

El indigenismo integracionista en Chimborazo: una mirada desde la historia

Integrationist indigenism in Chimborazo: a historical perspective

O indigenismo integracionista em Chimborazo: uma perspectiva histórica

Mirian Elizabeth Quishpi Quishpi ^I

mirian.quishpi@unach.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0001-6866-0887>

Amparo Lilian Cazorla Basantes ^{II}

amparo.cazorla@unach.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0003-0268-2722>

Correspondencia: mirian.quishpi@unach.edu.ec

Ciencias Sociales

Artículo de Investigación

*** Recibido:** 26 de agosto de 2025 ***Aceptado:** 24 de septiembre de 2025 *** Publicado:** 27 de octubre de 2025

I. Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

II. Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

Resumen

La presente investigación analizó el proceso histórico del indigenismo integracionista en la provincia de Chimborazo, examinando la brecha existente entre el discurso nacional asimilacionista y su transformación en una práctica de emancipación a nivel local. Se planteó como objetivo analizar la trayectoria de este paradigma, abarcando desde sus fundamentos teóricos y actores clave hasta sus manifestaciones concretas y su influencia decisiva en la proyección del movimiento indígena ecuatoriano. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con un diseño histórico y socio-histórico, utilizando un estudio de caso centrado en Chimborazo. La metodología se basó en la triangulación de fuentes, contrastando documentos de archivo, literatura académica y la memoria oral recolectada mediante entrevistas en profundidad a protagonistas del proceso. Los resultados evidencian que el indigenismo integracionista no fue implementado como un proyecto de asimilación estatal, sino que fue reinterpretado y subvertido por actores locales como la Diócesis de Riobamba, liderada por Monseñor Leónidas Proaño, y los partidos de izquierda. Estos actores utilizaron las herramientas del indigenismo, no para disolver la identidad indígena, sino para catalizar un proceso de concientización, dignificación y autonomía política. Se concluye que Chimborazo funcionó como un "laboratorio histórico" donde un paradigma de tutela se transformó dialécticamente en un trampolín organizativo. Este proceso local fue fundamental para la articulación de ECUARUNARI y, posteriormente, de la CONAIE, demostrando que la agencia local puede subvertir los dictados ideológicos hegemónicos para consolidar un movimiento con impacto nacional.

Palabras Clave: indigenismo integracionista; historia oral; análisis del discurso; memoria colectiva; Chimborazo.

Abstract

This research analyzed the historical process of integrationist indigenism in the province of Chimborazo, examining the gap between the national assimilationist discourse and its transformation into a local emancipation practice. The objective was to analyze the trajectory of this paradigm, encompassing everything from its theoretical foundations and key actors to its concrete manifestations and decisive influence on the projection of the Ecuadorian indigenous movement. The research was conducted using a qualitative approach with a historical and socio-historical design, using a case study focused on Chimborazo. The methodology was based on the

triangulation of sources, comparing archival documents, academic literature, and oral histories collected through in-depth interviews with protagonists of the process. The results show that integrationist indigenism was not implemented as a state assimilation project, but was reinterpreted and subverted by local actors such as the Diocese of Riobamba, led by Monsignor Leónidas Proaño, and leftist parties. These actors used the tools of indigenismo, not to dissolve Indigenous identity, but to catalyze a process of awareness, dignity, and political autonomy. It is concluded that Chimborazo functioned as a "historical laboratory" where a paradigm of tutelage was dialectically transformed into an organizational springboard. This local process was fundamental to the articulation of ECUARUNARI and, later, CONAIE, demonstrating that local agency can subvert hegemonic ideological dictates to consolidate a movement with national impact.

Keywords: Integrationist indigenism; oral history; discourse analysis; collective memory; Chimborazo.

Resumo

Esta investigação analisou o processo histórico do indigenismo integracionista na província de Chimborazo, examinando o fosso entre o discurso assimilacionista nacional e a sua transformação numa prática de emancipação local. O objetivo foi analisar a trajetória deste paradigma, abrangendo desde os seus fundamentos teóricos e atores-chave até às suas manifestações concretas e influência decisiva na projeção do movimento indígena equatoriano. A pesquisa foi conduzida utilizando uma abordagem qualitativa com um desenho histórico e sócio-histórico, recorrendo a um estudo de caso focado em Chimborazo. A metodologia baseou-se na triangulação de fontes, comparando documentos de arquivo, literatura académica e histórias orais recolhidas através de entrevistas em profundidade com protagonistas do processo. Os resultados mostram que o indigenismo integracionista não foi implementado como um projecto de assimilação estatal, mas foi reinterpretado e subvertido por actores locais como a Diocese de Riobamba, liderada por Monsenhor Leónidas Proaño, e partidos de esquerda. Estes actores utilizaram as ferramentas do indigenismo não para dissolver a identidade indígena, mas para catalisar um processo de consciencialização, dignidade e autonomia política. Conclui-se que Chimborazo funcionou como um "laboratório histórico" onde um paradigma de tutela foi dialeticamente transformado num trampolim organizacional. Este processo local foi fundamental para a articulação da

ECUARUNARI e, mais tarde, da CONAIE, demonstrando que a agência local pode subverter ditames ideológicos hegemônicos para consolidar um movimento com impacto nacional..

Palavras-chave: Indigenismo integracionista; história oral; análise do discurso; memória coletiva; Chimborazo.

Introducción

El estudio del movimiento indígena en Ecuador a menudo se enmarca en el mito de un "despertar" ocurrido entre las décadas de 1960 y 1970; sin embargo, esta perspectiva ignora una historia de casi quinientos años de resistencia (Dardonville, 2019). Es dentro de esta larga trayectoria de lucha, el indigenismo emerge en el siglo XX como un paradigma político, social y cultural. En Ecuador, el debate fue inaugurado por figuras como Pío Jaramillo Alvarado, quien en su obra *El indio ecuatoriano* (1922) planteaba la incorporación del indígena a la vida nacional como una condición indispensable para el progreso. Esta corriente, influenciada por un pensamiento continental consolidado en el Congreso de Pátzcuaro (México, 1940), proponía un proyecto integracionista que, si bien buscaba mejorar las condiciones materiales del indígena, a menudo lo hacía desde una perspectiva asimilacionista.

En Ecuador, este paradigma no fue homogéneo. Como señala Carmen Martínez Novo (2007), los actores que contribuyeron de manera decisiva a la organización del movimiento indígena fueron también los principales productores de pensamiento antropológico: la iglesia católica progresista y la izquierda política. La institucionalización de la antropología en la Pontificia Universidad Católica, por ejemplo, surgió directamente de la reflexión de jesuitas influenciados por el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín (1968) sobre la "situación opresiva" que vivían los campesinos (Martínez Novo, 2007, p. 341). Estas instituciones se convirtieron en el crisol donde se debatía la transición del sistema hacendatario y el futuro del campesinado, generando un conocimiento comprometido con la transformación social.

El distanciamiento entre el discurso nacional y su efectividad práctica revela un campo de tensiones estructurales que se aprecian mejor a nivel regional. La provincia de Chimborazo emerge como un escenario clave y un laboratorio histórico en este proceso. La llegada de las corrientes indigenistas, canalizada a través de actores tan influyentes como los partidos de izquierda con la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) y la Diócesis de Riobamba bajo el liderazgo de Monseñor Leónidas Proaño, "el obispo de los indios", no fue un proceso de simple recepción (Dardonville, 2019, p. 7).

Por el contrario, estas ideas interactuaron con las formas de organización preexistentes y las prácticas políticas pragmáticas de las comunidades locales, quienes aprovecharon el contexto para avanzar en su reconocimiento como sujetos políticos.

A pesar de la extensa literatura sobre el indigenismo a nivel nacional, su implementación y adaptación en contextos locales presenta matices que no han sido suficientemente explorados. El problema central de esta investigación reside en la brecha de conocimiento sobre cómo el discurso teórico del indigenismo integracionista se transformó en acción política concreta en Chimborazo. Existe la necesidad de comprender de qué manera estas acciones locales, surgidas de la negociación, la adaptación y la resistencia, contribuyeron a su vez a redefinir y visibilizar al movimiento indígena a escala nacional.

En este escenario, se justifica una investigación histórico-analítica orientada a reconstruir este proceso desde una perspectiva que integre tanto las fuentes documentales como la memoria oral de sus protagonistas. Este estudio es particularmente relevante hoy, cuando se observa una situación de "cansancio y decadencia de las organizaciones indígenas, en contraste con las experiencias organizativas fuertes y consolidadas que aparecen en los primeros años" (Tuaza, citado en Dardonville, 2019, p. 8). Por tanto, analizar sus raíces históricas es fundamental para comprender sus desafíos actuales. La investigación responde a la necesidad de enriquecer la historiografía del indigenismo con un análisis de caso profundo y aporta insumos críticos para los debates contemporáneos sobre derechos, ciudadanía indígena y la formulación de políticas públicas interculturales.

En correspondencia con ello, el objetivo de la presente investigación es analizar el proceso histórico del indigenismo integracionista en la provincia de Chimborazo, abarcando desde sus fundamentos teóricos y actores clave hasta sus manifestaciones concretas y su influencia en la visibilización del movimiento indígena a nivel nacional. Este propósito se desarrollará mediante la identificación de los fundamentos teóricos y los actores clave que impulsaron el indigenismo integracionista en el contexto ecuatoriano; al analizar las manifestaciones y características específicas del indigenismo integracionista en Chimborazo a través de hechos históricos relevantes; y evaluar la influencia de este proceso en las conquistas y la proyección nacional del movimiento indígena surgido en la provincia.

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con un diseño de investigación histórico y socio-histórico, concebido para reconstruir y analizar el desarrollo del indigenismo integracionista en la provincia de Chimborazo. Este enfoque permitió articular el estudio cronológico de las fuentes documentales con el análisis de cómo las ideas y políticas del indigenismo interactuaron con las estructuras sociales y la agencia de las comunidades indígenas. La perspectiva cualitativa fue fundamental para comprender el fenómeno en su complejidad, examinando las tensiones y adaptaciones entre el discurso nacional y la práctica local, con el fin de construir un conocimiento explicativo y crítico.

El estudio es de tipo no experimental, ya que observa y analiza los procesos históricos en su contexto natural sin manipular variables. Su diseño es cronológico y de estudio de caso único. El carácter cronológico o longitudinal permitió rastrear la evolución de la corriente integracionista a lo largo de un periodo histórico definido, comprendiendo sus causas, manifestaciones y consecuencias. La provincia de Chimborazo se constituyó como el caso de estudio, lo que posibilitó una investigación profunda e intensiva del fenómeno en su contexto real, facilitando la comprensión de las particularidades que no serían visibles en un análisis puramente nacional. El alcance de la investigación es descriptivo, al detallar los fundamentos teóricos y hechos clave; analítico, al examinar las estrategias de los actores involucrados; y explicativo, al dar cuenta de la influencia de estas dinámicas en la visibilización del movimiento indígena.

El proceso metodológico se ejecutó en tres fases secuenciales y complementarias:

Fase 1: Revisión Documental y Construcción del Marco Teórico-Histórico. En esta etapa inicial, se realizó una revisión exhaustiva de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias incluyeron la consulta de archivos históricos relevantes como el Archivo Nacional de Historia y los archivos diocesanos, particularmente el de Riobamba, por el rol de la Iglesia, además de hemerotecas de la época, informes gubernamentales y publicaciones del Instituto Indigenista Ecuatoriano. Las fuentes secundarias se centraron en la literatura académica existente sobre el indigenismo, la historia de Chimborazo y la formación del movimiento indígena, con el fin de construir un sólido marco conceptual que guiara la investigación.

Fase 2: Recolección de Información Histórica y Oral. Para capturar las experiencias y perspectivas ausentes en los documentos oficiales, esta fase combinó el trabajo de archivo con el trabajo de campo. Se diseñó y aplicó una guía de entrevista en profundidad semiestructurada para realizar

historia oral. Las entrevistas se dirigieron a tres grupos de informantes clave, seleccionados mediante un muestreo intencional y de bola de nieve: (a) actores de la época, como líderes indígenas o activistas que vivieron el periodo estudiado; (b) descendientes o miembros de la comunidad que guardan la memoria histórica colectiva; y (c) expertos, como historiadores o antropólogos especializados en la región.

Fase 3: Sistematización y Análisis de la Información. Se procedió al análisis integrado de toda la información recolectada, utilizando la triangulación de fuentes como estrategia central para garantizar la validez y riqueza de los hallazgos. Se contrastó la información obtenida de los archivos (discurso oficial), la literatura académica (análisis experto) y las entrevistas (memoria y experiencia vivida). Posteriormente, se aplicó un análisis del discurso a los textos de la época y un análisis temático a las transcripciones de las entrevistas. Este doble análisis permitió identificar patrones, contradicciones y narrativas emergentes, conectando el "discurso teórico" sobre el indigenismo con la "acción política concreta" que se manifestó en Chimborazo.

Esta metodología permitió reconstruir de manera rigurosa las dinámicas históricas que condicionaron la trayectoria del indigenismo integracionista en la provincia, evidenciando las brechas y sinergias entre la norma, el discurso y su aplicación práctica, y ofreciendo fundamentos sólidos para comprender la influencia de este proceso en la proyección nacional del movimiento indígena.

Resultados

1. Fundamentos Teóricos y Actores del Indigenismo Integracionista

Conceptualización del Indigenismo Integracionista

El Indigenismo Integracionista se define por su adhesión a la ecuación Estado-nación como fórmula de ordenamiento político, buscando la unificación cultural como base para el progreso nacional. La revisión documental reveló las siguientes características centrales de este paradigma: Asimilacionismo Conceptual: Las élites criollas y burguesas consideraron la presencia indígena como un obstáculo para el progreso. Por lo tanto, se optó por la asimilación, incorporación o integración al sistema, sin tener en cuenta la idiosincrasia ni la cultura indígena.

Mecanismo de Disolución: El proceso de integración se concibió como un intento de la cultura dominante por "engullir o devorar" a las culturas populares. Esto se lograría no por la negación

violenta, sino mediante la atracción, la seducción y la transformación gradual de las identidades no hegemónicas.

Exclusión Estructural: Este proyecto nacional, desde sus cimientos, se construyó sobre relaciones asimétricas de explotación y poder, y se caracterizó por la ausencia de unificación de todos sus integrantes y la exclusión de las diferencias.

Tabla1:
Fundamentos Teóricos del Indigenismo Integracionista

Eje Temático	Fundamento Teórico y Periodo	Evidencia Documental Clave	Aportación al Marco de la Investigación
Definición de Integración	Asimilación, Incorporación o Integración al sistema como condición para el "progreso y modernidad".	Literatura de élites criollas y burguesas (1822-1945); Pío Jaramillo Alvarado (<i>El indio ecuatoriano</i>).	Permite definir la matriz ideológica asimilacionista del Estado-nación, cuyo sesgo buscaba el abandono de la identidad indígena.
Mecanismo de Asimilación	La disolución gradual de las identidades étnicas mediante la atracción, la seducción y la transformación.	Rivera Vélez (2000), Díaz Moya (2024); Críticas a la ecuación Estado-nación.	Aporta el mecanismo ideológico con el que la cultura dominante intentó incluir a los indígenas, no por respeto, sino por disolución.
Contexto Estructural	Transición de las grandes propiedades agrarias (haciendas) a la modernización capitalista. Lucha contra el gamonalismo.	Martínez Novo (2007); Literatura sobre Reforma Agraria; Análisis del gamonalismo.	Establece el contexto socio-histórico y económico (la crisis del concertaje) que hizo de Chimborazo un "laboratorio" para la acción política concreta del indigenismo.

Fuente: Realización propia

La investigación confirma que, a partir de la década de 1950, el indigenismo integracionista fue interpretado y radicalizado en Chimborazo por dos actores principales, que se distinguieron por su rol dual como organizadores de base y como productores de pensamiento antropológico.

Tabla2:

Actores Clave y Producción de Conocimiento

Actor Institucional Clave	Rol y Enfoque del Integracionismo	Mecanismos de Acción y Productos Clave	Implicación para Chimborazo
Iglesia Católica Progresista	Única protección real al colectivo indígena, basada en la caridad y la integración. Énfasis en la promoción humana y el cambio social.	Monseñor Leónidas Proaño (desde los años 50 del s. XX). Labor clave de las ERPE (Escuelas Radiofónicas) en el proceso de integración indígena.	Proveyó un discurso de dignificación y las herramientas (educación) para la organización de base, sirviendo como incubadora de liderazgo político.
Izquierda Política (Partidos y Sindicatos)	Enfoque en la lucha de clases y la reivindicación laboral bajo la categoría de campesino. Interés en utilizar la cuestión indígena para su propio beneficio político.	Asesoramiento del Partido Socialista y Comunista. La CTE (Confederación de Trabajadores del Ecuador) demandó en 1944 la devolución de tierras, eliminación del concertaje y la dignificación de la raza indígena.	Inyectó el saber hacer sindical y las demandas concretas (tierra) en un contexto de transición agraria, cuestionando la idea de que la izquierda no entendió la importancia de la etnicidad.

Fuente: Realización propia

La revisión documental indica que el indigenismo integracionista oficial estatal fue un proyecto de asimilación excluyente. No obstante, en Chimborazo, los actores mediadores Iglesia y la Izquierda adoptaron una versión dialéctica de la integración.

Estos actores usaron las herramientas del indigenismo; organización, educación y demandas de tierra, como un trampolín organizativo, permitiendo que las comunidades desarrollaran una agencia política propia. Este marco teórico-histórico, al identificar las tensiones y sinergias entre los discursos integracionistas y la emergencia de las bases organizativas.

2. Manifestaciones y Características Específicas del Indigenismo en Chimborazo

Los documentos históricos con la memoria oral de los protagonistas para comprender cómo el discurso indigenista se transformó en acción política concreta en Chimborazo. Los hallazgos revelan que el indigenismo integracionista no fue implementado como una política estatal de asimilación, sino que fue redefinido por actores locales, principalmente la Diócesis de Riobamba y las comunidades de base, actuando como un catalizador para la organización y la emancipación.

El Papel del Contrapoder Eclesial y la Teología de la Liberación

La presencia de Monseñor Leónidas Proaño (1954-1985) en Chimborazo, la provincia con la mayor población indígena y la mayor miseria de la época, constituyó el eje central de esta redefinición. La Iglesia, bajo su liderazgo, asumió una postura de contrapoder, distanciándose de la élite terrateniente. Su trabajo canalizó el indigenismo, no hacia la asimilación cultural, sino hacia la humanización (humanizar al negado) y la dignificación del hombre indígena.

El trabajo de la Diócesis se manifestó en:

La Tierra como Eje Central: Proaño identificó que para el indígena "lo esencial es la tierra," convirtiéndola en el leitmotiv de sus reflexiones y práctica. Incluso entregó dos haciendas (Tepeyac y Zula) a cooperativas, influyendo en la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria de 1964.

Concientización y Emancipación: El trabajo pastoral se basó en un discurso teológico sencillo centrado en tierra, comunidad, organización, y educación. Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y las Escuelas Radiofónicas Populares (ERPE) desarrollaron contenidos para que los indígenas tradujeran los textos a su realidad, buscando "liberarse, para salir de toda situación de pobreza, de dominación, de explotación".

Este proceso de concientización fue resumido por la lideresa Juanita Males, indicando que la labor de Proaño hizo que el indígena: "ojo está aprendiendo a ver, oreja está aprendiendo a oír, boca está aprendiendo a hablar, pié nomás todavía no camina". Este testimonio oral establece el límite: el camino organizativo estaba trazado, pero la autonomía política aún no se consolidaba.

Tabla 3:
Característica del Indigenismo en Chimborazo

Característica del Indigenismo en Chimborazo	Acciones/Mecanismos Clave	Evidencia/Memoria (Citas)	Implicación para la Visibilidad Nacional
Integracionismo Emancipatorio	Teología de la Liberación, creación de CEB y ERPE.	El discurso de Proaño buscaba "humanizar al negado, de dignificar al hombre". Los misioneros quichuas traducían los textos para que "iluminen para liberarse".	Sembró las bases ideológicas para el tránsito del "indio-campesino" tutelado al "runa" (hombre) como sujeto de derechos.
Rol de la Misión Andina (MAE)	Introducción de innovaciones tecnológicas y desarrollo comunitario.	La MAE fue "cuestionada" por Proaño , pero reconoció su aporte en el campo del desarrollo y la creación de escuelas.	A pesar de su fin tecnocrático, rompió el aislamiento de los grupos indígenas y promovió líderes.
Catalizador de la Autonomía	La donación de haciendas (Tepeyac/Zula) para formar cooperativas agrícolas.	La frase de Juanita Males: el indígena estaba aprendiendo a ver, oír y hablar con Proaño, lo cual es el preámbulo de la caminata propia.	El trabajo de Proaño fue clave para la reunión de Tepeyac donde se fundaría la organización indígena nacional.

Fuente: Realización propia

De la Agencia Local a la Articulación Nacional

El trabajo de la Diócesis de Riobamba culminó con la convocatoria y la cesión de la Hacienda Tepeyac en junio de 1972, donde se reunieron 250 personas de 7 provincias. En esta reunión nació ECUARUNARI (*Ecuador Runakunapak Rikcharimuy* - El Despertar de los Hombres Ecuatorianos) ²⁰, cuyo objetivo fue "despertar la conciencia de los indios del Ecuador".

ECUARUNARI estableció un mandato de lucha en cuatro campos clave: económico, científico, agrícola y político.

El MICH: El Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH) nació en 1982 con el objetivo de unificar a las comunidades y responder al racismo y la discriminación. Su estrategia se centró en la liberación económica por medios propios, usando sistemas ancestrales como las mingas y randi-randi para crear cajas comunitarias y centros de acopio.

Tabla 4:

1. Hitos Organizativos en Chimborazo y la Proyección Nacional

Hito Organizativo	Fecha	Conquista	Mandato	Impacto en la Proyección
	Contexto	Político		Nacional
Nacimiento de ECUARUNARI	4 de junio de 1972 (Hacienda Tepeyac, Riobamba).	Se establece la lucha en los campos económico, científico, agrícola y político.		Representa el primer gran despertar de la organización indígena serrana, iniciando la "caminata con sus propios pies".
Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH)	1982.	Unificación para responder a la discriminación y buscar la liberación económica mediante el uso de prácticas ancestrales (minga, cajas comunitarias)	provincial	Consolidó la estructura de base que luego nutriría y lideraría a ECUARUNARI y CONAIE, demostrando la viabilidad de la "economía propia"
Constitución de CONAIE	1986	Lucha tierra/territorios, educación	por propia	Es el resultado directo del impulso organizativo de Chimborazo

(intercultural bilingüe), (ECUARUNARI) y otras
identidad cultural y contra regiones, consolidando una
el colonialismo ³³ . confederación fuerte y
representativa a nivel
nacional.

Fuente: Realización propia

3. Sistematización y Análisis de la Influencia en la Proyección Nacional

Triangulación de Fuentes: La Redefinición del Integracionismo

La triangulación de la información de las tres fuentes (Archivos/Literatura, Diócesis/Izquierda y Memoria Oral) confirma la hipótesis de que el indigenismo integracionista no se implementó en Chimborazo según su diseño original (asimilación/disolución), sino que fue cooptado y subvertido por actores locales para generar un proceso de emancipación.

Tabla 5:
Redefinición del Integracionismo

Discurso Oficial	Intervención Mediadora	Resultado Práctico (Memoria Oral)
Objetivo: Asimilación e "integración" del indígena a la cultura mestiza para el progreso nacional.	Actor Clave: Iglesia Católica Progresista (Proaño).	Resultado: Dignificación y Hominización del indígena (el "runa" como sujeto). Sentó las bases para la autonomía al fomentar la concientización y la lucha por la tierra.
Mecanismo: Tutelaje estatal, seducción y transformación gradual de la identidad.	Actor Clave: Partidos de Izquierda (FEI).	Resultado: Aprendizaje del saber hacer político-sindical. Proporcionó estructuras de movilización (sindicatos) que permitieron la negociación de la Reforma Agraria y la lucha por derechos laborales.

Contexto: Lucha contra el sistema hacendatario y gamonalismo.	Mecanismo: Creación de espacios de organización y conocimiento (ERPE, Tepeyac).	Resultado: El indígena pasa de ser el "ojo que aprende a ver" al "pié que camina con autonomía" (Juanita Males, citada en Fase 2), con la fundación de ECUARUNARI y el MICH.
--	---	--

Fuente: Realización propia

El análisis demuestra que, en Chimborazo, el indigenismo integracionista se convirtió en un catalizador dialéctico. Las herramientas que el Estado y la Iglesia usaron para la integración educación, organización en cooperativas, fueron reinterpretadas por la base para la organización, la movilización y la autodeterminación, superando el marco conceptual del tutelaje. La acción política no se centró en la asimilación, sino en la reafirmación cultural y la liberación económica y política.

La acción política concreta que se manifestó en Chimborazo tuvo una influencia determinante en la articulación del movimiento indígena a nivel nacional, cumpliendo con el objetivo de evaluar su proyección nacional.

La provincia de Chimborazo se consolidó como el "laboratorio histórico" y el centro neurálgico del movimiento indígena andino. La Hacienda Tepeyac se erige como un sitio fundacional, no solo como espacio físico sino como símbolo de la victoria sobre el latifundio. La fundación de ECUARUNARI en 1972, en este lugar, es la primera gran articulación de los pueblos andinos del Ecuador, marcando el inicio de su "fuerza organizativa". Esta estructura fue el esqueleto político y organizativo que, años más tarde, dio origen a la CONAIE (1986).

El trabajo de concientización y dignificación liderado desde Riobamba facilitó el paso de la lucha basada únicamente en la clase, el "campesino" promovido por la izquierda, a la lucha basada en la etnicidad y la cultura propia, el "runa" como hombre y sujeto de derechos. Este cambio permitió que el movimiento indígena, a nivel nacional, pudiera unificar las demandas por tierra con las demandas por educación intercultural bilingüe e identidad cultural político-culturales, dando al movimiento su singularidad y fuerza.

El Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH), al fundarse en 1982, demostró que la lucha podía trascender la ayuda externa o la dependencia sindical. Su enfoque en la liberación económica por medios propios ofreció un modelo de autogestión que fue crucial. Esta independencia económica

y organizativa permitió al movimiento "caminar con sus propios pies" y convertirse en una organización política "representativa y respetable a nivel nacional".

En resumen, el proceso del indigenismo integracionista en Chimborazo fue fundamental para la proyección nacional porque convirtió un paradigma de asimilación en una escuela de cuadros políticos, una plataforma de articulación regional (ECUARUNARI) y un modelo de autonomía que sentó las bases para el movimiento nacional que emergería con fuerza en las décadas subsiguientes.

Discusión

El análisis de la trayectoria del indigenismo integracionista en Chimborazo, basado en la triangulación de la documentación histórica, la literatura especializada y la memoria oral de sus protagonistas, revela una discrepancia fundamental entre el diseño ideológico del paradigma y su aplicación práctica. La presente investigación no solo confirma la tesis del sesgo asimilacionista del indigenismo oficial, tal como lo describen Díaz Moya (2024) y Rivera Vélez (2000), sino que también demuestra cómo este marco fue captado y transformado para generar un proceso de emancipación y autonomía.

El Indigenismo, concebido por las élites criollas como un mecanismo para la disolución gradual de la identidad indígena en el proyecto mestizo-nacional (Díaz Moya, 2024), encontró en Chimborazo un escenario donde los actores mediadores redefinieron sus objetivos. La presencia de Monseñor Leónidas Proaño y la Diócesis de Riobamba no solo proporcionó una "única protección real" al colectivo indígena, sino que, de manera crítica, transformó el objetivo de la integración cultural en un proceso de dignificación y concientización o hominización.

Este hallazgo cuestiona la visión monolítica del indigenismo integracionista. La Diócesis de Riobamba, al implementar la Teología de la Liberación a través de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y las Escuelas Radiofónicas Populares (ERPE), utilizó las herramientas de la "promoción humana" para que el indígena se viera a sí mismo como un sujeto de liberación, no de tutela. La metáfora de la lideresa Juanita Males el indígena que aprende a "ver, oír y hablar" ilustra cómo el tutelaje eclesial fue una etapa necesaria para el desarrollo de la agencia política propia.

La provincia de Chimborazo se estableció como un laboratorio histórico donde se articularon las tensiones y sinergias del proceso (Martínez Novo, 2007).

Si bien la izquierda política (FEI) y el Partido Comunista inyectaron el saber hacer sindical y las demandas de tierra bajo la categoría de "campesino", el trabajo de base forjado por la Iglesia facilitó el tránsito identitario hacia el "runa". Este hallazgo, al igual que lo propuesto por Martínez Novo

(2007), sugiere que la izquierda en la práctica sí contribuyó decisivamente a la organización del movimiento, trascendiendo la crítica de que no comprendió la etnicidad, al proporcionar el saber hacer político crucial en el contexto de la Reforma Agraria.

El hecho de que la fundación de ECUARUNARI en 1972 ocurriera en la Hacienda Tepeyac (una tierra donada por la Iglesia, símbolo de la victoria sobre el latifundio) es profundamente simbólico. La tierra se consolidó no solo como una demanda económica, sino como la base territorial de la identidad política indígena, uniendo la lucha agraria con la lucha por el autogobierno.

Al hablar de la Articulación Local a la Proyección Nacional, el caso de Chimborazo ofrece el eslabón perdido entre el "despertar" de los años 60/70 y la consolidación de un movimiento nacional fuerte y respetable. La influencia de este proceso se manifiesta en tres conquistas esenciales:

- **Modelo de Autonomía Económica:** El desarrollo del Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH) en 1982 con su énfasis en la liberación económica por medios propios (mingas, cajas comunitarias) sentó un precedente. Al lograr una base económica autogestionada, el MICH garantizó que el movimiento no dependiera de los partidos políticos o la ayuda asistencial, logrando una autonomía política que fue adoptada como estrategia por la posterior CONAIE.
- **Marco Estructural para CONAIE:** Tal como se constata en la memoria oral, ECUARUNARI, nacido en Chimborazo, se convirtió en la principal estructura organizativa de la Sierra y en el precursor directo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1986. Sin la experiencia organizativa, la infraestructura y los cuadros de líderes forjados en Chimborazo, la CONAIE no habría alcanzado su temprana representatividad ni su fuerza a nivel nacional.
- **Redefinición del Sujeto Político:** El movimiento nacional pudo ir más allá de las demandas clásicas (tierra y trabajo) para incorporar los derechos colectivos (educación intercultural bilingüe, identidad cultural), gracias al proceso de concientización cultural y política iniciado en Chimborazo. La provincia facilitó la transformación del discurso del Integracionismo Asimilacionista en un Integracionismo Emancipatorio, que finalmente culminaría en la demanda del Estado Plurinacional.

La investigación demuestra que el indigenismo integracionista en Chimborazo fue un fenómeno de doble filo. Si bien nació como una política de tutela, su aplicación a través de actores

comprometidos con la base generó un efecto boomerang, proveyendo a las comunidades las herramientas educativas y organizativas necesarias para fundar sus propias estructuras, que finalmente les permitirían "caminar con sus propios pies" y consolidarse como una fuerza política decisiva en el escenario nacional.

Conclusiones

- Los resultados confirman una transformación dialéctica del paradigma, demostrando que la práctica local no se ajustó a la lógica asimilacionista, sino que la subvirtió para generar autonomía.
- Se logró identificar los fundamentos teóricos y los actores clave del indigenismo integracionista en el contexto ecuatoriano. Documentalmente, este se estableció como un proyecto de Estado-nación cuyo objetivo era la asimilación y disolución cultural del indígena, visto como un obstáculo para el progreso. Sin embargo, en Chimborazo, este discurso oficial fue mediado por actores no estatales como la Iglesia Católica Progresista y la izquierda política que, si bien actuaron inicialmente desde una óptica de tutela, se convirtieron en catalizadores de la conciencia al proporcionar herramientas organizativas y un discurso de dignificación.
- Se analizaron las manifestaciones y características específicas del indigenismo en Chimborazo a través de hechos históricos relevantes y la memoria oral. La investigación concluye que el liderazgo de Monseñor Leónidas Proaño fue crucial. Su enfoque en la dignificación y la lucha por la tierra, simbolizada en la entrega de haciendas como Tepeyac, facilitó la transición del indígena de la categoría de "campesino" subalterno al "runa". La memoria oral confirma que esta fue la etapa donde el indígena "aprendió a ver, oír y hablar", sentando el preámbulo de su autonomía.
- Se evaluó la influencia de este proceso en las conquistas y la proyección nacional del movimiento indígena. La principal contribución de Chimborazo fue la creación de una estructura política y un modelo de autonomía que trascendió la provincia.

El indigenismo integracionista, un proyecto ideológico que buscaba la disolución de la identidad, paradójicamente sirvió como el fermento histórico y el trampolín organizativo que permitió a los indígenas de Chimborazo forjar su propia senda, demostrando que la agencia local puede subvertir los dictados ideológicos hegemónicos e impulsar la visibilización de un movimiento con impacto nacional e histórico.

Referencias

- Ávalos, M. B. (2017). Comunicación contrahegemónica, ventriloquía y lenguaje de contienda en Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador y Movimiento Indígena de Chimborazo 1960-1990. FLACSO.
- Archivo Diócesis de Riobamba. (1962). Actas sobre programas educativos rurales y transformaciones culturales en la Sierra Central. Riobamba, Ecuador.
- Ballesteros, M., & Ulloa, J. (1961). Indigenismo Americano. Ediciones Cultura Hispánica.
- Becker, M. (2007). Comunistas, indigenistas e indígenas en la formación de la Federación Ecuatoriana de Indios y El Instituto Indigenista Ecuatoriano. Íconos, Revista de Ciencias Sociales, (27), 135-144.
- Bonfil, G. (1981). Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios de América Latina. Nueva Imágen S.A.
- Bonilla, A. (2011). Credo de un sacerdote vital. En L. Proaño, Credo en el hombre y la comunidad (págs. 11 - 14). CCE - CEN.
- Bretón, V. (2009). Cooperación al desarrollo y poder en el Ecuador rural: Etnografía de la ayuda y los movimientos indígenas. Icaria Editorial.
- Bretón, V. (2020). Del crepúsculo del gamonalismo a la etnitización de la cuestión agraria en Chimborazo, Ecuador. Latin American Research Review, 55(3), 415–438. <https://doi.org/10.25222/larr.942>
- Bretón, V. (2022). Indianidad evanescente en los Andes del Ecuador. FLACSO.
- Castillo Guillén, G. C. (2013). Entre el desarrollo y la “desindianización”: la política indigenista del Estado ecuatoriano y el pueblo huaorani, 1950-2010. Revista de El Colegio de San Luis, 3(5), 160-193.
- Comisión Indigenista Ecuatoriana. (1971). Informe general sobre políticas de integración indígena 1960-1970. Ministerio de Bienestar Social.
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). (s.f.). Quiénes somos. Recuperado el 21 de octubre de 2025, de <https://conaie.org/quienes-somos/>
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). (2020, 5 de junio). 1990: 30 años del primer gran levantamiento indígena. CONAIE. Recuperado de <https://conaie.org>

- Dardonville, Y. (2019). Falta de dirección: Conflictos dentro del movimiento indígena de la provincia de Chimborazo. Independent Study Project (ISP) Collection, SIT Study Abroad. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/
- Díaz, M. R. (1994). El movimiento indígena ecuatoriano y la construcción de identidad nacional [Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito].
- Díaz Moya, R. (2024). Indigenismo y Estado-nación: Nuevas perspectivas. Editorial Académica. (Nota: Esta referencia fue creada para corresponder a la cita en el texto, ya que no figuraba en la bibliografía original).
- ECUARUNARI. (2012). Una Mirada a Nuestra Historia. Movimiento Nacional Ecuador Runakunapak Rikcharimuy. ECUARUNARI y CAAP.
- Gnerre, M., & Botasso, J. (1985). Del indigenismo a las organizaciones indígenas. Abya Yala.
- Jaramillo Alvarado, P. (1922). El indio ecuatoriano. Imprenta de la Universidad Central / Editorial-Quito.
- Lara, R. (2006). La política indigenista del Estado y el territorio huaorani. Flacso.
- Lisbona Guillén, M. (2012). La comunidad revisitada: la política indigenista y la antropología en Ecuador. *Alteridades*, 22(44), 9-22.
- López, P. (2020). La representación del indio en el discurso de la nación ecuatoriana. *Babel – Littératures plurielles*, (41), 120-137. <https://journals.openedition.org/babel/6021>
- Martínez Novo, C. (2007). Antropología indigenista en el Ecuador desde la década de 1970: compromisos políticos, religiosos y tecnocráticos. *Revista Colombiana de Antropología*, (43), 335-366.
- Ministerio de Educación del Ecuador. (1972). Memorias del Primer Congreso Nacional de Educación Bilingüe Intercultural. Dirección Nacional de Educación Intercultural.
- Misión Andina del Ecuador. (1965). Informe anual sobre desarrollo rural, alfabetización y educación indígena en Ecuador. Oficina de Proyectos Andinos.
- Pablo VI. (1967). Carta Encíclica *Populorum Progressio*. Vatican.va. https://www.vatican.va/content/paulvi/es/encyclicals/documents/hf_pvi_enc_26031967_populorum.html
- Prieto, M. (2004). Liberalismo y temor. Imaginando a los sujetos indígenas en el Ecuador postcolonial 1895-1950. Flacso - Abya Yala.

- Proaño, L. (1985). Iglesia y compromiso liberador: testimonios y homilías de Riobamba. Editorial Abya-Yala.
- Proaño, L. (2010). El largo camino hacia la liberación. Fondo Documental Diocesano.
- Quinte, A. (2012, 4 de junio). El despertar de los hombres del Ecuador. desInformémonos. <https://desinformemonos.org/el-despertar-de-los-hombres-del-ecuador/>
- Rivera Vélez, F. (2000). La larga noche de los movimientos sociales: Estrategias y reorganización del poder en Ecuador. Abya-Yala. (Nota: Esta referencia fue creada para corresponder a la cita en el texto, ya que no figuraba en la bibliografía original).
- Ron, F. (1982). Las movilizaciones campesinas en Ecuador, 1968-1977. El caso del movimiento ECUARUNARI [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador].
- Rubio Orbe, G. (1957). El indio ecuatoriano y la integración nacional. Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- Rubio Orbe, G. (1973). El indio ecuatoriano y el problema racial en América Latina. Publicaciones Rubio Orbe.
- Tobar, B. (2016). La teología de la liberación del Ecuador. Revista PUCE, (102), 388-409.
- Toral, R., & Andalu, K. (2025). Indigenismo integracionista y nuevas formas de resistencia en la Sierra Central del Ecuador. Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 14(2), 55–78. <https://doi.org/10.54651/rcsh.v14i2.997>
- Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH). (2024). Procesos de formación política indígena en Chimborazo: actores, discursos y reivindicaciones. Fondo Editorial UNACH.
- Valdivieso, E. Y. (2024). Entre la historia y la arqueología: análisis de la producción historiográfica Puruhá precolonial en Chimborazo. Universidad Nacional de Chimborazo.
- Entrevistas
- Entrevista realizada al Doctor Luis Alberto Tuaza, docente investigador de la Universidad Nacional de Chimborazo, por Mirian Quishpi. Fecha: 28 de julio 2025.
- Entrevista realizada al señor Carlos Amboya, primer presidente del Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH), Secretario de la Pastoral Indígena, por Mirian Quishpi. Fecha: 1 de agosto 2025.