

Primera parte – Discusiones necessárias sobre la
educación superior
Aportes de Leonidas Proaño para la interpretación
de la crisis educativa

Jefferson Alexander Moreno Guaicha
Alexis Alberto Mena Zamora

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

MORENO GUAICHA, J. A., and MENA ZAMORA, A. A.
Aportes de Leonidas Proaño para la interpretación de la crisis
educativa. In: AGUILAR GORDÓN, F., and SOL
VILLAGÓMEZ, M., eds. *Experiencias docentes en tiempo de
pandemia* [online]. Quito: Editorial Abya-Yala, 2022, pp. 95-121.
ISBN: 978-9978-10-627-3.

<https://doi.org/10.7476/9789978108222.0006>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Aportes de Leonidas Proaño para la interpretación de la crisis educativa¹

Jefferson Alexander Moreno Guaicha²

Universidad Politécnica Salesiana, Quito-Ecuador
Miembro del Grupo de Investigación Filosofía de la Educación (GIFE)
<http://orcid.org/0000-0002-0380-4739>
jmorenog@ups.edu.ec

Alexis Alberto Mena Zamora³

Colegio San José de la Salle, Quito-Ecuador
Miembro del Grupo de Investigación Filosofía de la Educación (GIFE)
<https://orcid.org/0000-0001-5974-386X>
alexismena3@gmail.com

-
- 1 Este documento se deriva de la investigación titulada: Las escuelas radiofónicas populares como alternativa para la educación de los sectores rurales del Ecuador en tiempos de Covid-19. Realizada en el marco de trabajo de posgrado para el Máster en Desarrollo Social durante el periodo 2019-2021 en la Universidad Católica San Antonio de Murcia/España.
  - 2 MSc. en Desarrollo Social por la Universidad Católica San Antonio de Murcia UCAM. Maestrando en Filosofía y Valores por la Universidad Tecnológica TECH. Lic. en Filosofía y Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Diplomado en Métodos de investigación y redacción de artículos científicos. Miembro del grupo de Investigación en Filosofía de la Educación (GIFE). Miembro del Equipo Editorial de la Revista Sophia: Colección de Filosofía de la Educación. Investigador Agregado 2 acreditado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación de la República del Ecuador. N°. REG-INV-21-05209.
  - 3 MSc. en Desarrollo Social por la Universidad Católica San Antonio de Murcia UCAM. Diplomado en Teología Pastoral. Diplomado en Formación Pastoral y Teológica. Diplomado en Métodos de investigación y redacción de artículos científicos. Miembro del grupo de Investigación en Filosofía de la Educación (GIFE). Tiene varias publicaciones de relatos cortos y cuentos. Ganador del primer lugar en el cuento corto: “La Escalera” en el Instituto Cervantes de Ciudad Real. Ganador del tercer puesto de relato corto: “Job” en la Universidad Politécnica Salesiana. Docente del Colegio San José de la Salle, Quito-Ecuador.

Introducción

Actualmente, asistimos a una situación mundial de grandes incertidumbres sembradas por la pandemia de la COVID-19, que ha llegado a transformar la dinámica de las sociedades, rompiendo con la normalidad a la que el ser humano estaba acostumbrado y trastocando las diferentes esferas de su quehacer, desde el ámbito de la salud, pasando por el de las relaciones sociales, hasta el de la educación. En este sentido, además de exponer los frágiles sistemas de salud de la mayoría de países en América Latina, la pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes, especialmente las relacionadas con el acceso a la educación. Como siempre sucede en las situaciones de crisis, las personas más vulnerables son quienes sufren las peores consecuencias.

En el contexto ecuatoriano, el panorama no es más alentador que en otros países de la región; debido a su alto nivel de población indígena y de pobreza, la situación de acceso limitado al internet y a los aparatos digitales se ha convertido en un fenómeno alarmante, ya que ha significado un enorme obstáculo para garantizar el acceso igualitario y el desarrollo apropiado de los programas de educación virtual implementados por el gobierno durante el tiempo de la pandemia. La labor de trasladar el modelo de educación a la virtualidad no ha sido fácil, pues el sistema educativo no estaba preparado para responder a un evento como el vivido en estos tiempos, y mucho menos contaba con la preparación, medios y plataformas necesarias para dicho cambio.

De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Educación del Ecuador Monserrat Creamer se reconocía que el estado de la educación en el cambio a la virtualidad era complicado (en Constante, 2020), esencialmente por las grandes carencias que enfrentaba el sistema a pocos meses de la pandemia, pues según los últimos datos recopilados por el INEC (2018) alrededor del 70 % de estudiantes a nivel nacional presentaban dificultades para acceder a la educación virtual, y el índice se volvía menos favorable en hogares del sector ru-

ral, donde apenas el 16,07 % contaba con el servicio de internet. Ante esta alarmante situación, el Viceministro de Educación Andrés Chiriboga (en Diario el Telégrafo, 2020) expresó que se contemplarían otras alternativas para suplantar o complementar la educación en línea, como: “guías pedagógicas, la educación radiofónica y televisiva” (Diario el Telégrafo, 2020, p. 1), opciones prácticas que servirían de gran apoyo para llegar a las zonas rurales y comunidades indígenas donde el servicio de internet es escaso, pero que, sin embargo, no han dado los resultados esperados.

Ahora bien, en el Ecuador se registran experiencias y resultados muy positivos generados por los proyectos socioeducativos radiofónicos en el pasado. Para hablar de este tema es imprescindible hacer alusión a monseñor Leonidas Proaño (2001, 2008) quien introdujo en el país la primera propuesta de escuelas radiofónicas populares y fundó la ERPE en 1962, como una oportunidad para que la población indígena (principalmente de la provincia de Chimborazo que tiene una gran concentración de indígenas, la segunda a nivel nacional con el 38,0 % actualmente), tenga acceso a la educación, a programas de alfabetización y de formación para la participación política activa en los temas que conciernen a sus pueblos (Hass Celi, 2020), y cuyos resultados se evidencian en los progresos de las comunidades en la actualidad.

En esta línea de reflexión, se plantea el objetivo de este capítulo que es analizar los aportes del pensamiento y obra de monseñor Leonidas Proaño para interpretar la crisis educativa en tiempos de pandemia; especialmente en lo relacionado al proyecto socioeducativo de escuelas radiofónicas populares, contemplado como una alternativa educativa para sectores rurales del Ecuador que enfrentan limitaciones de acceso a internet en tiempos de la COVID-19. Se trata de una investigación cualitativa que recopila información documental y datos de entrevistas aplicadas por los autores en el marco del trabajo.

La estructura propuesta para esta investigación se configura de tres apartados. En el primero, se plantea un acercamiento teórico de los fundamentos ideológicos de los proyectos socioeducativos que se encuentran en los ideales del movimiento de la liberación latinoamericanista, y entre los que se destacan: los postulados sobre la identificación entre el 'ser' y el 'estar' latinoamericano para la construcción de la propia 'identidad' y la función emancipadora y transformadora de realidades de la educación. En el segundo, se esboza un marco para la identificación del proyecto socioeducativo de Proaño con los fines liberacionistas de la época, presentando brevemente la vida y obra de monseñor Proaño, y la consecuente materialización de su pensamiento en el proyecto socioeducativo ERPE. Por último, el tercer apartado reflexiona sobre la situación de la educación ecuatoriana en tiempos de pandemia, especialmente en el contexto educativo de comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo.

Ideales del Movimiento de Liberación como fundamento de los proyectos socioeducativos en Latinoamérica

Para comenzar con el planteamiento teórico de este trabajo, es necesario tener presente que detrás un gran número de proyectos socioeducativos y políticos que se han llevado a cabo en la región latinoamericana a partir de los años 60, como las escuelas radiofónicas, escuelas populares, programas de EIB (Educación Intercultural Bilingüe), programas de alfabetización, entre otros, subyacen los ideales de un movimiento mucho más amplio, el 'movimiento de liberación latinoamericanista'. Este movimiento nace entre 1960 y 1980 en una América Latina golpeada por la crisis de la democracia y el surgimiento de gobiernos militares, en medio de graves problemas de violaciones de los derechos humanos, represión política, exilios, serias dificultades económicas y pobreza; frente a lo cual promulgará una lucha por la emancipación de la dominación e injusticia, apelando al despertar de la consciencia del pueblo oprimido para convertir a sus hombres y mujeres en artífices de su propia transformación, y en actores de progreso y desarrollo.

De acuerdo con Tahar Chaouch (2007), este proceso está innegablemente influenciado por hechos históricos como la victoria de la Revolución Cubana en 1959, que estimuló la efervescencia regional, impulsando la movilización de grupos marxistas y revolucionarios en las diferentes latitudes de América Latina. Las propuestas del movimiento, por tanto, llegarían a identificar su “lucha contra la pobreza y el subdesarrollo con la lucha antiimperialista y anticapitalista” (p. 429). En tal sentido, y sustentados en los postulados de Marx (1998), se pretendía traspasar la simple reflexión teórica para convertirla en una praxis transformadora de la realidad, combatiendo las causas estructurales que suscitarían la injusticia social en los pueblos de América Latina.

Las reflexiones y propuestas desarrolladas en torno a este movimiento reaccionario invadieron todos los campos académicos y sociales, por nombrar algunos: en el campo filosófico encontramos los postulados de la ‘Filosofía de la Liberación’ y el ‘giro decolonial’ de Dussel, Scannone, Kusch, Guerra, entre otros que defendían la necesidad de una filosofía contextualizada, nacida desde y para América Latina, que respondiera a las necesidades concretas de sus pueblos.

En el campo socio-educativo se encuentra la ‘Pedagogía de la Liberación’, los programas de alfabetización, escuelas populares y educación radiofónica de representantes como Paulo Freire, Carlos Rodríguez Brandão o monseñor Leonidas Proaño, quienes buscaban brindar a través de estos, acceso igualitario a la educación y mayores oportunidades de desarrollo profesional para los excluidos históricamente (pobres, indígenas, mujeres, etc...). Estos ideales del movimiento incidieron incluso en el campo de la religión, dando paso a la ‘Teología de la Liberación’, la ‘Doctrina Social’ y una larga lista de proyectos sociales y comunitarios que respondían a la opción por los más pobres y el cambio social; de esta línea se encargarían autores como Gustavo Gutiérrez o Ignacio Martín Baró.

En fin, todos ellos guardaban un objetivo en común, el de hacer a la población partícipe activa de las transformaciones sociales y

convertirlos en actores de cambio y progreso dentro de sus comunidades. Ya sea desde la reflexión teórica o desde las propuestas prácticas el fin es el mismo, hacer que los pueblos de Latinoamérica alcancen la aclamada ‘liberación’. Ahora bien, reconociendo la amplitud del tema, se ha considerado pertinente ahondar en ciertos enfoques fundamentales que sirven a los objetivos del presente capítulo. Primero, el enfoque filosófico desde la identificación entre el ‘ser’ y el ‘estar’ latinoamericano para la construcción de la propia la ‘identidad’; en segundo lugar, el enfoque pedagógico para comprender la función emancipadora de la educación y su capacidad transformadora de realidades sociales.

Identificación entre el ‘Ser’ y el ‘Estar’ latinoamericano

Desde el enfoque filosófico, uno de los principales problemas del ser latinoamericano, desde la época colonial, es el reconocimiento y construcción de su propia identidad. Esto debido a que existe una ruptura histórica entre el ‘Ser’ y el ‘Estar’ en los pueblos de Latinoamérica; como señala Kusch (1962), en ella convergen dos tipos de raíces totalmente opuestas, una entendida como “Ser, o Ser alguien, y que descubro en la actividad burguesa de la Europa del siglo XVI y, la otra el Estar, o Estar aquí, que considero como una modalidad profunda de la cultura precolombina” (p. 7). Desde este punto de vista, se hace evidente la crítica a la idea del ‘Ser’ como categoría metafísica y como ideario para la identidad cultural. Pues el ‘Ser’ se identifica con el modelo dominante impuesto por la cultura eurocéntrica, y para llegar a él es necesario que el individuo reniegue de su ‘Estar’, de su cultura. Sobre ello manifestará el filósofo argentino Cullen (2018), para la Cátedra de Estudios Sociales del Sur-CESS, que:

(...) el gran problema de nuestros pueblos es que se nos ha exigido ‘Ser’ sin ‘Estar’, nos han quitado nuestra cultura y nuestra identidad. Es hora de que seamos y pensemos desde nuestro contexto, desde nuestro ‘estar’, desde nuestra América (05/07/2018).

El individuo latinoamericano sufre una “escisión que se plantea dramáticamente porque de manera consciente se tiende a negar la verdad telúrica, autóctona del «dejarse estar» en salvaguarda del «ser alguien»” (Von Matuschka, 1985, p. 141). Sobre este punto, resulta interesante señalar que la diferencia categórica entre ‘Ser’ y ‘Estar’ es posible solamente dentro del contexto lingüístico del idioma español, en otros tipos de idiomas la expresión se unifica como en el caso del alemán (*sein*), el inglés (*to be*) o el francés (*être*). Los filósofos latinoamericanos se valieron de esta escisión lingüística para desarrollar su reflexión respecto a la identidad, discrepando sobre los alcances y la incidencia de este ‘Ser’ ideal de Occidente en la configuración de la identidad de los pueblos latinoamericanos y en el reconocimiento de las necesidades de su ‘Estar’. En este sentido, negar el ‘Estar’ no es una opción viable, pues, tal como señala Von Matuschka (1985): “el sentido de la América actual coincide con el sentido del mundo precolombino, el cual, en lugar de quedar destruido con el advenimiento de Occidente, permanece sopesando, impidiéndonos a los americanos ser totalmente «occidentales»” (pp. 142-143).

De manera concreta el fenómeno se hace evidente, por ejemplo, en el ámbito académico respecto a los conocimientos que son considerados verdaderos⁴, sobre la historia que se cuenta como universal, sobre qué tipo de filosofía, política, religión o lenguaje impera sobre los otros. Precisamente se ha adoptado este ideal como el mejor posible, que ha sido promovido por la industria cultural y al que se aspira como meta de superación; llegar a ‘Ser alguien’ implica hacerlo de acuerdo con ideales impuestos sobre el éxito, la felicidad y la realización personal y colectiva⁵, negando un ‘Estar’ que no encaja con dicho ideal, pero del cual no puede huir. De ahí, la necesidad

---

4 Conocida como ‘discriminación epistémica’ postula al conocimiento de “Occidente” “como la única tradición de pensamiento legítima capaz de producir conocimiento y como la única con acceso a la ‘universalidad’, la ‘racionalidad’ y la ‘verdad’” (Grosfoguel, 2011, p. 343).

5 Como ejemplo de ello se puede mencionar el olvido y rechazo de la relación sagrada de dependencia entre la persona y la naturaleza, propia de los pueblos

de repensar y deconstruir la identidad del Ser latinoamericano para instituir vínculos con el ‘Estar’, con su contexto, ‘su realidad’, que forme individuos conscientes sobre las necesidades y problemas de su pueblo, pero sobre todo, que forme agentes activos del progreso, que aporten con propuestas coherentes y situadas para construir caminos de liberación y desarrollo social.

Ahora bien, cabe resaltar que este enfoque está muy presente en los proyectos socioeducativos que suscitó el movimiento a partir de los años 60, por ejemplo, en los esfuerzos de las escuelas radiofónicas populares de Ecuador (ERPE), que, además de brindar mayores posibilidades de acceso a la educación para la población indígena, impulsaba y promovía a través de su mensaje los valores culturales de los pueblos indígenas, con la enseñanza en los dialectos autóctonos, con ejemplos y situaciones concretas de sus realidades y enfocados a responder las problemáticas reales que experimentaban las comunidades en su contexto. Tal como señala Oviedo (2019), las ERPE fueron: “inicialmente concebidas para alfabetizar a la población rural del Ecuador, pero además de ser un efectivo instrumento de educación para el pueblo indio, fue un vehículo para la toma de conciencia respecto de su identidad individual y colectiva” (p. 22).

En este sentido, la educación popular radiofónica no solamente poseía una finalidad educativa en sentido escolar, sino también formativa respecto a los valores y tradiciones de las culturas a las que estaba orientada, y desde ahí su aporte para establecer un proceso formativo integral y situado, en el cual el ‘Ser’ y el ‘Estar’ convergen para construir la identidad propia del Ser latinoamericano.

Función emancipadora de la educación

Desde el enfoque de la pedagogía de la liberación la educación adquiere una función emancipadora y transformadora de la realidad

---

autóctonos de nuestra América, por el ideal cientificista de dominio y superioridad del individuo sobre la misma.

social, a través de ella se suscita la renovación del individuo en su condición de ser social y actor del progreso. Sin embargo, como señala Freire (2005) para que dicho fin sea alcanzado es necesario que este se reconozca a sí mismo como 'sujeto' activo en la transformación social, es decir, como 'hombre' pensante y crítico, y no como 'objeto' u 'cosa', que es a lo que lo reduce el sistema opresor. Dentro de este sistema, la identidad cultural está determinada por una estructura desigual que es heredada y transmitida por aparatos ideológicos del Estado como la escuela, por lo que todo tipo de relaciones en su estructura están siempre impregnadas por obsesiones de clases sociales.

Freire (2005, 2010) cuestionará la función reproductiva del sistema educativo tradicional o 'educación bancaria' como la denominó, por limitar la capacidad reflexiva del individuo, alejándolo de la realidad social y generando en él una actitud pasiva y obediente. En esta misma línea de reflexión, Carreño (2009) señala que la pasividad inculcada resulta indispensable para el mantenimiento del sistema opresor, pues el "hombre ya no es capaz de alterar la realidad, por el contrario, se altera a sí mismo, para adaptarse. De esta manera, las pautas de comportamiento de los oprimidos se conforman, acomodándose a la de los opresores" (p. 204).

Muy al contrario del modelo tradicional, la pedagogía de la liberación propone que los individuos además de ser artífices de las transformaciones sociales, sean también agentes activos y críticos en la construcción de su propio conocimiento. Para Freire (2010), la libertad es contemplada como una hazaña creadora, pues enfrenta el determinismo cultural y construye nuevos caminos y posibilidades de transformación y liberación. Sin embargo, afirma Freire (2005), no es posible alcanzar una verdadera liberación de manera individual, "nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión" (p. 23). Y, solo con la unión del pueblo por su lucha social es posible acercarse a una verdadera emancipación, a las transformaciones sociales profundas y a los cambios estructurales del sistema.

Por otro lado, la pedagogía de la liberación criticará las estructuras establecidas que ponen en movimiento a los sistemas educativos en la región, por encontrarse íntimamente vinculadas a las finalidades del sistema político y social vigente. De acuerdo con Gallejos (1990), cuando este sistema habla de progreso y desarrollo se refiere a un:

(...) desarrollo puramente económico y materialista. [En cambio...] en el sistema educativo que quiere ser liberador, el objetivo es el hombre y la búsqueda de que este hombre sea más hombre, de que crezca en humanidad, de que se haga cada vez más libre (p. 167).

En este mismo orden de ideas, se puede identificar los ideales mencionados de una educación ‘emancipadora’ y ‘comunitaria’ en los proyectos socioeducativos de la región latinoamericana, en especial en el caso de las escuelas radiofónicas populares de Ecuador surgidas a inicios de los años 60 con monseñor Leonidas Proaño. De acuerdo con Juan Pérez (2019, en Larreina Jara, 2019), director de la fundación ERPE, la propuesta educativa del proyecto radiofónico de Proaño responde a los postulados de la pedagogía de la liberación de Freire, sobre todo cuando se hace referencia a la acción comunitaria de que ‘el pueblo educa al pueblo’. Así, se advierte una estrecha concatenación entre el programa educativo y la realidad social, en la cual se involucran procesos de concientización colectiva y reflexión crítica para promover acciones de transformación y progreso desde los propios actores sociales.

Situados en este contexto, se reconoce que la función emancipadora y transformadora de la realidad social de la educación liberadora está presente en las labores formativas del proyecto socio-educativo radiofónico. En sus esfuerzos por brindar formación escolar indiscriminada, por reducir los índices de analfabetismo y otorgar capacitación continua para la población, se halla una finalidad social y pastoral, la de brindar ‘oportunidades’ de progreso, devolver la dignidad humana, y transformar la realidad social de las comunidades indígenas. Tal como señalan Arteño et al. (2019), gracias a

iniciativas históricas como el proyecto de Proaño, se ha logrado “dar voz al pueblo indígena y apoyarlos en su resistencia por emanciparse definitivamente de ataduras colonizadoras” (p. 163), y así, avanzar en el arduo camino que le queda a Latinoamérica para superar la injusticia social.

Identificación de los ideales del movimiento de liberación con el proyecto socioeducativo de Proaño

En lo que respecta al tema de la educación radiofónica en el Ecuador es indispensable direccionar un abordaje desde el enfoque ideológico y social de monseñor Leonidas Proaño, fundador del proyecto de educación radiofónica popular en el país e importante referente del movimiento indigenista y de liberación latinoamericanista. El pensamiento de Proaño se enmarca en los lineamientos generales de la Doctrina Social católica y en los ideales de la naciente ‘Teología de la Liberación’ sobre la necesidad de generar transformaciones profundas en la estructura social para alcanzar la justicia, la igualdad y la libertad; que se traducen en términos cristianos, en esfuerzos por devolver la dignidad al ser humano en su condición de iguales como hijos de Dios.

Las invectivas dirigidas a cierto sector de la iglesia latinoamericana de tendencia liberacionista no se hicieron esperar, denunciando a esta parte del movimiento de radicalistas y tachando su concepción de la doctrina social como una ‘desviación ideológica’ (Tahar Chaouch, 2007, p. 428). No obstante, y a pesar de ser una Teología de tinte popular y progresista, esta no abandonó nunca su sentido religioso ni su vocación pastoral, pues la propuesta evangelizadora era parte fundamental en sus proyectos sociales. Así lo demuestra la programación de la ERPE en las primeras décadas que, además de responder a las necesidades educativas de las comunidades indígenas a través de programas formativos de “alfabetización y aritmética en quichua y español” (Proaño, 2001, p. 89), también atendía las nece-

sidades espirituales y sociales de la comunidad con programas de evangelización y pastoral liberacionista.

El proyecto liberacionista en contexto ecuatoriano asume una postura crítica del modelo social y económico capitalista, que excluía discriminadamente de los servicios sociales a la población indígena y que suscitaba relaciones sociales desiguales, injustas y sin respeto a la diversidad cultural. Esta será una de las principales razones por la que la apuesta liberacionista en el país estará enfocada principalmente en la lucha por el reconocimiento y des-invisibilización de los pueblos indígenas. En este sentido, este apartado pretende esbozar un marco general para la identificación del proyecto de escuelas radiofónicas populares de monseñor Leonidas Proaño con los ideales del movimiento de liberación latinoamericanista. Para ello, se aborda a continuación el pensamiento y obra de Proaño como idealizador del proyecto, y la incidencia de las ERPE en las comunidades de la provincia de Chimborazo/Ecuador.

Vida y obra de monseñor Leonidas Proaño

Monseñor Leonidas E. Proaño Villalba (1910-1988) fue un sacerdote y teólogo diocesano de la ciudad de Ibarra, considerado como uno de los mayores representantes de la teología de la liberación latinoamericanista y nominado candidato al premio Nobel de la Paz en 1986 por su trayectoria y entrega a la causa social. Dedicó su vida y obra a la lucha por el reconocimiento de los derechos del pueblo indígena, por lo cual, es recordado por muchos como el ‘Obispo de los pobres y los indios’.

Se ordenó como sacerdote en 1936 y por 18 años fungió su ministerio como docente del seminario San Diego y capellán de los Hermanos de las Escuelas Cristiana. Estuvo comprometido con la creación y organización de la asociación JOC (Juventud Obrera Católica), de la cual acogió su método de ‘ver, juzgar y actuar’ para el trabajo comunitario. Reconocido por su trabajo editorial y escritos

en revistas y periódicos católicos como La Verdad, Excelsior, Mensaje y el periódico campesino Jatari. En 1954 es nombrado Obispo de Riobamba, y empieza “su largo peregrinaje comunitario y su magisterio” (Villa Quiguiri & Ortega Ortiz, 2017, p. 9), precisamente en la provincia de Chimborazo será testigo de primera mano de la difícil realidad que sufría el pueblo indígena y de los abusos a sus derechos ciudadanos por parte de la sociedad civil.

Como Obispo de Riobamba abrazó la opción por los más pobres y necesitados, apostando por el potencial emancipador y transformador de realidades sociales que ofrece la educación y los programas de inclusión social. En tal sentido, entre 1958 y 1960, coherente con su discurso e ideales “entregó a la Reforma Agraria las haciendas de la Diócesis y dio un gran impulso a lo que entonces se llamaba ‘promoción social’” (Villa Quiguiri & Ortega Ortiz, 2017, p. 9). Además, participó en el Concilio Vaticano II convocado por el Sumo Pontífice Juan XXIII, y desde 1960 formó parte como delegado del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano).

En 1962 fundó ERPE (Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador), una radio comunitaria creada para promover la educación popular, establecer canales de comunicación directa con el pueblo indígena e impulsar a la concientización sobre la injusta situación social en la que vivían. Ese mismo año, Proaño creó el CEAS (Centro de Estudios y Acción Social), que promovía programas de formación y capacitación permanente para las comunidades indígenas.

A pesar de todos sus esfuerzos por el cambio social y la justicia, en 1973 monseñor fue acusado de insurgente y de incitar a la sublevación con su prédica, razón por la cual se vio obligado a presentarse ante el Vaticano donde fue absuelto de sus imputaciones. No obstante, la persecución continuó y fue encarcelado en 1976 por la dictadura militar del entonces presidente Guillermo Rodríguez Lara (Diario el Telégrafo, 2013). En 1985, monseñor Leonidas Proaño presenta su renuncia al obispado a la edad de 75 años y fue elegido para presidir la Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal

Ecuatoriana. Por su arduo trabajo a favor de los más necesitados y sus proyectos de desarrollo social y comunitario, fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1986.

Pensamiento liberacionista de Proaño

Tal como se menciona en reglones precedentes, el pensamiento de Leonidas Proaño se encuentra fuertemente marcado por la Doctrina Social de la Iglesia y por los ideales del movimiento de Liberación latinoamericanista, especialmente de la teología de la liberación, de la cual se lo considera como uno de sus precursores. Su concepción sobre el ser humano posee una proyección tanto social como cristiana, por un lado, reconoce su papel como sujeto político, artífice de las transformaciones y cambios de su entorno social (Arteño Ramos et al., 2019), por lo que, se muestra partidario⁶ de la lucha en contra de la injusticia social y de construir caminos para la emancipación.

Por otro lado, identifica esta lucha con la necesidad de resignificar y restaurar el valor intrínseco del ser humano, es decir, de devolverle la dignidad propia que como hijo de Dios todo sujeto posee; dicha concepción se fundamentará en el Evangelio de Jesucristo y su mensaje liberador. No obstante, dichas perspectivas no se muestran contrapuestas o contrarias, sino que, desde la perspectiva de la teología de la liberación, serían complementarias; no es posible hablar de una dignidad humana plena cuando el pueblo es oprimido y se encuentra sometido ante la injusticia de un sistema arbitrario y excluyente. Tal como afirma Tahar Chaouch (2007):

El acercamiento entre sectores cristianos y marxistas despertó también entusiasmos. Por fin parecía haberse superado la contradicción histórica y filosófica entre ambos. Más allá de su reflexión intelectual, la teología de la liberación interesaba por ser la expresión del

---

6 Sin que esto implique revestirse de ideologías políticas ni colores de algún partido en especial.

compromiso revolucionario de clérigos y militantes católicos en el terreno de la acción colectiva (p. 429).

Dicha superación histórica puede evidenciarse en la obra y la labor pastoral de Proaño, cuando propone el Evangelio como medio para unir a los pueblos y como guía para dar a conocer la Verdad que los hará realmente libres; respaldando la lucha en las enseñanzas sobre el amor al prójimo, sobre la justicia y la solidaridad como bienes colectivos. Su denuncia de los males que aquejan al ser humano en sociedad como fenómenos ajenos a la naturaleza primigenia, son otra muestra de la relación dinámica de la interpretación teológica con los ideales liberacionistas. Desde el pensamiento de Proaño, y situados en el contexto de la sociedad ecuatoriana, se comprende que muchas formas de pecado y males estarían propiciadas por estructuras sociales injustas, por lo que, deberán ser juzgadas como lo que son: ofensas al hombre y consecuentemente al mismo Dios (Corral Mantilla, 2009).

De acuerdo con Corral (2009), monseñor Leonidas Proaño fue muy consciente de la diversidad cultural que poseía el pueblo ecuatoriano, pero también de las grandes injusticias estructurales que la asechaban, razón por la cual depositó su fe y esperanza en el Dios del Éxodo y la Verdad, “creyó en un Dios sensible ante el clamor de los explotados, que baja a liberarlos. Esa voluntad divina de liberación tenía que ser hecha eficaz” (p. 170). La Palabra en el discurso de Proaño es siempre actual, a través de ella se interpreta la realidad y se construye la propuesta de liberación, que llamará a despertar la conciencia de los pueblos indígenas y de la comunidad en generar para alcanzar una sociedad de hombres nuevos.

Su opción por el pueblo indígena surge al conocer la sufriente realidad que vivían en los huasipungos y latifundios de los grandes terratenientes de la sierra ecuatoriana. Explotados, privados de la tierra que un día les perteneció, excluidos de los servicios sociales básicos y obligados a renegar de su cultura, su identidad y de su propio ‘Estar’ para aspirar llegar a ‘Ser alguien’, y así, escapar del ciclo vicioso

de la opresión sociocultural que fomentaba el sistema. Para Proaño (en Corral, 2009), las problemáticas que atravesaban los pueblos indígenas poseían causas estructurales complejas, por lo que ocultarlas o brindar consuelo ante ellas no era una opción válida, para lograr transformar la realidad social era preciso de acciones concretas. Respecto a la situación de los indígenas, Proaño llegaría a afirmar:

(..) no hay como, ni quiero darle soluciones parciales. Su situación es para llorar... viven, ¡Señor, como viven!, en chozas del tamaño de una carpa o como topos dentro de huecos cavados en la tierra. Explotados sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes después de vender sus cosechas se largan a Quito, Guayaquil y a las grandes ciudades de América y Europa, a malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropajo que es el indio del Chimborazo... (Corral Mantilla, 2009, p. 174).

En este sentido, Proaño reconocerá la necesidad de construir caminos para la liberación y el progreso social, que se originen desde y para los actores sociales en sus contextos específicos. Así, monseñor buscará la concreción de proyectos socioeducativos, culturales y comunicativos que brinden posibilidades de superación, que reafirmen y fortalezcan la identidad cultural, que visibilicen las necesidades de los pueblos y que den voz a aquellos históricamente silenciados. El proyecto de Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador será uno de los más reconocidos y que mayores resultados ha brindado al progreso y desarrollo social de los pueblos indígenas de la provincia de Chimborazo.

Proyecto socio-educativo ERPE

La creación de las Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador en 1962 fue uno de los proyectos socio-educativos de monseñor Leonidas Proaño que mayor incidencia tuvo en materia de progreso social, inclusión y derechos de la población indígena de la provincia de Chimborazo. De acuerdo con Proaño (2001), para inicios de los años 60 la tasa de analfabetismo en el Ecuador se encontraba en

un 32,5 %, pero el caso de Chimborazo era muy diferente ya que el porcentaje subía a más del 60 %, mostrando el mayor índice de analfabetismo del país, fenómeno que se explicaba además por ser la provincia con mayor concentración de población indígena.

Proaño motivado por las experiencias de las Escuelas Radiofónicas de Suatenza en Colombia, donde toma los campos de acción primordiales del proyecto: alfabetización, espiritualidad, números, salud, economía y trabajo (Lazo & Lema, 2017); y, en respuesta a las necesidades formativas de la población indígena crea la emisora de onda corta ERPE, que inicia con programas destinados a la alfabetización, la evangelización y la concientización de la realidad que vivían los indígenas de Chimborazo. Como señala Oviedo (2019), las ERPE además de configurarse en un “instrumento de educación para el pueblo indio, fue un vehículo para la toma de conciencia respecto de su identidad individual y colectiva” (p. 22), y de su condición como oprimidos y excluidos. Desde esta perspectiva, el proyecto de Proaño se convierte en una herramienta efectiva para promover la emancipación y encausar la lucha por la transformación social.

ERPE se autodefine como una fundación sin fines de lucro al servicio de la comunidad. Después de su fundación el 19 de marzo de 1962 comienza su programación con diez escuelas en la provincia de Chimborazo. Poco a poco irá ampliando su cobertura hasta encontrarse presente en 13 provincias del país; además, integrará varios servicios educativos, sociales y de desarrollo para la población, tales como: “dispensario médico, hospedería, taller de reparaciones, periódico, una cooperativa dirigida de ahorro y crédito agrícola” (Proaño, 2001, p. 89).

De acuerdo con el director de la ERPE Juan Pérez (en Villa & Ortega, 2017), se puede identificar tres grandes periodos, según las funciones de la programación, que ha ido tomando la ERPE desde sus orígenes. El primer periodo va desde 1962 hasta 1975, y está marcado por los ideales de monseñor y la teología de la liberación, en tal sentido su programación se enfocará en la labor de alfabetiza-

ción, evangelización y concientización del pueblo. En este periodo, el programa de alfabetización logró alcanzar a 20 000 ciudadanos indígenas y campesinos de las 13 provincias en las cuales se transmitía (Fundación ERPE, 2021), transformando su situación por medio de la herramienta educativa, y evitando que se continúe con los abusos y atropellos a sus derechos por el hecho de no saber leer y escribir.

El segundo periodo comprende los años de 1975 hasta 1985, en los cuales la labor de la ERPE se centra en la propuesta educativa y sociocultural que, fieles a los postulados de la pedagogía de la liberación de Freire, busca promover programas de teleeducación, entretenimiento, informativos comunitarios y evangelizadores. En este periodo tomará gran relevancia el programa de educación formal a distancia o teleeducación que apoyó la radio, y que llegó a contar con más de 16 000 alumnos provenientes de las comunidades indígenas y el campo (Fundación ERPE, 2021).

El tercer periodo va desde 1985 hasta 1990, y se centra en la participación activa de las propias comunidades como difusores y comunicadores de la ERPE, los programas estarán dirigidos a contenido informativo, entretenimiento, programas elaborados por la comunidad y capacitaciones. Actualmente la ERPE funciona como una radio comunitaria comprometida con los sectores populares, y, a pesar de sus innegables resultados en el desarrollo comunitario, los programas de escuelas radiofónicas populares no se mantienen vigentes.

Comprometida con los sectores populares campesinos e indígenas la ERPE brindó oportunidades de formación escolarizada radial y alfabetización para todas las comunidades. Cuenta Proaño (2001) que las clases y cursos que se impartían eran transmitidos en quichua y español, en horarios de la mañana de 5:30 am a 7:00 am y en la noche de 6:30 pm a 8:30 pm, que permitió las facilidades necesarias para que personas mayores campesinas que no poseían educación escolarizada puedan acceder a ella. En los inicios del proyecto, y con la finalidad de llegar de mejor manera a la población, respetando la identidad cultural de sus comunidades, la ERPE optó por:

(...) traducir los programas del español al Kichwa, luego, más o menos en la década de los ochenta, los pueblos indígenas empezaron a tomar su propia palabra, a pensar desde su forma de ver las cosas, desde su realidad y a producir contenidos desde su propia cosmovisión (ALER, 13-03-2019).

Coherente con los ideales liberacionistas de Proaño, su proyecto socio-educativo radiofónico se apoyó en los postulados de la teología y la pedagogía de la liberación, concibiendo la formación personal y la organización comunitaria como la mejor arma ante la opresión. Así, además de enseñar a leer, escribir, sumar y multiplicar, la ERPE transmitió su mensaje liberacionista, apelando al despertar de la consciencia y al desarrollo del pensamiento crítico en los pobladores, y, con ello, convertirlos en actores de progreso y forjadores de su propio destino en comunidad.

En definitiva, monseñor Leonidas Proaño diseñó un proyecto socio-educativo liberador que ayudó a cambiar la situación de injusticia que vivían los pueblos indígenas, “trascendiendo la concepción domesticadora de la educación tradicional” (Oviedo, 2019, p. 22), y otorgándole su puesto como motor de las transformaciones y el progreso humano y social.

Situación de la educación ecuatoriana

La situación que ha traído la pandemia de la COVID-19 ha expuesto las grandes inequidades existentes en los países de la región latinoamericana, las situaciones de encierro y el cambio a la modalidad laboral y educativa virtual, que para unos no ha pasado de ser un simple cambio de rutina y adecuación a las comodidades del hogar, para otros ha significado el impedimento total o parcial para acceder al trabajo, la educación y demás servicios indispensables para el diario vivir. En tal sentido, el panorama que ha dibujado la crisis sanitaria ha dejado entrever las desigualdades y asimetrías del sistema imperante, llegando incluso a agrandar las brechas sociales y

enterrando varios logros alcanzados en materia de equidad por las organizaciones indígenas.

Precisamente en el campo fundamental de la educación, motor predilecto de progreso y desarrollo social, se ha hecho más evidente las falencias e inequidades, entorpeciendo y restringiendo el acceso igualitario a los sectores menos favorecidos. Por esta razón, se considera que la teoría y los ideales desarrollados en el marco del movimiento de liberación latinoamericanista vuelve a retomar su actualidad e importancia en la labor de interpretar y responder a las nuevas condiciones de injusticia y opresión que vive el pueblo ecuatoriano.

Apenas transcurrido los primeros cuatro meses de la pandemia, la Ministra de Educación del Ecuador Monserrat Creamer, reconoció que el estado de la educación virtual en el país era complicado y que enfrentaba grandes carencias (Constante, 2020), ya que alrededor del 70 % de estudiantes presentaban dificultades de acceso a la educación virtual; además, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (2018), esta situación se vio empeorada debido a que “el porcentaje de hogares con acceso a Internet es de [apenas] 37,17 % a nivel nacional y baja al 16,07 % en el área rural” (Constante, 2020, p. 3; INEC, 2018, p. 5). Sumado a ello, los hogares que cuentan con un ordenador o más es apenas del 24 %, y en el sector rural el porcentaje desciende a un 8 %.

Por tal razón, el Viceministro de Educación, Andrés Chiriboga (en Diario el Telégrafo, 2020), manifestó la necesidad de poner nuevamente sobre la mesa alternativas educativas que permitan suplantar, o en su lugar, complementar la educación virtual; con ello se refería esencialmente a “guías pedagógicas, educación radiofónica y televisiva” (Diario el Telégrafo, 2020, p. 1), que se contemplaron como herramientas prácticas para alcanzar y mantener la educación en sectores rurales y comunidades indígenas, pero que, sin embargo, no han dado los resultados esperados.

Tal como se ha señalado en párrafos anteriores, en un nivel teórico el proyecto de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador se identifica con los ideales del movimiento de liberación, adoptando varios de los postulados esenciales desde la filosofía y pedagogía de la liberación. Se hace referencia aquí al enfoque onto-filosófico que promueve el proyecto, y mediante el cual se busca repensar la identidad del ‘Ser’ latinoamericano para instituir los vínculos con su ‘Estar’, es decir, con su realidad, su contexto. El proyecto socioeducativo radiofónico de Proaño, además de configurarse en “instrumento de educación para el pueblo indio, fue un vehículo para la toma de conciencia respecto de su identidad individual y colectiva” (Oviedo, 2019, p. 22), y de su condición como oprimidos y excluidos.

El proyecto ERPE lleva intrínseco una finalidad emancipadora del ‘Ser’ de los pueblos indígenas, que promueve la toma de conciencia sobre su situación y sus necesidades (su ‘Estar’), y que impulsa a los individuos a convertirse en agentes activos del progreso, con propuestas para construir caminos de desarrollo y responder a sus realidades concretas. Esta necesidad se mantiene vigente, puesto que, se precisa de propuestas innovadoras ante los problemas actuales, y quiénes mejor para desarrollarlas que aquellos que viven y experimentan esta realidad. Solamente con el trabajo conjunto de los propios actores y desde la reflexión profunda y crítica de los “modelos ideológicos que direcciona las políticas educativas y de gobierno” (Moreno-Guaicha & Aguilar-Gordón, 2019, p. 240), se puede aportar en la estructuración de verdaderos programas de desarrollo comunitario integral.

En lo que respecta a la situación educativa actual de las comunidades rurales e indígenas en tiempos de pandemia, las entrevistas aplicadas a los moradores de comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo arrojaron resultados significativos que remarcan la situación educativa injusta que ha promulgado la crisis. La situación sobre el acceso limitado al internet y aparatos digitales se ha convertido en un fenómeno alarmante, pues, ha significado un enorme

obstáculo para garantizar el acceso igualitario y el desarrollo apropiado de los programas de educación virtual implementados por el gobierno durante el tiempo de la pandemia.

Uno de los hechos principales que sale a la luz al conversar con los miembros de las comunidades indígenas es que, debido a la ubicación de las comunidades existen grandes dificultades de conexión y red. Como menciona el padre Estuardo Gallegos (2021), en una provincia con altos niveles de pobreza y con una de las mayores concentraciones de población indígena del país, “no todos tienen la posibilidad de acceder al internet, a los programas, a las plataformas desde donde lanzan contenidos, o a celulares caros” (entrevista personal; 13 de mayo 2021). Y mucho menos en los tiempos actuales que han estremecido la economía de toda la nación, lo que resulta paradójico puesto que la solución propuesta para continuar con los programas educativos durante la crisis es precisamente de la que más adolece, con ello se refiere a los sistemas virtuales, aparatos tecnológicos, programas y plataformas educativas, y esencialmente acceso igualitario al internet.

Otra realidad de la que nadie habla es que, la dificultad de acceso al internet para las clases virtuales ha obligado que los niños y las niñas de las comunidades se movilen, en plena pandemia, a las ciudades cercanas para poder acceder al servicio, poniendo en riesgo su salud y la de los miembros de su familia. La población indígena que aspira a que sus hijos e hijas continúen con sus estudios, se ven obligados a enviarlos diariamente a las ciudades, exponiéndolos a diferentes riesgos y peligros; o bien toda la familia abandona las comunidades para mudarse a sectores urbanos, con el fin de alcanzar las oportunidades que no tienen en sus contextos.

La situación educativa de sectores rurales en tiempos de pandemia resulta verdaderamente injusta, pues ha transformado el derecho al acceso igualitario a la educación en un privilegio para ciertos sectores. Para los pobladores de las comunidades indígenas la falta de internet, las dificultades de conexión y la inexistencia de opciones

educativas alternas y contextualizadas a su realidad, han limitado y deteriorado sus posibilidades de acceder a una educación de calidad. El traspaso a la modalidad de educación virtual constituyó un detonante crítico que agravó la desigualdad educativa y agrandó la brecha social. Por un lado, se detectó aquella parte de la población que podía continuar con el proceso educativo en dicha modalidad, y, por otro lado, a quienes de plano estaban destinados a fracasar y ver interrumpido su desarrollo educativo. La falta de internet, las dificultades de conexión y la inexistencia de opciones educativas alternas y contextualizadas a la realidad de los sectores menos favorecidos, han terminado limitando y deteriorando la educación.

Ahora bien, la propuesta de educación radiofónica ha demostrado ser fructífera en el pasado, brindando una opción de educación popular accesible, y estableciendo canales de comunicación directa con el pueblo indígena para conocer sus necesidades e impulsar la concientización sobre su realidad. Cabe mencionar que, felizmente, el servicio básico de electricidad y las señales radiofónicas son ahora una realidad para todas las comunidades, lo cual no sucede con la red telefónica y el internet. Por tanto, frente a las falencias para el acceso virtual una alternativa como la del proyecto ERPE podría resultar beneficiosa para estos sectores en concreto. Se hace evidente la necesidad de pensar en nuevas propuestas socioeducativas, contextualizadas a la realidad y a las necesidades concretas de los sectores menos favorecidos, y que constituyan alternativas justas y dignas para enfrentar los cambios que trae consigo situaciones extremas como la que atraviesa el mundo actual con la pandemia.

Conclusiones

En este capítulo se analizó los aportes del pensamiento y obra de monseñor Leonidas Proaño para interpretar la crisis educativa en tiempos de pandemia; especialmente en relación con el proyecto socioeducativo de escuelas radiofónicas populares. Como resultado del proceso de investigación, se evidencia que la situación educativa de

las comunidades indígenas y rurales atraviesa un nuevo panorama de injusticia y desigualdad educativa, propiciado por las dificultades de acceso al servicio de internet y consecuentemente a la modalidad de educación virtual implementada por el gobierno durante el tiempo de la pandemia. En este sentido, los ideales y propuestas educativas de Proaño retoman su actualidad e importancia, no solo para interpretar la situación educativa actual, sino para responder con herramientas prácticas a la situación de desigualdad y los retos que impone la crisis de la COVID-19 para el acceso a la educación.

Frente a esta situación, y considerando los resultados positivos obtenidos del proyecto socioeducativo de Proaño en el pasado, la educación radiofónica se presenta como una opción práctica para garantizar el acceso a la educación por su cercanía a la realidad de las comunidades indígenas, respondiendo a las dificultades que presenta la nueva modalidad de educación virtual en tiempos de pandemia; no obstante, se reconoce que no es la única alternativa, ni la mejor solución para responder a la crisis educativa actual, puesto que implicaría subsanar superficialmente deficiencias del sistema educativo y los servicios sociales. Por tanto, queda abierta la tarea de desarrollar nuevas propuestas socioeducativas situadas y coherentes con la realidad de las comunidades, y efectivas para responder a situaciones extremas como la que actualmente vive el mundo con la pandemia.

En definitiva, el proceso de investigación ha permitido evidenciar la necesidad de repensar alternativas que promuevan el acceso a la educación para los sectores rurales e indígenas del país en tiempos extremos como el que atraviesa la educación en estos días; mostrando además la ineludible vinculación de las categorías de la educación y la libertad contempladas en el proceso educativo para sectores vulnerables, desde donde adquiere su función emancipadora. Precisamente, el trabajo y la “acción pastoral de Proaño, su propuesta educativa y de alfabetización, (...) han logrado sentar las bases de un proyecto que constituye una alternativa de liberación de la población indígena” (Illicachi Guznay & Valtierra Zamudio, 2017,

p. 147); así la teoría retoma su actualidad, ya que ayuda a hacer frente a las condiciones de desigualdad, injusticia y opresión que siguen caracterizando a los sectores marginados de la población.

Referencias bibliográficas

- Arteño Ramos, R., Illicachi Guzñay, J., & Zabala Machado, M. E. (2019). Leonidas Proaño: Ideas teológicas liberalizadoras en el desarrollo indígena. *Revista Boletín REDIPE*, 162-184. <https://orcid.org/0000-0001-9606-6546>
- Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (2019). ERPE: El Despertar de la Palabra. En ALER, *Webinar: Mujeres, radios comunitarias, populares y alternativas*. Bolivia.
- Constante, S. (16 de junio de 2020). Ecuador: la educación online desde casa es imposible e injusta. *El País*. <https://bit.ly/3E9vvr8>
- Carreño, M. (2009). Teoría y práctica de una educación liberadora: el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. *Cuestiones Pedagógicas*, 195-214. <https://bit.ly/3o8acc1>
- Corral Mantilla, V. (2009). Mensaje liberador de Monseñor Leonidas Proaño. *Universitas: Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 167-177. <https://doi.org/10.17163/uni.n11.2009.10>
- Cullen, C. (05 de Julio de 2018). *Luchas sociales y políticas en la última década en Latino América*. Cátedra de Estudios Sociales del Sur-CESS.
- Diario el Telégrafo (29 de agosto de 2013). Leonidas Proaño, el pastor de los pobres. <https://bit.ly/3FZy47G>
- _____ (03 de octubre de 2020). *Educación virtual, un reto para el país en plena pandemia*. <https://bit.ly/3rrifTj>
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo Veintiuno.
- _____ (2010). *Cartas a quien pretende enseñar*. Siglo Veintiuno.
- Fundación ERPE. (30 de abril de 2021). *Nuestra historia*. <https://bit.ly/3xKg7Hx>
- Gallegos, E. (13 de mayo de 2021). Entrevista cualitativa semiestructurada para especialistas y colaboradores del proyecto ERPE. (J. Moreno, Entrevistador)
- Gallegos, E., CIUDAD, CEDEP, Fundación Pueblo Indio del Ecuador, & FEPP (1990). *Monseñor Leonidas Proaño. El profeta del pueblo*. <https://bit.ly/3okNRbz>

- Grosfoguel, R. (2011). Racismo epistémico, islamofobia epistémica y ciencias sociales coloniales. *Tabula Rasa*, 341-355. <https://bit.ly/3EgfzLN>
- Hass Celi, J. B. (2020). La presencia indígena en los medios de comunicación radial de Chimborazo. Periodo 1990 a 2018. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. Obtenido de <http://dspac.unach.edu.ec/handle/51000/6601>
- INEC (2018). *Tecnologías de la Información y Comunicación. Encuesta multipropósito- TIC 2018*. <https://bit.ly/3EpSZAo>
- Kusch, R. (1962). *América Profunda*. Buenos Aires: Hachette.
- Larreina Jara, S. A. (2019). *Análisis de la comunicación radial, antes y después de monseñor Leonidas Proaño en el desarrollo social de la parroquia de Cacha, octubre 2017- marzo 2018*. Universidad Nacional de Chimborazo. <https://bit.ly/2ZH9iK8>
- Lazo, F., & Lema, R. (2017). *Escuelas radiofónicas del Ecuador. El caso del cantón Cañar*. Universidad de Cuenca.
- Marx, K. (1998). *Thesen über Feuerbach*. Argument Verlag.
- Moreno Guaicha, J. A., & Aguilar-Gordón, F. (2019). *Fundamentos ontológicos del sistema educativo finlandés como referente para superar problemáticas en contextos emergentes*. Sophia: Colección de Filosofía de la Educación (27), 237-266. doi: <https://doi.org/10.17163/soph.n27.2019.08>
- Oviedo, A. (2019). Educación para la emancipación: La educación liberadora de Leonidas Proaño. *Revista Andina de Educación*, 18-24. <https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.1.3>
- Pérez, J. (2019). Cacha entre la radio y Monseñor Leonidas Proaño. (S. Larreina, Entrevistador)
- Proaño, L. (2001). *Creo en el hombre y en la comunidad*. Corporación Editora Nacional.
- _____. (2008). *Como a tí mismo. Diálogos sobre derechos*. Quito: Ministerio de Cultura.
- Tahar Chaouch, M. (2007). La teología de la liberación en América Latina: una relectura sociológica. *Revista Mexicana de Sociología*, 427-456. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. <https://bit.ly/3oaSvbM>
- Villa Quiguiri, P., & Ortega Ortiz, D. (2017). *Escuelas radiofónicas populares del Ecuador (ERPE), como medio de difusión del pensamiento de monseñor Leonidas Proaño y su incidencia en la opinión pública de los habitantes indígenas del cantón Colta en la provincia de Chimbo-*

- razo*. Universidad Nacional de Chimborazo. Obtenido de <https://bit.ly/3pihJEv>
- Von Matuschka, D. (1985). Exposición y crítica del concepto de 'estar' en Rodolfo G. Kusch, *Cuyo Anuario de Filosofía Argentina y Americana*, 2, 138-160. <https://bit.ly/3rzw0iK>