric Wolf (eds.) Critique of Anthropology 5 (1): 7-31.
- Tineo, Fernando. 1986. Aproximaciones y distancias. Ed. Planeta, Quito.
- Tineo, Fernando. (comp.). 1986. Teoría de la Cultura Nacional Banco Central del Ecuador, Corporación Editora Nacional, Quito.
- Thompson, Edward. 1979. Tradición, revuelta y conciencia de clase Barcelona. Crítica.
- Trujillo Lora, Jorge. 1986. La Hacienda Serrana 1500-1870. IFE Abo-rata, Quito.

- Turner, Terence. 1991. "Representing, Resisting, Rethinking: Historical transformations of Cayapa Culture and anthropological consciousness" in George Stocking, ed. Colonial situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge Madison: University of Wisconsin Press.
- Turner, Terence. 1988. "Ethno-history: Myth and History in native South American representations of contact with Western society" in: Hill Jonathan (ed.) Rethinking history and myth. Indigenous South American perspectives on the past. Champaign, Ill: University of Illinois Press.
- Turner, Victor. 1979. Dramas, fields and metaphors, Ithaca, Cornell University Press.
- Turner, Victor. 1977. The Ritual Process Structure and Anti-Structure Cornell, Paperback.
- Turner, Victor. 1980. La Selva de los Símbolos Siglo XXI.
- Urton, Gary. 1989. "Las Unidades de análisis en el Estudio de la Reproducción y Transformación de las Sociedades Andinas" en: Moreno, Segundo, Salomon, Frank: Reproducción y Transformación de las Sociedades Andinas Siglos XVI-XX. ABYA-YALA, Quito. pp (29-46).
- Vansina, Jan. 1965. Oral tradition as history, Madison, pp 114-123.
- Vega, Silvia. 1991. Ecuador: crisis políticas y Estado en los inicios de la República. Colección Tesis de historia. Flacso- Abya yala, Quito.
- Villavicencio, Gladys. 1973. Relaciones interétnicas en Otavalo-Ecuador Una nacionalidad india en formación? Instituto Indigenista Interamericano, Mexico.
- Williams, Raymond. 1980. Marxismo y literatura, Barcelona, Península.
- Wolf, Eric. 1979. Las quercas campesinas del siglo IX. México, Siglo XXI editores.
- Wolf, Eric. 1987. Europa y la gente sin historia. México, Fondo de Cultura Económica.
- Yanez del Pozo José. 1984 yo declaro con Franquesa Abya yala, Quito.