

Félix Pablo Friggeri

Cuestionamientos y aportes del Movimiento Indígena a la democracia latinoamericana.

ANEXOS

Anexo I

Entrevistas

1. Entrevista a Pedro Gómez.

Contexto.

Pedro Gómez es uno de los líderes de la comunidad de San Francisco de Oyacoto, en la Parroquia de Calderón, provincia de Pichincha, en lo que sería el Gran Quito. Junto a miembros de su comunidad está trabajando en un proceso de reconocimiento del pueblo Quito, que serían los descendientes del Reino de Quito que fue ocupado por el Estado Inca. Actualmente la CONAIE reconoce como pueblo a los Quito-Kara, una mixtura de dos pueblos anterior a la colonización. En Oyacoto se está planeando la construcción del nuevo aeropuerto de Quito y también allí se realiza lo que se denomina “relleno sanitario”, o sea, más claramente, el gran basural de la ciudad capital del Ecuador.

La entrevista fue realizada en casa de Vicente Martínez y Mabel Álvarez en el norte de la ciudad de Quito en enero de 2009.

Contenido.

Una de las cosas que quería preguntarte Pedro, era cómo fue que empezaron el proceso de asumirse como pueblo Quito y cómo empezaron a organizarse, qué dificultades tuvieron.

Bueno, en mi infancia crecí con la mentalidad de que soy ecuatoriano. El segundo: desconocía quien soy. Conozco a mis padres, a mis tatarabuelos, pero desconocía absolutamente de la historia, la verdadera historia. En la cual en el año 2005 vino un historiador nativo del pueblo Cañari y él me contaba que son treintitres años que se ha dedicado a revisar la historia y él buscaba al nativo, al Quito. Es obvio que él buscaba en la ciudad, en lo urbano. Como todo está occidentalizado pues nadie le entendía. Entonces a través de un prestigioso abogado se contacta. En el año 2005 estuve presidiendo la comunidad de Oyacoto y se presentó. Entonces, como él conoce mucho le di paso para que él exponga, yo no sabía de qué se trataba. Expuso sobre las culturas, sobre los apellidos. Yo me quedé preocupado pues, porque uno, ignorante de la historia, que venga a decir que nosotros somos de los Quito.

¿Eso lo expuso en la propia comunidad de Oyacoto?

Lógico. Al terminar la asamblea general de la población me fui preocupado a preguntar a mis padres y ellos me ratificaron que sí, que nosotros somos de aquí, nosotros no somos ni de provincias de aquí dentro del Ecuador, nosotros no somos ni provincianos. Y pues, así pasaron días, meses, iba consultando a la población a los que más conocían. Porque muchas veces hay personas de tercera edad que muchas veces conocen, pero los que han vivido, los nietos, han vivido muchas veces por encargo puede ser con los tíos, las tías de la familia o con los abuelos que han crecido, ellos sabían y decían inclusive cómo se habían escondido, cómo era la masacre en esa época de la conquista de los españoles con la complicidad de los incas y los cañaris.

Yo me quede así, sumamente admirado viendo tanta riqueza que tenían la gente de información oral. Pues no me quedé ahí, me fui a preguntar a los grandes historiadores. Hay un historiador nativo ¿sí? donde ellos me ratificaron que sí de dónde eres o preguntar a mis compañeros y decían que recién llegan a saber, ellos me preguntaron de dónde eres, yo decía que soy de la Parroquia de Calderón, eso la Iglesia católica nos enseñó a nosotros que ustedes son los Quitus y ¿por qué llegan a saber recién?

Entonces, no me quedó más que recurrir a los historiadores de fama internacional que es el doctor o licenciado Alfredo Costales, Jorge Salvador Lara, columnista de la ciudad, donde fuimos a averiguar. Bueno, él estaba a punto de irse al quirófano y entonces él le había dicho al historiador: 'tráeme para conocer porque no los conozco, voy a irme al quirófano y quiero conocer, tráelos' y nos conoció ahí, y dijo 'yo pensé que los habían exterminado yo simplemente -dijo- también he cogido los libros y simplemente se han convertido en otra religión'. Entonces, empezamos a hacer muchas gestiones pero el problema más grave es que la propia población, la propia comunidad interna, o, muchas veces puede ser la misma parentela, no te cree, no te apoya.

No toda la comunidad se identifica todavía ...

Por desconocimiento. Entonces esto es un obstáculo muy grande por tanto la cultura no la apreciamos nosotros, no la sentimos. Simplemente vemos como una urbanidad que uno tiene, entonces es pasajero.

Pero, al conocer, empecé a dar talleres a través de la casa, porque si quiero reconocer quién soy yo tenemos que empezar desde la casa, estamos hablando de las personas: mi esposa, los hijos, de ahí va: padres, hermanos, sobrinos, así sucesivamente hasta formar un frente a donde

aprendan a levantar y conocer y levantar la autoestima. Entonces de esa manera nosotros quisimos lograr y eso le explicaba a Mabel -vea que ella queda admirada-, que esa historia tan linda que hemos tenido y no hemos sabido las costumbres, a pesar de que yo conozco la historia de aquí del Ecuador y yo no estaba viviendo, mi cultura, las tradiciones, los mitos, fábulas, que es basado en la vida real no es fábula, ni cuento, sino es real.

¿Pedro, y hay otras comunidades aparte de Oyacoto, que se están identificando como Quitu también?

No, esto ha perjudicado por la parte política, más les interesa la política y la religión, más les interesa lo material. Como esto no ha sido difundido por parte de los historiadores de la ciudad o no ha difundido a los nativos o muchas veces en la misma escuela o colegios, no les interesa.

Entonces nosotros por eso es que nosotros estamos viviendo en la ignorancia de nuestra propia cultura que es tan rica en el mundo, igual que el faraón, igual que Grecia, estamos hablando de Italia, estaríamos hablando del Japón, que tienen una historia muy viva en la cultura, ellos lo valoran en cambio aquí siempre estamos tratando de industrializarnos. Sin ver, en perjuicio aquí en la patria, el gobierno, no es cierto, que no le importa nada poder respetar la cultura. Pero sí quisiera que la gente, la población entienda el valor histórico que nosotros estamos perdiendo, el valor humano pero no: por desconocimiento lo decimos lo contrario, lo estamos defendiendo a la política, lo estamos defendiendo a la religión, ¿cuantas religiones hay en el mundo?: son muchas.

Vos me decías Pedro que las experiencias de lucha para defenderse del relleno sanitario y todo eso, eso los ayudó en este proceso de buscar y reafirmar la identidad, tiene relación una cosa con la otra, digamos.

Si. Nosotros ... el relleno igual, todos los problemas están sujetos a la cultura. Porque si tú conoces el vecino o la vecina por desconocimiento o que se han desarrollado o vienen personas de otros sitios a vivir ahí desconocen de la realidad en cambio si la persona nacida de ahí, que ha vivido ahí sabe valorar qué es lo que tenemos, lo que existe o qué es lo que hay, entonces empieza a defender, empieza a valorar ...

(Interrupción)

Entonces es difícil que te entiendan pero si tú explicas las costumbres, los mitos o la cultura te van a entender, pero hay pocos.

Claro, no todos. Ahora, ustedes siempre han tenido como una organización que representa la comunidad ...

Si, la comuna jurídica, legalmente constituida, a través o adscripta a algún Ministerio.

Esa comuna jurídica coincide, son prácticamente todos familiares, ¿coinciden?

Sí, por eso dicen que el linaje, en cualquier parte del mundo, si es un sitio que vive solo familia van al matrimonio de acuerdo a lo que dice el corazón. Tú no puedes impedir, claro que nuestras costumbres no pueden casar entre hermanos, eso dice igual en la Biblia, la católica.

Sí, en casi todas las culturas

Pero en la población en donde yo estoy viviendo que ellos fueron a esconderse ahí después de la conquista, o en plena conquista que existió de parte de los españoles, los incarios con el pueblo cañari fueron a invadir ahí, entonces ahí lo que cuentan ¿no? parientes contados por tartarabuelos mientras estaban en la guerra las madres -como hoy dicen la guardería, ahora dicen educación inicial- reúnan a todos los niños y jóvenes de ambos de género y vayan a un lugar a donde ustedes puedan esconderse y esto cuando ustedes crezcan y multipliquen empiecen a difundir sea cuando lleguen.

Entonces, a ver, esta historia oral contada a los descendientes, pues ahora hemos descubierto. Porque es más los documentos que nos han dejado la época de la guerra como los documentos nos avalizan, ¿cómo? dejando la escritura. Ahí tenemos nosotros guardado los documentos. Si esto, alguna persona tiene algún documento guárdelo, es como un tesoro una prueba para que vean que nosotros existimos, que estamos. Entonces así, han venido multiplicando, entonces empezaron cuando en la época de la guerra, ya empezó la revolución hasta convertirse en república a nivel de todo, a nivel mundial, peleando entre reinos. Entonces yo creo que en la comunidad donde yo vivo se han casado entre familias, por eso es que la población donde todos somos apellidos

Han conservado un parentesco amplio, digamos

Con los mismos apellidos entonces no se ha desaparecido, por eso usted me ha de ver pequeño.

(Risas).

(Interrupción)

Te quería preguntar: en la organización de la comunidad, en todos estos últimos tiempos, con todo este proceso, ¿qué pasos te parece que se dieron como organización comunitaria?

Bueno, como te dije al comienzo la población desconoce, son pocas personas, con esas pocas personas hemos empezado. Empezamos con uno, soy yo, al momento total hasta este momento están cien personas.

Es que hemos hecho un proceso a través de trámites administrativos en los gobiernos locales tratando de hacerles ver de que nosotros tenemos documentos que nos avalizan incluyendo desde las constituciones de 1812 hasta 1830 cuando se convierte como Estado que hoy es Ecuador en 1830, hasta ahí existe como Reino de Quito, hasta esa fecha. Hoy en esta constitución ya lo quitan, simplemente lo ponen aquí como Plurinacionalidad, plurinacional del Ecuador.

En ese momento la población incluyendo el actual gobierno por desconocimiento posiblemente, no lo valoran. Peor aún: no quieren reconocer ni los historiadores. Aquí nos quieren hacer aparecer como Quito-Kara, pero no hay una definición. Pero antes de los Karas estuvimos los Quitus. No se mezclaron igual con los Karas. Y sabemos dónde están asentados los Karas.

Entonces ante esas contradicciones es una dificultad que la población acepte porque hay muchos intereses por parte de personas que son vinculadas a los partidos políticos, a las iglesias cristianas incluyendo la iglesia católica a través de los curas es difícil ¿por qué? Porque dices simplemente herejías, porque muchas veces hablamos de los baños sagrados pero por desconocimiento la población no está asimilada. Si yo quisiera conocer la historia como han venido manejando la iglesia católica la población se va a dar cuenta de qué es cierto, de que nos han puesto un dios que nosotros no conocíamos: a Jesús, porque es hace dos mil años, En cambio nosotros como nativos, o como descendientes de los quitus, reconocemos como se presentaba en persona el Dios y creador del universo. Entonces es difícil también que acepten la realidad de quiénes son.

Y esos talleres que vos me decían que organizaban eran talleres donde reflexionaban sobre esto, intercambiaban, hacían charlas con algunas otras personas, ¿cómo lo hacían?

Bueno, por el asunto de los problemas que se presentó con el nuevo aeropuerto, de las fallas en las vertientes, hemos tenido que dedicarnos exclusivamente a la investigación de esos temas. Entonces recién empezamos a dar talleres primero a los líderes, como vuelvo a repetir están politizados no quieren acercarse. De los veinte líderes que somos que hemos estado al frente de la población, de los veinte aparecieron sólo dos incluyendo los dirigentes actuales. Entonces ellos pensaban que la organización que están haciendo piensan que nosotros estamos usufructuando a través de las ayudas internacionales, o a través de ONGs. Entonces, era absolutamente falso. Que estamos haciendo un pequeño presupuesto a base de nuestro propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque la gente ya tomó conciencia. Entonces están poquito a poquito. Hemos dado talleres y están tomando conciencia. De los cien ya están los tres ex presidentes digo para que conozcan. Entonces quiere decir que no soy incario, no soy europeo, entonces soy descendiente de los Quitus, sí así es señor, gustosamente acepto, ha estado muy equivocado de nuestra cultura, de nuestra época.

¿Ustedes cómo hacen el proceso, hacen asambleas por grupo, asambleas generales, para poder tomar decisiones y organizarse, cómo van haciendo el proceso?

Bueno, cómo la comunidad es jurídica siempre lo tomamos una resolución en beneficio social la toma la asamblea. No es como el Congreso nacional, no es como los concejales, o como concejeros que toman decisiones ellos, sino es la población. La asamblea es la máxima autoridad que toma resolución y así se lo hace. Pero debatiendo, debatiendo, sacando muchos criterios pueden hablar bien o pueden hablar mal ¿no? Que este en contra de un proyecto, pero llega a una solución definitiva que eso se hace y así se ha mantenido y así era las decisiones propias de los nativos, los Quitus lo solucionaban de esa manera, con consenso, con consenso, por aprobación de la población. No como ahora lo hacen es cierto, por lo menos algo, algo están arreglando, pero falta mucho que la Asamblea Nacional. Es por eso que el sistema capitalista ya está en quiebra.

Hay muchas cosas de los Quitus, es el caso de la medicina, de la astrología, de la espiritualidad, de la religión, y de Dios que todo eso hemos perdido y estamos hablando

mezclados porque eso nos impusieron porque los quichuas, los incarios, hablaban quichua, los quitus hablaban idioma quito, el yasuquí, entonces no quieren aceptar.

¿Ustedes reconocen a la asamblea, es la máxima autoridad política, sería la asamblea?

El Ecuador aprobó por decisión propia del pueblo ecuatoriano, pero ahora ¿qué está haciendo el gobierno?: tratando de imponer, no escucha. Ese es el inconformismo de la población. En cambio nosotros la población lo acepta por consenso no por imposición

Eso te iba a preguntar también: vos viste que a veces que el consenso no es fácil, ¿cómo hacen el proceso hacia el consenso, qué dificultades tienen, cómo hacen cuando no se llega tan fácil al consenso, cómo van haciendo ese proceso?

El consenso se expone, es como una persona un panelista va exponiendo, simplemente la directiva solo escucha, y ellos siguen anotando, como el secretario, entonces ahí se saca de los expuestos de la asamblea sacan una resolución. ‘¿Qué les parece esto?, esto: hay tres puntos que se hablaron ¿qué les parece esto? dice el señor, éste dice esto, o esta persona dice esto’, entonces escogen de los tres puntos expuestos, ‘esto nos puede venirnos bien, esto nos puede venir mal, esto es el camino, una solución para evitar tremendos trámites administrativos, legales, optemos hacer esto’ y lo hacen, y la población entendió el mensaje que se ha dado y aprueba. Puede ser nominal o puede ser secreto.

Hacen como una votación también,

Claro, O puede seralzada de mano, todos los que estén de acuerdo, que alcen la mano o nominal o secreto.

Y eso te iba a preguntar, suponete que se propone algo, y bueno, hay una mayoría que vota por una propuesta pero hay un grupo que no está de acuerdo, ¿cómo van trabajando con ese grupo que no está de acuerdo para el consenso, para que no se creen divisiones?

Simplemente tienen que aceptar. Aceptan y con el pasar del tiempo se dan cuenta que ha habido un razonamiento. Que puede ser equivocado, o puede ser acertado, hay que esperar al tiempo.

¿A veces hacen una revisión? Ustedes toman una decisión un día, con el tiempo se dan cuenta que hay cosas que no eran tan así, ¿hacen una revisión ustedes?

Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que impongan sino que tiene que ser aprobado por la población para que no exista después como existen en todos los países del mundo, que existen problemas que están inconformes

Claro, con los representantes. Eso te iba a preguntar. Yo te explico que la idea que estoy trabajando, a mí me parece -y por eso estoy conversando con ustedes- de que hay muchos elementos de la forma de ser, de tomar decisiones del movimiento indígena que serían un aporte muy importante para toda la política latinoamericana. Esa es mi idea entonces por eso te estoy preguntando estas cosas.

Bueno, yo recomiendo que lo hagamos a través del consenso.

Los líderes, es un tema que te quería preguntar: en la experiencia que tengo siempre fue un problema, viven a veces otro mundo del que viven las comunidades. A nosotros te cuento lo que nos pasaba, yo los pasaba a buscar cuando estábamos haciendo la Reforma Constitucional argentina en el 94 y, claro, los muchachos que eran delegados estaban cosechando algodón, en la chacra, dejaban a su familia cosechando algodón y iban a charlar con el ex presidente de la nación en unos salones todo alfombrados y todo lleno de periodistas, qué se yo, a la vuelta yo los pasaba a buscar y volvían a su ranchito, la familia, la mujer le lloraba porque no tenían para comer esos días que estuvieron. A veces pasa con los líderes al empezar a representar a la comunidad en ámbitos muy distintos viven ... y después, por ejemplo también, al manejar proyectos, financiamientos, decisiones importantes, que viven un mundo tan distinto al que viven en su vida comunitaria que eso les crea problemas personales, familiares y problemas a veces de distancia con la comunidad. ¿Vos ves ese problema, cómo lo enfrentan, qué te parece?

Una pregunta muy interesante. Bueno, cuando yo salí a la ciudad salí muy jovencito, a los catorce años de edad. Empecé a trabajar en el área de construcción. Por muchas veces, como tú dices, por necesidad económica, la familia no abasteca. Que los padres posiblemente no

tuvieron oportunidad de educarse, pero hacen un tremendo sacrificio para que nosotros como hijos seamos unos grandes profesionales.

En ello yo he aprendido muchas cosas, que es muy importante aprender finalmente a valorar. Eso es normal que toda persona que salga a la ciudad bien digo, son dos mundos y eso le he dicho a mis hijos, dos mundos muy distintos. A mi hijo le he dicho: 'aquí en el campo tienes todo, libertad, puedes gritar, puedes hacer, como niños puedes hacer lo que tú quieres de lo que sea muy sano, pero cuando tú salgas a la ciudad es otra cosa porque hay que cuidarte en la esquina te puede pasar algo: un accidente, un robo, o te perdiste y no puedes dar con la casa por factor económico. Ustedes crecen aquí, aquí hay escuelas, cuando ya se termine la primaria van a salir a la ciudad y ahí van a conocer que es muy distinto para el ser humano'. Que muchas gentes o personas sacan los hijos a la ciudad, unos han regresado a estudiar al sitio de donde son descendientes, al sitio de donde vienen, a la localidad porque se cansaron de la ciudad pero en cambio más adaptable es que los que han estudiado en la misma localidad y salir a lo urbano es bastante adaptado, se adaptan más rápido. Yo lo único que dije: 'cuando ustedes salgan regresen a la comunidad y aprendan a ser humildes'. No con eso no quiero decir que van a estar oprimidos Más bien: 'como ustedes ya conocen dos mundos entonces van a defender por sí solos, van a empezar a valorar'.

En cambio la gente o las personas que han venido del campo a la ciudad ya no quieren decir, saber nada. Otras personas hasta tienen vergüenza de decir de donde son o a veces están con los padres a la esquina, se van a encontrar y los esconden. Entonces esto ha hecho mi tatarabuelo y mis padres tienen esta ropa, la vestimenta es nuestra. 'Cuando tú te gradúes como bachiller, o cuando te gradúes como un profesional dentro de la República voy a llevar a mis padres y a mis suegros tal como son' y así lo he hecho entonces esto sí le hice valorar a este joven o a ese niño o a ese estudiante, le empecé a hacer valorar de qué descendencia es.

Además porque con todo lo que pueden aportar mucho a los procesos de la misma comunidad.

Me incluyo, pero en la actualidad yo me di cuenta que tengo que contribuir todo lo que aprendí. Todo lo que aprendí aquí en la ciudad estoy contribuyendo en donde yo vivo.

Entonces he empezado a mejorar en los servicios básicos. Pero que hay muchas personas que en cambio quieren usufructuar de lo que ya ha aprendido, quieren usufructuar a la misma población y eso es muy, muy negativo. Que esas personas pues muchas veces tendrán compromisos políticos que se yo, o puede ser religiosos, eso es negativo, por qué, porque

cuando hay un compromiso no le importa nada. Así sea perjudicando a la familia, incluyendo a los padres, no importa nada para ellos.

Pero en cambio si empieza a valorar en sí mismos el primer compromiso es contribuir lo que tú has aprendido. 'Yo soy profesional en diferentes áreas' a ver pueden presentar a esa juventud o las personas que se han convertido en profesionales ¿por qué? porque el país le ha dado educación. Yo sé que el padre ha hecho esfuerzo para que se eduque pero quién les educa es el país ¿por qué?: el Estado les paga a los profesores, y así esté estudiando en una escuela particular ¿quién les educó a esos maestros?: el Estado.

Entonces tenemos que contribuir con lo que me han enseñado a contribuir al resto de las poblaciones que no conozcan empezar a sacar adelante hacerlos conocer, empezar con algunos son profesionales en el área de finanzas, son ingenieros, arquitectos, hay mucho profesional que pueden contribuir.

De la comunidad tuya ¿hay algunos jóvenes que ya han podido estudiar y vuelven a la comunidad, ayudan, digamos, en la comunidad?

Pocos, de una población que pasa sobre los mil quinientos, hay unos cuatro o cinco profesionales que están ahí y el resto ...

Se queda prendido del mundo blanco.

Así es.

Es que es la tendencia del estudio que reciben es más para prenderse del mundo blanco que para volver a sus comunidades.

No quieren ayudar ni siquiera a los mismos padres, no les importa nada. Porque la educación mientras más aprendes les vuelve a ser más sencillo en el conocimiento, le vuelve a tratar mejor a la persona que no tuvo oportunidad de educarse, bueno, está en mi deber que el Estado nos dé educación y nosotros qué hacemos estamos pues usufructuando, solamente yo, yo, yo, y el resto qué me importa.

¿A vos te parece que con los procesos que se van dando se puede hablar de democracia indígena, de una forma propia de decidir políticamente?

Bueno, no creo. En el mundo está en la parte de cómo debo ganar las elecciones. No importa las consecuencias. Si el ser humano regresara a ver alrededor todos somos en el mismo conjunto, todos estamos en el mismo círculo. Si no dejaran al ladito estos el egoísmo que eso hace mucho daño la envidia y la codicia en cualquier parte del mundo está presente qué hermoso fuera aprender a respetar la naturaleza, aprender a respetar todo lo que está al contorno, que sea coordinado, ordenado, que el mundo fuera tan lindo, pero lastimosamente la codicia no nos permite ver la realidad nos ponemos pegados y el mundo estaba anterior, por la tala de bosques, dañando los riachuelos. Buscar alternativas: cómo se puede solucionar, no contaminar más, porque todo lo que sale del baño de la ciudad ¿a donde va a parar?: al mar, todo.

Eso me preocupa porque nuestros hijos serán los que van a sufrir consecuencias, error nuestro pudiendo corregir, que un país tan rico que tenemos todo y lastimosamente la riqueza es para pocas personas y si todo esto lo cambian los pobres dejarían de ser pobres, tendríamos todos alimentación, vestuarios, como en Japón, China, no es cierto, con nuevas tecnologías que el gobierno dé una partida presupuestaria directamente a la educación y a la salud, porque con eso saldremos del subdesarrollo. Entre comillas dicen que somos ricos, pero somos pobres.

En educación ¿ustedes pudieron en la comunidad? ¿la educación que se da es igual que en una zona mestiza o han podido armar con elementos culturales propios?

No todavía, por eso les digo que por desconocimiento a pesar de que tiene el nombre del establecimiento con nombre de Atahualpa del último imperio entonces. Es un proceso largo. Bueno, yo le estoy transmitiendo a mis hijos para que ellos con el pasar del tiempo van a madurar y van a conseguir, dar talleres, conferencias. Sería la meta seguir adelante ir recorriendo todos en todos los países traten de buscar o preguntar en bibliotecas, en la historia oral a nuestros padres dejando al ladito nuestro ego y si preguntan van a encontrar que tienen un respeto tan impresionante que van a empezar a valorar: 'mira quién he sido, mira quién he sido, mira de qué descendencia soy yo' y ahí van a aprender a valorar a los padres, a los parientes y ellos van con toda confianza a decir. A mi me da gusto de decir. Por miedo de decir la verdad callan y llegan a cierta edad y van llevando el secreto más grande del mundo.

Como nosotros aquí en el Ecuador en el último censo que se hizo, la población o los descendientes desconocemos especialmente quien habla. Yo puse que sea mestizo ¡qué

equivocado estaba entonces!, hoy, como conozco la historia, como conozco quien soy, ahora yo pongo Quito, ahora no tengo vergüenza de mí mismo y más bien me siento orgulloso y lo digo con toda la franqueza: tengo doble nacionalidad la una soy quiteño y la otra soy ecuatoriano.

Viste que está todo el problema de cómo se formaron los Estados que de alguna manera no respondió a la realidad de lo que era ser indígena. ¿Qué les significa Ecuador para ustedes?

Para nosotros nada, nada porque sabemos que cuando llegó Cristóbal Colón no cierto, llegó por equivocación geográfica, pensó que llegó a las Indias ‘ya llegamos a las Indias’, conocieron otra clase de cultura donde la civilización era muy avanzada, la parte de espiritualidad de medicina estoy hablando de esa época mientras en Europa estaban peleando entre reyes.

Entonces hay una riqueza que tenemos que difundir y socializar y va a ser difícil para nosotros. Hemos batallado que están empezando a reconocer la autoridad y los gobiernos locales. Hoy mismo el alcalde de la ciudad dice: ‘encontramos las ruinas de la cultura Quito’, o arqueología, antropología y está escrito en la historia de los personajes célebres de la época de la colonia y existe aquí en los archivos, tanto en la Corte Suprema, en la Corte Nacional, existe en las bibliotecas, en la casa de la cultura, existe en el patrimonio cultural, existe en la universidad toda esa documentación porque hay pocos historiadores.

Sobre todo que tienen esta óptica.

No quieren reconocer, porque la colonia está presente, está viva, tienen miedo de que nosotros reclamemos lo que es nuestro. Si yo le preguntara a la población de Quito: ‘¿tienen territorio?’, me van a responder “Sí”, pero nosotros le decimos que no tienen territorio no tienen nacionalidad, en cambio nosotros tenemos porque nosotros somos los nativos del reino de Quito. Ellos van a decirme: ‘sí, nosotros somos de la Real Audiencia de Quito’, ‘si ustedes no creen que nosotros existimos -es por decir ¿no?- vayan a su territorio, ustedes son Franco Navarro, ustedes son Rosas’, muchos europeos que existen aquí.

Y apellidos que vinieron con la colonia

Entonces hemos descubierto a través de una investigación como España igual fue invadida por los árabes. Entonces ellos nos hablan cuando vienen acá que somos sangre azul y yo le he dicho 'no, sangre roja', pero el tipo es otra cosa, entonces con todas esas cosas hemos hecho ver a muchas autoridades que están empezando a reconocer poco a poco.

¿Cómo vivieron el tema de la Constitución, les pareció positiva, cómo vivieron ese proceso?

Bueno, para la nueva Constituyente los Quitus fueron, no fue un aporte de lo que nosotros somos. La CONAIE presentó como indígena, nosotros presentamos como Nación, étnicos, que nosotros no somos indígenas, sino nativos originarios en la cual contribuimos mucho a través del Consejo que nosotros tenemos enviando a la nueva Constituyente que se dé apoyo para el ama de casa, estoy hablando de las empleadas, que se respete las comunidades, por ejemplo, hay muchas cosas que se ha contribuido para el Ecuador.

¿La Comunidad apoyó la constituyente?

Nosotros estamos contribuyendo para el beneficio del actual Ecuador, de haber contribuido nos están jodiendo, jorobando, tratando de contribuir cosas que no estamos de acuerdo haciendo. Es por eso que hemos decidido a hacer la demanda de inconstitucionalidad.

¿Tomando como base esta constitución?

No, no, con la anterior, y con la nueva también. Donde dejan hipotecado tomándole como eje del nuevo aeropuerto. Entonces es difícil por desconocimiento por los grandes líderes que pueden ser dirigentes barriales, comunales, pueden ser parroquiales están politizados por eso no quieren luchar.

Nosotros le dijimos que esto va a pasar: yo quiero comprarme un carro no es cierto y el banco te dice '¿qué tienes a cambio?', tú muy mañosamente puedes decir: 'te dejo mi casa pero también con todo como soy representante de este sector queda hipotecado toda mi casa y el resto' y los vecinos se dan cuenta que tú has dejado hipotecado todo como representante.

Entonces, eso pasa, tomando atribuciones, no solo de la comunidad sino la ciudad está hipotecada. Eso hemos dicho que se levante, pero no podemos levantar así nomás, porque es un error de números o porque la nueva tecnología dijo. Esto tenemos que hacer: una demanda. Hemos procedido, lo que nunca, dicen que hace más de setenta o ochenta años que no han

hecho una demanda que eso prevalece en la Constitución. Entonces recomiendo a todas las organizaciones de América o de Latino América revisen la constitución de cada país, revisen desde lo local, desde los gobiernos locales, regionales y ahí van a tener tremendos errores que han cometido los gobiernos.

Sí, porque la constitución son las bases del sistema actual. Una pregunta: ¿hoy en las luchas encuentran gente que los apoya, pueden hacer alianzas, encuentran solidaridades?

Muy poco, están muy politizados o están muy pensando en la reelección ... (interrupción) Entonces es difícil que te entiendan, pero si tú empiezas con la familia, la familia se va multiplicando porque eso nos dijo el historiador Alfredo Costales: 'si ustedes pueden unirse a través de familias y así se van multiplicando hasta convertirse en una organización que van a defender ustedes, porque ustedes son nativos, porque el nombre del Ecuador debe ser uno solo no se debe fraccionar el territorio'. Yo creo que en Argentina debe ser lo mismo divididos territorialmente. Eso está mal porque el Ecuador es uno solo. Entonces yo creo que nosotros tenemos el territorio, tenemos lengua, tenemos ...

No hay, no existe, hay que empezar a dar talleres con esos objetivos. Nosotros hemos empezado a dar talleres y hemos acercado a una comunidad de otra parroquia donde nos escucharon porque las mismas gentes, como te vuelvo a repetir, de ahí son profesionales pero no han contribuido sino siempre quieren sacar su provecho sin importar nada: familia, parientes, no les importa nada, sino quieren aprovecharse a pretexto de que esto se va a volver un sitio turístico y eso tiene que haber consenso, aprobación, si el propietario quiere, por eso es que las comunidades si es que existe en América Latina. Las comunidades deberían unirse especial en Bolivia: una organización poderosa pero tienen que legalmente constituirse mediante trámites administrativos solamente así se puede reclamar nuestros derechos que nos respeten, si no lo hacen estamos haciendo levantamientos, levantamientos y no pasa nada.

(Interrupción)

¿Con qué criterio se relacionan con los partidos políticos qué dificultades tienen?. Un poco eso digamos, vos algo dijiste, un problema que también nosotros vivimos allá.

Con la nueva Constitución se nos ha dado la oportunidad. Hemos contribuido para que la nueva Constitución tenga algunos beneficios para las comunas jurídicas del país.

Simplemente hay que formalizar entre los líderes. Pero si se deja a un lado lo de los partidos tradicionales.

Eso es difícil hasta que la persona no entienda el valor histórico que nosotros tenemos y que eso dieran a conocer a través de talleres, de diapositivas o conferencias o simposios que hagamos. Ellos van a empezar a ver que hemos logrado poco a captar el interés de las personas masivas. Porque no vas a esperar que la gente de la ciudad te entienda, simplemente te van a tener que van. Entonces la persona tiene que estar capacitado y conocer quién soy yo, preguntar a la familia, como te repito, y cuando tengan esa información entonces empezarán a valorar. Vamos a lograr a defender los derechos, en lo local, los gobiernos seccionales, al Estado y al congreso inclusive. Ir allá con documentos fundamentados para que empiecen a respetar. Si no lo hacen simplemente se ha perdido toda la historia.

Entonces es necesario que tiene que unir más. Va a servir entonces es necesario que entiendan. Hablamos del socialismo: para mí el socialismo eso existe allá en cada país de origen, creo que en América Latina debemos hacer de acuerdo a nuestros principios. Estoy hablando moral e ideológico nuestro no impositivo. Será muy interesante y hacer ver al mundo, cambiar el sistema de vida continuarán las cosas que están en torno se destruirá y la familia le va a dar trabajo y eso de ahí feliz la localidad. Entonces el socialismo para nosotros no existe.

Para los quitus no existen los principios de solidaridad que en las ciudades colaboran. No es cierto en que yo presento mi cuenta de ahorro corrientes, depositan una cantidad equis y muchas veces forzada. Pero en cambio nosotros lo damos de acuerdo a nuestras posibilidades, damos un intercambio que hoy pongo y no hay tiempo en el mañana cuando entregaré y simplemente te dicen al pariente: 'por favor hoy necesito', a través de comunicación va a la casa, se ríe, cuentan algunos cachos, algunos problemas que pasan a veces en tono familiar, lo comentan, a veces lo solucionan, se ponen de acuerdo: 'muy bien vecino, papá, y mamá, hermanos, tíos, bueno, pues te voy a devolver para tal fecha y a qué hora te dejo el producto' y nosotros es solamente en granos, no en dinero. El producto que le entregó.

Igual es en la parte económica, en lo social, casi similar. Ahí es económico que todos depositan esta cierta cantidad aprobado en la asamblea y lo hace más accesible en la parte económica. Por decir, se pone alcantarillado ... dice el gobierno local, dice: 'el cincuenta por ciento ponga la población y el cincuenta el gobierno', entonces toda la población contribuimos, divide a tantos habitantes y eso por decirte sale unos diez millones de dólares, como el gobierno local dice: 'yo pongo la mitad, el cincuenta por ciento', entonces los divididos pagan quinientos, en vez de poner quinientos dólares y ponen todos y se hace

mucho económicamente. Nosotros hicimos una experiencia de alcantarillado que nos salió diecisiete dólares, entonces nos ayuda.

Y después está el tema de la minga que me contaba Mabel, si querés lo seguimos charlando del mismo tema que me ...

Para la gente de la ciudad si existe para los ideólogos para los grandes conocedores de la política, persona culta, existe el socialismo, pero para nosotros no existe, nos impusieron simplemente, que lo que tú estás haciendo. Que esto escuchen para que lo hagan de acuerdo como era antes nuestros tatarabuelos, ellos los padres, los abuelos nos van a dar la respuesta de esa manera hombre vivo, de nuestro entorno.

2. Entrevista con José Farinango y Mercy Criollo.

Contexto.

José Farinango es abogado, oriundo de la comunidad Quito de San Francisco de Oyacoto, que vive en Quito y está colaborando en la parte legal con la organización Quito, integra el Consejo Científico Quito.

Mercy Criollo es militante social de la ciudad de Quito y participa animando organizaciones comunitarias barriales.

La entrevista fue realizada en la casa de Vicente Martínez y Mabel Álvarez en el norte de Quito en enero de 2009.

Contenido.

Bueno, estamos en la casa de Mabel y Vicente junto con Pedro y nos ha traído dos hermanos que les vamos a pedir que se presenten así podemos conversar

José Marinango (en adelante JF): Bueno, gracias. Un gusto de habernos conocido. Acá venimos gracias a la invitación de Pedro. Creo que en esta tarde noche va a ser fructífera más allá de la conversación hacer lazos de amistad entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo argentino. Y fundamentalmente para quienes nosotros representamos sería hablar como miembro quiteño. Soy abogado a la vez. Sería un reencuentro de nuestras culturas, la nacionalidad quiteña.

Nosotros somos aborígenes, oriundos quiteños, de ahí que en nuestras raíces ancestrales tenemos una existencia de más de cuarenta mil años a treinta y ocho mil años que es un resultado científico del homo sapiens y con el carbono catorce que nos da. Porque nosotros, digamos eso, está en la Historia del Ecuador en Salvat, en este es para orientar a todos quiénes somos: auténticos nativos, y que para nosotros este proceso nos indica un proceso de lucha, un proceso de identidad, un proceso para saber de donde provenimos y hacia donde nos vamos. De tal manera que estamos aglomerando, estamos viendo que cada una de nuestras familias de acuerdo con nuestros apellidos, porque es una raza milenaria que no se ha exterminado y por lo tanto nosotros somos auténticos. Aprovecho para decir que la república

del Ecuador lleva ese nombre por estar en la línea equinoccial, cuando lo correcto sería la República de los Quitus.

Nosotros teníamos nuestra circunscripción territorial o los límites territoriales: Pasto, Popayán hacia el norte, teníamos la salida hacia el océano hasta Cajamarca. Imagínese cómo se ha desmembrado nuestro territorio. Al occidente del océano Pacífico que nuestras raíces no solo se han quedado están en Brasil, están en Perú, en Bolivia sabemos que en las pampas de Argentina también hay quienes hablan quichua. Importante pensamos que sí donde hay una raíz cultural esa raíz algún día podamos reencontrarnos no solamente en nuestro territorio patrio.

Hay aspectos importantes que tenemos que identificar en nuestro proceso de lucha que no es fácil, que para los propios nuestros, auténticos, sentirse un nativo quiteño. Pero para eso está el Consejo Directivo Quiteño, la misma directriz de la nacionalidad para poder socializar al grupo humano no solamente que sea nativo sino también parte ya de la cultura nacional, incluidos los mestizos, con claridad meridiana de quiénes somos. Entonces este proceso de socialización nos permitirá para seguir avanzando.

Mercy Criollo (en adelante MC): Yo me llamo Mercy Criollo. Vengo acompañándole al doctor José Farinango y a mi amigo Pedro.

De la nacionalidad, para mí, por las fronteras estamos divididos, pero la sangre y la identidad no se puede perder. Estamos divididos por las fronteras pero no más por el espíritu.

Estos pueblos ecuatorianos se caracterizan más por lo que es solidario, es amable, amistoso, es decir que en fin estamos unidos por ese inmenso amor. Eso podría decir.

Y yo soy una persona que se ha mantenido casi en casa. Estoy tratando de llegar a mi barrio. Soy clase baja, entonces estoy ayudando a todos los pueblos a organizarse en el barrio porque han estado desorganizados en cuarenta años. En cuarenta años no han podido hacer alcantarillados, adoquinados, medios de transporte. Esa es mi misión: ayudar a mis barrios. Y la marginación, ¿qué trae?, pobreza, ¿qué trae?, delincuencia, ¿qué trae? miseria, el hambre. Entonces eso queremos tratar de erradicar impulsando los gobiernos diciéndoles: 'antes no hicieron ¿por qué?'. No alzaron su voz porque se manejaban a través de un cacique y dejaban. Entonces, esa es mi meta: también dar títulos de propiedad a las personas porque la gente en sí ha tratado en sí, a compraron entonces esos barrios no han progresado y usted sabe que si no progresa el barrio se hunde en la miseria. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer con diecisiete barrios. De política no podría hablar mucho, yo podría hablar acerca de mi persona.

Lo que motivó poder venir acá, es porque de alguna manera hay como una admiración hacia el Movimiento Indígena ecuatoriano. En lo que se habla de sujeto político fue, de alguna manera, el iniciador en medio de la época neoliberal y un poco eso le queríamos preguntarle ¿cómo ustedes ven, como valorizan de acuerdo a lo que ha venido pasando en el Ecuador en la conformación del Movimiento Indígena? ¿cuál es el aporte más importante que el Movimiento Indígena puede hacer a la democracia latinoamericana, qué le cuestiona y qué le aporta, digamos para la visión de ustedes el Movimiento Indígena a la democracia latinoamericana?

JF: Bueno, partamos de que el problema es o radica en la geopolítica. Y fundamentalmente cuando el Movimiento Indígena surge, allá por el 68, ya como movimiento político y vaya consolidando su espacio. Ahora sí, obviamente, ha nacido como un rechazo a una política neoliberal, como un rechazo a una política de mercado, a una política social de mercado, como una reacción a la opresión y la miseria en la que los pueblos indígenas nos hemos visto inmiscuidos.

De tal suerte que desde el año que fue el resurgimiento del Movimiento Indígena acá han pasado dirigentes pero ha habido también ha habido también hay, que de lo positivo que hay, que ha habido dirigentes que han jugado, nosotros los conocemos como ‘dirigentes amarillos’, que han buscado resurgir como personalidades para conseguir sus fines particulares y más allá no ha habido un movimiento que en esa parte ha sido el juego de su papel de dirigentes como tal.

Entonces el aporte para los Movimientos Indígenas en América Latina, justamente nosotros como parte de la nacionalidad de Quito estamos convencidos que no debe haber fronteras: son las mismas necesidades, son las mismas aspiraciones, los problemas en cada uno de nosotros. Ese tiene que ser un mecanismo, una agenda regional o subregional con el fin de que los movimientos campesinos o los movimientos tengan un nuevo papel protagónico en el consenso de Latinoamérica.

De ahí nosotros pensamos: hoy por hoy queremos consolidarnos, una vez consolidados demos el aporte. ¿cuáles son las falencias de nuestras dirigencias? ¿cuál va a ser el papel que vamos a jugar en una crisis mundial financiera e hipotecaria que todos los pueblos sufren? Para nosotros será el grado de organización la que nos vaya a orientar o nos vaya a cobijar. Una bandera de lucha de que todos los otros pueblos estamos en el camino de la extinción de una raza milenaria de que realmente nuestras lenguas de nuestros pueblos no se están

hablando. Esa es la recuperación de la identidad. Tenemos que trabajar una agenda en el nuevo quehacer político mundial y latinoamericano para que nuestros pueblos sigan avanzando en beneficio de la cultura, en beneficio de nuestros pueblos que hemos sido marginados y explotados.

Yo pensaba también, hay alguna cosa que pasó en Bolivia que de alguna manera posibilitó que Evo esté en la presidencia: esa unión que hubo entre la ciudad y el campo. Por ejemplo, el papel que cumplió El Alto, ayudando a toda la gente que luchaba en las comunidades rurales. También ustedes están acá en la ciudad pero quizás la fuerza más profunda provenga de las zonas rurales entonces, ¿como ven esa unión del campo y la ciudad en el tema indígena y si ven que es posible que unos con otros se pueden apoyar inclusive con sectores que no se reconocen como indígenas, pero son sectores populares qué te parece?

MC: Los indígenas son independientes. Ellos, indígenas han formado un grupo político que se llama Pachakutik, este grupo político están integrados de todas las regiones. Ellos se manejan siempre desde el campo. Tienen que desplazarse para manifestaciones. La ciudad no les apoya, sí con sus aplausos pero de otra forma no. Se ha notado que vienen a protestar por los derechos que son de todos, que ellos en la actualidad ya se han educado y ahora tienen una profesión: la mayoría son ya ingenieros, son doctores, abogados y licenciados en ciertas áreas y eso les ha ayudado. Ellos manejan la política propia de ellos.

En el caso del anterior período de Lucio Gutiérrez y cuando estuvo en el poder y los indígenas, ellos también impulsaron después para la caída de Lucio Gutiérrez. Y ahí es lo que la ciudad los apoyó a ellos en cuanto a todos los trabajadores que fueron despedidos, desocupados, ellos impulsaron la caída conjuntamente con la clase indígena. Se nota que la ciudad no aporta mayormente con este movimiento indígena. Ellos se manejan por sí solos en sus diferentes provincias. La ciudad simplemente aplaude las buenas intenciones. Ellos lanzan las protestas pero ya están cansados del yugo que tuvieron, del yugo que fueron oprimidos. Ellos quieren reivindicarse, quieren que también llegue lo político. Ahí está la agenda del petróleo con eso de las leyes de minería, pero ahí se nota que no tienen un estudio porque si tuvieran un estudio dicen esta ley no está bien, pero no tienen un borrador saben que en este sentido está mal, sino que dicen esta mal, pero no sabemos de acuerdo a qué.

Es que hay como una simpatía

MC: No se consolida. Ellos tratan de mantener sus vestimentas, de mantener sus sombreritos, entonces ellos dicen somos indígenas

Todo el proceso que están haciendo en la recuperación de la identidad ¿qué pasos están dando?

JF: Bueno, ahora mismo, hace unos días hemos hecho ya un borrador. Vamos a hacer el reingreso para la obtención de la personería jurídica a través del CODENPE. Porque hay un ego de que quizás no tenemos lineamiento político de la CONAIE. Eso sería el único desacuerdo que tendría para nosotros. Pero para nosotros CODENPE tiene que registrarnos y autorizarnos para obtener la personería jurídica.

Como acabé de decir, nosotros somos pueblos milenarios, ni siquiera necesitamos patentarnos, ni alguien que nos auspicie porque somos pueblos originarios. Cuando se creó CODENPE se tomaron el nombre de la nacionalidad quitu, pero después cuando por el asunto de votos que tenían mayor votos los pueblos de la serranía a diferencia de la costa y del oriente en el tribunal de garantías constitucionales se declaró inconstitucional el artículo. Ya no le ponen la nacionalidad quitu sino le ponen pueblos quitu-kara, porque ya había un compromiso con otro grupo.

Ahora bien, en este proceso de organización nosotros estamos viendo una salida jurídica y sin esa salida jurídica que nos empantana no nos queda sino irnos a una gran movilización de masas y que por legítimo derecho constitucional como el convenio 169 de la OIT, la Agenda 21 de la Cultura, etc., etc., nos asiste el derecho a ser reconocidos como pueblos milenarios. En el camino ahora nosotros quedamos no nos pueden mezclar con otros grupos indígenas que están buscando una plataforma política. Al contrario, nosotros desde nuestros principios doctrinarios filosóficos decimos que somos un grupo que estamos identificados con el rescate de la identidad. Lo esencial, lo elemental es que el proceso de investigación científica es nuestra tarea primordial para desde ahí encontrar nuestros orígenes de la lingüística, de la vestimenta, de nuestra cultura, de nuestra artesanía, para que realmente nuestros saberes ancestrales -el caso de la espiritualidad, las mitologías- que tenemos puedan ser conocidas por toda la nación. Y, por decir, para nosotros, como pueblos quitus, todos los nativos tengamos nuestra autenticidad de donde provenimos.

Ahora si es que en este régimen hay un acuerdo para llegar con CODENPE, nuestros legítimos derechos en que se reconozcan yo creo que realmente no le quedará más a CODENPE.

Más allá, para culminar, nosotros estamos inmiscuidos en esta parte porque queremos organizarnos, una vez organizados viene el proceso que anteriormente hacíamos referencia entre el campo y la ciudad, o las zonas marginales de la ciudad. Nuestra plataforma de lucha indudablemente se hará en el campo, cuando ya nos consolidemos cuál va a ser nuestra ponencia política porque pensamos que con legítimo derecho estamos prestos para la dirección política del Estado, para nosotros no, de la nación ecuatoriana.

Esta todo el tema del reconocimiento de la plurinacionalidad y todo el tema de las autonomías ¿que les significa Ecuador, digamos así, como idea a ustedes y cómo ven el camino hacia las concreciones de las autonomías que es un camino que me da la impresión que tiene avances en algunas partes pero que no ha avanzado todavía ampliamente, cómo ven ese tema?

JF: Bueno nosotros hicimos la propuesta a la Asamblea en el año 2008. Fue un recogimiento desde las bases y para la nacionalidad Quito en su conjunto.

A través del Consejo Científico Quito habíamos manifestado que las autonomías no son la alternativa de solución para los pueblos y no estábamos de acuerdo porque hubo un convenio el 6 de enero del año 2007 entre los alcaldes de la Izquierda Democrática y del Partido Social Cristiano, tuvieron un encuentro en la ciudad de Guayaquil encabezado por el alcalde Moncayo y Jaime Nebot en la ciudad de Guayaquil. Todo lo que se dijo en la actual constitución en los artículos 164, 170 y 172, la cuestión de autonomías. Las autonomías para los pueblos aborígenes nos afectan. Cada provincia, cada ciudad, va a elevar el estatuto autonómico, entonces en la jerarquía de las leyes las autonomías están debajo de la constitución y debajo de las autonomías están las leyes orgánicas y así sucesivamente. ¿Cuáles serán?, hoy mismo dimos un seminario taller para que nuestros miembros de base conozcan el proyecto de ley orgánica de las circunscripciones territoriales que pensamos presentar. Ahí estamos tomando el tema indicando que nuestros pueblos, comunas campesinas, pueden elevar a un gobierno de acuerdo a un gobierno local independiente autónomo con la partida presupuestaria del Estado que tiene que regirse. Tenemos conocimientos de que hay ya un borrador aquí en el Instituto Metropolitano de Quito con el aval del actual alcalde Moncayo. Ellos nos llegaron en estos días también para nosotros dar nuestros puntos de vista.

Un ejemplo, antes de la nueva constitución, los alcaldes tenían la potestad y la atribución del manejo de los aeropuertos, en caso actual el nuevo aeropuerto fue por la iniciativa a través

de la concesión que hace la municipalidad a CORPAC y CORPAC le hace la concesión a una empresa privada. Le corresponde al Estado ecuatoriano la construcción y el manejo de los aeropuertos, pero queda una brecha abierta con las autonomías. Si mañana quieren hacer un tratado vial o una vía, entonces será con la autonomía no se respetarán los derechos de los pueblos indígenas, no se respetará el desplazamiento que está en el convenio de la OIT, desplazando qué, no puede ser que como el caso de la comuna de San Francisco de Oyacoto hoy está sufriendo en carne propia un caso de desplazamiento.

Tenemos cuatro frentes de lucha: la apertura de vías del nuevo aeropuerto, en todo el trayecto el sistema de la red eléctrica de alta tensión una Colombia-Perú atravesando nuestro país, el problema de la cárcel y el problema que se quiere hacer una fábrica de asfalto para la construcción de la carretera. Cuatro frentes de lucha que están latentes y palpitantes y ese problema las autoridades no quieren entender o quieren pasar desapercibidos. Para nosotros, como pueblos originarios, la nacionalidad Quito ha enfrentado esa batalla ha denunciado en todos los eventos públicos y privados, se está haciendo conocer de la magnitud del daño. ¿Quiénes como nosotros hemos defendido el medio ambiente, la naturaleza, el derecho de la naturaleza, la biodiversidad, el entorno natural, la cosmovisión? De tal suerte son territorios donde hay una gran riqueza milenaria de espacios arqueológicos y antropológicos. Entonces hay autoridades que les interesa más acá, que se haga la obra pública pero sin respetar la parte de la cultura. Esa es nuestra consecuencia de lucha y nuestra defensa porque no pueden eliminar, nosotros como nuestros pueblos todavía en nuestra sangre palpita que somos auténticos originarios.

¿Qué es el valor que tienen las asambleas en todo este proceso de lucha de reivindicación de defensa de esa especie de agresión que se está recibiendo de los organismos estatales se puede trabajar en las asambleas de la comunidad como se busca el consenso, en eso?

JF: Bueno para nosotros la asamblea general es algo innovador de acuerdo con la nueva constitución porque definitivamente se ha derogado lo que era el congreso nacional. Ahora para nosotros en las comunidades fundamentalmente, decisión del presidente son las asambleas generales ya sean extraordinarias u ordinarias las que prevalecen las decisiones. Indudablemente tenemos -Pedro no me puede descartar-, las asambleas comunales son resoluciones que por unanimidad los dirigentes tienen que acoger para tal o cual dirección que ellos deban tomar de tal manera que en eso nos hemos empapado. Porque hoy mismo que se

va a hacer una reforma a la ley -invitación del ministerio de Agricultura- posiblemente participemos.

Entonces las asambleas comunales son las que realmente han orientado si tomamos o no una acción, si tomamos o no un sendero se ha dado mayor connotación. Porque mañana o pasado antes habían seudodirigentes ya y tomándose el nombre de una comunidad o de una organización campesina. Entonces el día de hoy nosotros hemos sido gestores de que tiene que prevalecer y tiene que respetarse a la autoridad comunal y pensamos que esas directrices tienen que prevalecer.

Bueno justamente como en todos lados con los dirigentes una de las grandes dificultades es que generalmente vienen de comunidades humildes y muchas veces tienen que pasar a estar en un despacho con los personajes más importantes. Yo lo viví en la Argentina en la reforma constitucional en el 94 y, bueno, yo veía porque yo los llevaba lo cual es un tema que hasta psicológicamente no es fácil ese camino entre el poder y el valor supremo que tiene la asamblea comunal y la representación que tienen que hacer los dirigentes de lo que decide la asamblea. ¿Qué es lo que hace falta para encontrar caminos para lograr que de alguna manera los dirigentes siempre sigan ligados a la voluntad de la asamblea comunal y para que haya mecanismos para que la asamblea comunal pueda controlar corregir a sus propios dirigentes? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo se lucha para poder lograr esa especie de continuidad de lo que decide la asamblea con la representación en los organismos oficiales?

JF: Nosotros vamos empeñados en la necesidad primero de oxigenar a los dirigentes, segundo que para mantener la continuidad pensamos que con seminarios, talleres, charlas y conversaciones en reuniones protocolares, entonces podemos persuadir. Es el momento de la gran persuasión: cuál va a ser el papel de los dirigentes, qué visión tiene para eso la constitución. Que hoy mismo la justicia indígena es diferente de la justicia ordinaria, eso antes de la nueva constitución no estuvo. Entonces, esos parámetros tienen que darse en cuanto al juzgamiento y al procedimiento que no va a ser igual y que la justicia ordinaria hasta hace poco estaban funcionando los tenientes políticos ahora serían jueces de la paz. Entonces hay que conjugar la nueva órbita en la que realmente se ha inmiscuido el quehacer del dirigente el día de hoy el dirigente no solamente va para reivindicar su obra pública, que hace falta, más allá de la obra pública que hace falta, que en nuestras comunas los servicios básicos, alcantarillado, luz eléctrica, teléfono es indispensable.

El día de hoy ha sido confirmada, ha sido reelecta el caso de la presidenta en el caso de la comuna de Oyacoto, ha sido reelecta, que están en buenas manos, en buen camino hacia un proyecto de desarrollo local de suerte que para nosotros será además que los propios dirigentes jueguen también su decisión, su participación, en la actividad diaria que tiene la comunidad. Entonces nos hace pensar que nuestros dirigentes para que no se descarrilen indudablemente necesitan una autopreparación, una autodepuración, en el seno mismo de la organización con el fin de perseguir los objetivos comunes y gente que realmente quiere hacer daño indudablemente expulsarlos o separarlos de la organización.

En esa misma línea, el papel que juegan los ancianos de la comunidad en esa coordinación de alguna manera con los dirigentes que representan a la comunidad que a veces son personas más jóvenes algunos con un poco más de estudio y que por la misma tarea que representan de tener que hablar en organismos oficiales son elegidos para esa tarea y que a veces se puede dar una dificultad en esa comunión entre la sabiduría de los ancianos, que de alguna manera marca un camino en la comunidad y asume la vida de la comunidad, y lo que los dirigentes van peleando, representando afuera de la comunidad. ¿Esa dificultad a veces existe? ¿Cómo se busca solucionarla? Eso les quería preguntar.

JF: Hoy mismo vemos que las dirigencias comunales se están disputando, todavía hay rezagos de ciertos cacicazgos, ¿no? Entonces indudablemente nosotros hemos buscado con los ancianos, los ex dirigentes comunales a fin de que ellos con su experiencia vasta puedan coadyudar para las directrices actuales tomen cartas en el asunto. Pero el problema es que en la realidad hay gente que realmente en los últimos años que ha tenido una preparación académica y que ha mejorado nuestras comunidades. Pero como toda norma de excepción hay algunos que no quieren aportar, un aporte para la colectividad.

Yo les digo que el papel que yo estoy haciendo es un papel transitorio pero ustedes como parte de la comunidad tienen que emprender. Para que realmente tengan las comunidades, caso contrario ya no tendremos un avance, lo que estamos planificando puede quedar estancado. Ahora hemos visto también que hay un poco de celo, celo político en la dirección de las comunas. Han sido los ancianos o los ex directivos los que realmente han querido poner la cascarita para que la dirección actual del cabildo pueda empantanarse. Entonces eso para mí concepción no está bien. Entonces, con ellos estamos, el viernes habrá una asamblea también para tratar de transmitir esos aspectos. Cuando más necesitamos, necesitamos la unidad y el consenso de criterios, para lograr la gobernabilidad de las comunas caso contrario ... Una

cosa es que realmente no estemos de acuerdo con la conducción, pero es un reclamo o una observación que debe hacerse desde una crítica constructiva mas no una crítica destructiva.

Entonces que en nuestras comunas no todo el mundo ha sido preparado, hasta el día de hoy hemos tenido dirigentes comunales buenos, han dado todo su aporte afectivo, intelectual, su forma decisiva de poder servir a la comunidad sin tener un grado académico. Con ellos más bien han sido más las directrices en la que se encaminaron. Más bien aquellos que están un poco más ya con un grado de cultura y todo, más han visto más bien qué beneficios obtener hasta en forma personal, eso es lo que ha dividido para nuestros pueblos. Y nosotros estamos persuadiendo, la nacionalidad quitu está orientando que realmente eso ya tenemos que desterrar para acá. Entonces, no puede ser unas directrices de componendas o de particiones, de beneficios. No, no. Lo que tiene que hacer es el papel de servir a la comunidad, si entendemos así de un servicio a la comunidad del papel dirigente entablaremos un diálogo con la gran masa o sea con los pobladores en general, entonces la comunidad en su conjunto tomará una decisión.

Hoy estamos en un proceso electoral, hay ciertos ancianos o ciertos directivos que están persuadidos o son persuadidos a que realmente opten por tal o cual candidatura o por tal cual participación de llevar a su lado. Nosotros fundamentalmente no podemos caer en eso, porque nuestros directivos del cabildo tienen que jugar un papel en cuanto tiene que ver al manejo de la organización de la comuna. Porque no podemos ser, para nosotros no es un fin el espacio electoral, no es un fin, que nos puede servir como medio obviamente en el transcurso de la organización porque de ahí vamos a requerir de tal obra pública de tal o cual aprobación de la ley, entonces nosotros tenemos que estar. Eso no significa que nos afínquemos con tal o cual partido político. Nosotros tenemos en la agenda esa es nuestra propuesta, pues candidato que venga candidato que nos respete en cuanto tiene que ver a la autonomía es un proceso de discusión electoral, inclusive. En el día de hoy, el proceso del nuevo aeropuerto está en discusión en la agenda, entonces eso nos sabrán respetar.

Es un tema que en todas las comunidades los tiempos electorales Eso les iba a preguntar: ¿con quiénes fuera del mundo indígena pueden contar como apoyo? ¿con quién es posible desde los movimientos indígenas hacer alianza? ¿con quién es más posible marchar juntos en las cosas más importantes por las cuales están luchando? Hay personas que no les interesa para nada ninguna reivindicación indígena no tiene ningún interés solamente quieren ¿es posible con otras personas, con otros movimientos, con otro grupo de personas, poder recibir apoyos, compartir luchas, caminar juntos, hacer alianzas?

JF: Bueno, para mi modo de ver es que tampoco nosotros solamente el Movimiento Indígena no puede ser la alternativa a niveles nacionales, de tal manera que nosotros obviamente que en el camino tenemos que buscar aliados. Y esos aliados serán las mujeres y hombres que no hayan sido parte de la venta de conciencia. Para aquellos que obviamente nunca hemos tenido el poder en nuestras manos es decir que obviamente tienen que ser hombres y mujeres que realmente hayan hecho un servicio hacia el pueblo, hacia la población, de donde sea: sea en la ciudad, en el campo, en las universidades, las escuelas, los colegios, en el barrio, para nosotros será una homogeneidad o que nos acerquemos a aquellos pueblos que hemos sido marginados y explotados y que no nos han dado la oportunidad de tener la dirección política en nuestras manos. También no descartamos de ciertos empresarios sí nacionales, democráticos, con los cuales podemos conversar. Porque tampoco entendamos si bien es cierto, el día de hoy, la constitución consagra sobre la plurinacionalidad sin embargo pienso que tenemos que tener en el camino aliados con los cuales los que no hemos traicionado a la patria podemos gobernar con ellos.

MC: El mundo indígena actualmente se puede notar que ellos no se unirían con la gente blanca, ellos más están impulsados por las ONGs. Yo miro que en diferentes asentamientos indígenas, supongamos como Cotopaxi, ahí está Lourdes Tibán ella está tratando de... ella se fue a España y entonces yo veo que ella se apega a ellos. Inclusive se pudo ver en la televisión que ella está con el príncipe de Asturias. Entonces se puede ver que ellos tienen más confianza en gente de diferentes países como Israel, en Argentina incluso, Estados Unidos y Canadá. Ellos los están haciendo para que se impulse para que se reivindicuen.

Y por otra parte también estaba conversando, estaba escuchando sobre los acuerdos pero ahora esta nueva constitución de 2008 ha abierto las puertas porque ahora las Juntas Parroquiales se van a transformar en cada zona rural, donde hay estas Juntas Parroquiales el estado les va a asignar recursos y ellos se van a transformar en un municipio para ayuda de su propio barrio, entonces allí ellos van a tener sus acuerdos, acuerdos para la rendición de cuenta en sus propias Juntas Parroquiales.

Bueno eso sería la última pregunta para no sacarles más tiempo lo que se logró en la nueva Constitución si se han logrado cosas valiosas, si queda camino por hacer

JF: Bueno, la nueva constitución, para nosotros fundamentalmente en los derechos colectivos se ha mejorado, los derechos civiles se ha mejorado como acaba de decir la colega que los municipios, las juntas parroquiales también ya tienen presupuesto propio, ya no dependen del municipio. Para nosotros en el asunto de la descentralización administrativa a través de la circunscripciones territoriales para las comunas es un paso importante pero la nueva reforma política tenemos que profundizar para que nosotros automáticamente seamos descentralizados, ya no dependamos de los Consejos provinciales, de los municipios, ni de las juntas parroquiales, entonces si mañana o pasado nosotros queremos hacer una carretera, será acorde a nuestra experiencia vivida, al propio devenir histórico nuestro porque no puede ser impuesto, entonces hoy el municipio dice no le puede adjudicar un terreno porque no cumple nuestros objetivos, porque nuestras propiedades son ancestrales este es un tema de debate que tiene que tener claridad meridiana que no todos entendemos de tal suerte que nosotros si mañana o pasado queremos hacer una construcción no tiene que ser que el municipio diga así tiene que ser la construcción a través de las comisarías de construcción, entonces eso ha sido un avance.

En cuanto a la naturaleza ha sido un derecho bastante cuestionado que se decía por parte de algunos sectores como es que la naturaleza tenga derechos, es que la naturaleza está en conjunto con el hombre con el ser humano con la Mama Pacha, que decimos, con la luna, y todos esos espacios esto ha sido un avance. Ahora en cuanto a la cuestión no solamente ya de la organización política nos parece que es importante de que hayan surgido las primarias para las elecciones de dignidad popular pero todavía no se destierra, pero es un paso importante porque es un paso importante de avance de este nuevo quehacer político, es más yo pienso que para nosotros como pueblos aborígenes del estado plurinacional ha sido que nos ha costado sangre y al movimiento campesino ha sido de hasta la toma de carreteras que nuestras gentes vayan presas y que muchos compañeros en estas luchas hayan perecidos, entonces no ha sido fácil para que nosotros como una nación en conjunto podamos tener nuestra propia identidad también la reforma política en cuanto al manejo de rendición de cuentas ya, y no solamente que cada dignatario de elección popular, pueda rendir cuentas sino el ciudadano común y corriente de los ingresos que tiene a través del servicio interno de rentas nos permita decir cuánto mismo tenemos en bienes pasivos y activos para evitar el enriquecimiento ilícito, para evitar lo que realmente ha habido: la corrupción, me parece que es algo importante este paso de la reforma política en la que estamos viviendo y finalmente para nosotros en la actual constitución de que las comunas al menos ya estamos dentro de la constitución y que eso nos permite para nosotros al menos, ha sido una conquista personal y Pedro que nos hemos

abrazado porque todos los sectores hemos apuntado, no podemos decir que somos se ha habido un apuntamiento en la toma de decisiones, para no decir mañana estos indígenas hoy nos respetarán porque realmente la plurinacionalidad nos da los pueblos del campo o los pueblos de la ciudad para poder tener hacia una nación. que todavía hay mucho que hacer indudablemente pero lo fundamental y lo esencial ha sido mantener la lengua que para nosotros a más de ser el español, tenemos el quichua, el shuar que realmente como lenguas maternas para cada una de las provincias, de las comunas que tengamos ese habla.

MC: esta nueva constitución de 2008 está apegándose a los principios indígenas como el Ama Sulla, Ama Quilla, Ama Sua, entonces miren estos principios ahora están reivindicados y plasmados en la constitución, inclusive con el Sumak Kawsay que dice que vivamos que la naturaleza es parte de nosotros porque si no existiera la naturaleza no existiríamos nosotros. ha habido muchos problema en cuanto a la distinción de religiones fue un debate muy largo más que como para hacer la constitución, fue esto de la espiritualidad los dioses, los espíritus, entonces eso es lo que yo decía. También se están tomando los principios de la justicia indígena inclusive ya ahora es parte de las leyes, de la constitución, eso quería decir en cuanto a la Constitución.

Por lo que vemos desde afuera el Ecuador ha dado pasos que a nivel mundial ninguna constitución había dado para seguir logrando, bueno no les quiero sacar más tiempo esta bondad de ustedes que sigan adelante, en otros lugares son una esperanza y para las organización indígena en la Argentina más modesta, más empezando todavía, más niña también es una esperanza todo lo que se está luchando acá, eso les agradecemos.

JF: Estaba diciendo que el problema del indigenismo o de los pueblos indígenas el consejo científico quite está difundiendo en término de la semántica en el diccionario de tal manera que nada tiene que ver con el conglomerado como pueblos aborígenes o como pueblos ancestrales para eso nosotros nos hemos ido al campo de la historia que cuando América Latina fue invadida en 1492 al mando de Cristóbal Colón y las tres tripulaciones que vinieron entonces ellos creyeron que estaban llegando a las indias orientales al país de la canela el oro que finalmente se establecía para esa época, entonces cuando llegaron aquí a América ellos creyeron que llegaban a las indias orientales que los pueblos indoibéricos están alrededor de la península ibérica entonces nuestro compromiso es que de acuerdo a la semántica y a los recaudos históricos no deberíamos llamar pueblos indígenas sino somos pueblos aborígenes,

pueblos originarios, pueblos autóctonos o pueblos tribales en la Asamblea constituyente para que la mesa 10, así lo considerara, la mesa de legislación pero lamentablemente Pedro de la Cruz uno de los asambleístas nos dijo textualmente: pero como podemos nosotros si la declaración universal de los derechos humano, si en el seno de la ONU mismo en cuanto tiene que ver con los derechos indígenas, cambiar modestamente le habíamos manifestado es para avanzar que realmente esto lo tramitemos en el seno de la ONU y que cuán equivocado han estado para que nos conozcan como pueblos indios y están equivocados, o como pueblos indígenas de suerte que realmente eso no prosperó para que la próxima reforma política podamos elevar a que no seamos pueblos indígenas ni pueblos indios sino realmente somos pueblos aborígenes

3. Entrevista con Andrés Andrango y Jaime Pilatuna Zincango.

Contexto.

Andrés Andrango es dirigente Quito-Kara, ingeniero y presidente del CODENPE. Es de Quito.

Jaime Pilatuna Zincango es también dirigente Quito-Kara, y es docente en la Universidad Intercultural Amawtay Wasy. Es de Calderón, del conurbano quiteño.

La entrevista se realizó el 20 de febrero de 2009 en el llamado “Parque del Arbolito” en la zona céntrica de Quito, punto de partida histórico de la Marcha contra la Ley Minera que organizó la CONAIE.

Contenido.

Estamos en la movilización convocada por el Movimiento Indígena ecuatoriano para reclamar frente a la ley minera que propone el gobierno de Correa. Estamos con dos hermanos, les vamos a pedir que se presenten.

Andrés Andrango (en adelante AA): Bueno, mi nombre es Andrés Andrango, actualmente soy el presidente del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (Codenpe).

Jaime Pilatuna Zincango (en adelante JM):

Ñuqa shutita Pilatuña Zincago Jaime miraney ñaupá kara punga llaqta Pueblo qitu-kara manta y nacionalidad kichua¹.

Queremos conversar con los compañeros sobre el valor que tiene el Movimiento Indígena para Ecuador y para América Latina sobre todo en su dimensión política, una de las cosas que les queríamos preguntar es si ustedes ven que se puede hablar de una democracia

---

¹ “Los saluda Jaime Pilatuña Zincango desde la gran sabiduría antigua de las comunidades del pueblo qitu-kara

indígena como algo alternativo, algo distinto, algo que pueda aportar y cuestionar a la democracia latinoamericana y como la caracterizarían ustedes a esa democracia indígena.

AA: Bueno, gracias por la entrevista.

En primer lugar, nuestra democracia siempre ha sido frágil y uno de los grandes problemas ha sido de que siempre nos han utilizado a nosotros los pueblos indígenas y lastimosamente siempre seguimos cayendo en la misma trampa siempre hay engaño de los cambios, de las propuestas, pero cuando ya se llega a la realidad no hay tales cambios.

Ahorita la ley minera no ha sido consultada a nosotros a los pueblos indígenas. Pero eso no está en la ciudad lastimosamente está en el campo ¿donde está el agua? esta en nuestras comunidades. Y por eso nosotros salimos a la lucha y creemos de que estamos conscientes de que estamos defendiendo no solo al Movimiento Indígena sino la vida de millones de ecuatorianos y quizás del mundo entero. Porque no queremos que la biodiversidad se maltrate, para nosotros es la vida en esencia misma.

JM: Bien, a todos mis hermanos y hermanas que nos están escuchando gracias por esta intervención.

Estamos aquí justamente movilizados nacionalidades y pueblos originarios somos 14 nacionales y 18 pueblos de la nacionalidad quichua. Estamos muy preocupados y muy conmovidos por que el día de ayer, el día ayer y hoy día se aprobó esta Ley Minera. Pero con mucho dolor, con mucha tristeza, lo vemos así porque nosotros vamos a seguir movilizándonos tenemos que seguir resistiendo.

Bueno ya es trillado este asunto de que durante quinientos años seguimos movilizados pero bueno una movilización más también está bien porque lo que estamos haciendo es por la vida, por la vida de nuestras futuras generaciones y nuestro país y todos los países de aquí de América.

Somos muy ricos en recursos, en fortalezas, en potencialidades. Parece que los gobiernos de turno no lo están mirando con el ojo que nuestros abuelos lo manejaron. A cada centímetro nosotros podemos sembrar una plantita, una semilla y esa produce al menos aquí en mi país en Ecuador es muy rico en biodiversidad y ese conocimiento hay que ir sacándolos, haciéndolos saber a nuestros mismos ciudadanos, a nuestros mismos hermanos de aquí de la ciudad o a los hermanos que están que quieren que se apruebe esa ley minera porque con esta ley minera lo único que va a permitir es que la biodiversidad se dañe, se malgaste porque se necesita bastante agua para poder explotar el oro. Si en los años 70 se explotaba el petróleo y

tenemos poco de ese recuerdo, pocos beneficios de ese recurso petrolero, ahora viene la extracción del oro, de la plata, de los minerales y por encima de la biodiversidad, de la gran riqueza de biodiversidad que nosotros tenemos.

Nosotros como movimiento indígena al menos como pueblo Quito-Kara estamos aquí acompañando, apoyando este proceso para poder ver días mejores para nuestra gente.

Ustedes en todo este camino tienen que tomar constantemente decisiones políticas van luchando, van enfrentando, van proponiendo, también, ¿qué es lo más importante, para ustedes en ese camino, para decidir políticamente por qué camino van a caminar, cómo es el proceso en que ustedes van tomando esas decisiones junto a las comunidades? Eso nos interesaría conocer.

AA: Bueno, nuestro trabajo siempre es consultar a las comunidades, eso es lo primero que hacemos, siempre consultando a las comunidades y trabajando con ellos en conjunto no, no podemos hacer nada por más dirigentes que seamos o sea hacer un trabajo personal. Ese trabajo que hoy lo hemos decidido ha sido un montón de reuniones que nos ha tocado llevar en nuestras comunidades de base y lógicamente las comunidades deciden de que tenemos que hacer algo frente a lo que el gobierno actual no nos escucha y el asunto no es solamente de reclamar por reclamar nuestro trabajo tiene también un sentido lógico: si decimos que la minería no está bien es porque no está bien. Porque no podemos nosotros permitir que nuestras comunidades pues sean desalojadas, por ejemplo, en caso de existir minerales donde ellos habitan. Y lo que nosotros estamos defendiendo también es la cuestión del agua, la seguridad alimentaria que eso es vital para nosotros.

Si bien es cierto que el gobierno tiene otra propuesta, pero nosotros también tenemos una propuesta que a la larga debe ser discutida entre la propuesta del Estado y la propuesta también nuestra. Pero lo que pasa es que últimamente se están tomando decisiones unilaterales sin consultar a quienes por lo menos en alguna experiencia tenemos en este caso, ¿no?

Entonces por eso nosotros estamos en esa situación de lucha y creemos que la lucha va a continuar. No podemos nosotros permitir que unos cuantos en el Congresillo si bien es cierto que son representantes nuestros pero no por eso nosotros no podemos tampoco protestar. Nuestra protesta es legítima y la misma constitución hoy nos dice que tenemos derecho a esa protesta y por eso lo estamos haciendo. Creemos que acá nosotros somos pueblos indígenas urbanos pero no por eso nosotros vamos a dejar de protestar. Nuestras comunidades han sido

arrasadas por el mismo avance de la ciudad y bueno nosotros estamos conciente de que toda ciudad se desarrolla pero no por eso nosotros podemos perder nuestros derechos

JM: bien, nosotros como pueblos originarios, somos nativos de estas tierras, nos perturba, nos preocupa el hecho de que sobre nuestra tierra no haya políticas de Estado relacionados a los pueblos y nacionalidades originarias en lo que compete a sus conocimientos. Nuestro país con toda esta amalgama de diversidad, de biodiversidad, de nacionalidades y pueblos, tranquilamente con los conocimientos ancestrales que están guardados en nuestra memoria colectiva nosotros podemos impulsar un proceso de gobernabilidad coherente con la Pachamama y esa es nuestra propuesta.

Al menos yo personalmente estoy trabajando, apoyando dentro del proceso de creación de la Universidad Amawtay Wasy, es la universidad indígena y ahí estamos encontrando procesos muy interesantes en cada nacionalidad, en cada pueblo y vamos viendo cómo el marco filosófico, académico, contextual, jurídico, las nacionalidades y pueblos indígenas podemos aportar a este proceso de país.

En todo ese proceso: ¿cual es el valor que ustedes le dan a la asamblea comunitaria? La imagen es que la asamblea es la fuente de las grandes decisiones y de las grandes revisiones, que es un poco el poder base y de alguna manera también el poder supremo, ¿esto es así? ¿por qué es así?

JM: Este bien, recordemos que tenemos nosotros saberes y memorias colectivas. Saberes ancestrales que están guardados en cada pueblo, en cada nacionalidad. Pero estos saberes ancestrales no es que aparecen de la noche a la mañana son saberes que han venido transmitiéndose de nuestros ancestros, abuelos, antepasados a nuestros hijos y así lo seguiremos nosotros entregando a las futuras generaciones. Entonces esos saberes de gobernabilidad, de crianza de la vida, porque nuestros abuelos sabían criar la vida desafortunadamente el pensamiento cristiano occidental ya nos metió aquí esquemas de desarrollo, de progreso, de avance, de civilización términos que no concuerdan con nuestra manera de ser de nuestros conocimientos ancestrales.

Entonces de ahí que como que chocamos, entonces de ahí viene, la idea, el pensamiento de que no se puede resolver un problema con los mismos esquemas de pensamiento que lo creo. Entonces aquí viene el empoderamiento: nacionalidades y pueblos originarios podemos dar ese aporte ese valor de vida de la crianza de la vida a este Estado del país incluso podríamos

pensar el estado indígena ya, porque de caso contrario porque nosotros estamos, bueno el proceso del Movimiento Indígena ha sido también un proceso desde los años 40, 50, 60 que poco a poco hemos ido incursionando en los esquemas educativos y bueno ahora ya nosotros miramos para atrás nuestro legado histórico y vamos viendo cual ha sido nuestras falencias, nuestras equivocaciones, porque son experiencias de vida ¿no?

Entonces eso vamos analizando y vamos viendo y vamos también nosotros aportando como podría para las futuras generaciones dar lineamientos orientaciones, direcciones para que se pueda aterrizar en políticas de estado.

AA: Yo te diría que son procesos que vamos pasando como pueblos y nacionalidades. Si bien es cierto que casi la mayoría de nosotros nos hemos preparado en universidades occidentales pero también hoy estamos queriendo enrumbar tratando de ver cómo nuestros abuelos y nuestros padres pensaban ellos sin saber leer ni escribir estaban haciendo mejor las cosas que lo que hoy estamos haciendo. Eso, eso es lo que nosotros pensamos cual era la forma que ellos llevaban la vida que sin saber nada de lo occidental nada de lectoescritura ellos lo manejaban mejor el sistema de vida que actualmente nosotros.

En cambio decimos que con tanto estudio y tanta preparación nosotros estamos matando todo. Entonces ahora nuestro pensamiento filosófico es retomar lo que ellos ya sabían pero sabían cómo sin tener una letra escrita.

Hoy nuestra universidad Amawtay Wasy es parte de ese proceso queremos no mirar el pasado, pero queremos ir hacia delante también compartiendo con las otras culturas. Porque no podemos negar al conocimiento occidental pero tampoco nos miren a nosotros como algo que no sabemos, nosotros podemos aportar mucho desde ese conocimiento ancestral. Hoy estamos retomando muchas cosas, por ejemplo, en el campo de la medicina estamos retomando como nuestros antepasados sin ir al médico vivieron tantos años como ahora en cambio estamos muriéndonos en vida por ejemplo por querer tener más dinero estamos produciendo más cosas pero a qué ritmo, entonces nos estamos matando lentamente nosotros. Todas estas cosas nosotros estamos analizando en nuestras organizaciones, en nuestros pueblos, cuáles son los errores que nosotros también hemos cometido por querer decir que queremos progresar.

Y otra cosa más importante, todo el problema que nosotros vemos en el mundo es por la cuestión del dinero o sea yo quiero ser rico a lo que es mi vecino, mi hermano, mi familia. Y pienso que eso es lo que nos da hecho tanto daño, la cuestión monetarista. Antes nuestros abuelos sin tener dinero fueron felices, comían bien, vivían bien y vivían más años. Hoy

nosotros ya no tenemos ni trabajo ni nada: ¿de qué nos sirve habernos preparado tanto, tener tantos cartones en nuestras casas, cuando no vamos a ser fáciles en ser contratados en ningún lado? Entonces creemos que eso no ha sido nuestra fuente de vida tenemos que retomar otra situación es posible que no tengamos nada pero que seamos felices con lo que antes fueron nuestros padres.

Y justamente la investigación que estamos haciendo se trata de eso con la parte política Que muchas veces ha sido denigrada de llevar los problemas Como esta sabiduría de gobernar esta sabiduría política le puede aportar a la política latinoamericana a lo que llamamos, aunque le falta mucho para ser así, democracia latinoamericana, en eso ¿qué les parece a ustedes a la vida política latinoamericana? ¿qué es lo fundamental para que sea realmente más democrática?

JM: Ya lo estamos haciendo ¿no?, y fruto de eso, de esas iniciativas justamente el Movimiento Indígena emerge por los años 70. Las movilizaciones, aquí al menos en Ecuador, los levantamientos en los años 90 fueron bastante fuertes.

Y de eso nos ha quedado bastante enseñanza porque eso nos ha permitido a muchos de nosotros incursionar dentro del Movimiento Indígena cuando nosotros estábamos bajo los esquemas del pensamiento cristiano occidental. Porque nosotros estábamos en la escuela, el colegio, la universidad, y ya nos oficializamos nuestros esquemas de pensar. Y el Movimiento Indígena, entonces, nosotros de pronto miramos para atrás los comportamientos de gobernabilidad que nuestros abuelos tenían en nuestras propias llaktas, cómo eran, y ahí es cuando nosotros regresamos cuando somos niños, hacemos un retroceso en nuestra memoria y decimos: ‘vea mi abuelo conocía esta sabiduría, este entendimiento’. Eso tenemos que retomar de nuevo. Porque nosotros -estoy viendo- que la educación oficial, o la que nos entregan en las escuelas, colegios, universidades, ahora vemos que hay otro tipo de educación hemos tenido que valorizar, estar en la educación oficial para poder valorizar la educación no oficial que es la que incursionaron nuestros abuelos.

Entonces así de esa manera estas pautas, estos lineamientos de las experiencias concretas que tuvieron nuestros abuelos hacemos nuestras observaciones reflexivas y lo sistematizamos. Estamos sistematizando. Para eso la universidad ahora tenemos como prácticas aplicadas. Estamos retomando de nuevo el conocimiento ancestral. A nuestros alumnos los estamos haciendo investigar sobre los conocimientos ancestrales que tenían en cada pueblo, en cada nacionalidad. Y hemos tenido experiencias interesantes.

Al menos la pedagogía de la universidad Amawtay Wasy es: módulos informativos, investigación de los módulos informativos, conversatorio de lo investigado en los módulos informativos y emprendimiento de lo conversado e investigado en los módulos informativos, en cada una de las especialidades. Entonces a nosotros también como docentes o coordinadores nos ha tocado valorizar esos conocimientos a través de la recreación de mapas simbólicos mentales y entonces a nuestros estudiantes les hacemos trabajar. Bueno la pedagogía de la universidad Amawtay Wasy es bastante interesante, que rebasa el conocimiento occidental, porque esto pareciera que fuera una locura pero no, estamos aterrizando los conocimientos ancestrales sistematizando a la documentación y ese ha sido un trabajo muy interesante que nos ha tocado vivir estos últimos años

AA: Sí, lo que te podría decir es por ejemplo, nosotros no estamos haciendo la lucha ahora. Desde 1492 nosotros estamos luchando constantemente. Lo que pasa es que la historia nos ha minimizado mucho a nosotros. Éste ha sido uno de los grandes problemas. Y hay otra cosa que siempre hay que reconocer: que quienes ganan una guerra son los que escriben al gusto de ellos. Lamentablemente nosotros tenemos muy poco escrito eso también nos perjudica a nosotros, lo que pasa es que nosotros hemos sido más orales y eso ahora sí nos perjudica. Yo creo que hoy es un reto para nosotros también tener que escribir bien, leer bien, y hablar bien. Este es un reto que nosotros tenemos desde nosotros.

En cuanto a la democracia siempre ha estado ¿en manos de quién?: de los mismos de siempre. A raíz de la democracia, hablemos de esta independencia que siempre nos dicen que somos independientes ¡mentira! nosotros seguimos siendo dependiente de otros estados y si no veamos en nuestros países cuántas transnacionales existen. Ellos son los que gobiernan prácticamente a nuestros países. No podemos decir que nosotros hemos tenido una independencia, ni siquiera una independencia política porque el Fondo Monetario siempre hasta nos dan pensando qué es lo que debemos hacer y cuál es nuestro problema económico. ¿Que no ve el Fondo Monetario siempre nos da una receta de cómo debemos hacer? y ¿qué es lo que hemos sacado? ¿no ve que todos los países latinoamericanos andamos endeudados, más pobres?

Yo por eso siempre digo que las ONGs nos enseñaron a hacer mal las cosas, nunca nos reclamaron en qué gastaron nada. Nosotros los pueblos indígenas, nosotros somos más pobres que antes cuando nuestros abuelos sin proyectos. Ahora nosotros nos peleamos justamente por los proyectos. Yo creo que ese también es un problema que nosotros no lo miramos bien. Solamente pensamos que hay que recibir dineros, pero ¿qué hay detrás de esos dineros?

Entonces todas esas cosas nosotros sí la estamos analizando. Pero somos muy pocos los que estamos pensando en esa situación. Y hay que recordar a los hermanos y hermanas de las naciones que ellos también viven en este problema y si no veamos cuanta división existe entre nosotros mismos y es justamente por la cuestión del dinero, de los proyectos. Si es que no hubieran proyectos estoy seguro que estuviéramos más unidos entre todos, más sólidos.

Y últimamente nuestro problema también ha sido meternos en la política. Pensábamos nosotros que desde adentro íbamos a mejorar las cosas. Lo único que hemos hecho en mi visión personal es que ya nosotros nos hemos politizado demasiado. Y que eso nosotros ... ya mucha gente cree venderse a los otros partidos políticos, pero no pensando en quien soy yo qué he hecho yo y para qué es lo que estoy aquí. Yo creo que muy pocos tenemos la ideología de defender al Movimiento Indígena pero desde nuestra visión, no pensando en el dinero pero si pensando en que algún día este Movimiento Indígena, los pueblos de América Latina, tenemos que tener una mejor suerte. Pero no a base de una política amañada del engaño, del robo sino pensando en que nosotros podemos solos surgir.

Siempre nos han metido de que nosotros somos pobres. No somos pobres, lo que pasa es que así nos han dicho siempre. Entonces como que eso ya se nos ha hecho carne a nosotros. Hoy tenemos que desmitificar esa pobreza intelectual, espiritual, sino saber de que nosotros tenemos mucha riqueza, mucho que enseñar nuestros pueblos. Solamente están dormidos algún rato van a tener que despertar y haremos otra América, gracias.

En el movimiento de la zona nuestra es esos dos mundos que a veces les toca vivir a los dirigentes con respecto a sus comunidades les toca también contactarse con gente de otra mentalidad, con mucho poder, les toca tomar decisiones en cuanto al dinero, manejar dinero, la misma capacitación a veces que se hace en otro sentido, entonces, esa dificultad que hay yo les cuento una anécdota estamos trabajando en la Constituyente nacional con los mocovíes yo los buscaba en un ranchito donde ellos cosechaban y los bajaba en el Congreso, lleno de alfombra y periodistas y los próceres más importantes en la política, después los pasaba a buscar de vuelta para traerlos y volvían en su casa la mujer había pasado hambre porque habían llovido y no habían podido cosechar, esos dos mundos que viven a veces los dirigentes como se busca la unión, que no se separe nunca el dirigente de su comunidad como se trata de encontrar mecanismos para que la comunión entre el dirigente y la comunidad siga siendo plena y siga siendo el poder la base comunitaria

AA: Yo te puedo contestar. Primeramente, hay que tener unidad en el hogar. Yo, por ejemplo, soy uno de los casos. Yo casi no apporto mucho a mi casa, la que aporta es mi mujer, ¿por qué? porque yo estoy haciendo la dirigencia. Y qué bonito lo que yo he venido aprendiendo en el recorrido en Bolivia: en Bolivia hacen la dirigencia marido y mujer, hombre y mujer. Acá ojalá lo podamos hacer. Porque mi mujer tiene que saber lo que yo estoy haciendo para que me entienda. Caso contrario yo voy a dejar abandonando la casa, dejando todo ahí, yo vivo una vida, mi esposa vive una vida y eso no es sentido.

Por ejemplo, nosotros hemos llegado a un entendimiento de que si yo hago esa parte política actual es porque primeramente me gusta y me siento identificado con quien yo soy, segundo: de que lo que yo hago está bajo consulta también de mi pareja porque caso contrario no funcionaría. Otra cosa es de que los principios que yo tengo también los comparto con mis hijos, y los comparto con mis hijos porque ellos van a ser los que retomen la lucha que yo estoy actualmente haciendo.

El caso es que la familia es el primer equipo que debe conocer qué es lo que yo estoy haciendo, qué estamos haciendo como pareja y la verdad es que nosotros muchas veces tenemos que poner nuestro dinero propio para lograr aportar a la comunidad porque entendemos que nuestras organizaciones hasta ahora no están en capacidad de aportar. Por eso nosotros ahora como pueblo Quito-Kara estamos pensando en una nueva forma de hacer proyectos recibamos proyectos pero no en una forma paternalista sino que aprovechemos de esos recursos para que con ese mismo recurso crecer como organización y como familia. Porque caso contrario solamente están aprovechando un cierto grupo pero luego no aportan nada. Hay que pensar que los recursos que alguien nos da esos deben ser bien administrados con posibilidades de que mañana o pasado nosotros podamos reinvertir en otros compañeros y en otras compañeras.

Nuestro proceso es muy importante, pero vamos a seguir trabajando. Todavía no hay una muestra todavía de decir: 'esto hemos hecho', pero estamos iniciando. Pero queremos hacer una actividad con todos, con consenso para todos y que lo que ganemos sea para todos, gracias.

(interrupción breve)

Por ahí se habla de que en las decisiones lo que más se busca es el consenso sino que en la democracia por ahí se usa el principio de mayoría y (interrupción breve) ¿cómo es el camino al consenso? ¿qué dificultades tienen? ¿cómo pueden a veces revisar este consenso cuando puede haber alguna decisión que termine no siendo la más adecuada?.

AA: Por lo general siempre hay discusiones. Hablemos hasta en el hogar cuando no hay una comprensión. Pero dentro del Movimiento Indígena siempre hay criterios también positivos y negativos pero siempre vamos al consenso de que si hay que tomar decisiones de pronto son las más fuertes pero esas son las que hay que tomarlas. El Movimiento Indígena ha aportado muchas vidas por ejemplo, justamente por esos consensos duros que se han dado y creemos que el Movimiento Indígena seguirá aportando y ofrendando vidas mientras no haya un cambio en nuestros gobiernos.

Seguiremos trabajando por el bien de nuestras organizaciones y creo que en el mundo nadie va a salir bien tampoco, siempre habrá un ganador y un perdedor, hasta ahora nosotros seguimos siendo los que hemos estado perdiendo. Pero yo pienso que en algún momento nosotros vamos a tener mejores días como lo tiene Bolivia, con el hermano Evo Morales tanto se ha dicho de él, pero sin embargo nosotros a la distancia le auguramos los mejores éxitos porque él está haciendo toda una revolución por allá y ojala el 25 de este mes la constituyente triunfe allá y desde la distancia le mandamos los mejores éxitos para los hermanas y hermanos de pueblo de Bolivia, gracias.

4. Entrevista con Luis Alfonso Pitantuña Ortega.

Contexto.

Luis Alfonso Pitantuña Ortega es un militante de la Asamblea Popular de la Plaza Mayor en Quito que estuvo presente en el acto que al terminar la Movilización contra la Ley Minera frente a la Asamblea Nacional en Quito el 20 de enero de 2009.

Contenido.

Te pedimos una presentación.

Bueno yo me llamo Luis Alfonso Pitantuña Ortega, soy de Quito y estoy por esa causa de la lucha contra la minería.

La minería no es de explotarla, yo creo que primero tenemos que explotar nuestras tierras para que haya comida barata. La minería debe quedar como reserva, para que cuando haya alguna catástrofe, eso debe quedar como reserva para que cuando haya esos problemas ahí sacar. Mientras tanto, primero tenemos que explotar estas tierras dedicarnos a cultivar, a trabajar y a producir alimentos. Eso no se debe hacer solo en nuestro país sino a nivel mundial. Primero comenzar desde abajo, que hay que construir las primeras escuelas agrícolas, agropecuarias escuelas y colegios agropecuarios en cada Cantón donde haya tierra para producir toda clase de alimentos. Eso en todos los países del mundo.

Porque la tierra nos da toda clase de alimentos, si dejamos la tierra a un lado ¿qué pasa entonces con el tiempo?: ¡vamos a comernos entre nosotros pues! ¿Y de dónde salen los alimentos? No sacamos nada explotando las minas porque eso siempre debe quedar como reserva para cuando haya como dije alguna catástrofe, eso compañero.

¿Que opinión tenés del Movimiento Indígena?

El Movimiento Indígena está avanzando y ellos tienen mucha razón. Ellos deben cuidar de lo que es de ellos pues, porque ellos son los dueños de las tierras, entonces si ellos no quieren que exploremos las minas no debemos explotar, pues. Eso debe quedar como reserva, no explotarlas. Y está bien que ellos sigan avanzando porque ellos también tienen derecho.

Y para la democracia ¿tiene un aporte el Movimiento Indígena para hacerle, para entregarles su sabiduría, su forma de gobernar?

Yo creo que eso sí no hay nada. Porque a los pobres indígenas se les trata como ... o se los hace a un lado. Yo te digo que el gobierno cuando se preocupe de nuestro país ... nuestro país es bien rico, se preocupe de los indígenas: crearles, ahí como te digo, en los cantones donde ellos viven, darles nuevas escuelas, darles capacitación, darles todo para que ellos puedan salir adelante. Yo veo que de eso el gobierno no apoya en nada porque sinó fuera mejor nuestro país. Es un país riquísimo, tiene todo, tiene todos los climas del mundo, sus tierras son productivas, se pueden sembrar toda clase de productos. Pero siempre que nuestros gobernantes piensen en el desarrollo de nuestro país, piensen en los indígenas, ellos son dueños de la tierra pues entonces si se les apoya a ellos dándoles maquinarias, dándoles capacitación, educándoles bien todo va a salir bien, todo va a salir adelante, yo veo que no hay apoyo algo no es cierto.

¿Ves que pueden aportar con sus ideas a la democracia?

Los indígenas sí aportan, ellos sí aportan, dan ideas. Pero lo que pasa que el gobierno no da oídos, el gobierno dice tenemos que hacer esto y punto, a la pobre gente indígena no les da oídos, no les hace caso, hacen lo que quieren. Es como ahorita te digo y sigo repitiendo: las tierras hay que trabajarlas no explorar las minas. Las tierras date cuenta que el diez por ciento se cultiva en nuestro país y el noventa por ciento no. Se podría producir, ayudarles a la gente indígena, ayudarles, ellos dan ideas, pero si no se les apoya, no se les da nada, entonces ¿qué se puede hacer?.

¿Qué opinión tenés de la Asamblea Constituyente?

Verás de los de la Asamblea, o sea que hace cosas que a ellos les convengan. Y hay cosas que -ponte ahorita- no se ha hecho: eso que es del Seguro Universal para todas las personas mayores de sesenta y cinco años, date cuenta también de esas dictadoras que iban a hacer los contratos directos con el trabajador. Entonces no, no, no, hay cosas que les conviene al gobierno, hay cosas que le convienen, hay cosas que también son importantes pero no se las hace.

Últimamente el presidente Correa ha tenido alguna diferencia con el Movimiento Indígena. ¿Vos pensás que se puede gobernar sin la participación del Movimiento Indígena aportando sus ideas y representando sus comunidades?

No, pues no se puede hacer un buen gobierno, no se puede. Porque hay que también darles a ellos oportunidad como te dije, hacer oídos de los que ellos piden. Ellos están abandonados. Hay algunas partes donde ellos viven, viven como cuando vivían antes, como cuando no había nada, cuando no había gobierno, no había nada, viven como gente que no tiene educación y no es solamente la gente indígena de la sierra, te hablo de toda la Amazonía, de todo el país, date cuenta que la Amazonía es una Amazonía riquísima y que esa pobre gente no tenga nada, esa gente debería vivir cómo, digo no como un millonario, pero debería vivir bien o sea con todas las necesidades, con todo pues, pero no hay ni carreteras, no hay nada. Entonces qué pasa, que todo los que ellos entran a sacar se llevan. Y te voy a decir la última esto ahorita de que quieren explotar las minas es porque los sueldos dicen que son bajos: quieren explotar las minas para ganar más, son cuatrocientos cincuenta mil empleados públicos entonces ¿qué pasa? que no hay tanto presupuesto, como el petróleo de ciento cuarenta dólares se ha bajado creo que está ahorita no sé si está en veintitrés dólares, es una cantidad bien baja de ciento cuarenta pongámosle que esté en treinta pero es super baja. Entonces ese dinero ya no alcanza. Entonces ellos están locos por explotar las minas para de ahí sacar recursos para pagar tantos empleados públicos, porque en este gobierno se ha creado ocho más ministerios se ha creado más unos ocho ministerios más, date cuenta en cada ministerio trabajan más de doscientas personas, entonces para eso yo creo que quieren ellos. Porque yo veo si tú quisieras que tu país se componga, que tu país avance: es la educación, es lo más importante. En todos los países del mundo donde haya educación hay todo.

¿Qué te parece que se plantee en la educación la orientación para la educación multicultural?

Yo te digo: lo que el Movimiento Indígena pidan está bien. Porque con eso ellos también avanzan, desarrollan, salen adelante sus familias. Y no solo ellos sino el país, el país sale adelante. Mientras te digo haya educación también hay mejor vida no solo para nuestro país sino para todo el mundo. Más que todo nuestros países de Latinoamérica mientras haya una buena educación hay mejor vida y se puede hacer todo, todos podemos vivir bien. Date cuenta

como esos países de Europa, hasta mismo en Canadá, Norteamérica, viven bien porque dicen -date cuenta- que ahí se deja cualquier artefacto, se van a almorzar y encuentran ahí, no se roban, ¿por qué?, porque hay una buena educación. Entonces con una buena educación se sale adelante y todos vivimos bien, todos pasamos bien, yo para mí es importante es la educación.

5. Entrevista con Byron Cuaces.

Contexto.

Byron Cuaces es un militante de izquierda del sur de Quito que trabaja como obrero petrolero en la Amazonía. Emigrado de la zona norte ecuatoriana, de Tulián, cerca de la frontera con Colombia. Acompañó la marcha indígena contra la Ley Minera y en esa ocasión, el día 20 de febrero de 2009, mientras se realizaba la movilización, entre el Parque del Arbolito y el edificio de la Asamblea Nacional fue realizada la entrevista.

Contenido.

¿Cómo vez al movimiento indígena? ¿Qué es lo que parece que le esta cuestionando a la democracia ecuatoriana y qué le está aportando?

El movimiento indígena en su conjunto es una propuesta milenaria de vida, es una alternativa comunitaria y en armonía con la naturaleza contra el individualismo rampante de occidente, donde casi todo lo que toca lo destruye con el fin de acumular más y más capital.

Por otro lado, lo indio en el Ecuador en la actualidad se nota más que existen corrientes políticas e ideológicas especialmente entre las dirigencias: La CONAIE durante estos últimos dos gobiernos ha sido atacada constantemente, dígame en el gutierrismo y hoy con Correa, y los dos Gutiérrez más directamente, Correa solapadamente con la ayuda de la embajada norteamericana, le declararon la confrontación a esta corriente, que con errores unos más grandes que otros busca generar una propuesta independiente del poder occidental, es tal el acoso que estos dos presidentes se empeñaron y se empeñan en aniquilar, en someter a la CONAIE bajo sus postulados, para ello han recurrido al tratar de ahogarlos económicamente como es el caso de sancionar a las ONGs. u otros organismos internacionales que les apoyan, además muchas fundaciones que les facilitaban recursos hoy están dentro del gobierno como funcionarios.

Dentro de la CONAIE también existen discrepancias debido a que casi la vieja corriente de dirigentes, aunque muchos en edad no lo son, han respaldado la actitud miserable de este actual gobierno, ese es el caso de Humberto Cholango, que en público lanzaba diatribas contra Correa pero por debajo negociaba, esto sucedía porque muchos altos funcionarios del

gobierno eran gente de Pachakutik, ese es el caso de Augusto Barrera por dar un nombre (hoy alcalde de Quito y miembro del buró central de Alianza País).

En cuanto a la FENOCIN de donde es Pedro de la Cruz hoy asambleísta por Alianza País que controla el Partido Socialista, le están dando todo su apoyo al gobierno y es una de las cabezas de playa contra la CONAIE, al extremo que sacan a sus bases contra los mismos indios. Otra organización india ahora cada vez con menos gente, es la FEI organización controlada, dirigida por el Partido Comunista, esta corriente igual que la gente cercana a Barrera defendieron a Gutiérrez hasta dos días antes de su caída, además que su colaboración como ha sido costumbre lo han hecho con todos los gobiernos de turno. También existe una organización indígena evangélica como es Amauta Jatari donde el patriarca máximo es Marco Murillo a funcionado casi igual a Pedro de la Cruz. Debido a su posición casi de lacayos estas organizaciones se han prestado para hacerle el juego al poder contra sus hermanos de sangre, y como dijimos han sido la vanguardia contra las conquistas que realizó el movimiento indígena dirigido por la CONAIE, también debemos aclarar que son sus dirigentes aunque notados los traidores, porque sus bases aunque no se lo digan en varias partes están descontentas con sus mandamás.

Entonces nos atrevemos a decir que el movimiento indígena esta entrando de a poquito en una nueva etapa de efervescencia política, esta vez no solo para confrontar contra el poder opresor sino para hacer ver y sentir que su propuesta estratégica sigue vigente hoy más que nunca.

En lo que se refiere al cuestionamiento democrático, debe a que es una democracia individual donde lo estrictamente personal esta por encima de lo individual que apuesta por lo colectivo, lo comunal, donde lo mejor del aporte personal en todo sentido por más pequeñito que sea, arrima el hombro para hacer que la minga sea productiva para todos, además la democracia ecuatoriana es la peor copia de la democracia burguesa europea, donde la dirección vertical jamás permite a los de abajo por lo menos cuestionar, criticar a los omnipotentes peor llegar a sus espacios donde se mueven. El indio de abajo a pesar de todos sus errores más por falta de conocimiento a la corta o a la larga siempre le apuesta a la participación colectiva a la reunión donde con todo su derecho tiene la posibilidad de decirle a su dirigente lo que siente en bien o en mal en la cara aunque no le haga caso después, pero eso es lo que vive, eso el lo que debe reaprender el mundo occidental, además aporta con su interculturalidad, su visión desde otra óptica, sus costumbres desde el otro lado desde la experiencia de haber estado sobre esta tierra miles de años antes que occidente ni siquiera exista como tal.

¿Quiénes te parece que son los que apoyan al Movimiento indígena en Ecuador? ¿Quiénes pueden ser sus aliados?

El movimiento indígena, especialmente la CONAIE está sola, como dijimos muchos de los que le apoyaban están con el gobierno actual. Incluso el mismo presidente que si alguna vez estaba de acuerdo, hoy es el primer detractor, claro por intereses estrictamente personales y de el nuevo grupo de poder económico que busca control político del estado, esto podemos decir del apoyo desde arriba, pero actualmente de a poco se siente que el apoyo desde las bases de lo indio y de otros sectores sociales se ven con buenos ojos la resistencia que está dando la CONAIE al gobierno actual, esto debido a que Correa y su séquito buscan a toda costa extraer no solo el petróleo sino la minería a gran escala y eso en lugares intangibles y que han sido declarados reservas ecológicas a nivel mundial.

Para que el movimiento indígena aupado por la CONAIE no esté solo, se está buscando en la práctica la solidaridad o tender puentes reales desde el movimiento obrero, desde el sector estudiantil, desde lo poblacional, incluso se esta buscando la posibilidad de que un sector de la clase media se solidarice con la resistencia planteada desde abajo desde las bases, la alianza debe ser estratégica y de clase antes que coyuntural, pero no se descarta para nada esta última posición, todo está por verse y para ello de a poquito y casi sin recursos económicos se avanza.

¿Te parece que hay racismo con respecto al indígena en Ecuador? ¿De parte de quiénes si y de quiénes no?

Sí existe, unas veces más solapado que otras, esto se vive a pesar que en la Constitución ecuatoriana y a nivel de organismos internacionales se escriba que hay que acabar con esa visión, es que una cosa es lo que se dice o se escribe otra lo que se ve o se siente, pero lo que sí debe quedar en claro sobre el racismo es debido a que no solo el mestizo, el blanco o el negro es racista, ahora todos somos racistas, el indio se cobija dentro de su resistencia de largos cinco siglos, a los mestizos no los trata como alguien con quien va a entrar el dialogo sino que existe un gran margen de desconfianza, no se diga del negro a quien todos lo vemos como personas que siempre están predispuestos a realizar cualquier maldad.

En los últimos años a pesar de las conquistas logradas por el movimiento indio, hay un desprecio marcado a lo que hacen incluso los ataques racistas han venido desde el mismo

Correa cuando dice que los indios no pasan de ser el dos por ciento de la población, de esa forma desconoce que la mayoría de la población provenimos incluido él de esas raíces, el echo de tratarlos como que no saben lo que defienden o que son manipulados, es racismo. La sociedad en general se sorprende cuando un indio llega a asumir un cargo de alto nivel.

Este gobierno es producto de la actitud racista de la gente que le votó a Gutiérrez, esto debido a que el movimiento indio realizó una alianza con ese gobierno y donde el dirigente máximo de la CONAIE Antonio Vargas fue ministro de ese gobierno, en ese entonces el movimiento indio no ayudó a sacarlo del gobierno a Gutiérrez, sino más bien trajo a engaños a los indios especialmente de la Amazonía para que lo respalden.

Lo que sí es cierto, y esto le debemos agradecer a Correa que por su actitud canallesca el movimiento indio en estos momentos aunque sea por coyuntura o no se sabe a qué cosas, la ciudadanía los siente más cerca.

¿Cómo vez al gobierno de Correa con respecto al movimiento indígena?

Primero Correa representa a una nueva corriente oligárquica que siempre estuvo presente pero que nunca apareció afiliado a ninguna cámara ni a ningún partido político, como es el caso de Wrait (dueños de los supertaxis) o de Isabel Noboa Pontón hermana de Álvaro Noboa, esta oligarquía moderna llena de pragmatismo es la que realmente controla los hilos del poder y Correa no es nada más que su cara visible que cada vez se queda más solo porque la oligarquía no lo va a permitir estar cerca de ellos, ya no lo necesitan, es decir, cumplió su tarea, el movimiento indígena o el movimiento para que lo necesitan.

Segundo, el Movimiento Indígena especialmente la CONAIE tiene su agenda estratégica propia que es realmente el Sumak Kawsay -buen vivir-, ahí esta la gran diferencia no solo conceptual sino filosófica y de vida en los hechos, como es posible que un gobierno que dice ser socialista del XXI -en realidad no es otra cosa que la socialdemocracia de derecha europea- sea el gobierno que más haya vilipendiado a los indios, busque dividir comprando dirigentes, como es el caso de Mario Curicama actual prefecto de la Provincia del Chimborazo, a través de Miguel Lluco “dirigente” botado de la CONAIE y Pachakutik este es muy cercano a Augusto Barrera, como decíamos muchos dirigentes o militantes de “izquierda” no son los ideólogos sino el brazo que dan las ordenes ejecutorias del desmantelamiento de la oposición social contra Correa, ahí esta el Ministro de Defensa Ponce ex chino, otro Ministro como es Caravajal, ex MIR y otro ex, el mismo Vicepresidente

aunque no lo decía públicamente era mirista, el Ministro coordinador del área económica Diego Borja salido de la Tendencia Socialista etc.

¿Qué acuerdos y qué dificultades vez entre las agrupaciones de izquierda y el movimiento indígena?

Organizaciones de izquierda las pocas y núcleos relativamente pequeños que existen y no han visto ninguna necesidad de estar cerca de este tipo de poder, han buscado entrar en coordinación con la CONAIE y con las bases de el resto de organizaciones indias.

Pero el problema que existe es que no han cambiado la forma de hacer política, porque todavía siguen creyendo que ellos son la vanguardia, es decir se creen que son los únicos que pueden ir a dar línea política y el resto lo que tiene que hacer es únicamente sumarse. Esta visión típica del oportunismo hace que el movimiento indio se cierre, porque el discurso no debe ser el de los años sesenta donde la teoría se elaboraba fuera del país de origen, sino la política debe salir desde las entrañas del pueblo.

Cuando decimos pueblo no decimos de toda la masa pero si de una gran fuerza proponente y con visión de futuro y dignidad porque a esta forma de democracia occidental hay que combatirla porque es mediocre y corruptible.

Para que lo poco que queda de izquierda se fortalezca debe por lo menos entender lo que planteaba Mariátegui con respecto al indio. El resto es reaprender a leer, a vivir, a sentir lo indio. Eso si sin caer en el extremo de folklorizarse. Las organizaciones de izquierda mientras no superemos el concepto de parcela, de entrar a cualquier organización de masas a ver con que parcela me quedo, seguiremos peleando fuera de la historia. Ahora es el momento de no llegar a dividir sino de ir a fortalecer lo que hay, si hacemos ello con sencillez y ahínco nuestra satisfacción individual por lo menos se sentirá complacida porque en algún momento tarde o temprano alguien va a ver y sentir los frutos que sembramos. Y el movimiento indígena especialmente sus dirigentes tampoco deben cerrarse a cualquier forma de ayuda honesta y sincera, ya que esto les ayuda a no sentirse solos.

6. Entrevista a Mario Bustos.

Contexto.

Mario Bustos fue encargado de comunicación de Ecuarunari (vocero) y hoy dirige un programa de formación para Niñez y Adolescencia de la misma organización. Es mestizo de kichwa y afroamericanos. La entrevista se realizó en la casa de Vicente Martínez y Mabel Álvarez en la zona norte de Quito en enero de 2009.

Lamentablemente no pude recuperar el registro de esta riquísima entrevista, por eso mis referencias a lo conversado con Bustos están hechas no de forma textual.

7. Entrevista a Blanca Chancoso.

Contexto.

Blanca Chancoso es una histórica y emblemática dirigente oriunda de la provincia de Imbabura. Maestra de profesión, ocupó importantes cargos en el gobierno de Ecuatorunari. Se destaca especialmente su participación internacional ya que es consejera de la Unesco y participó en forma destaca en el Foro Social Mundial de Porto Alegre cerrando el mismo con su discurso. Actualmente coordina la Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas “Dolores Cacuango”.

La entrevista se realizó en la sede de la Escuela de Formación Política, en el barrio El Dorado, en Quito, en enero de 2009.

Contenido.

Bueno, Blanca, yo le quería preguntar, una de las cosas que yo estoy trabajando es en qué sentido el Movimiento Indígena está cuestionando, de alguna manera, y está aportando a lo que sería la democracia latinoamericana, usted qué opinaría de eso, cómo lo ve, a lo largo de todo el camino que han hecho y que ha hecho usted también. ¿Qué es lo que todo este trabajo esta lucha del Movimiento Indígena está cuestionándole y qué también le está aportando como ideas, de alguna manera podríamos decir así sabias, a la democracia latinoamericana?

Bueno, es también un poco complejo hablar de democracia, (risa) dependiendo de cada quién tiene su conceptualización.

Yo diría que hay que partir de que los pueblos indígenas en sí, después de que se viera truncada su proceso de vida de los pueblos en estos quinientos quince, quinientos dieciseis años atrás y se ha declarado en rebeldía de manera permanente y ha estado quizás, ha estado muy activo cuestionando y rebelándose frente al invasor de manera, como digo, permanente y en diferentes formas de manera esporádica también los pueblos indígenas.

Y quizás se puede hacer un poquito de historia de cada hecho, de sus luchas, de sus levantamientos desde antes, desde su revelación de Rumiñahui, Tupac Amaru, Tupac Katari,

nocierto en aquellos tiempos. A lo que hoy el movimiento continúa entonces yo veo que ha sido una lucha desigual. Pero, después de ser truncado, el pueblo indígena ha mantenido una lucha permanente por su liberación.

Por eso haciendo historia quizás en las luchas donde se han unificado, ¿no? se ve una gran participación en las luchas libertarias, los pueblos se han unido casi siempre al lado de alguien que tenga un favor de liberación, que le pueda proponer algo de eso y quizás ha quedado siempre un saborcito amargo. No ha logrado. Y eso se puede ver, por ejemplo, en la historia mismo de los momentos de la colonia, nocierto, cuando para el Ecuador, por ejemplo, decimos que Huáscar traicionó a los incas en ese momento del enfrentamiento. Podría mirar no tanto como una traición hacia los pueblos indígenas, quizás fue una estrategia que él se unió hacia otro sector para mirar desde ahí la posibilidad de liberar a su pueblo pensando que podría ayudar y no fue así. Ayudó mas bien en beneficio de los otros que se aprovecharon de sus fuerzas y a su interno de su pueblo quedó como que él que traiciono a su pueblo. Pero esta lógica solo es entendiéndola en todo un trayecto.

Luego vemos como aquí también hay otros pueblos originarios en este país de los indígenas que igualmente hacia lo interno de los pueblos indígenas son vistos como los que traicionaron nuevamente porque se unieron igual en las luchas que dio Rumiñahui, por ejemplo, igual como que traicionaron nuevamente. Pero son estrategias de ellos que buscaron de unirse a alguien más fuerte para sentirse liberados. No se dieron cuenta que podían no sé si liberarse pero el otro quedaba mal también perdieron esa posibilidad.

Más adelante vemos las luchas independentistas, en la época de Bolívar, en el caso de Ecuador, la época de Antonio José de Sucre, después de esas grandes batallas que diera Rumiñahui, D'Aquilema, todos ellos, tenemos la segunda parte de las luchas independentistas en la cual hay gran participación de los pueblos indígenas buscando esa liberación, pero no encontraban. Después de que ganaran esa batalla de independencia de España fueron los pueblos indígenas no lograron esa independencia. Por eso, tenemos una canción que dice que esas luchas independistas eran nada más que cambio de patrones seguía siendo lo mismo, es decir nunca, no se logró. Incluso, estudiando, tenemos algunos escritos donde se impone ciertos cobros de impuestos a los indios, al indio le ponen más impuestos por animales, por todo eso, ya después de la lucha independentista.

Y más adelante conocemos luego -ya pertenece a otra etapa- en la era republicana nuevamente los indios han estado al lado de los libertadores, caso de Eloy Alfaro, han sido, han reconocido como generales, pero no tan reconocido como lo es el propio Eloy Alfaro, pero no se le pone a ningún indio al lado de él por ejemplo. Creo que en la época de Eloy

Alfaro es la única parte donde hay una cierta ganancia para los indígenas que es haber logrado el concertaje. Es el recuerdo que quedaría de esa lucha al lado de Eloy Alfaro. Pero después de esto ya no.

Yo hago este recuento un poco largo de la lucha que los pueblos han buscado la liberación como pueblos porque nunca se sintieron así aceptando el sistema como se le venía imponiendo. Pero después de eso con ese carácter independentista, libertario de los pueblos indígenas, también ha sido una lucha desigual, con otras leyes, con otra cultura, otra forma de pensar, otros términos de posicionamiento, y quizás los pueblos indígenas buscaron nuevamente a través de las organizaciones como campesinos para recuperar sus espacios de tierra, asegurar los espacios de vida de los pueblos pero quizás no con su propia identidad, nocierto.

Esto, con este recuento, creo que es una muestra de que estábamos siempre al lado de quienes soñaban, de quienes buscaban esa independencia, esa soberanía de pueblos. Tal vez no se manejaba el mismo discurso porque ni el idioma sabíamos, idiomas distintos, pero ya hay una continuidad. En los últimos siglos después de esas luchas reivindicativas de la tierra para los pueblos, también el pueblo va construyendo ya desde otra óptica y creo que aquí la contribución ha sido bastante alta en los términos culturales incluso. Y habiendo tenido que enfrentar todo ese peso de racismo cultural, social, político y todo eso indirectamente ha sido un aporte en la vida de los pueblos, por esa coexistencia que se viene dando a partir desde la colonia hasta acá.

Ya entonces en ese proceso de lucha se van planteando también propuestas ya no solamente reivindicativas de los indios, aunque sea que hemos sufrido y seguimos sufriendo, no sentimos esa liberación. Entonces ya en los últimos, no sé si finales ya del siglo 19, pero más casi desde mediados del siglo 19 para acá. La presencia política visible de los pueblos indígenas ha sido con la reivindicación de sus derechos a la tierra, luego al uso de nuestro idioma, quizás hubo un momento en el que se ha venido dando una reivindicación específica de los pueblos indígenas para los pueblos indígenas. Pero también han estado unidos a las luchas quizás junto como campesinos, junto a los obreros, en nuestras luchas sociales ha estado permanentemente ahí exigiendo esa apertura y quizás un poco confusa y dura también.

Y ahí viene quizás un poco con la izquierda hay un poco de contradicción. La concepción de la izquierda de lo que es ser aliado, a lo que puede ser parte de esa condición igualitaria, entonces parece que de todas formas se manejaba con un síntoma de racismo también frente al indígena, por mas que la izquierda que sea tenía clara la concepción política, de clase, pero frente al indígena no estaba claro de esa igualdad de pueblos sino que siempre era mirado

como el menos, ¿cierto? o con compasión al indígena, pero no con esa igualdad de condición y eso ha hecho que de alguna manera haiga ciertas diferencias y no se haya avanzado en ciertos países en el proceso libertario de verdad del que se quería en conjunto ya hablando ya desde la concepción de clase, como pobres, como pueblos, ya en general. No se ha logrado así empatar como es debido, porque no ha habido esa apertura, eso esta demorando mucho.

De todas formas desde ese proceso podemos decir: los pueblos indígenas han hecho un aporte en el país sin ser aliados aún cuando estén en oposición, dentro de un proceso de la vida en sociedad de los diferentes países. Ha habido un aporte incluso en la economía, con el trabajo, con la sabiduría, ha habido aportes, sin dejar de exigir nuestros derechos.

Pero también podemos decir que hemos tenido que vivir una etapa para poder clarificar mejor nuestra postura política de lo que fue la cuestión reivindicativa, también de no negarnos el derecho de los pueblos como tal para no confundirnos totalmente dentro de lo que seria la lucha de clases o la política clasista. Y creemos que es importante la lucha de clases hay que reconocer, hay que reivindicar, pero lo nuestro no se queda solamente ahí. Lo indígena no es solamente un asunto del trabajo para mí que la clase solo lo hace visibilizar solo desde las partes pobres y ricos o medias, pero no hay más. Y creemos que para nosotros hay algo más, somos pobres porque nos quitaron la herramienta de trabajo el espacio de trabajo, pero tenemos otras cosas. Somos pueblos diferentes con raíces históricas y que también tenemos nuestras leyes, que por el momento antropológicamente dicen costumbres, nocierto, o le tienen ahí mezclado con lo cultural pero no le reconocen la identidad verdadera de ese pueblo que le tratan de invisibilizar sus leyes, su política, su organización, su forma de gobernabilidad, economía, esta ahí: un pueblo vivo diferente al cual se lo quieren arrastrar hacia donde no debe ser, si no se le permite que ... Eso ha sido muy complejo para poder sostenerse raleados de verdad así con la gente libertarias, con los pensadores de dignidad digamos. Ha hecho falta ese espacio y retrasa bastante. Entonces, al mismo tiempo como que en nosotros también va quedando eso, de esa dificultad y se va produciendo como una brecha media compleja de acercamiento. Entonces yo digo que habiendo, de todas formas, habiendo sido aún un aporte hemos tenido que pasar una etapa de afirmarnos una vez más a partir de nuestra identidad, de elevar de nuestra identidad quienes nomás somos y en que nivel estamos nosotros.

Después en esta etapa nos ha permitido una vez afirmado nuestra identidad nos ha permitido a partir de lo que somos, de nuestras raíces, nos ha permitido desarrollar una propuesta política mas allá de lo que puede ser una reivindicación de los derechos básicos, más allá de eso, pero también ya pensando como país, ya no solamente para los indígenas pero pensando

como país, pero donde también estamos inmersos nosotros. Pero también mirándolos a los demás para empatar con lo que llaman la lucha de clases.

Entonces hemos ido caminando en estas luchas y esto nos ha permitido convertirnos como en guardianes de la democracia indirectamente. Porque después de eso ya nuestras reivindicaciones desde los pueblos indígenas ya ha ido más allá porque nos ha tocado confrontar directamente con el imperialismo con los niveles ya más bien de otra índole. Comenzando desde algo más simple, por ejemplo con la religión que se nos quiso imponer, además de que ya nos impusieron con los españoles nos impusieron una religión que no es nuestra: la católica, pero luego de eso nos ha venido más, nos han traído a lo interno de nuestro pueblo para dividirnos y debilitarnos. Ahí viene que los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, los no sé cuantos, queriendo adentrarse. Entonces nos ha tocado también pelear frente a eso. Porque eso ha estado unido a quitar nuestra identidad nuevamente y también, justo, para desarticular nuestra organización a partir de la religiosidad nuevamente incidir en nuestro pensamiento. Entonces eso ha sido la primera batalla, después de lo que ha sido reivindicar la tierra, ha sido la batalla frente a eso y nos ha tocado enfrentar con algo muy grande como el Instituto Lingüístico de Verano por ejemplo, que luego ya los investigadores políticos ya no era un instituto simple sino que fue más allá todavía de lo que estaban haciendo respecto a las empresas transnacionales.

Y también ya comienza a aparecer aquí una utilización nuevamente como digo con otros intereses. Entonces para un revolucionario está viendo nacionalista, que está viendo recursos para su pueblo, creo que le adelantamos, porque ni pensaba bronquearse con este Instituto y que ese Instituto representaba al imperialismo y ¿qué estaba haciendo ese Instituto? No solamente trajo ... estaba tratando de eliminar pueblos enteros a través de la esterilización de los pueblos indígenas, a través de los regalos de los alimentos, con anticonceptivos, donde se quedaban estériles o donando medicinas gratuitas, pero eran medicinas pasadas que le estaban provocando obviamente la esterilidad de la mujer, abortos, así, cosas de esas. Que se descubrió a tiempo se pidió que salgan bajo estas cosas.

Yo creo que es un aporte a ese nivel para que se pueda entender cómo vamos pensando nosotros. Luego de ello viene siendo, como dije, ya son las propuestas políticas, estamos planteando alternativas en el país. El mismo hecho de hacernos reconocer que existimos como pueblos de que deberíamos ser aceptados, reconocidos, con los mismos derechos se ha venido exigiendo incluso la realización de las Asambleas constituyentes ya a nivel del país, para que se haga carne en las cartas constitucionales. Pero tampoco se ha logrado que se inscriba en estos términos el país y por eso nuestra lucha ha continuado. Igual también nos hemos venido

planteando lo del Estado plurinacional porque creemos hasta ahora es la única propuesta, porque, nadie todavía, después de la izquierda que plantea que haciendo la revolución termina la lucha de clases, y que ya con la revolución habrá igualdad, después de ese planteamiento no ha habido otra, es ésta que hablamos de la plurinacionalidad. Sí hablamos de la revolución, de liberación, pero también desde una política con un Estado plurinacional pero hablamos solidario, democrático, incluyente no excluyente, de cambio de país, refundar el país. No plantearnos de decir concha, los no indígenas, no, estamos hablando mas bien de una propuesta en la que podamos mirarnos de igual a igual, frente a frente, conversar con igualdad de condiciones y poder ejercer derechos de iguales pero también siendo diferentes como pueblos. Entonces quizás en el discurso de clase no le cogen esto, entonces nos ha tocado también confrontar porque se piensa que estuviéramos queriendo dividir el país, tener doble nacionalidad, no le asumen la parte de identidad porque cuando reivindicamos lo propio del pueblo creen que estamos queriendo retornar al pasado, y creen que hay que olvidar y que ahora todos somos iguales.

Pero en la práctica de los Estados no estamos así, en iguales. Entonces, a partir de ello nuestra exigencia de lucha de ejercer el derecho al voto siendo la mayoría analfabetos en todo este pueblo indígena. Reivindicamos el ejercicio del derecho al voto de los analfabetos que se ganó la primera instancia, pero a partir de ello nuestras luchas han sido pensando como país, siempre exigiendo la soberanía del país, la dignidad del país, para la vida de todos, la igualdad, un trato igualitario para todos y las oportunidades de nuestro pueblo a desarrollarse como tal y recoger nuestras propuestas, desde nuestra sabiduría, porque son más de quinientos años cuando todo nos quitaron, todo se llevaron y no nos han atendido los gobiernos, sin embargo sobrevivimos. Cierto que no tenemos un capital igual que los empresarios (interrupción por llamado telefónico).

Entonces, yo digo que hemos tratado de que, si no hemos tenido el dinero igual que los empresarios, así acumulado y en los bancos, sin embargo hemos podido sobrevivir dentro de un sistema que no era el nuestro con una economía que no era de nosotros, pero hemos podido sobrevivir, y sostener, porque sin nosotros la economía de estos países como éstos de aquí, no habría, habría más pobreza. Habría que saber cómo, pues cómo: no tenemos capital acumulado pero hemos sobrevivido más de quinientos años.

Entonces, con nuestro trabajo, con nuestras formas, entonces sí queremos cambiar el país, ¿por qué no conocer esta sabiduría y compartir? Entonces nosotros decimos: alguien que quiere el socialismo, alguien que quiere vivir una vida comunitaria, comunista le llaman, nosotros ya lo vivimos, lo hemos vivido, y que posiblemente después nos vamos contagiando

al otro lado, pero es factible retomarlos y vivirlos, no así los otros, porque no los han vivido a eso. Yo creo que se puede compartir una alternativa distinta. Ya cuando queramos hacer un cambio verdadero, para que no sea un país dependiente, endeudado, y no queda nada para el país, cada vez más corrupción. Entonces nos ha permitido también reivindicarnos, también en ese término en nuestro país, el derecho a la educación. Y ha sido una lucha constante, claro que después que nosotros creíamos que también es importante ver espacios de incidencia, también hemos empezado a incursionar en lo electoral y si es que ha habido momentos en que podemos decir: 'pensamos que hemos ganado', pero pensando bien más que perdemos que ganado, porque entramos a un espacio que no es nuestro a un diseño que está pensado con otra lógica, no con el pensamiento nuestro, no es la lógica de una revolución, de un cambio, sino que es otra. Entonces es subirse a la camioneta de los otros que antes que uno mantener la línea.

Ahí nosotros comenzamos a escuchar de esta llamada democracia y después que ya cayera un presidente todos comenzaron a decir que los indígenas estamos siendo revoltosos, subversivos y que atentamos contra la democracia, pero ¿qué era la democracia?, para la cultura no indígena vemos que la democracia es solo ir a dar el voto. Entonces, como usted dio el voto le consideran como la autoridad democrática porque fue elegido democráticamente, y eso ¿qué quiere decir?: que una autoridad que lo eligió en las urnas, pero después de ser elegido en las urnas nosotros vemos que no actúa con ese respeto de cómo fue electo sino que después de haber sido elegido se olvida de los que votaron, se olvida de lo que ofreció por lo cual la gente confió y hace otras cosas. Entonces, ahí decimos nosotros: '¿y esto es democracia o eso cómo se llama?'. Porque nosotros en cambio consultamos, hacemos reuniones, demoramos un poquito, pero, a veces, hay una reunión que puede durar toda una noche hasta entendernos bien y elegimos igual en votación abierta, popular. Nuestras autoridades son así elegidos. Pero cuando es electo le vemos que acompaña permanentemente, adelanta, está con la gente, está junto, hace esfuerzos pero en los otros no.

Vemos esto entonces, para nosotros creemos que también hay que direccionar lo que es la democracia, no sé si decir reconceptualizar la democracia, para que el concepto de democracia no sea solamente de decir que significa ir a las urnas y dar el voto, no, pienso que en democracia debería ser: elegir, ser elegido, receptar opiniones, permitir la participación, ser consultado, pero también en todos los espacios en conjunto, para que sea la democracia entonces.

Entonces sí que nuestra lucha ya unida a todo un proceso, sí ha sido difícil pero ha tocado también bastante creo, que es lo que ha permitido que de alguna manera exigir ciertos niveles

de cambio en los países. Porque hemos tenido que llegar a niveles más altos de nuestra lucha que indirectamente han tenido que caer algunos gobiernos. Pero tal vez nos ha faltado tal vez nos han faltado ciertas estrategias en las que se pueda después de esa lucha no entregar en bandeja para los mismos, para otros lobos. Quizás todavía no hemos ubicado alguien que no sea lobo disfrazado sino que se le mire de verdad. Pero también ha costado para incidir. Creo que todavía hace falta abrirnos un espacio de debate de los que queremos el cambio. Entonces, para nosotros creemos que sí tiene que acabarse esa cuestión de clase, deberíamos pensar en términos de igualdad. Pero cuando se habla también de las diferencias como pueblos no hablamos de las diferencias de clase, sino como pueblos, porque somos diferentes, y hablar de lo diferente no me hace que yo me margine. Ni tampoco estoy hablando con un carácter de racismo ni de inferioridad sino que simplemente me permita desarrollar mi sabiduría, desde mis conocimientos de mi pueblo y compartirlos a los que no lo tienen, compartir también la sabiduría del otro pueblo es lo único que decimos siendo diferentes pero no para sentirnos impostores del uno sobre el otro sino en igualdad, en un marco de igualdad, juntos. Esa es nuestra lucha permanente ahora, por eso nuestros procesos de lucha para contribuir a la democracia va ligado en esta línea, va en esta dirección y por eso tal vez si entras el gobierno a otra elección, si no estás respondiendo en este marco no vamos a sentirnos identificados nunca en ese mismo proceso, siempre vamos a ... incluso yo voy a hacer otro paréntesis en lo último. Por ejemplo, en la parte de cuando queda escrito como más visible nuestra lucha: en el proceso electoral con Lucio por ejemplo. Y es que la gente estaba con sed de liberación, la gente estaba con fe, esperanza de cambiar este país. Pero también los indígenas estábamos confiados de que habíamos logrado esa simpatía del pueblo, y esa confianza. Entonces, sin embargo, no nos atrevimos a poner nuestro propio elemento, sino que dimos a otra persona que no era nuestra y solamente ocupamos otros espacios menores. Y falló, falló. Para la gente no quedó el nombre del que falló, sino que fue ese pueblo. Entonces nos damos cuenta: para la gente no quedó el nombre del que falló. Una primera vez, un primer error, que no es que los traicionamos, no nos han perdonado, nos han pasado facturas. Y yo digo que es racismo porque hay otros que durante cientos años han traicionado y los vuelven a traicionar con diferentes nombres de partidos políticos y siguen confiando en ellos, a ellos no les pasan facturas, con ellos vienen disfrazados de lo que sean y siguen. A nosotros una sola vez y ya, nos pasan la factura, es más le unen: 'como era indio no sabe entonces', 'es que además de indios es que no saben', nos dan como siendo incapaces. Entonces nunca más. Pero los otros pueden seguirse disfrazando de lo que sea y siguen. Y es lo que ha pasado ahora nuevamente con estas experiencias. De esa vez dijimos en esta última elección pasada,

dijimos 'queremos la liberación, seguimos nuestra línea', no es que queremos enterrarnos, sabemos que la liberación no la hacen los indígenas solos, al igual que tampoco la izquierda sola, sin un pueblo no lo va a hacer, no lo va a hacer. En un país como éste que tenemos blancos, tenemos indios, tenemos de todo, si no están todos tampoco va a haber la revolución de verdad, no va a haber, no va a haber cambios, no se va a lograr la democracia real, la verdadera democracia. Una democracia que signifique liberación y en el proceso solamente de liberación podemos vivir la democracia. Si no hay la liberación, la democracia no vamos a vivir, va a seguir siendo la misma. Entonces eso es lo que 'si tuvimos que pagar factura por otros, paguemos factura por alguien nuestro, si hubo confianza en nosotros tendrán que confiar en la gente que nosotros estamos poniendo'. Entonces fue que esta vez fuimos con candidato propio que era un indígena, pero no por ser indígena, creíamos en alguien que ya estaba probado, alguien que podía, pero era alguien de poncho. Pero no, la gente se unió a alguien que le conoció ayer, que tenía una carisma de que dijeron con un discurso bueno. Así todo y dijeron éste es. Enseguidita se cambiaron de camiseta y enseguida y querían forzar al movimiento a decir que no, ya, que los indios pasó de moda, 'ustedes están destruidos, están liquidados, entonces pasémonos allá', hubo un juego fuerte. Entonces ahí volvimos a probar nuevamente hasta con la gente que era de izquierda que solo querían utilizarnos a los indígenas, cuando los indígenas le servían, pero en el momento que les empezamos a cuestionar todo, eso entonces ya no les sirve. Y se fueron al otro lado. Y quedaron ahorita con el Correa. Los indígenas con nuestro candidato que era de izquierda, que podamos decir que podíamos ser respaldados más hacia un proceso de cambio verdadero en el país no se alcanzó. Pero sirvió mucho para nosotros, porque eso nos permitió visualizar quién está con quién.

Entonces ahora como digo: con los diferentes espacios hemos estado vigilantes, una lucha constante, sí. Al actual gobierno no le consideramos un enemigo. Desde un comienzo dijimos: 'no es de izquierda, tampoco va a hacer la revolución, no hay que engañarse'. Pero tampoco vamos a estar en la ofensiva, no le vamos a dar, como se dice, la guerra de oposición, dijimos no, no lo vamos a hacer. Pero no vamos a ser parte del gobierno actual. Vamos a estar vigilantes y vamos a seguir más bien con propuestas, desarrollando. Y nosotros también necesitábamos un espacio, un tiempo para ... porque nos cogió un tiempo de convalecencia, entonces necesitábamos fortalecernos, después del ciclón con Gutiérrez, necesitamos un espacio nosotros para convalecencia, para curarnos definitivamente. Pero no nos han dado tiempo. Los escenarios políticos han sido así: tan calientes.

Obviamente a nivel de Latinoamérica y todo eso que se dice, quedó un precedente importante. Y que eso, y que nuestras luchas haya ayudado a establecer lo que esta ahora viviendo Bolivia igual que otros países también, ha sido también ha sido una contribución dentro de eso. Pero a nosotros nos ha costado mucho y nos sigue costando.

Entonces ahora hemos logrado una organización. Entonces ahora, con el gobierno actual decíamos, bueno, esta es la revolución ciudadana, está bien, pero ¿con quiénes?, ¿y qué significa la revolución ciudadana? Entonces no ha estado muy claro, le hemos ubicado, pero también hemos ubicado sus contradicciones. Ha habido cosas importantes en las que también hemos aplaudido en la que también hemos apoyado, pero eso no quita el derecho de reclamar lo nuestro, de exigir. Y es lo que hemos recibido. Igual ahora, por ejemplo, el gobierno actual ha querido visualizarse como líder único y dando la pelea a un líder socialcristiano de la costa, pero de la sierra a nadie le ha tocado a nadie y mas bien se ha lanzado un poco, en contra de los pueblos indígenas, de la organización indígena. Nos ha ubicado como si fuéramos su contrincante de la costa y ha habido ciertas contradicciones. Hemos sido críticos, no hemos sido ..., nos hemos cuidado, hemos estado claros, declarados nosotros como la custodia de la democracia, creo que somos los únicos de la custodia de la democracia verdadera y si somos custodios de la democracia verdadera no vamos a ser cómplices de alguien que traiciona la democracia. Porque es que hay una agenda del país: se dijo 'no pago a la deuda', al principio se cogió ese discurso pero luego termina pagando. Dijimos 'no a la base de Manta', su comportamiento frente al plan Colombia se ha mantenido, pero, ...entonces hemos tratado cada vez de ir visualizando, diciendo bueno, no, y ahora fuimos quienes nosotros quienes apoyamos la convocatoria a la Asamblea Constituyente porque fue nuestra reivindicación desde muchos años atrás y si este gobierno lo iba a hacer nosotros también apoyamos por el sí a la Asamblea. Pero ya el reglamento ya nos marginó. Apoyamos por el sí a la Asamblea Constituyente ... y hemos hecho propuestas para la nueva carta constitucional y luego viene ahora el desarrollo de las leyes y claro que también dijimos sí en el referéndum de la nueva carta constitucional, aún sabiendo que nos estaban dejando afuera en muchas cosas. Y esto ha sido prueba que mucha gente que consideramos de izquierda dice: '¿qué más quieren? ¿no? ¿ahí tienen?'. No han digerido cual es nuestra propuesta, no han digerido entonces. Con una dádiva creen que eso ya debemos aceptar o quieren convencernos que es un proceso. Pero si queremos cambiar y es un proceso, es largo, pero tiene que ser más definido. Y eso se hace con un pueblo organizado, no con individuos de buena voluntad, tiene que ser con un pueblo firme y organizado.

Entonces las muestras se van dando claro y hasta ahora último, en estos días, que habrá estado aquí, habrá visto de lo que pasó, pero mucho nos han minimizado, nos han ninguneado, que nomás somos tres pelagatos, cuatro pelagatos, discurso como diciendo que los indios son dueños de tanto territorio entonces que por fin va a distribuir ahora para todos, pero ¿qué es lo que quiere distribuir? ¿no piensa en lo de los terratenientes y cuando hay grandes haciendas que también quitaron a los narcos? Y quienes se llevaron fueron los militares y no dio al pueblo sino a los militares. No este gobierno sino los otros sí. Pero están en esa lógica. Entonces esta vez, ahora sabemos que para nosotros fue una cuestión, un reto y al mismo tiempo ahora se reconfirma que los indios son la custodia verdadera de la democracia cuando el gobierno ahora al evaluar al término de esta movilización dice que fue un fracaso, o porque la gente no salió. No es verdad, no es verdad, cuando supo que era verdaderamente que íbamos a hacer una movilización, todos los días y las noches fueron a recorrer ofreciendo proyectos en una casa, ofreciendo cargos a toda la gente, para que no salga y desplegaron toda una fuerza militar, de policía, con órdenes de realmente de a costa de lo que sea. Para el fue fácil acusarnos frente al público nacional e internacionalmente, de dejarnos al lado de quienes estábamos atentando a su gobierno democrático, a la democracia, quienes estábamos atentando a la revolución ciudadana. Fue fácil decirlo a eso y él no ha hecho un análisis de cómo tiene que cambiar. Y nos confirmamos que somos los únicos custodios de la democracia. Porque nosotros podíamos habernos declarado más tiempo y dispuestos a morir y podíamos irnos a que caiga, si quisiéramos, pero el gobierno no ha medido eso. El gobierno no tiene consolidado lo interno de la fuerza militar. Sabe que tiene gente que es de la derecha, derecha, que sí quisieran también bajarle. La derecha sí quiere bajarle. Pero estaban esperando justamente de nosotros, para en medio de esa trifulca, como tienen los militares la derecha, entonces podían si nosotros caíamos en la provocación, entonces la derecha podía tener por ahí una bala perdida, entonces ¿cuántos indios muertos?, ¿un indio muerto?, la gente sí nos hubiéramos arrinconado frente al gobierno y la derecha tenía justificación de decir: ‘el pueblo se levantó y él le votó’, pero era desde la derecha pero también gente de la derecha, de la CIA realmente, con Lucio Gutiérrez, que aparentemente está en retiro, pero es activo, es activo, y tiene dentro de las fuerzas armadas y tiene escuelas afuera, y que también estaría tratando de penetrar en el Movimiento Indígena para provocar, crear provocadores, justamente para entonces liquidar al movimiento indígena, bajarlo, pero que eso no era nuestro, no es nuestro.

Con tanta inteligencia del gobierno, no entiendo como es que eso no analiza, y no reconsidera su política frente a nuestro pueblo. Entonces él es fácil acusarnos, ponernos en el

paredón y decir 'son ellos'. Entonces nosotros ... él no se ha cuidado y lo que ha tratado es de seguirnos pateando. Pero nosotros hemos visto las dos cosas y no hemos caído en la provocación y solamente hicimos una acción de movilización, de rebeldía, de reclamo, de respeto a nuestro pueblo, y por eso no hubo ni los muertos que esperaban y tampoco les dejamos a quienes hubieran querido atentar. Y hubo una respuesta nacional contundente, fue muy importante. Por eso nosotros nos reivindicamos como la custodia única de lo que llaman la democracia, pero eso no le conoce el gobierno y cree que hemos perdido. No, ganamos. Porque sus acciones permitió que nuestra gente le ubicara realmente quiénes son y están dispuestos de que en la próxima la gente no va a quedar. Entonces yo creo que con todos esos comportamientos, con todo un proceso de lucha, nosotros sí seguimos reivindicando este proceso. No vamos a retroceder, no vamos a caer en la trampa, vamos a tratar de avanzar. Creo que en algún momento él entenderá que podemos unir. Hay que unir, hay que buscar, hay que construir ese poder de un pueblo que realmente represente al pueblo y podamos hacerlo y ahí recién viviremos la democracia, ahí recién.

La Escuela de Formación Política de Mujeres, ¿cómo les está resultando? ¿qué es lo que más profundamente están buscando?

Bueno, en principio se ha dicho una escuela para mujeres. Porque también las mujeres somos las que estamos más todavía alejadas de este proceso. Y si es una escuela propiamente de la organización, que pretendemos apoyar en los conocimientos para que haiga nuevos cuadros críticos que sean participativos en garantizar este proceso político de liberación de los pueblos, de reconocimiento. Y hay que renovar cuadros pero que garantice este proyecto. No es suficiente cambiar de elementos, sí no sé, no es suficiente si no están formados, si no garantizar. Hasta ahora, bastante duro, un poquito difícil. Estamos construyendo con ejes temáticos desde la visión nuestra. Sí hemos utilizado con una metodología de experiencia dada desde Paulo Freire, aquí de Monseñor Proaño también, pero adaptada con una visión nuestra y entonces que sea la acción multiplicadora así. Entonces, ya tiene diez años pero en los diez años de experiencia, recién éste es el primer año en que logramos tener un material, ya, exclusivamente, con esa metodología. Y recién son los seis meses que hemos empezado con este material, ya más sistemático. Y en los seis meses es la nueva promoción que nos ha dado un buen resultado. Hemos logrado soltar la lengua de las compañeras que es lo más difícil. Esperemos al año ya, pero también ya vamos viendo que está empezando a querer germinar hacia adentro. Entonces esperamos que realmente se multiplique y esa va a ser la

garantía, esa va a ser la garantía, no puedo todavía decir que sí se hace difícil. Una escuela tiene que ser permanente, día a día, con gente más dedicada, con gente que garantice también la posición política. Porque no es suficiente que maneje la metodología si no tiene una garantía política, un norte hacia donde va. Es más complejo de lo que uno puede creer, hay que dedicarlo. Entonces, hemos logrado hasta ahora, hay un equipo pequeño, tenemos como 240 alumnas en diferentes niveles, es una escuela itinerante, no tenemos todavía un local. Esto es lo que hace es una oficina administrativa de Ecuarunari, estamos buscando un espacio propio para poder ubicar mejor el material, organizarnos mejor, pero bueno ... estamos aprovechando el espacio que por el momento contamos. Como digo, después de diez años de vida hemos logrado un material. No sé si le ha visto, (me alcanza el material guía de la Escuela) claro que también es contradictorio, nosotros reivindicamos nuestro idioma y todo y no lo hemos hecho en los dos idiomas. Lo hicimos solo en idioma que es el español y no en quichua, para facilitar para otras nacionalidades, siendo este material exclusivo solamente para la región andina sin embargo ya se abrieron otras escuelas en la Amazonía con este material y también en la Costa también se abrieron y parece que hay otros en otros países

El tema de que a los dirigentes les toca vivir como una especie de dos mundos. Yo trabajaba con los mocovíes y hacía de chofer porque los llevaba a la sede de la Asamblea Constituyente en la capital Santa Fe fue en el 94, los buscaba en el ranchito de ellos, y los dejaba en la sede de la Asamblea, delante del presidente Alfonsín, de las cámaras de televisión y todo eso, y cuando volvían ellos mismos me contaban, que la familia a veces, que habían pasado mal, que hasta hambre pasaban. Esos dos mundos tan distintos que viven los líderes, que les hace tomar algunos riesgos de despegarse de la comunidad, o de quebrarse humanamente también despegarse ¿cómo ven ese problema?

Tal vez un poquito vamos superando en la medida en que funciona una estructura organizativa acá. Hemos logrado dejar sentado una base de que quienes asumimos con compromiso ya tenemos que dejar todo de lado, pero sí se pone difícil a nivel de la familia. Sin embargo, se ha tratado de responder. Hemos tratado de buscar apoyos solidarios para poder sostener dedicado tiempo, ¿no? Hay elementos, compañeros, compañeras, que podrían dedicar tiempo pero necesitan algo para compensar el tiempo. Comenzaron a ser como los trabajadores, allí diariamente. Entonces dentro de la estructura también se cambia la dirigencia, se rota, otros nuevos. Es así como funciona. Ciertas cosas, como que se yo, tal vez es un vacío, una debilidad que todavía no hemos abierto el otro espacio de respuestas

concretas, de lo que quisiera la gente. No eso de que hemos dejado como reivindicación de derechos para reclamar frente a un municipio, un gobierno local o nacional, para exigir de una manera más digna con la lucha y no con un condicionamiento. Porque nosotros tal vez esa experiencia nos ha permitido mirar la necesidad de crear, de abrir un cierto espacio de desarrollar ciertas alternativas aunque sean pequeñas, pero convertimos en algo más diferente si queremos desarrollar una lucha, con algo propio aparte de lo que ... para ... hasta que en algún momento podamos desarrollarnos para un nivel distinto. Llegar a un espacio de poder para recién desde ahí responder a las necesidades, es un poco, ha sido difícil. Nuestra lucha ha permitido abrir el CODENPE, la Dirección Bilingüe, el ..., que son semiautónomos, sin embargo hay una dependencia, quien está al frente, que son nuestros mismos compañeros, si no están claros con eso, no pasa de ser simplemente una dádiva, sin mayor impulso, eso es lo que nos ha pasado, ahora con las compañeras están diciendo el año pasado nosotros declaramos año de la organización y de la producción, de capacitación. Entonces empezamos como producción, fue importante evaluarlo, declararlo como políticas del decenio, ahora ya nos plantamos para los diez años, desde las mujeres, entonces es por eso que ahora usted encuentra por ejemplo ese es el decenio de que estamos hablando organización, formación, producción y liberación, para diez años. Estamos viendo que en este año vamos a coger uno de eso. Vamos a ... para hacer el decenio desarrollar parte por parte para poder alcanzar, así es lo que estamos, no sé si respondí.

Creo que una de las cosas más interesantes es la forma de decidir políticamente, el valor que tiene la asamblea comunal, la riqueza que tiene yo le preguntaría cómo trabajan las asambleas, qué dificultades tienen las asambleas.

Bueno, ahí, miramos a ver qué cosas impactan, o necesitamos, lo que puede ser para todos, lo que afecte o lo que puede beneficiar pero para todos. Entonces sobre esa base vienen los debates, las discusiones y cosas particularizadas o son o como prevención o para seguirlos de ejemplo si queremos a lo que va bien, pero siempre está con asamblea, se lleva a Asamblea General, luego se lleva a Asambleas particulares, locales, y, nuevamente se vuelve a traer. Y es la forma como se hace. Pero también tenemos nuestros Congresos que son quien da la línea, que son los que hacen las directivas. Sí, hay un camino de ida y vuelta de manera constante.

Muchas veces los líderes o sea los que representan a la comunidad para afuera, en organizaciones, congresos de delegados muchas veces son los que más posibilidad de expresarse tienen, muchas veces son jóvenes que tienen algún poco más de estudio y por otro lado en las comunidades el símbolo de la sabiduría está en los ancianos, los líderes y los ancianos, cómo compatibilizar. No sé si es un problema real.

Sí, sí, sí, es un problema real. De todas formas, como el anciano está dentro de la comunidad y cuando se hace asamblea van todos. Entonces ahí son sus aportes y cuando la comunidad los va delegando hacia otro espacio. Hay el riesgo de que ciertos líderes o dirigentes que son estudiados tienen oportunidad de expresarse mejor. El riesgo es que pueda representar sin estar en contacto, sin esa responsabilidad o puedan también distorsionar si es que está ausente de la organización y no negamos que también hay muchos que están afuera que pueden hacerlo y que lo han hecho.

Pero hasta cierto punto se ha podido mirar, como tenemos nuestros espacios, órganos regulares, la Asamblea, todo. Entonces también tenemos resoluciones que hacemos públicas, entonces uno puede comprobar ahí de que quién puede expresarse o llevar hacia fuera esté expresando lo que está diciendo en ese documento oficial, en esa repuesta propia de esa asamblea, o un consejo. Si está fuera de ello, entonces simplemente no lo es, pero si lo está expresando en concordancia con ellos pues entonces está permitido que se vaya visibilizando, que se haga conocer. Así es como se ha hecho. Obviamente que están los estatutos formales, que es el presidente que puede hacerlo judicial, extrajudicial, representando así oficialmente o el dirigente nombrado, pero vemos otra gente. Yo por ejemplo ahorita no soy dirigente, no estoy con cargo directivo pero, como se dice, estamos apoyando. Estoy a cargo de un cuerpo como coordinadora, soy miembro de un consejo político de ex presidentes que hacemos análisis, orientación al movimiento, acompañamos. Entonces, como ya se me ha conocido, me han invitado, he hecho de llevar ese mensaje. Como estamos en ese espacio llevo este mensaje, no he tenido mayor ... tampoco me autorepresento, simplemente llevo ese mensaje.

Pero también hemos tenido problema de gente que puede no serlo, pero se nota entonces. Hay otros espacios, no podemos más allá, hay otra gente que también por expresarse han hecho sus fundaciones y todo eso ha sido un problema para las comunidades que también se escapa de las manos de la organización, que no se puede controlar o decirles que no hagan, simplemente ya lo han hecho o ya están. Pero tratamos de que si han hecho una fundación que no sea la representación.

La búsqueda política en las comunidades según uno entiende más se podría definir de alguna manera como el consenso, como se trabaja el consenso, como procesan la relación con aquellos que en un momento ... (interrupción por llamado telefónico) cuestionándole y aportando como ideas que es lo que más cuidan, como cuidan la unidad de la comunidad cuando no se logra totalmente.

Bueno, se ha debatido, siempre se trata de fundamentar lo máximo posible y ya en último de los casos, va lo que ya la mayoría decide, no hay eso de decidir, de dejar sentado de que hubo contradicciones. No, no, ya se ha debatido y todo, y en último de los casos va a la mayoría planteada y se apoya, y se somete, ya solo si alguien quiere con mala intención, como se dice y tiene otras cosas en mente, son aquellos que tratan de no respetar las decisiones ya de la mayoría y hace otra cosa, pero quienes están dentro de la organización en eso sí ha habido disciplina y cuando ha actuado de manera indisciplinado ya ha habido una amonestación fuerte. Y si es algo considerado como traición no se perdona casi. Ahora un poco por la política ha sido más suave pero no se perdona. Siempre se mantiene, entonces, quién está en la organización piensa así, no hay una cuestión individual, siempre más bien se averigua mejor, se trata hasta lo último de invitarlo, de replantear, pero si no está en claro el asunto, ya va lo que la mayoría decide.

8. Entrevista a Luis Fernando Sarango Macas.

Contexto.

Luis Fernando Sarango Macas es el rector de la Universidad Intercultural Amawtay Wasy. Es del pueblo Kichwa Saraguro de la provincia de Loja. La entrevista se realizó en la sede de la Universidad en la zona céntrica de Quito en enero de 2009.

Contenido.

Bueno, Luis, lo que quería preguntar primero es cómo ven ustedes que el Movimiento Indígena ecuatoriano ha logrado llegar a esta instancia de la Universidad, qué dificultades tuvieron para poder lograrlo, qué les parece lo más valioso que se puede ir logrando desde la universidad y qué dificultades son las más importantes

Bueno, yo creo que el Movimiento Indígena del Ecuador siempre, de alguna manera, ha tratado de plantear nuevas alternativas y en su caminar ha ido dando iniciativas para los otros movimientos, aún cuando nosotros luego no hemos tenido la posibilidad de plasmarlos.

A partir del levantamiento del 90 el Movimiento Indígena ecuatoriano ha planteado un nuevo reto y quizás unas nuevas reglas en esta interacción del pueblo por tratar de, si se quiere, reclamar el poder y construir también el poder.

En ese campo los compañeros bolivianos ahora ya han logrado de alguna forma de ir concretizándolo. Pero, bueno, creo que el Movimiento Indígena ecuatoriano ha planteado desde siempre tener su universidad. Ahora, no siempre las cosas salen como queremos por una cantidad de factores. Nosotros hubiésemos querido que sea esta Universidad estatal, por las rentas que el Estado debe dar a los pueblos indígenas, no es una dádiva ni muchos menos, a veces los pueblos indígenas, o el pueblo en general cree que es un aporte de los presidentes, no, es la misma plata del pueblo que se debe redistribuir de manera igualitaria. Lamentablemente, no hemos tenido esa posibilidad. Hemos optado por una vía que se llama la legalización de la universidad como universidad privada, particular, autofinanciada, dice la ley. Sin embargo eso ha dado posibilidades de que tengamos más creatividad para sostenerla a la universidad, pero yo diría que uno de los logros grandes en ese sentido es que entonces hemos tratado de construir una epistemología propia y luego esa epistemología propia que

plantea una ruptura, una ruptura de pensamiento formal de las otras universidades porque plantea una cosa nueva al aterrizar inclusive hemos logrado organizar la universidad de acuerdo a esa nueva epistemología. Entonces para nosotros eso es importante, porque se supone que con eso aportamos a fortalecer, a vigorizar las nuevas formas de pensamiento, para no seguir con las formas tradicionales de pensamiento. Y eso también se inscribe dentro de esas tareas que nos hemos impuesto nosotros mismos de tratar de descolonizar la ciencia y la educación. Ahora somos parte ya del sistema nacional de educación superior, tenemos -bueno, problemas siempre van a haber- el problema más grave que es el problema económico porque esto impide una participación, un acceso de nuestros compañeros de los pueblos indígenas para la educación superior porque tienen que pagar y de alguna manera con la crisis económica y sobre todo con la desventaja que tiene el Movimiento Indígena algunos no tienen la capacidad de pagar 300 dólares por semestre, entonces solo los que tendrían esa capacidad económica podrían entrar a la universidad. Pero nuestra aspiración es que muy pronto ojala tengamos una coyuntura política favorable un gobierno que pueda ... aunque que entendernos no nos van a entender, tiene que ser como Bolivia: un indígena que sea presidente de la república para que pueda entender la problemática indígena, los hechos nos han demostrado en caso de Estados Unidos es un negro, solo él va a entender, no otro.

Creemos que vamos a tener una coyuntura favorable, en el sentido de que podamos conversar, por lo menos, lo que ahora no es posible. Como usted podrá ver tenemos un presidente intolerante, indófono, un presidente que lamentablemente está convencido de que es un líder, de que pretende hacer una revolución desde los escritorios y los cafés y desde las tarimas. Situación que no es posible, definitivamente. Entonces, algún rato, cuando tengamos esta posibilidad, vamos a exigir del Estado proveer la renta necesaria para que los pueblos indígenas puedan tener su acceso a la educación.

¿Cómo ustedes van procesando el surgimiento de nuevos líderes con otra formación con la sabiduría tradicional de las comunidades?

Bien, nosotros tenemos una planificación curricular que precisamente trata, básicamente se contempla en tres tiempos: una primer etapa que es reforzar y recoger el pensamiento ancestral de los pueblos originarios, una segunda etapa que serían los saberes de los otros, no solamente de Occidente.

Es interesante que nuestros estudiantes sepan que es el pensamiento y los saberes de Medio Oriente que llaman o de Oriente. Estamos hablando de una cantidad increíble de pueblos

milenarios que en muchos casos se parecen a los nuestros, sino que nos han hecho que ignoremos, que veamos como una cosa extraña y una tercera etapa que es el diálogo de saberes que hemos llamado y que es la interrelación de todas estas vertientes.

En esas condiciones tenemos nosotros ese tipo de planificación. Por ejemplo, para la primera etapa necesariamente quienes pueden proveernos no solo de información sino de sabiduría: son nuestros ancianos y en esta primera etapa recurrimos a ellos.

Ahora, como, las reglas y los reglamentos prohíben porque dicen que deben tener esos mayores, deben tener título por lo menos de pregrado, sino es de cuarto nivel y nosotros nos preguntamos quién puede graduarlos a ellos, quién puede darles un título de cuarto nivel, ahí vemos las falencias. Cuando nuestras universidades están demasiado influenciadas por Occidente todo tiene que ser en base a reglamentación, pero lamentablemente la ley es para restringir antes que para favorecer. Entonces nosotros recurrimos, depende de qué tipo de sabiduría queremos obtener. Ahora participan nuestros ancianos definitivamente en el desarrollo de las actividades académicas.

Y bueno, como en todo, estamos empezando todavía, llevamos desde el 2005. Estamos también en ese proceso nuevo de aprender también nosotros, como bajar ese pensamiento nuevo a lo real. Ahí tenemos muchos problemas porque de pronto, bueno, por ejemplo tenemos un problema: el Conesuc, que es el Consejo Superior exigen que la Universidad debe hacer solamente su actividad en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, máximo cuando nuestra universidad fue creada para ir a los pueblos y nacionalidades indígenas. Es decir, toda Universidad que se fundamente en el pensamiento indígena se construye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Por ejemplo, hablan de extensión: de arriba unos cuatro iluminados hay que extender ese pensamiento para el populacho. Nuestro pensamiento es totalmente diferente.

En base a esa resolución que nos han tenido cinco años así, tratando de hacer algo, porque nuestro ámbito de acción son los pueblos y nacionalidades indígenas. Nosotros hemos criticado, porque así dice la ley, así dicen los reglamentos. Entonces nosotros estamos soñando que ya llegue pronto estos cinco años, porque nosotros armamos nuestras carreras con los pueblos y nacionalidades, no vamos a imponer allá una ingeniera equis cuando no es necesaria, tenemos que saber qué es lo que quieren y con ellos tenemos que trabajar para co-construir una carrera, y allí si hay elementos capacitados, por supuesto que lamentablemente están en otras actividades lamentablemente, y no necesariamente hay que pensar de que nosotros queremos hacer una actividad exclusiva de indígenas para indígenas, no, la

universidad esta cimentada, fundamentada en pilares filosóficos de los pueblos originarios pero que de ahí ofrecemos una apertura hacia todos.

Por un lado mejor que nos han dejado cinco años aquí porque hay estudiantes mestizos, que cuando vienen nosotros tenemos un primer semestre y es un semestre común y básicamente es muy filosófico, entonces tratamos de recuperar categorías, tratamos de charlar y de hablar sobre cuestiones de nuestros pueblos que ya vivieron, que ni siquiera estamos soñando lo que vamos a vivir sino recuperando lo que ya vivieron y los mestizos tienen una actitud al final como de reencuentro con sus raíces. No solamente lo dicen sino que en la práctica es como un cambio de vida para ellos. Ellos a veces se han sentido asustados porque en la escuela, en los colegios les dijeron otra cosa, y ahora se dan cuenta que no es así como que logran ver la otra cara de la medalla.

Cuando vayamos a los pueblos y nacionalidades indígenas es más fácil ahí por un lado es el aura entre comillas, allí está el conocimiento de nuestros mayores. Allí está el laboratorio que sería la naturaleza para adaptar todos los campos y en fin digamos podríamos desarrollar mejor nuestra actividad académica.

Ahora, en Quito, estamos en unos cursos pilotos esperando que pasen los años. Pero sin embargo ha sido muy valioso porque estamos validando nuestros materiales, estamos validando nuestro propio método y también haciendo que se integre gente que no necesariamente es indígena, pero que en sí lleva mucho de indígena.

¿Cómo ven ustedes lo que sería la proyección política de la Universidad, cómo puede aportar la Universidad a todo el trabajo político que hace el Movimiento Indígena?

Yo creo que uno de los trabajos de toda universidad es precisamente esto, lo que pasa. Es que en muchos de los casos han sido diseccionados esos trabajos. Por poner un ejemplo, aquí los de la Universidad Católica, manejado por los jesuitas, ellos en su slogan dicen nosotros preparamos presidenciables, preparan por ejemplo a un Jamil Mahuad que se fue cargando con todo digamos. Claro, él se especializó después en Harvard y todo eso, entonces obviamente que tienen sus horizontes políticos, toda universidad.

En nuestro caso no necesariamente nos hemos planteado trabajar para el Movimiento Pachakutik porque con nuestros compañeros indígenas habemos también de todo. Allí hay evangélicos, cristianos, católicos, no católicos, habemos de todo. Pero cuál es la visión fundamental en lo que nosotros hemos podido ver: aún cuando sea evangélico es necesario decirle de donde venimos.

Porque uno de los enigmas, una de las cosas que nos han tenido encubierto es pensar que nuestra historia es a partir de la llegada de los españoles, a partir de ahí empiezan, y todo lo que sea antes de eso es prehistoria para ellos. Claro, es muy lógico porque detrás de ese pensamiento tiene una connotación política, de justificación de la masacre que hubo acá en América. Entonces, es muy importante plantearnos en nuestros materiales que somos pueblos que tenemos cuatro mil, cinco mil años antes de la venida de los españoles.

Si empezamos a hablar sobre matemáticas originarias y estamos empezando a trabajar, la gente entonces dice: '¿y esto de dónde sacaron, de donde sacaron?'. Esta es una síntesis de lo que se produjo acá porque la civilización de los pueblos se mide en base al desarrollo de las matemáticas. Podemos establecer que en el mismo tiempo en que los chinos habían descubierto el Pi acá también íbamos descubriendo el Pi en tanto que son super recientes los descubrimientos de los matemáticos de Occidente, si no les han matado la Santa Inquisición podían ir desarrollando. Porque seamos realistas, después de Einstein no ha habido otro que la ciencia oficial haya sacado que haya hecho descubrimientos nuevos y valiosos.

En esas condiciones estamos tratando por lo pronto de aportar en poner las cosas en su lugar, de apegarnos hacia relatar una historia real, a reconstruir, reconstruir nuestra historia real, para que no seamos mas mentidos por la ciencia oficial y ese es un aporte político de hecho. Y luego ya iremos trabajando en cuestiones de construir carreras propiamente políticas. Porque sucede que en nuestros países, especialmente en el Ecuador, tienen mucho celo en ese sentido, y claro porque a unos indígenas hacerlos que entiendan la política como una ciencia pero con fundamento en sus propios principios, yo creo que eso seria letal para ellos, porque se les termina su discurso, no tanto su discurso, se les terminaría su epistemología, su fundamentación. Pero en nuestra mente está ya mismo, el construir, tenemos ya trabajando gente. Vamos a construir una carrera que se llama Derecho Indígena. Estamos trabajando ya en cursos de pregrado que tenga que ver con el liderazgo, pero diferenciar también el liderazgo comunitario desde sus autoridades, desde su forma de su organización propia para con los otros tipos de liderazgo. Porque los liderazgos son liderazgos empresariales, liderazgos, etc.

En términos políticos creemos que nosotros podemos aportar mucho. Nuestro objetivo es la construcción de un Estado plurinacional y soñar en la construcción de la sociedad intercultural con equidad porque también la gente cree que la interculturalidad se da mediante decreto, ahora tenemos nosotros una Constitución pero no hay nada de interculturalidad. Entonces queremos nosotros aportar precisamente a ese horizonte. Entonces el movimiento Pachakutik se sentirá, creo, fortalecido en la medida que nuestros compañeros vayan aclarándose,

reformulando su pensamiento, aprendiendo, reaprendiendo y desaprendiendo las cosas que tenemos que desaprender, para que los compañeros puedan finalmente aportar, yo creo que inclusive hasta los evangélicos que en algún rato debemos encontrarnos allá en la meta en la construcción de un nuevo Estado en donde estemos incluidos y en que podamos participar también.

Justo vos tocaste el tema del liderazgo, estoy investigando el tema de las formas de decisión política, de cómo esto puede aportarle a la democracia actual y quería preguntarte como lo están pensando para la formación a esos elementos claves para la política indígena, donde tienen que ver el tema de la asamblea, ¿Cómo lo entendés vos y como están pensando la formación en ese sentido de esos elementos claves?

Nosotros estamos en un plan para recuperar y para aclararnos también nosotros mismos al interior nuestro y desarrollar si se quiere una especie de teoría propia. Porque ese es nuestro trabajo, de apoyar en ese sentido, para que nuestros pueblos puedan desarrollar, sistematizar sus conocimientos si quieres por escrito, aunque si no es necesario no lo sistematicen, pero es necesario aclarar, debatir, hasta cierto punto apoyar en la elevación de nuestra autoestima y nuestra socioestima.

Porque lamentablemente uno de los aspectos claros que ha hecho España y luego la República es subestimarnos: 'esto no vale nosotros', 'los indígenas estamos superados', incluso 'hagamos museos porque son cosas que ya no viven', para ellos todo está muerto.

Incluso es interesante cómo aportar el desarrollo del pensamiento de nuestros propios pueblos. Ya lo tienen desarrollado, yo diría sistematización, una recuperación de sus saberes por escrito.

Es importante notar que todo gira en torno a un pensamiento unificador, es una tara de Occidente aquello de encasillar, por eso ellos tienen el derecho, la política, la educación, la música, la danza, la poesía, todo por separado, porque el fraccionamiento es propio de ellos. En cambio lo nuestro es, más que holístico, digamos integrador. Un indígena que esta curando, esta hablando de derecho, esta hablando de política. Yo creo que el hecho de hablar de la vida por ejemplo ahí esta un engranaje de todos los elementos que conforman una vida y una vida no contemplada como individuo solamente, sino como individuo-comunidad, y esa connotación todavía no se pierde felizmente. En cambio en los mestizos ya se ha perdido definitivamente, ellos solos piensan en ellos, desligado de sus familiares, de sus vecinos, de su

comunidad, desligado de las plantas, desligado del firmamento, desligado de todos los elementos que lo rodean, porque claro, se creen superhombres.

Entonces partiendo de ahí, obviamente lo que nosotros estamos planteando es una recuperación de esta forma de vivir en sociedad. Ahí tú tienes una cantidad de elementos como autoridades propias, formas de organización propias, porque también en los últimos tiempos tenemos una formación adoptada como son las cooperativas, las mismas organizaciones y eso, pero de pronto ahí están incrustados algunos elementos propios que es muy interesante recuperar. Claro, folclóricamente, porque si hay que recuperar, pobrecitos, para no quedarnos en el problema sino plantear soluciones a los retos de esta sociedad globalizada, de esta sociedad contemporánea, de esta sociedad moderna, como tú quieras.

Por ejemplo, la democracia, ¿que es la democracia para nosotros los pueblos indígenas? ¿funciona la tal democracia?, no funciona la tal democracia. Creo que nunca funcionó. Porque lo que se planteaba después de la revolución francesa era otra cosa, además las condiciones eran otras, los actores fueron otros. Entonces, como eso era lo máximo, traigamos acá. Entonces nuestros intelectuales y nuestros politólogos y juristas y hagamos acá la democracia ¿qué es la democracia?: es una dictadura del voto lamentablemente, no es más, sí, tengo que hacer una mayoría y con eso me impongo.

Pero, por ejemplo, hay que recuperar lo que nosotros llamamos en cambio la ethocracia, que tiene que ver mucho con la ética. Por ejemplo, aquello que recupera el subcomandante Marcos de mandar obedeciendo, tiene mucho que ver con la ética, el someterse prácticamente a una decisión de los que supuestamente nosotros gobernamos a través de la democracia, es decir, aquí a partir de ahí todo queda ahí, en lo que yo decido. Tenemos estos sistemas de organización dual, donde hay poder de los hombres y las mujeres, las autoridades como les digo, no necesariamente, tienen que saber leer y escribir. Más de tono ético, para ser autoridades hay que ganarse esas condiciones, no es que hay que ganar el voto sino que ganarse en el transcurso de su vida, es producto de una trayectoria digamos, entonces claro.

Ahora va imponiéndose la democracia entre comillas, lo que especialmente estudiamos en otras universidades, a querer imponernos: yo sé más, yo soy un graduado, yo tengo un título y ustedes son unos ignorantes, déjenme para yo gobernarles. Entonces, eso es lo que ha aportado Occidente porque está ciego, porque no admite otras lógicas dentro de su pensamiento.

¿Se podría hablar de una democracia indígena?

Yo creo que incluso los términos hay que recuperarlos, la democracia, a mi criterio muy personal, no es tal. El poder del pueblo ... ¿cual pueblo?, porque otros es el pueblo, en Latinoamérica, el pueblo es lo que esta allá abajo, los gobernantes son los otros, hay unos iluminados, unos enviados por Dios o no se por quiénes los que tienen que hacer el asunto de gobernar. En nuestras comunidades no existe esta diferenciación porque hay una horizontal es decir la construcción social de nuestros pueblos tal vez es también piramidal, pero va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Que es una cosa muy diferente.

Entonces lo que nosotros estamos planteando es la ethocracia basado en la ética, no en los votos, porque ¿qué es lo que se llama ahora la democracia?: es el poder del voto, se matan para conseguir el voto. Te robo el voto para investirme con ese voto y el poder que ostentan ahora en la democracia es un poder fundamentado en el voto, pero no en la ética.

Entonces, ¿qué hacían nuestros viejos?: tenían su legitimidad. No necesariamente en el voto sino en la ética, entonces si aquí hubiera gente, una gente que tuviera una carrera ética, cómo un ejemplo a seguir para poder en base a eso nombrarlos como nuestros representantes entonces eso sería lo más correcto, pero no. Y es más, el Estado nombran autoridades en base a decreto. Entonces le nombran al más inepto, a un ladrón, a un tipo que no tiene nada que ver con la sociedad, con tal que sea partidario del gobierno, ¿a donde está la legitimidad?, pueden tener la legalidad, pero no pueden tener la legitimidad. Con la ética también tienes al mismo tiempo legitimidad. Pero eso se opera aún todavía en nuestras comunidades, no en todas por supuesto, cada vez más vamos perdiendo terreno como producto de la educación, juega un papel importantísimo la educación planificada y direccionada desde el Estado porque el trabajo de ellos, claro, es loable que nos enseñen a leer y escribir, pero lo más triste es que para dejar de ser lo que somos, ese es el talón de Aquiles de Occidente.

¿Hay posibilidad de articular la Universidad con la educación bicultural?

Sí, sí, el hecho de que nosotros podamos irnos ya mismo a las nacionalidades y pueblos indígenas. Vamos a trabajar. Todos somos producto de alguna manera de la educación intercultural bilingüe, aunque mal hecha aunque con malos productos, pero bueno, estamos ahí, y nuestro papel es de alguna manera incluir para recuperar el camino normal, digamos que también hasta cierto punto sino también de una direccionalidad del estado es decir, yo te creo la dirección intercultural bilingüe sí, pero vas a tener que formarte en tal universidad, te damos becas para tales lugares, entonces vas creando un pool totalmente occidentalizado. No quiero satanizar a Occidente, Occidente es muy importante, nos da las bases, nos da las

herramientas, tenemos por ejemplo esta globalización del Internet y de las comunicaciones, que además no es patrimonio de nadie, es patrimonio de la humanidad y que además lo hacen con nuestra plata, no es que lo hacen con plata de Bush, a nosotros mismos nos sacan hay que aprovechar eso lo que estoy diciendo yo: es que debemos tener la capacidad de plantearnos nuevas formas de pensamiento filosófico y por lo tanto educativo.

Es decir los pueblos indígenas creo que debemos dar un salto, no quedarnos en crear unos aparatos pequeños, anexos a, unos, inclusive que han dado lugar a que la gente crea que educación intercultural bilingüe es solo para indios. Por ejemplo, el otro día una institución, que es Consejo Nacional de Mujeres, 'nosotros ya tenemos resuelto el asunto de la interculturalidad' y ¿cómo resolvieron? 'creamos un departamento intercultural' y donde está el departamento han puesto a una compañera indígena, ¡resuelto el asunto! Un departamento para indios. La interculturalidad es un eje horizontal, la interculturalidad pretende que los compañeros todos podamos reconocer que somos diferentes y en base a esa diferenciación tengo que aprender a respetar al otro, su organización, sus autoridades. Entonces lo reduce a una cuestión para indios.

En esas condiciones, nosotros obviamente creemos que vamos a retomar, es como una inyección para retomar con más fuerzas y la idea es que podamos tener en algún momento todo un sistema desde el preescolar, el escolar, el medio y la universidad.

9. Entrevista con Fausto Vargas.

Contexto.

Fausto Vargas es un dirigente kichwa amazónico, docente y que está a cargo del Gobierno de Educación y Cultura en la CONAIE.

La entrevista se realizó en la sede de la CONAIE en Quito en enero de 20009.

Contenido.

Estamos en la CONAIE con Fausto Vargas dirigente de la CONAIE así que le vamos a pedir una pequeña presentación y también si es posible que nos diga qué le parece que significa en este momento para América Latina el movimiento indígena.

Gracias por la entrevista, un gusto de compartir experiencias como Ecuador, como representante indígena de Ecuador. Y el movimiento indígena de Ecuador y en América Latina se esta viéndose con fuerza, nosotros como Ecuador, con los 14 nacionalidades indígenas y 19 pueblos indígenas de Ecuador siempre hemos retomado, hemos tomado y seguimos en camino la lucha, la reivindicación y la causa justa a los pueblos indígenas en Ecuador y siempre tomando también en cuenta para el desarrollo y fortalecimiento de nuestro país en general ¿no?, en general, esto tiene sentido es una, el movimiento indígena es una fuerza muy poderosa que es reconocido como CONAIE a nivel nacional e internacional, porque en este sentido nosotros los dirigentes que estamos al mando de nuestras bases estamos trabajando por el bienestar y desarrollo de estas nacionalidades de aquí que en el Ecuador habitamos.

En todo el camino que viene haciendo el movimiento indígena como que, por lo menos por lo que yo entiendo, tiene un montón de riqueza sobre todo en uno de los aspectos en las formas de decisión política de hacer un camino que podríamos denominar este, más plenamente democrático que nuestra democracia reinante digamos no. A usted Fausto le parece que la riqueza del camino político del movimiento indígena tiene mucho que aportar a nuestra actual democracia, que es lo que le parece que le puede aportar, que tan bien le cuestiona a la actual democracia este camino político del movimiento indígena.

Bien, decía el camino político del movimiento indígena es muy y muy rica en conocimiento de nuestros ancestros, nuestros rukus, nuestros taitas que fueron y seguimos en ese camino en la lucha, siempre viendo en la decisión firme de nuestras bases, nosotros estamos al mando de esta confederación nacional indígena aquí en el Ecuador y tomando en cuenta el mandato que nos dan las bases, nuestras bases nos dan los indígenas del Ecuador, todos los pueblos indígenas del Ecuador.

En ese sentido es un caminar positivo que estamos llevando aquí en Ecuador y en América Latina y por supuesto esta latente esto a nivel mundial no es cierto. Somos un referente muy importante aquí en América Latina, en la Confederación Nacional Indígena del Ecuador, la CONAIE. En ese sentido siempre buscando el bienestar y el desarrollo de nuestras comunidades indígenas que siempre han sido rezagados, siempre han sido rechazados, mal vistos aquí en el Ecuador y estamos en esa lucha ¿no?

Y siempre buscando la democracia del país entero, no solamente por los pueblos indígenas, a los pueblos en general aquí en el Ecuador ¿no? Y así queremos que en el mundo entero, en América Latina haya la humildad, el respeto, el diálogo, que haya consensos, que haya decisiones unánimes ¿no? Siempre con respeto. Y entonces lo que se está buscando como pueblos indígenas, nosotros tenemos en nuestro proyecto político la ansia de construir el Estado Plurinacional y en lo consiguiente que pasó ya lo ganamos y está considerado como país plurinacional ¿no?, esto es un orgullo de que nosotros llevamos una propuesta desde hace décadas que hemos nosotros lo estamos luchando como Confederación Indígena de Ecuador, como CONAIE y eso es lo que hemos conseguido y queremos que haya la verdadera democracia aquí en el país y en América Latina y en el Mundo.

Bueno usted hablo de la plurinacionalidad y bueno quizás ese concepto junto con el de interculturalidad son dos conceptos que encierran digamos un potencial diríamos revolucionario en cuanto a como se concibe el estado en América Latina y que también despierta quizás en algún sector de la sociedad ciertos miedos digamos con respecto a la desintegración de los actuales estados todo ese tema que aparece digamos que posiblemente bueno, puede surgir del miedo de un poder dominante que ve amenazado su poder de alguna manera por un camino mas participativo y mas pleno digamos democráticamente. ¿Que le parece: cuando desde el movimiento indígena se plantea estas dos reivindicaciones de la plurinacionalidad y la multiculturalidad, ustedes como ven al Ecuador he, que les significa el Ecuador como concepto que viene de otra historia en su constitución como estado digamos no?

Bueno, quiero partir de este punto, de esta razón que he escuchado yo, aquí en el Ecuador. Muchos dicen que por existir muchas razas, o etnias como nos tildan hay una gran división en el país, en la sociedad lo dicen ¿no? En cambio algún profesor decía que eso es mentira. La historia ecuatoriana desde la colonia, la república, etcétera, nos dicen que hay problemas ¿por qué?: Porque en la historia, en los textos educativos dicen “las clases sociales” desde ese punto de vista creo que es parte del problema porque nunca iba a haber clases sociales si una es alta, otra es mediana, otra es baja, yo creo que todos somos seres humanos y merecemos el mismo trato, el mismo respeto ¿no?

Entonces de que halla unas razas como nos dicen nosotros decimos no somos raza, no somos animales, somos indígenas somos pueblos y debemos tener respeto y consideración del mismo ... toma decisiones para el mejor de nuestras vidas ¿no?. Entonces en ese sentido ... muy, muy a la par que involucra ahí mismo ¿no? Entonces la interculturalidad es el respeto que se deja ver de parte a parte de todos los sectores, de todas las organizaciones, de todos los grupos que existimos en las regiones, en el país, en el mundo ¿no? En la que hay respeto y conocimiento de parte a parte que nos respetemos, que dialoguemos. Entonces son situaciones que lo que se está queriendo fortalecer aquí, ahora el camino es fuerte una vez que tenemos ya constituido la plurinacionalidad en el Ecuador tenemos que buscar una estrategia de cómo seguir fortaleciendo ese camino que ya hemos conseguido porque si ya es un trabajo muy fuerte, seguir pensando de que nosotros tenemos mucho trabajo de tratarlo y hacerlo y de que se cambie toda la visión de un estado, de una sociedad ¿no?, que se vea respeto, que haya garantías, que haya seguridad, que haya educación, que haya salud, que haya integración ¿no?, que no nos seamos respetados, que seamos un país incluyente, que todos estemos allí de un solo, encajonados en un solo, que sea una sola canasta ¿no?

Fausto usted se refería recién al tema de las clases, en un tiempo, unos treinta, cuarenta años atrás la lucha indígena es como que se encuadro dentro de, mas bien, como que fue como recubierta digamos del nombre de lucha campesinas y se entendió desde una estructura de clases. Quizás hoy hay un avance en ese sentido y se distingue con otros elementos la lucha indígena. Usted como ve eso, o sea, sigue siendo parte de una lucha de clases la lucha indígena, tiene otros elementos, supera aquel concepto de la lucha de clases que se utilizo tanto en varios países hace unos treinta, cuarenta años.

Bueno, muy interesante la pregunta desde muchos años atrás claro fuimos rezagados, fuimos rechazados como una clase minoritaria, de bajo inteligencia que no teníamos que estar en los sectores sociales. Bueno, en fin, en ese sentido, comenzó la lucha en esos años atrás, hace tres, cuatro décadas atrás como CONAIE ya se venía luchado por las tierras, por nuestra salud misma, por nuestra educación misma, que muchos líderes los tienen en las bibliografías escritas entonces hemos retomado de ... y que nosotros no... Bueno, en su inicio bueno, pues vemos que estamos separados vamos a la lucha, vamos a trabajar, vamos a unirnos y vamos a defendernos con nuestra vida ¿no? Hoy en día en cambio ya toda esa forma de pensar ha cambiado totalmente porque ya no nos consideramos una clase como siempre nos decía la historia ¿no? De que somos una clase minoritaria, de bajo categoría, no. Ahora los pobres estamos catalogados y de aquí nosotros que somos gente con la razón, somos seres humanos, somos pensantes y queremos ser también partes de este estado que queremos lo que ahora tenemos declarado plurinacional ¿no?... parte de este estado, y somos estado por esa razón somos seres humanos pensantes con razón que queremos trabajar por el bien social no solamente repito en función de los pueblos indígenas sino que queremos que la sociedad en general sea favorecido con estas propuestas que tenemos... unas propuestas muy interesantes que tenemos con pueblos indígenas y eso queremos que sea encajado, que sea incluido para favorecer al bienestar general. En este sentido, hoy en día, los pueblos indígenas, me repito, merecemos respeto y somos... somos ecuatorianos, somos de la sociedad ecuatoriana, no somos una clase inferior que no queremos que esto nos sigan diciendo, que si eso nos dicen nos están, nos están... ya no nos están respetando nuevamente como que nos minimizan, que el pueblo como ahora se están escuchando las palabras del presidente actual que solamente son chiqueritos, son minoritarios, eso es lo que no nos gusta que queremos que haya respeto y la igualdad de derechos para todos y seamos un país incluyente.

La pregunta era ¿cual es el valor de la asamblea y como cuidan que la asamblea realmente refleje la voluntad plena de las comunidades?

Bien tenemos una experiencia muy rica, muy importante en las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador desde muchos años atrás. Desde tiempos de la colonia, los pueblos indígenas hemos sido una sociedad comunitaria ¿ya? Hemos vivido en comunidad y esto se lo seguirá manteniendo por eso en nuestras asambleas, nuestros congresos participan todas las delegaciones o representantes de cada organización indígena para toma de decisiones, o sea somos de labor comunitaria ¿no? Entonces allí ya es una autoridad o un gobierno comunitario,

hoy en día estamos llamando: no somos dirigentes, somos un gobierno comunitario indígena ¿no? Entonces, es un valor muy importante en el que nosotros recibimos el mandato de las bases, las decisiones de que se toman en el congreso, asambleas son de las bases ya que ellos dicen “esto se haga o no se haga” y los que estamos al frente de las bases como dirigentes o como consejo de gobierno comunitario tenemos nosotros que trabajar en cumplimiento de las dediciones que las bases han tomado. No podemos nosotros decirles que esto no es, nosotros no somos autoritarios como por estar aquí en la CONAIE debemos siempre tomar en cuenta el mandato que nos dan las bases con respeto y nosotros allí nuestras decisiones nosotros somos portavoces ante las instancias gubernamentales, ante las ONGs, ante el nivel internacional, somos voceros de nuestras bases, cumplir el mandato de ellos, entonces somos una, somos salidos de las bases desde un trabajo comunitario, eso es lo que se sigue practicando en muchas organizaciones y hoy como Confenaie estamos en ese camino también. Nosotros hemos sido nombrados en un amplio congreso aquí en el Ecuador, en Santo Domingo de los Tsáchilas de una gran asamblea, de un gran congreso de 1500 delegados donde hemos sido nombrados eso merece, comunitario, eso tenemos que respetar y trabajar por ello.

Justamente sobre el tema de dirigentes, líderes. Dos preguntitas le haría una pregunta es, yo... me pasó ... le explicó. La reforma constitucional del 94 en Argentina se hizo en Santa Fe que era la ciudad capital de la provincia donde yo trabajaba con los mocovíes en el norte. La organización mocoví estaba consolidándose y eran los locales que recibían a los indígenas de todas las comunidades en Santa Fe o sea que eran los locales, o sea que les tocó un papel importante... y a mí me tocaba hacer muchas veces de chofer, los llevaba y los traía desde sus casas, su comunidad hasta Santa Fe y le cuento señor, yo los iba a buscar estaban cosechando algodón en su ranchito, nosotros le decimos ranchito al de barro y paja digamos así, con sus problemas de familia todo eso se levantaban venían y yo los bajaba en el congreso con las cámaras de televisión, con la alfombra roja, el aire acondicionado hablando con el presidente Alfonsín con esto con lo otro este como que vivían dos mundos y a la vuelta los traía resulta que había llovido no habían podido cosechar, la familia había pasado medio hambre todo esos dos mundos que les toca vivir a los dirigentes este que es un tema duro para ellos en dos sentidos, dice quebrarlos humanamente por ahí y también por ahí de tentarse, de incorporarse mal digamos a ese segundo mundo de poder y un poco perder el contacto con sus comunidades entonces ¿Cómo luchan para que se logre digamos a esa unión constate del dirigente con su comunidad y también como hacen por que a veces los dirigentes han tenido posibilidad también de estudiar, de capacitarse un poquito más y en las

comunidades están generalmente los ancianos que son gente que generalmente no han tenido mucha escuela pero sin embargo representan como te decía en el principio gran parte de las sabidurías de las comunidades. ¿Cómo hacen ese equilibrio, ese contacto, ese cuidado para que no se pierda digamos esa unión dirigentes-comunidades, dirigentes-voluntad de las comunidades?

Bien una pregunta muy interesante también. Sí, en su inicio según la historia que yo conocí, yo soy educador y conozco el proceso organizativo como se ha iniciado ¿no? Claro desde el comienzo siempre ha sido difícil, ha sido problemas de ser un dirigente de estar al frente del mandato de una regional, de una nacional, nosotros estamos a nivel nacional, por ejemplo, hoy nosotros somos dirigentes nacionales estamos aquí en la ciudad capital, en una tierra, una región que no es nuestra, yo soy amazónico, no...

Nosotros, como es su pregunta, tenemos que estar preparados para enfrentarnos, salir de nuestro mundo que el nuestro es el de nuestras comunidades de base, ¿no? Salir de allí, estar en otro espacio tenemos que estar preparados. Ya últimamente nosotros hemos preparado a nuestros jóvenes que se preparen intelectualmente también que se preparen de forma física ¿no? Para estar en cualquier lugar estemos preparados y poder desarrollar y estar atentos.

En este sentido muchos dirigentes que han pasado, que han sido líderes muy importantes que han estado primeramente decididos con la causa de su pueblo y de su nacionalidad indígena y entregados a ello y también preparados por que tenemos que salir a otros espacios. En ese sentido la preparación ya depende de uno mismo y ya depende del seno familiar que tiene que formar las juventudes unidas, ¿no? En que deben ser líderes ¿no? Queremos que la coyuntura se acuerden que sean líderes ¿no? Que vayan a un espacio con la visión propia del mundo indígena para luego estar en otro espacio y también para poder trabajar desde allí para, para el pueblo indígena y Ecuador.

Por eso nosotros siempre, no se si ha visto lo que tenemos este símbolo, si ha mirado ¿no? (me muestra un símbolo en forma de espiral) Nosotros decimos que partimos desde nuestra comunidad de base y nos vamos dirigiendo hacía, nos vamos abriendo ¿no? Y seguimos en el camino.

¿Y ese símbolo también es temporal no cierto? porque ¿habla de la vuelta hacia atrás o estoy equivocado? Mirar hacia atrás para poder caminar hacia adelante

Exactamente: tenemos el pasado presente. Tenemos que regresar hacia atrás para estar en el presente porque nos sirve mucho lo de ayer para hoy. Entonces en este sentido es el espiral salimos de nuestro interior y seguimos abriendo el espacio hacia atrás.

Bueno, la ultima pregunta para no robarle más tiempo. En este camino que ustedes van haciendo en todo lados, en sus comunidades pero también en los ámbitos nacionales tienen que contactarse con gente no indígena digamos, ¿no cierto? Y de hecho he, en el camino de ustedes con quien del mundo no indígena han podido contar, ¿quiénes verdaderamente los han ayudado? ¿Con quién es posible aliarse digamos para generar proyectos hacia todo el Ecuador? ¿Con quiénes ustedes, con la experiencia que han tenido, les parece que es posible hacer alianza o de quien verdaderamente han recibido un apoyo sincero, digamos no?

Nosotros como consejo de gobierno y como CONAIE aquí en el Ecuador si hemos estado siempre necesitados de que tengamos instituciones, organizaciones cooperantes, que nos apoyen para seguir fortaleciendo nuestra organización y nuestro camino de lucha, ¿no? En ese sentido ha habido muchos sectores sociales que nos han dado la mano, nos han comprendido en nuestra lucha y nos han entendido en nuestra lucha y nos han dado el apoyo intelectual, moral. Muchas ONGs cooperantes nos han dado apoyo económico por eso estamos subsistiendo como CONAIE aquí, como vírgenes que somos aquí, se maneja proyecto para cualquier tipo de apoyo que haya para mandar aquí al Ecuador.

Entonces nosotros necesitamos instituciones cooperantes a nivel nacional e internacional están dentro de nosotros como la CONAIE ¿no? Siempre unida entonces en este sentido nosotros ya estamos comprendidos que los sectores sociales, los sectores populares que son de lucha que sigan comprendiendo el camino de nosotros para juntos seguir hablando ... juntos seguir al que nos sigan apoyando para que nuestra organización se cristalice.

Y también con los gobiernos de los países hermanos que nos han visto de buenos ojos a los movimientos indígenas del Ecuador. Tenemos a Cuba que nos están dando la mano a la juventud para que vayan a prepararse, Venezuela igual, juventud que vayan a prepararse a nivel académico, a nivel superior y así aspiramos a otros países hermanos también que nos tiendan la mano ¿no? Porque nosotros como pueblo indígena, le repito, somos referentes aquí en América Latina y en el mundo, siempre nos dicen que Ecuador está fuerte a nivel de organización nacional como pueblo indígena. Entonces eso nos da mucha energía, mucho orgullo y los países hermanos que nos entiendan y nos comprendan esperamos que nos den la mano, que nos den nos den apoyo moral, el apoyo, bueno económicamente nosotros estamos

muy, muy bajos, el país aquí nuestro Ecuador no nos quiere dar la mano así como estado en general. Nosotros como pueblos indígenas queremos que la educación propia que nosotros queremos como educación bilingüe, que vayan mejorando, no hay apoyo del estado. Más hay apoyo a la educación hispana que todo va para allá y nosotros queremos igualdad, también que venga para acá, para educación, para salud, para fortalecer lo cultural, que nosotros los pueblos indígenas que muchos jóvenes están perdiendo, nosotros queremos fortalecer nuestra visión y eso no hay apoyo desde el mismo estado ecuatoriano que nos den financiamiento para que con nuestra visión misma podamos revitalizar la visión del pueblo indígena.

Por eso siempre buscamos espacios en otros países hermanos que puedan dar la mano, entonces nosotros buscaremos sectores sociales, populares, ONGs y países hermanos que puedan cooperar. Esto es a lo que nosotros aspiramos y seguir fortaleciendo que haya más países que nos entiendan

10. Entrevista con Fabricio Vallejos y Jorge Stalin Vallejos

Contexto.

Fabricio Vallejos, es economista, y Jorge Stalin Vallejos, sicólogo, ambos son hermanos y militantes de izquierda, con tradición familiar en esta militancia. Viven en el barrio San Juan en Quito.

La entrevista se realizó en la casa de la familia Vallejos en el barrio San Juan de Quito en enero de 2009.

Contenido.

Bueno, yo les digo porque no les dije antes la investigación que he estado haciendo es cómo el Movimiento Indígena cuestiona y tiene muchas riquezas que aportar para un cambio en la democracia latinoamericana esa es un poco la idea entonces también eso es la idea de analizar un poquito qué elemento tendría políticamente el Movimiento Indígena para poder ver como esa riqueza puede influir para que entiendan las preguntas por qué son- bueno, estamos aquí con los amigos en barrio San Juan les vamos a pedir entonces que se presenten y vamos a comenzar la entrevista.

Fabricio Vallejos (en adelante FV): Hola, mi nombre es Fabricio Vallejos soy de profesión economista y un gusto de tener la oportunidad de conversar

Jorge Stalin Vallejos (en adelante JSV): Mi nombre es Stalin Vallejos soy sicólogo clínico y bueno es un gusto que tú te encuentres aquí en esta mitad del mundo donde seamos más latinoamericanos.

Bueno, la primer pregunta es si ustedes ven si se podría hablar de una democracia indígena y qué elementos tendría esa tipo de democracia digamos que está apareciendo que se está proponiendo como ven eso se podría hablar

FV: Bueno, puedo hablar un poco del proceso que se ha venido viviendo en Ecuador, que es el que se conoce un poco aquí. Como mencionábamos se ve mucha democracia justamente en la cuestión indígena, en el indigenismo, pero básicamente en sus bases, son formas de vida que son de ejemplo o de camino a seguir o sea, esa sería la idea. Pero también vemos muchas contradicciones que en una democracia participativa se ven mucha pobreza, también muchas inequidades. Entonces la idea del ejemplo de la convivencia indígena obviamente es el camino a seguir en el país sí. Es un proceso desde hace años que se viene viviendo pero que a veces por los liderazgos no ha sido muy bien llevado, entonces uno pierde confianza de que eso se pueda dar en algún momento.

JSV: Yo creo que seguimos pensando en las democracias sobre las bases. Una democracia que se fundamenta toda la cuestión indígena, todo el Movimiento Indígena, no ahora, sino desde antes, desde la época de la colonización, creo que hay que recobrar esa democracia, la democracia que sea sobre las bases.

Como decía Fabricio, tal vez estamos un poco desesperanzados o nos lleva a una desesperanza a veces los líderes llevan caminos que no deben recorrer. Camino sí hay que rescatar que en el Ecuador a partir del noventa que ha ido progresando con sus fallas pero que hay que ir recobrando ese movimiento donde se democratice todos sus líderes, donde vuelva a ser yo creo que la CONAIE, a partir del año noventa, puso un punto histórico en este país en donde veamos a la gente hacia abajo: el Ecuador subterráneo, el Ecuador rural. Donde haya esa compaginación, esa coyuntura de vivir el momento. Donde se pudo unir la democracia formal y la democracia indígena. Encontremos el punto, el punto que es valedero para encontrar la verdadera democracia que reivindique toda la cuestión de la pobreza que vayan a donde tienen que ir todos los recursos. Porque a veces la democracia se toma todos los recursos sean destinados a ciertas élites sociales. Porque ha marcado un hecho histórico en Latinoamérica, primero con el levantamiento en nuestra época contemporánea a con el levantamiento indígena a partir del noventa y una serie de movimientos a raíz de derrocamientos de presidentes que han sido levantados por la cuestión popular. Pero así mismo han causado o han traicionado lo que por donde llegaron. Bueno, yo creo que el Movimiento Indígena es muy valedero. Lo que sí hay que tomar una democracia y la democracia valedera es sobre las bases.

Hay un valor que tiene la asamblea como lugar político máximo por lo menos por lo que uno puede alcanzar a conocer ¿cuál es el valor, dónde está el valor de la asamblea en el camino un lugar político rico y que sea como el lugar máximo de decisión política?

FV: Bueno, la anterior asamblea se modificaron básicamente, de lo que he podido leer, se modificaron algunas cosas que en realidad en la otra ya están. Se valorizaba mucho la explotación de reservas naturales, de pronto, en lo económico, más allá de lo social, de lo ecológico. También entonces más bien en lo que respecta a la posición indígena si uno puede ver una cierta diferencia con lo que se ha hecho en la asamblea porque les está limitando en muchos aspectos, de pronto el otro que puede ser de escuchar lo no hubo mayor representatividad de los indígenas en la asamblea. No hubo ...

Yo les preguntaba sobre la asamblea local, comunal.

FV: Es un ejemplo a seguir, en la toma de decisiones por ejemplo. Es valioso de que uno puede ver de que no existe justicia a pesar de tener nosotros ministerios fiscales, cortes fiscales y pasan muchos años para que uno pueda ser juzgado o no, pero en lo que respecto al ámbito indígena es un ejemplo a seguir. Claro que es criticado porque dicen que se utiliza la fuerza. Para mí toma de decisiones como digo las decisiones se la toman en una asamblea, en reuniones allí no hay un liderazgo marcado por una sola persona, o dueño de la institución, el padre de la comunidad. Como digo de lo que se percibe, de lo que uno ha constatado con el Movimiento Indígena es muy valioso porque hay cosas muy importantes de rescatar: la asamblea es quien decide todo entonces eso es valioso. No sé si en otros lugares de Latinoamérica a nivel de grupos o comunidades indígenas se vive así realmente, pero acá en Ecuador es una cosa muy rescatable sobre todo y de resolver problemas a pesar de tener profesionales gente burócratas.

JSV: Y bueno, vuelvo a repetir, pienso que la asamblea es la que toma el poder, la decisión de todos, una decisión de todos marca ese camino. Nosotros somos mestizos, no sería muy valedera nuestra opinión porque no estamos dentro de una comunidad indígena, ni somos indígenas. Pero uno tiene la percepción desde afuera, la percepción de que se podría manejar aquí manejar no sé si en una comunidad mestiza sino de este lado que se dice más apropiado -entre comillas- que tiene más tecnología que -entre comillas- no es tanto. Yo creo que la base del hombre es seguir siendo como es, que se maneje en un proceso principal

de solidaridad. ¿Qué significa solidaridad en una comunidad indígena?: que todos los alimentos sembrados en una chacra sean comunitarios, para todo el mundo igual, los valores que se deciden por algún proyecto se ha invertido sobre eso. Muy distinto a nuestra llamado sociedad en progreso o sociedad tecnológica sin desprecio a la tecnología ni decir mal que la tecnología es malo, si es aprovechada en buen sentido es lo máximo, pero lo fundamental y lo importante es que se siga manteniendo la democracia en las bases de las comunidades indígenas. Por qué repito esto de las comunidades. Tal vez el proceso indígena sobre el momento se ha parecido o se está pareciendo mucho a la comunidad entre comillas de la comunidad mestiza o blanca que los líderes se manejan un poco perdiendo sobre su línea. Han sido elegidos sobre la base de la asamblea, hay que retomar eso sobre el Movimiento Indígena. Las ideas son valederas en una asamblea que pueden ser tomadas por un líder pero que sean tomadas en una asamblea.

Como decía Fabricio: nosotros somos mestizos y vemos cómo se toma la ley en una comunidad indígena que es muy distinto que tienes que ir a un juzgado tal vez como mestizos debemos una época de colonialismo donde se cogían pero a veces muy valedera porque por ejemplo coges un ladrón en la comunidad eres ahí mismo juzgado, tienes que trabajar para devolver eso que te has robado. Primero, muy distinto de esta sociedad mestiza donde primero tienes que ir a donde te coge un policía a veces sin ser el ladrón, tienes que pasar a un juzgado ahí viene la podredumbre de esta sociedad donde tienes que pagar un juez. Entonces vemos muy valedera esa cuestión sobre la justicia que a veces tienen, que se van un poquito, no todo en la vida es justo, no justo, sino no tiene su formalidad de derecho. El derecho consuetudinario que es históricamente indígena yo creo que es muy valedero debería ser tomado por esta sociedad, en la sociedad mestiza en la que nosotros nos desenvolvemos.

En la asamblea indígena mucho se da la valoración a los ancianos, muchas veces la sabiduría indígena ha sido despreciada por los mismos científicos ¿a ustedes les parece que esa sabiduría de las comunidades -especialmente la parte política de las comunidades- de sus ancianos, de sus sabios, es una riqueza para toda la comunidad para la vida política de toda la comunidad, cómo ven eso ustedes?

FV: Sí, al respecto habría que hacer un análisis también que un poco que hoy se ve acá en el país, en donde hay comunidades indígenas, sobre todo en la provincia del Chimborazo, de Tungurahua, en donde los jóvenes ya no utilizan la vestimenta su lengua nativa tampoco ya hablan el español poco a poco. Se ha ido un poco perdiendo. ¿Qué implica esto?: que sí, de

pronto se ha descuidado los líderes de pronto con experiencia, con sabiduría. Además de la comunidad indígena es muy rica en medicina natural por ejemplo, conocimientos espirituales son muy buenazos. Yo creo que ante todo es conocido por todos en Latinoamérica, que ellos marcaron esos rasgos científicos, que ellos marcaron eso es muy válido. Por supuesto liderazgo con la cotidianidad y con la nueva avalancha de tecnología, de cambios de vida, de formas de vida, de ver uno por cada uno, entonces se va perdiendo. Sí debemos volver un poco a eso, tengo entendido en las comunidades el líder es la persona que más años de pronto tiene en base a su experiencia a su forma de vida. Mismo yo recuerdo un caso femenino: Dolores Cacuangó. Experiencias vividas que se pueden transmitir con conocimiento. De pronto ha sido un grupo que ha estado sesgado de lo que es de pronto ir más allá de donde han estado. Quizás de pronto estudiar un poco más, quizás no aprovechar lo que ellos saben y difundirlo a todos, afuera, pero es porque no ha sido permitido es válido, es válido que la experiencia, por supuesto, pero que poquito a poquito actualmente los líderes indígenas son gente muy joven que ya no ha vivido en sí el proceso que vivió esa gente, no digo que no sea válido pero de pronto quien ha pasado por algunas circunstancias o a vivido ciertas formas de vida puede decir puede luchar por eso pero ya cuando de pronto no se ha vivido todo un proceso indígena sino viene de padres indígenas y su vinculación ha estado más a lo urbano a la ciudad, a la metrópoli, pienso que se va perdiendo eso se va perdiendo muchos valores de eso.

JSV: Pienso que la pregunta es muy valedera, Yo creo que el Movimiento Indígena ha tenido una lucha muy intensa. Fue el primero en sacar el pie sobre la lucha sobre la cuestión esa del Plan Colombia, y todo ese proyecto económico desde que se manejaban los transgénicos. Yo creo que al interior hay una sabiduría ancestral, una sabiduría histórica, pero yo creo que hay que mantener los márgenes que la persona que más tienen más experiencia. Yo creo que es valedero en la sociedad moderna en que vivimos tenemos que tomar eso en la sociedad moderna, sesenta, setenta años los ancianos no son tomados en su experiencia, experiencias de varios años, a veces los fracasos te sirven más para la experiencia. Yo creo que la posición indígena sobre esto todavía se mantiene pero con todo el proceso de modernización, el Movimiento Indígena fue el primero en iniciar en nuestro país sobre los transgénicos, hay alrededor en medicina natural que es no es aprovechada en la ecuatoriana medicina que puede curar el cáncer, puede curar el sida, pero también si viene la modernidad puede un poco, pueden a tomarse todos esos procesos ancestrales, toda esa historia ancestral, lo que sí habría que hacer es una combinación, una combinación de toda la modernidad. Tal vez mis palabras

es que todo lo anterior es bueno, no es eso hay que llegar a un punto de equilibrio, los transgénicos y todo esto, los problemas que hemos tenido sobre el proyecto económico de la comunidad indígena y ha sido muy lamentable yo creo que por todas las transnacionales, no que hubieran venido a preguntar al chamán: “mira ¿cómo es esto?”, hubiera sido una explotación salvaje. Sino todo este proceso histórico ancestral toda esa sabiduría los chamanes en las comunidades shuar son las primeras personas de las que toman los jóvenes las opiniones. Yo creo que es muy valde. Igual que habría que tomar la visión indígena sobre nuestra sociedad que los ancianos a los sesenta años son abandonados y no son tomados en cuenta su experiencia es botada.

Estaba pensando también, el proceso del Ecuador no tuvo una experiencia totalmente buena cuando le tocó ocupar lugares de poder, en eso de alguna manera quizás podría compararse con el proceso boliviano donde aparentemente quizás parecería haber una experiencia más positiva. El Movimiento indígena solo no pueda plantear entonces surge el tema de las alianzas ¿quiénes pueden ser los verdaderos aliados del Movimiento Indígena, quiénes pueden ser los que puedan conformar de alguna manera una alianza, un frente -no sé la forma de poder decirlo- que sea una alternativa verdadera y si es posible duradera de poder?

FV: Se intentó eso, ya se intentó con Lucio Gutiérrez se intentó eso y se dio una marcada una traición. El Movimiento Indígena creo que eso ha sido una de sus falencias de pronto vivir la coyuntura y acercarse en ese entonces al sector que más posibilidades tiene de ganar. Realmente, como dije, se acercó a Lucio Gutiérrez y fue una traición. Pero bueno, ahora las probabilidades de que tome el poder el Movimiento Indígena son mínimas porque se siente un racismo marcado una marcada resistencia al Movimiento Indígena, como un desprecio, que tal persona que esté ocupando un cargo importante. Acá, entonces, el hecho mismo de haberse aliado a muchos sectores ha llevado a que haya presiones cuando tuvieron la posibilidad de estar en algún ministerio o de gobernar desde algún sector la canciller Nina Pacari o en el actual gobierno con .... Bueno, igual han tenido momentos su actividad no ha sido representativa hay que decirlo así a ciertos determinados tiempos ver uno desde afuera con quién debe aliarse. Porque en sí el Movimiento Indígena son personas honestas con buenas propuestas, con formas de vida de solidaridad, comunitarias, de abrir las puertas, gente muy solidaria. Pero sí veo también marcado que desde la ciudadanía en común hay un racismo marcado. Sí hemos notado un racismo marcado desde la comunidad indígena que no le permite que uno pueda ingresar también con propuestas. Entonces la desconfianza que han

tenido entonces los ha llevado a esto. algún sector político y de allá de aliarse lo ideal sería que estén aliados con los movimientos sociales que son un poco, que van de la mano por el mismo camino movimientos sociales, grupos de jóvenes hay muchos aquí que se han organizado que tengan diferente forma de ver la política actual de cómo se la ha venido viviendo entonces yo sí creo que desde ese punto los aliados del Movimiento Indígena deben volver a ser los movimientos sociales ningún interés de lucro de llegar al poder, al gobierno para lucrar, yo creo que hay que volver a esa escuela de formación de líderes y de personas que de pronto no nos defrauden, como dije antes, el momento oportuno político darnos a conocer y luego no de ahí también nace me parece a mí lo que antes retomábamos las decisiones que se toman en la asamblea de cierta forma es laudable pero es por eso que muchos líderes han sido revocados han sido un poco relegados ese me parece a mí sería laudable.

JSV: Se ha hecho un análisis completo. Yo creo que es muy difícil que, en el país, el Movimiento Indígena tome el poder por una cuestión cultural de racismo. Un grupo minoritario tiene. Pero en mi percepción, en mi punto de vista, yo creo que el Movimiento Indígena tiene que mantenerse, yo creo que todavía la idea de la toma del poder, no porque están dados los momentos históricos. Yo creo que por ahí por el apresuramiento de la coyuntura, como ser en el gobierno de Gutiérrez, como que se va tomando, se va cubriendo de esas manutías de esas cosas de los partidos, yo creo que -vuelvo a repetir- el momento de hoy día no da para que el movimiento indígena. Yo creo que hay que retomar la organización y sobre esa organización, yo creo que no tomar el poder en cinco en diez años no es que se va a perder todo, pero sí desde mi punto de vista hay que tomar una organización. La toma del poder es necesaria y es validera porque sin toma de poder no puedes hacer los cambios que quieres, pero en el momento. Yo creo que hay que seguir buscando pues todos no representan hacia el Movimiento Indígena. Hay un racismo grande, entonces hay que encontrar ese equilibrio. Porque también desde el lado mestizo y desde el lado indígena se encuentra una persona, una persona validera que lleve sobre los lineamientos que marca el indigenismo no robar, no mentir, no ser ocioso. Entonces para mi punto de vista yo creo que no existen, tampoco con ese síntoma de desesperanza tampoco hay que asumir la esperanza de que llegará el momento en que sea una persona justa una, dos, tres, cuatro que sea todo el país, la democracia media llamada formal. Por el momento muy difícil encontrar muy difícil que el Movimiento Indígena como Movimiento Indígena, muy distinto a la cuestión boliviana. En Bolivia hay un mayor número de indígenas y la aparición de Evo es mucha la diferencia. Es

muy difícil que ese tiempo histórico sea para un indígena en el poder, como decía Fabricio, sobre la embajadora durante el gobierno de Gutiérrez, Nina Pacari, pues toda la gente de mestizaje decía pues cómo una indígena nos puede representar hacia fuera sobre la ONU, sobre la OEA todas esa cuestión de representación internacional eso es tomado de punto de referencia para que se conozca, que es muy difícil de que un indígena sea esto, pero lo difícil no quita la esperanza, ya que todo lo indígena no es bueno ni todo lo mestizo es bueno, hay que seguirlo buscando llegará el momento. Pero para mí la CONAIE tiene su momento es el momento de reorganizarse que si llega una persona, no una persona como hemos analizado contigo el tema de Correa, no como Correa, ni como Quispe, que te dan esperanzas pero que al mismo tiempo en una retórica. Yo sigo pensando que el Movimiento Indígena en este momento, hoy día, este año, tiene que reorganizar tampoco el poder hay que tomarlo tan apresurado hay que volver a esa reorganización que tenía en los años noventa la CONAIE ha tenido un brazo político que es Pachakutik, el brazo político que ha sido corrupto, se corrompió. Una esperanza de que aparezcan líderes no sólo líderes, este yo creo que es el problema de América Latina donde aparezca un caudillismo para mí hay que seguir buscando en esa búsqueda se cometerán errores, se cometerán fallas, pero también te dará el camino para encontrarlo.

¿Cómo ven el tema de la plurinacionalidad y de las autonomías suena como un peligro de separación, como lo ven?

FV: De ninguna manera, no considero que sea así, una forma de separatismo, al contrario: reconocer que a pesar de ser un país muy pequeño tenemos una riqueza grande, un país con una riqueza muy grande que está marcada sobre todo por el indigenismo. Y las autonomías son válidas desde luego también son válidas, son válidas desde el punto de vista que yo produzco y crece mi comunidad el esfuerzo que yo hago a diario se ve remarcado ahí, no, el trabajo que tenemos es repartido ahí de ninguna manera no le veo como una forma de separatismo al contrario de que en nuestro país hemos conseguido una riqueza enorme tener un país tan pequeño y tener una plurinacionalidad y cada una de esas nacionalidades así nos enriquece y más bien se lo ve como una fuerza y un modelo a nivel nacional a seguir no como las autonomías las maneja la metrópoli que van con cierto interés de centralizar o manejar ciertas instituciones que me puedan dar poder sino la otra autonomía a través de actividades comunitarias como las mingas por ejemplo que son muy ricas en el indigenismo que gracias a ellos tienen todo el riego, en todo lo que son sus cosechas, continuar con eso.

JSV: Este país se diferencia mucho del resto de América Latina, se acerca un poco al simil de México en la última constitución se pone literalmente país multinacional pero al mismo tiempo en el renglón de abajo dice que este país como idioma oficial no es el quichua entonces encuentras una contradicción están marcando que este país es multicultural, multidiverso ahí encuentras la dificultad de que hablamos sobre Correa los indígenas como pero si no están reconociendo que dentro de este país hay unas multinacionalidades pero no nos reconoce el quichua entonces es lo que analizábamos sobre la pregunta anterior que no encontramos un líder que no yo creo que las autonomías son valederas pero como decíamos unas autonomías que sean beneficio para todos no como las autonomía que se presente aquí en el Ecuador como Guayaquil pero cuando se te acaba el dinero les pides al papá mayor al Estado, esas no son autonomías verdaderas. Son las que tienen que ver con lo multinacional, multicultural ahí están las autonomías porque un pueblo shuar habla muy distinto al otavaleño, es muy distinto el quichua del Otavalo es muy distinto a máximo de cuatrocientos quilómetros del quichua de la zona de Riobamba eso es la autonomía no como la autonomía como en Santa Cruz los bolivianos eso sí es separatismo territorio para acá mi economía es buena pero cuando mi economía se acaba ahí está el papá mayor el estado, en el Guayas no se pide autonomía sobre educación sino autonomía sobre aeropuertos, autonomía para administrar telecomunicaciones porque la educación según ellos no es valedera, no te da réditos económicos la famosa contradicción entre los que pretenden esa autonomía que dicen no, queremos ser autónomos la autonomía indígena es muy valedera en lo que decías tú en lo multicultural, en lo multidiverso, pero eso no significa sea solo para mí tiene que ampliar el concepto autonomía significa expandir que lo mío diverso, que somos diversos sí pero encontrar el punto de equilibrio

Como posiblemente lo compartamos en clases, les pido un saludito para la gente de Argentina.

FV: Un saludo para todo en la Argentina, ojalá en algún momento podamos ir, allá hay muchos estudiantes ecuatorianos que están estudiando en la Argentina y me han dado muy buena referencia, ojalá haya la oportunidad de visitar la Argentina

JSV: Un saludo de esperanza, esperanza que se va construyendo en nuestra América es muy valedera la investigación pronto nos veremos por allá.

11. Entrevista con Segundo Bayardo Sánchez.

Contexto.

Segundo Bayardo Sánchez es un militante indígena de izquierda del sur de Quito, es comunicador y docente.

La entrevista se realizó en la casa de la familia Vallejos, en el barrio San Juan de Quito, en enero de 2009.

Contenido.

¿Cómo ves el valor de la asamblea en la propuesta del Movimiento Indígena?

La asamblea es el valor supremo. Es decir lo que los griegos hacían. O sea los griegos se reunían en asambleas y ahí decidían lo que había que hacer. La gran diferencia con la democracia griega es que aquí en el mundo andino todos participan o sea no hay la diferencia entre la aristocracia, el ejército y el pueblo nunca entraba en las discusiones. Entonces, esa gran diferencia es que en la asamblea todo se discute nadie le presiona para que participe, el que quiere participar participa el que no quiere participar no participa. Pero el hecho solamente de asistir es una forma de participar, el hecho a lo mejor de no dar ninguna opinión es una forma de participar y salir de acuerdo con lo que se decide. Pero son discusiones bastante amplias, bastante grandes, donde la decisión que se tome del colectivo es lo que el dirigente tiene que asumir, y el dirigente tiene que en algún momento determinado rendir cuentas podemos decir que no ha habido la rendición de cuentas, o no ha habido la exigencia de la rendición de cuentas a rajatabla.

Yo pienso que eso ha sido un error no exigir la que rendición de cuentas en el momento adecuado, en el momento apropiado es por eso que ha permitido que la dirigencia a veces diluya y haga las cosas por encima de lo que las bases deciden ha permitido que se relaje la dirigencia y ahí empieza a entrar gente ávida de justo en ese momento de unidad apropiarse y hacer que el dirigente en vez de componerse un poco vaya jalando para una visión de un racionalismo más occidental donde lo que interesa es ya no la ética sino la acumulación del momento.

Entonces en las asambleas cuando uno asiste, participa, plantea tiene que ser muy respetuoso, en asumir las tareas que hay, y eso es la grandeza y es el aporte del mundo milenario indígena que ha dado a la humanidad. Si bien no se la ha acogido a cabalidad por intereses particulares porque se ha creído que eso es un mesianismo que es una visión muy indigenista, que es una democracia muy dilatada como dice Correa, la visión de Correa un grupo de gente de técnicos que decide y 'la gente debe asumir porque la gente no entiende'. De gente en el gobierno que he discutido sobre esos temas: 'no, eres muy indigenista, estás equivocado quieres volver a las épocas de las cavernas', sí, porque las cavernas es el espacio más democrático que existía y donde el desarrollo de la humanidad justamente es a partir de la concepción de las cavernas si los que viven en las cavernas más la concepción filosófica de Platón no es que estábamos ciegos lo que pasa es que no veíamos el mundo como lo ve la percepción de la filosofía occidental es lo que ha dado todo esa consecuencia actual de un mundo donde nadie se entiende donde las guerras son las que interesan, donde las guerras son las que definen, y podemos si nosotros cogemos la filosofía y las asambleas comunitarias milenarias. Las guerras se resolvían inclusive hasta por diálogo o porque se casaba la princesa y el príncipe de tal o cual comunidad y se unían y la experiencia, el desarrollo de las dos permitía tener mayor desarrollo en la economía, en la cuestión política, en la cuestión social como decían antes los compañeros, que los mayores, en el mundo andino -ahora por ejemplo hace tres años lejos de la familia en el mundo andino- los mayores son los que están cerca son los consejeros de los ayllus, hacia donde debemos ir y ellos son los encargados de llamar la atención a los dirigentes jóvenes entonces. Eso es lo que se ha perdido y claro se ha perdido también por la migración del campo a la ciudad, porque salen los jóvenes por falta de empleo en el campo o por pérdida de espacios de cultivos o por sequía en el campo que los gobiernos no han dotado de mayores beneficios al campo, entonces salen a la ciudad y ahí aprenden otros, si quisiera aprenden la perdición sin querer que los jóvenes de la ciudad busquen eso, pero el capital busca eso.

Entonces, esa es la gran diferencia entre el mundo indígena y el capitalismo y el mundo occidental, el mundo occidental arrastra a las personas hacia la individualidad el mundo indígena quiere sostener los colectivos y eso es la asamblea

En cuanto a la articulación de la ciudad y el campo, como por ejemplo se dio en El Alto con muchísima presencia indígena y que fue muy importante en la articulación política porque de alguna manera el triunfo político boliviano se gestó en la unión de las comunidades del campo con las de la ciudad, sobre todo El Alto es un poco el símbolo. Vos que viviste las dos

realidades y ahora estás viviendo acá en Quito ¿cómo ves es posible eso en Ecuador? ¿cómo lo están planteando esa unión el Movimiento Indígena en las comunidades del campo y la ciudad?

O sea eso es posible, Se puede hacer, se puede hacer en el sentido de que cogiendo la experiencia boliviana, el espacio de El Alto, inclusive fue un espacio muy álgido en la lucha contra la privatización del agua. Si El Alto no se paraba el agua privatizaba. Y ese ejemplo ha permitido que aquí en Ecuador se luche contra la privatización del agua porque es la empresa que estaba concesionando la privatización del agua en El Alto es la empresa que estaba concesionando la privatización del agua aquí en Ecuador. Y si bien lo logró en Guayaquil por ejemplo en la ciudad más poderosa económicamente aquí en el Ecuador. Ahí tienen una concesión, el agua es muy cara, el agua no tiene un buen servicio se paraliza cuando quiere, se corta cuando quiere, es decir la empresa privada no es la solución de los problemas sociales, la empresa privada es una empresa que va a recuperar capitales en el menor tiempo posible entonces, no hay visión social en la empresa privada, a excepción de la filantropía que es otra forma de curarse en sano no, frente a la muerte pero en el mundo andino, en el mundo milenario, eso no es una posibilidad eso es un hecho, o sea tratar de que el agua sea realmente un organismo vital para el consumo humano inclusive para el consumo de las plantas, para el consumo animal y en esa perspectiva es lo que no es difícil como decíamos que haya un espacio como sucedió en Bolivia, de que los indígenas que salen del campo a una ciudad se trate de organizar para que haya un cordón umbilical, no se pierda el cordón umbilical y no se pierda inclusive las costumbres o no se pierda la filosofía andina de la comunidad en la ciudad aquí hay, hay espacios, es decir, mínimos, pero los hay, se está intentando por ejemplo acá en el sur hay unas comunidades indígenas de un sector de Cotopaxí que es una comunidad quichua que es de una provincia de Cotopaxí, que es Tumbahua de donde dice Correa que estuvo un año, que estuvo un año pero llegaba cada viernes y se iba a su ciudad porque salía desesperado, entonces, o sea realmente ese espacio en esas comunidades se reproduce lo que hay en el campo, por ejemplo ahí hay la siembra colectiva, hay las mingas, hay inclusive, lo más importante hay las fiestas por ejemplo se hace una almuerzo colectivo donde cada familia reúne lo que venía trayendo se pone en una sola mesa y todos comen, es decir, casi es la multiplicación de Jesús de los panes en la realidad del mundo andino, porque lo de Jesús no es teoría es práctica porque aquí se lo está haciendo. Entonces cuando uno pone de lo que tiene entonces todos comen, todos se alimentan e incluso hasta sobra para llegar algo a las casas. Entonces ese espacio se lo está creando, no tiene la capacidad todavía lo de Bolivia pero se lo

está haciendo, o sea lo importante de Bolivia es que El Alto era un espacio intermedio entre el campo y la ciudad, aquí no, aquí es en la ciudad que está creando este espacio donde hay comunidades indígenas que están se instalan en un sitio hay otras comunidades que vienen de otras provincias que están en otros sitio hay una organización que se llama es el Jatun Ayllu que es una organización grande de los migrantes que venden en los mercados que viven en esos lugares que se está intentando hacer eso incluso para fortalecer ese espacio se hizo un colegio a distancia que es justamente para migrantes, que está ubicado en un sitio donde hay mayor concentración de migrantes que es en San Roque que es casi por el centro histórico. Ese colegio se hizo justamente para migrantes si bien no ha tenido todo el apoyo de nadie, de compañeros que dijeron hagamos eso, hasta para fortalecer el nuevo liderazgo, nuevas organizaciones pero hoy se está trabajando. Es poco pero se está avanzando si no se ha logrado está bien es porque realmente por dos cosas: uno ha sido por los gobiernos de turno, otro ha sido también por los liderazgos de los movimientos indígenas. Es decir y los dos confluyen en que ha habido intereses muy particulares electoralistas, entonces cuando uno se concentra solamente en la visión electoral pierde el rumbo estratégico de fortalecer la organización inclusive para controlar lo electoral entonces por aquí se deja la organización de lado si logró algún curul ya se alejó del espacio y si perdió, no ganó ningún curul, entonces, por desanimación psicológica ya deja el espacio. Entonces, ese tipo de cosa es lo que no ha permitido fortalecer casi ha llegado un momento en que las organizaciones se vuelven organizaciones clientelares que están a veces a los dirigentes quién le da más, pero a pesar de eso un espacio mínimo que se ha logrado tratar de mantener, no, hay que seguir conservando la organización hay que seguir fortaleciendo la organización para fortalecer el espacio, para nuevo formación de liderazgos en un período de exageremos diez años va a haber un cambio de liderazgos y eso es lo que se está sintiendo actualmente.

Alguna gente dice y porque el Movimiento Indígena acá en el Ecuador ha retrocedido tanto y es por no está por ese tipo de personas que realmente no nacieron del mundo indígena sino que vinieron clases medias, mestizas, oportunistas con una aparente visión de izquierda, con el objetivo de aprovecharse un espacio mínimo organizado para catapultarse a la politiquería electoral y muchos de esos son parte del gobierno de Correa. O sea Correa, su sector de izquierda de Correa es de ahí, de un sector oportunista de izquierda que se trampolineó con los indios. Que cuando los indios eran importantes ahí sí había que promover las movilizaciones, había que promover los paros, pero ahora como están en el gobierno sí hay que irse contra los indios: los indios son el dos por ciento, los indios son una minoría, y el mismo Correa vivió de los indios, se catapultó de los indios pero ahora los indios lo estorban.

Pero esto eso ha permitido que los indios se atomicen, me ha permitido una nueva posibilidad de autocrítica e ir avanzando en los liderazgos, inclusive podría dar algunos ejemplos en Chimborazo, en el Cañar, un poco mínimamente acá en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de Imbabura, son mínimos, pero yo pienso que en cinco, diez años hay una nueva camada, con una nueva perspectiva de liderazgo, de visión del país, de visión internacional, pero sin perder de vista la visión estratégica que es fortalecer la organización para beneficio del pueblo, no para beneficiarse de la organización. Yo pienso que aquí cabe lo que decían los zapatistas para los otros todo, para nosotros nada, un poco en esa perspectiva

¿Cómo se trabaja el tema del consenso?

Lo fundamental es el respeto al otro. Si uno no respeta al otro está aniquilado, no hay consenso. Y en las asambleas a lo que se va es a debatir. O sea uno debate y fundamenta no es el que uno va a la Asamblea y se impone hubo eso, hubo eso en el período de la gente que está ahora con Correa la gente que negoció con Gutiérrez, la gente que está ahora con Correa y el fracaso del Movimiento Indígena, es decir, a la atomización que se llegó, es justamente porque esta gente que está con Correa negoció con Gutiérrez. En el fondo ellos negociaron la defunción del Movimiento Indígena. Pues ¿por qué?, porque el Movimiento Indígena ya no les era funcional a ellos en el momento en que uno tiene un Movimiento Indígena o una organización fuerte que controle a sus dirigentes, que pida cuentas a sus dirigentes que exija cuenta a sus dirigentes, va a ser imposible que hicieran lo que les da la gana, ellos nunca hicieron es por eso que trataron de que el Movimiento Indígena se resquebraje para ellos poder negociar lo que se les da la gana y eso supuestamente era en Asamblea por eso digo, depende de la asamblea como uno las vaya planteando. Porque hay asamblea que se las lleva de tal manera amañadas que es lo mismo que propone cualquier partido político tradicional o cualquier movimiento corrupto. Es decir llevar todo amañando para ahí aparentemente en una asamblea, decir: 'no, eso es lo que se decidió', sin dar posibilidad a que el otro también debata, entonces cuando el otro quería debatir, entonces, no, no, alguien le salía a cortar o alguien le salía a acusar de cualquier cosa. Ese mecanismo se dio, pero en estos últimos tiempos vemos que es necesario ir otra vez recomponiendo.

Por eso yo creo que en diez años va a haber una nueva camada de dirigentes, una nueva visión de dirigentes que eso va a permitir fortalecer inclusive hasta para hacer las alianzas. Para hacer las alianzas uno no tiene que ir dispuesto a ceder todo y agachar la cabeza uno lo que tiene que decir a ceder hasta donde puede ceder y enrumbar para beneficio de todos,

tampoco uno tiene que hacer las alianzas para beneficio personal sino para beneficio del colectivo. Que si a lo mejor hay alianzas tácticas que tengo que hacer en determinado tiempo y de ahí cambiar un poco la estrategia para seguir con una visión a mediano y largo plazo, porque el objetivo estratégico que se plantea desde la visión andina que todos lleguemos a tener las posibilidades de todos, no los mismos de siempre tengan las posibilidades de todos. Eso es lo que es Correa, o sea con un discurso retórico de izquierda todo lo que está haciendo es para los que siempre han tenido.

Sí, yo puedo ir lo que sea que, cuando acabe el gobierno de Correa, la derecha va a surgir más fortalecida, y cuando acabe el gobierno de Correa la derecha con todos los errores de este gobierno que se dice de izquierda va a tener mayor posibilidad de agarrar. Todo lo que está haciendo Correa es dejarles preparado el camino, porque toda la gente de izquierda, el Correa es gente que ha venido manipulando en los sectores obreros, en los sectores campesinos, en los sectores indígenas.

Entonces, ese era el tipo de asamblea que planteábamos, una asamblea amañada tiene que discutir. Las cartas no debajo de la mesa todas las cartas sobre la mesa. Y sobre eso discutamos y si vemos que hay que ceder porque la coyuntura vamos por ahí el problema no es dejar de lado la visión estratégica y la visión estratégica como siempre decimos es el desarrollo de que todos podamos tener lo que todos, no los mismos de siempre todos, y los otros nada. Entonces ahí se llega a los consensos, se llega a los acuerdos, el que no está de acuerdo se le respeto su espacio, pero en la práctica se le va demostrando que el compañero a lo mejor estuvo equivocado, o él en la práctica nos demuestra de que estuvimos equivocados, y disculpe hermano, corrijamos ese error y vamos hacia allá eso es la democracia real, esa es la democracia que los griegos nunca la pudieron descubrir el mundo andino, el mundo originario lo pudo describir, incluso que el mundo milenario de oriente no lo pudo descubrir, por eso es que los vasallos era que casi nunca lo veían al rey, siempre se arrodillaban con la mirada, la cabeza al piso esa es la gran diferencia del mundo andino donde la población lo podía ver al rey, le podían tocar al dios, y eso es lo que nos quebraron con la conquista.

Bueno, te pedimos un saludo para la Argentina.

Sí, yo creo que lo que hay que creer que el discurso no es lo real. Yo pienso que es lo que decía el mismo Ernesto Guevara: a la acción, la práctica. Porque yo puedo tener un discurso hermoso pero en la acción es lo que hace todo, en el mundo andino a lo mejor el discurso no puede tener, no puede expresarse tan claramente, pero la acción es lo que demuestra. Yo

pienso que esa es la gran diferencia entre lo que hay en el mundo del siglo XXI que se viene apoyados en la tecnología que con el mundo del pasado que todavía nos sigue manteniendo la retórica. Una retórica barata que solamente ha permitido que el capital se fortalezca.

12. Entrevista con Luis Tupac Yupanqui.

Contexto.

Luis Tupac Yupanqui es oriundo de Guayaquil de una familia con raíces indígenas. Fue hermano jesuita desde donde desarrolló una militancia social junto al Movimiento Indígena ecuatoriano, pero también en Guatemala y Bolivia (aquí junto a Xavier Albó). Actualmente es funcionario del gobierno de Correa para el tema de migraciones.

La entrevista se realizó en la casa de Vicente Martínez y Mabel Álvarez en la zona norte de Quito, en enero de 2009.

Entrevista.

La pregunta que tú me hacías era, que en concreto, la vinculación ...

¿Cómo ves el papel del Movimiento Indígena en Ecuador?

Lo primero es que es importante, es establecer que relación he tenido con el Movimiento Indígena, entonces, en primer lugar yo fui veinte años jesuita y por mi pertenencia de mi apellido Tupac Yupanqui éste ... siempre había tenido yo un sentimiento especial por todo lo que se organizaba en lo social indígena y eso me dio como una natural cercanía y luego la Compañía de Jesús me supo aprovechar vinculándome a todo lo que sea de estudios, investigaciones indigenistas y eso me dio oportunidad de viajar con Javier Albó en Bolivia, y en Guatemala o en México. Entonces desde la orilla de la Compañía de Jesús estuve vinculado a temas de pastoral indígena con las temáticas estas sobre todo socio políticas, pastoral indígena, pero eso que decía de la teología de la liberación hay que caminar en la orilla de la fe, pero también en la orilla de lo social. Y no se puede vivir una fe si no se está encaminada en el horizonte de lo social, verdad. Pues dentro de ese ámbito yo fui parte de los equipos de jesuitas que en América Latina, desde México a Bolivia cruzando por Guatemala o Perú, otros lugares de América Latina estaban vinculadas a la agenda indígena y eso me permitió estar vinculado a las agendas políticas, verdad, a los levantamientos. Pero yo no he sido ni asesor, ni he participado sino como otro actor, vinculado a la agenda indígena y eso

me permitió estar cercano. Y eso me permitió estar cercano, pero yo no he sido sino como otro actor social así Oxfam, Bildigs, o muchos otros actores sociales políticos que han estado también como no solo expectantes, sino para colaborar a la espera de lo que pedían las organizaciones indígenas. O la universidad como aquí la FLACSO, la Universidad Andina, entonces yo no he estado dentro, he estado como alrededor de esa dinámica siendo testigo en lo que hemos, en lo que hemos podido, en lo que nos han pedido hemos colaborado y en ese sentido he colaborado hasta de chofer en los levantamientos indígenas allí en Chimborazo, apoyando y viviendo y escondiéndome junto con ellos, porque cuando eran los levantamientos nos teníamos que perder todos los que estábamos al lado de los movimientos indígenas porque éramos sujeto a veces de detención, nos perdíamos con ellos en sus campañas, nos perdíamos con ellos. Yo no he sido de ninguna manera actor sino un ladrillito en la pared que va ayudando pero nada más, en ese sentido siento que ha sido para mí una experiencia privilegiada estar cerca de eso, que es como sentir que hay vida en la historia, eso que también nos decía en la Teología de la Liberación: el espíritu de la historia ese es Dios que mueve y hace avanzar a la sociedad hacia la luz, hacia la transparencia, hacia la claridad entonces dentro de ese horizonte claro el Movimiento Indígena en América Latina, más allá de que hoy en Ecuador tiene un perfil más pequeño de incidencia política o de decisión, ha sido una fuente de mucha luz para el trabajo para las relaciones, para la política.

Y hoy en día esto que está pasando en Ecuador de Rafael Correa no hubiera de ninguna manera existido si no hubiera habido estos veinte años de organizaciones indígenas que han ido peleando espacios y cuestionando una serie de espacios que nadie los puso en cuestión. La pusieron en cuestión de ellos y el movimiento ciudadano de Rafael Correa se alimenta casi en un ochenta, noventa por ciento de los avances que nadie se atrevió a hacer, que nadie se atrevió a cuestionar, sino de esos caminos que hizo el Movimiento Indígena en Ecuador.

¿Qué cuestiona el Movimiento Indígena en el Ecuador?

Te comienzo por las relaciones de fe que hay entre hombres y mujeres, ¿por qué los hombres son sacerdotes y las mujeres no?, dentro de la orilla primera, porque en particular la CONAIE, tu sabes está la FENOCIN, viene del socialismo, dentro en particular está la CONAIE, y está la FEINE que viene más de la experiencia evangélica, y la CONAIE sobre todo viene de la experiencia católica, pero de la experiencia católica de Leonidas Proaño que no tiene que ver con esa dinámica de acaparar al movimiento político y hacerle que decida lo que decide la jerarquía, como decide la FEINE, la jerarquía evangélica eso hacía

políticamente la FEINE. Acá rápido el movimiento indígena se autonomizó de la Iglesia Católica y nunca fue la intención de monseñor Proaño contener o decidirlos sino tener personas. Todo lo que se alimentó de la teología de la liberación de Monseñor Proaño tú ya puedes imaginar los cuestionamientos a las relaciones humanas que se plantean desde allí primero de la fe. Luego en los temas sociales, culturales, verdad el indígena, el negro, el blanco, el mestizo. Qué significa eso para lo discriminatorio que había hace treinta años en nuestra sociedad donde el indígena era un ciudadano de cuarta o de quinta era casi inexistente. Y te voy a dar un ejemplo: yo en el 83 cuando comencé, tenía yo 19 años cuando comencé a involucrarme en esto, estudiaba agronomía en Guayaquil tuve experiencias de campo, agrícola allá en Chimborazo y en una ocasión veníamos en un jeep y se había accidentado un bus y nos detuvimos a ver si había heridos y salió un señor allá claro él era un blanco, un mestizo y nos dijo que no había fallecido nadie, que solo habían muerto tres indígenas. Entonces el indígena no era ser humano, habían muerto tres indígenas pero que nadie había muerto, era como si hubieran muerto animales, vacas, corderos. Era terrible, a mí me impresionó mucho ... en el 83, yo solo tenía 19 años. Venía de una experiencia urbana en Guayaquil. Entonces desde cuestionar eso quiénes son seres humanos en este mundo como los negros o los indígenas, o en lo político, quiénes tienen derecho a participar en la toma de decisiones entonces son cosas que con costo dentro del cristianismo se hacía un poco con la experiencia o con la conciencia de estar cometiendo un pecado el cuestionar esto, pero los indígenas no tenían ese referente de culpa de moralismo. Sin decirlo nuestros padres daban a entender que solo hablan los adultos, eran los blancos los que tienen autoridad deciden los que tienen dinero, ellos son los que deciden el camino político. Entonces el movimiento indígena fue ayudándonos a todos a poner en cuestión una serie de temas que no han estado bien y que hoy vemos que se han superado y que otros se van superando

Como aporte ¿qué le enseña la forma de trabajar del movimiento indígena a la política latinoamericana?

Sí, este, el modo de decisión. Yo te puedo decir sí más o menos te puedo decir dos o tres cositas que he visto en Guatemala, o en México. La necesidad del diálogo, de que haya consenso, de que haya conformidad de todos, y cómo le ponen los indígenas fuerza, sobre todo a eso, al proceso, más que al producto los indígenas. Y cómo de eso se han alimentado varios sectores políticos de América Latina. Incluso acá en nuestro movimiento particular Alianza País sí hay sectores que son menos participativos, menos democráticos. Pero los

sectores de la Alianza País de Rafael Correa que apuntan más a la participación, a la democracia, a la decisión de todos tiene que ver con lo que se alimentó del Movimiento Indígena entonces. Eso de hacer los procesos aunque sean más largos lo que resulta al final es que son más consistentes, porque han sido analizados por todos, todas las posibilidades se han medido todos los riesgos y entre todos se ha asumido esos riesgos, de manera que mañana cuando pasa alguna cosa si aparecen esos riesgos todos podemos decir eso ya lo conversamos, eso ya lo medimos, esto ya es parte de las decisiones que tomamos.

Entonces sí yo creo que se ha alimentado bastante ya el movimiento de Ecuador y no sé tanto como ha ocurrido en otros países la alimentación del Movimiento Indígena hacia lo político. Yo lo he visto más acá donde ha sido un aporte grande y es una pugna dentro de Alianza País porque hay sectores que no le ven valor a eso, pero los sectores que más se han alimentado del Movimiento Indígena sí le ven valor. Eso es mucho más didáctico, un valor muy fuerte. Mientras más profundiza en esos temas hay más futuro para la democracia, para el desarrollo en nuestro país.

Hay dos conceptos claves en el Movimiento Indígena: plurinacionalidad y el de interculturalidad, ¿qué importancia les ves sobre todo en la medida en que se vayan poniendo en práctica como lo ves Tupac?

Estos puntos en concreto se supone que son los definitivos ya en el marco constitucional que garantizan que se incorpore estos métodos políticos del mundo indígena latinoamericano, si su ejecución es garantía de que puedan seguir abriéndose las relaciones en todos los órganos, que los abra a modelos de desarrollo más participativos, más incluyentes, que tengan en cuenta no solo la diversidad de manera simétrica sino también la diversidad de manera asimétrica viendo que hay algunas diversidades que están más oprimidas, más excluidas. Luego es necesario hacer una opción mayor por los excluidos. Rafael Correa una vez lo dijo de una manera bonita que dijo 'si no ponemos en primer lugar a los más pobres, a los más excluidos, no hay desarrollo para nadie, no hay desarrollo absolutamente para nadie si no ponemos en primer lugar a ellos, a los más excluidos'. Y es un tema que ha sido recuperado del Movimiento Indígena poner en primer lugar a los marginados, a los excluidos, escuchar su palabra, poner sus puntos delante. Entonces, la pluriculturalidad tiene que ver sobre todo con fijarse también en los más excluidos porque si solamente apuntamos a una multiculturalidad simétrica en el sentido de que todos somos iguales cuando tenemos una sociedad en la que no todos somos iguales es también un modo de injusticia argumentar únicamente la

multiculturalidad y la plurinacionalidad desde un enfoque así más aséptico, equitativo. También es necesario fijarse que es necesario ponerle el acento y la fuerza, los apoyos, para las culturas, las diversidades, más excluidas. Y así no solo en el tema de las etnias, se puede hablar también ahora de las orientaciones sexuales de sectores de la sociedad que están supermarginados y que si no nos ponemos a mirar también desde sus orillas de máxima exclusión en varias culturas latinoamericanas no se va a dar realmente esa multiculturalidad porque también generan ellos unas culturas distintas. No solo mirarlos desde un punto así como simétrico, mirar las asimetrías que la misma sociedad que la misma cultura causa.

En la sociedad ecuatoriano yo creo que hay quienes pueden ser los posibles, verdaderos aliados del movimiento indígena y quiénes no. ¿Quiénes son los que realmente pueden sintonizar en alianza con el Movimiento Indígena?

Yo no soy profeta no podría decir. Porque puede uno ahora enumerar verdad varias cosas. Puedo decir Rafael Correa, por ejemplo, no. Creo que es más complejo, que es más que mirar hacia fuera el Movimiento Indígena ... qué actores pueden ser o no pueden ser.

En primer lugar tienen que mirar su agenda propia y desde su agenda propia ir viendo todos los actores con los que se pueda. Y en política uno tiene que hacer eso: el inventario de los actores que hay en el territorio y según la agenda que uno tiene uno va haciendo las alianzas que sean necesarias. Yo lo que creo, con el tema para tocar de manera directa, radicalmente directa, lo de Lucio Gutiérrez, el involucramiento de la CONAIE con Lucio Gutiérrez, no sé si en algún momento tenía claro que quería, si tenía claro el Movimiento Indígena qué quería de la alianza con Lucio Gutiérrez. Qué es lo que querían y no sé si solo algunos tenían esas claridades, por qué en la práctica hubo varias claudicaciones. Varios sectores de la CONAIE, se aliaron de una manera incondicional con Lucio Gutiérrez y cuando la cúpula a los cuatro o seis meses del gobierno de Lucio Gutiérrez rompió y se fue muchos se quedaron, se quedaron se quedaron en cargos de poder, en varios niveles de autoridad, fueron colaboracionistas y eso ha debilitado al Movimiento Indígena, lo que es hoy día.

Entonces más que mirar hacia fuera por supuesto hay que mirar hacia fuera qué queremos y si están todos ellos claros respecto de eso y qué se va a avanzar entonces lo apuntaría ahora también, si la CONAIE ha sido capaz de recuperar sus sedes centrales, sus opciones y desde ahí es capaz de otra vez convocar y desde esa convocatoria ir viendo qué son los actores, no, sabiendo que cada sector tiene su interés y en política nunca hay el absoluto consenso sino la negociación, verdad. Yo tengo mi agenda, tu tienes tu agenda y vamos conciliando lo que

podemos y lo otro sabemos ya que hay espacios de desencuentro. Entonces la política es el camino de la realización de lo posible lo que decía el Weber, verdad, no de lo que uno quiere yo más apuntaría a eso a que planifique su agenda de negociación y que desde ahí vaya involucrándose. Con los ángeles o con los diablos, siempre y cuando teniendo claro qué es lo que se quiere, más allá de decir estuvo mal lo de Lucio Gutiérrez, qué es lo que tenía adentro más que decir si se vincula con éste o con lo otro.

¿Qué miradas distintas, qué miradas tiene la sociedad ecuatoriana sobre lo indígena?

El movimiento indígena como actor político de esa magnitud tiene eso: veinte o treinta años y en veinte o treinta años los cambios no son definitivos. Hay mucha gente que todavía se sorprende que pueda un indígena ser diputado, que pueda un indígena. Ahora el que más puntos tiene en el Consejo Nacional de Participación Social, es un indígena ‘¡como! ¿este tipo de donde salió?’, resulta que tiene una maestría, tiene un doctorado, a la gente todavía le sorprende que algún indígena pueda llegar a tener unos niveles de formación en esta cultura occidental, unos niveles de reconocimientos, unas habilidades. La gente se sorprende eso significa los cambios.

Las cosas que han hecho el Movimiento Indígena, las patadas que se han dado en el tablero no son definitivas, hay gente que todavía está madrugándose a la novedad. Y eso tiene que ver con los mundos o los submundos culturales que hay en nuestra sociedad ligadas a las relaciones productivas económicas, en donde no tienen que ver tanto los derechos, no tienen que ver tanto estas visiones pluriculturales, sino tienen que ver todavía esas visiones machistas, esas visiones etnocéntricas que miran a lo blanco como el centro de la cultura. Hay muchos submundos en nuestra sociedad que son todavía, no se abren a estos, no porque no quieran, no tienen acceso, los noticieros que escuchan son... y los noticieros de la mayor parte de nuestros medios viven de espaldas a estas cosas, o lo miran con sorpresa.

Entonces yo creo que es más o menos natural que pasarán otros treinta años hasta que nos acostumbremos definitivamente a tener actores en Ecuador. Todavía no hemos tenido un presidente indígena, como lo hemos tenido en Bolivia, de hecho en Bolivia, aún en Bolivia, teniendo tantos indígenas, para muchos es una vergüenza y una desgracia que un indígena sea presidente, verdad. Entonces son los mundos o submundos culturales que se viven y claro hay detrás de eso hay sectores políticos y sectores económicos que ven perjudicadas sus posiciones porque han vivido durante 200 años de república no del esfuerzo ni del sacrificio que dice que es del sector privado se han alimentado. No, no han vivido de ningún esfuerzo ni

sacrificio, han vivido del aprovechamiento y de la esquilmación, han heredado esos modos culturales donde la injusticia era el modo de sobrevivencia. Entonces esos sectores que desde 200 años de república, para no hablar de los 500 de estar acá los hispanos, sino de estos 200 años donde dentro de nuestro países ha habido poblaciones y esos sectores político-económicos que se han beneficiado de nuestra república y esos sectores políticos y económicos que hoy se oponen en Bolivia a Evo Morales, se oponen en Venezuela a Hugo Chávez, se oponen en Ecuador a Rafael Correa, esos sectores que se ven perjudicados que son de la derecha, son los sectores banqueros, los que viven de la especulación, esa gente que no trabaja, no ha trabajado que ha vivido de derivar de familia blanca o de familias criollas que han vivido de la explotación, esa gente va a seguir resistiéndose y va a encontrar esto del Movimiento Indígena y las novedades en política como un peligro para ellos.

13. Entrevista con Eduardo Guerrero.

Contexto.

Eduardo Guerrero es el director de Radio Latacunga en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Esta radio –junto a Radio ERPE de Riobamba- cumplió un papel determinante en el proceso de organización indígena y en sus levantamientos, de manera que sufrió una dura represión por parte de los gobiernos y los poderes militares.

La entrevista se realizó en la sede de la radio, en Latacunga, en enero de 2009.

Contenido.

Bueno estamos con Eduardo Guerrero en Radio Latacunga y le queremos preguntar cómo desde esta lucha en la que la radio de alguna manera es por un lado un símbolo por otro lado un instrumento quizás, pudieron acompañar, pudieron participar de todo lo que ha sido la organización, las luchas, las propuestas del Movimiento Indígena en la región.

Bueno, Radio Latacunga, si nosotros vemos su historia, justamente nace para fortalecer la educación, para fortalecer la organización, y para fortalecer la evangelización del pueblo indígena del Cotopaxi.

Aunque es una emisora de la diócesis de Latacunga pero sin embargo desde los documentos de Medellín y Puebla y desde el documento de opciones pastorales del año 80 de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se centró la diócesis, sobre todo la Diócesis y la radio, se centraron en los rostros sufrientes de Cristo, y uno de los rostros sufrientes de Cristo eran los afroecuatorianos y los indígenas, pero aquí su trabajo centró en el pueblo indígena.

Tomando en cuenta de que a través de la comunicación se puede fortalecer la educación, la organización y la evangelización a pesar de ser una emisora de corte eclesial, diocesana, sin embargo la diócesis dijo que no necesariamente tiene que centrarse al tema de evangelización pura doctrinal sino más bien la evangelización vista desde la promoción humana que Radio Latacunga a parte de ser la voz oficial de la diócesis no sólo es eso sino que también es la voz de un pueblo en marcha por eso nuestro slogan de ser la voz de un pueblo en marcha.

Entonces alrededor de todo esto se fue configurando el trabajo de la radio, el trabajo para generar una comunicación democrática y ciudadana donde los pueblos indígenas, el pueblo indígena de Cotopaxi tenga acceso a la radio para que pueda hablar con su voz propia de lo que piensa, de lo que siente, de lo que aspira, de sus necesidades, de sus esperanzas.

Entonces la radio comenzó a generar diferentes estrategias de comunicación, los estudios de la radio, las cabinas de grabación que estaban en comunidades y desde donde se producen programas educativos la unidad móvil la salidas del personal a las comunidades, acompañar sus fiestas, sus reuniones, inclusive sus levantamientos, sus protestas. Y claro esto ha sido muy importante porque en algún momento decían se ve que nuestra voz y nuestro idioma es importante porque a través de una radio donde habla el Gobernador, donde habla el alcalde, donde hablan las autoridades, también hablamos nosotros en las otras radios no hasta hace un tiempo no porque ahora sí en las otras radios en los otros medios de comunicación ya está el pueblo indígena en primera plana inclusive y en los titulares. Entonces el trabajo de la radio se centró en eso, generar todo un proceso de comunicación de acompañamiento en la vida cotidiana del pueblo indígena, en primer lugar rescatando su cultura, su idioma, luego siendo instrumento de formación, de educación en cuanto a apoyar en la agricultura, en la ganadería, en la siembra, en la cría de animales, en el mismo tema organizativo. Aquí se habla mucho del tema organizativo, como avanza la organización como están organizados, que hacen qué no hacen inclusive cuestiones críticas para que el movimiento indígena pueda tranquilamente reaccionar, que más cuestiones jurídicas, cuestiones legales, asesorías de ese tipo, las mingas. Las mingas es un trabajo comunitario que todos se dan la mano para hacer alguna obra comunitaria, el tema solidario el tema de la cultura no, todo eso configura la programación de radio Latacunga y claro Radio Latacunga estuvo acompañándolos primero para que el pueblo indígena se visibilice ante la sociedad, solo las autoridades hablaban, las autoridades mestizas, se visibilicen, los temas del Movimiento Indígena puedan estar en la agenda de Radio Latacunga, las luchas, sus quehaceres, también tienen que estar en el medio de comunicación, no solo lo de la ciudad esto sirvió para desde un actor marginal, marginado, excluido a que sea un actor social.

Y de hecho la radio ha sido muy importante para los levantamientos indígenas en el 94, se vio uno de los levantamientos indígenas, en el 90 el primero, en el 92 en el tercer levantamiento en el 94. Tanto es así que la radio fue cerrada fue asaltada por los militares el gobernador en ese tiempo Fausto Román Chacón y el jefe del reparto militar aquí en la provincia de Cotopaxi René Yandún querían que calle la radio que no se diga nada pero ya hubo la disposición del gobierno que había estado de sitio estado de emergencia nacional y

vinieron a asaltar la radio, a tomar la radio, maltrataron a la gente de aquí se llevaron los equipos para que no se transmita el transmisor pero claro siempre hubo estas amenazas en el 90 y en el 92 de que '¡se cierra, se cierra, se cierra!'. Nosotros no callamos entonces los mismos reporteros populares de las comunidades se sumaban a la marcha, y decían como estaba la marcha, cómo estaba la movilización, qué pensaban los dirigentes. La radio con las unidades móviles en las carreteras, en las calles.

Entonces pasó a ser un actor social importante reivindicando lo que querían el tema de tierras fue una lucha importante, el tema del agua, y luego bueno se fueron inclusive en temas generales. En un tiempo la población logró aglutinar también el tema de combustible del gas que no se suban los productos de primera necesidad este actor social pasó a ser un actor político desde el 96 cuando la ley de elecciones les dio posibilidad a los movimientos, no solo a los partidos políticos sino también a los movimientos también entren entonces.

El movimiento indígena creó su propio partido y tuvo en Cotopaxi tuvo su primer diputado y en el resto del país tuvo también diputados. En ese proceso de pasar de un actor social a un actor político nosotros lo vimos positivo porque ahí estaba la misión del Movimiento Indígena de quizás ir a apropiarse del poder para poder incidir influir en la legislación, en políticas públicas, etc. etc.

Y luego haciendo un poquito una evaluación actualmente como que ya se distorsionó esa forma de ser del movimiento indígena de Cotopaxi ya de actor político se fueron haciendo determinados líderes determinadas autoridades politiqueros que únicamente quieren su bienestar y nada más. Últimamente el alcalde de Saquisilí, por ejemplo, que quería la reelección las comunidades se reunieron para elegir al nuevo precandidato, se reúnen las comunidades y dicen este es el precandidato, pero esa vez los dirigentes no les gustó al alcalde no le gustó que elijan a otro y que a él no le reelijan para que sea reelecto, entonces como que ya se forman cuestiones personales y tanto es así que ya desobedecen al movimiento indígena y conformaron otro partido otra agrupación que le lleve la candidatura para la alcaldía, entonces hay momentos como que hubo esa conciencia social, conciencia comunitaria del movimiento indígena tenía las autoridades, los líderes, tenían que responder a sus comunidades, tenían que responder a sus bases pero luego como que ya se fueron embriagando por el poder, por el dinero por el prestigio y ya han pasado más bien a ser más bien una cuestión personal inclusive ya se ha hecho una élite dentro del movimiento indígena de que ya están las autoridades, los líderes del Movimiento Indígena y el pueblo a un lado por eso es que hoy una persona ha dicho ya nos vamos nuevamente a las bases para nuevamente generar procesos de comunicación ciudadana.

Para tu opinión vos que tenés oportunidad al sistema político en su camino y qué de ese camino ¿que está haciendo el Movimiento Indígena sobre todo en la parte política qué tendría que aprender el sistema político actual como para abrirse a un aporte más auténticamente latinoamericano de alguna manera?

Lo que le cuestiona son los sistemas de gobierno, los sistemas de democracia representativa y no participativa, esa forma de apropiarse. A pesar de que como te decía hace un momento los indígenas como que se han hecho una élite las autoridades. Pero sin embargo la forma comunitaria de llevar las decisiones políticas, las decisiones que les atañe a ellos, esa es una de las formas que le cuestiona el autoritarismo: el no ser consecuente con las obras que necesitan la gente, no obras de escritorio sino obras que sean sentidas por la gente, no obras que estén en el aire sino que vayan a hacer un servicio a la gente, por decir no solo obras materiales, sino obras en educación, en salud, obras que no se ven pero que están ahí que son más importantes. Eso es lo que le cuestiona. ¿Qué tendría que ver el sistema político actual?: tendrían que en primer lugar aprender el tema de la solidaridad. El mundo indígena es muy solidario, esa cosmovisión andina de estar en contacto con la naturaleza, de estar en contacto con la gente, de que el ser humano es importante, de que no es importante lo material, no es importante lo individual sino que es importante el tema comunitario y que los mestizos muchas veces no tenemos. Aquí en la ciudad vivimos como en cajones en las casas, nos metemos en los cajones y nada más planes participativos, planes de planificación participativa se han hecho, planes de investigación participativa. Eso no hacemos mas bien los mestizos mas bien hemos aprendido de ellos. Se han hecho administraciones muy excelentes de los alcaldes que han hecho planificaciones participativas, presupuestos participativos, no desde el escritorio, no desde intereses inclusive. Pero yo pienso que no han perdido en el ciento por ciento su visión social.

Hay dos conceptos plurinacionalidad e interculturalidad que son una antigua lucha del Movimiento Indígena que ahora quedaron plasmados como desde la tarea de la comunicación como viven esos conceptos como los transmiten como ven la receptividad también de los otros sectores sociales de la comunidad para que eso no quede en la letra sino que se vaya haciendo algo que se vaya haciendo parte de la vida del pueblo ecuatoriano

En el tema de la plurinacionalidad y multiculturalidad yo pienso que son temas más bien que se viven y no son conceptos que se dicen y en sí la radio tiene que hacer eso, la radio no es concepto es cotidianeidad más bien hay que decirlos al aire y hay que decirlos desde los mismos actores sociales, hay que decirlos desde las mismas experiencias comunitarias.

No sacamos de nada trayendo intelectuales aquí a discutir la plurinacionalidad y la interculturalidad y hacer todo un debate, un foro, sino más bien la radio tiene que transmitir esas vivencias de la gente tiene que decir así vive el pueblo indígena, esta es su visión, desde la experiencias de los gobiernos locales, desde los municipios, desde las alcaldías, de las juntas parroquiales, como se vive eso como se plasma en la cotidianeidad. Entonces ser plurinacional no quiere decir somos ... como piensan su lógica particular porque tenemos diferentes formas de pensar el tema de multiculturalidad, a veces hemos cuestionado el tema de la pluriculturalidad más bien ellos lo ven desde su punto de vista, también una reivindicación cultural donde los mestizos también les valoremos a veces se han quedado ahí, pero sin embargo luego de ver experiencias comunitarias experiencias que vive el pueblo indígena es más fácil entender que decir 'hagamos discusiones y foros sobre este tema'.

14. Entrevista con Santiago Naula.

Contexto.

Santiago Naula es un comunicador kichwa que dirige la Red Kichwa que hace transmisiones en esa lengua y coordina con una serie de emisoras latinoamericanas desde Radio Latacunga en Latacunga, provincia de Cotopaxi. La entrevista se realizó en la sede de la radio en la ciudad de Latacunga en enero de 2009.

Contenido.

Estamos aquí en Radio Latacunga con Santiago Naula que trabaja aquí en la radio, así que le vamos a pedir una presentación y también ¿cómo es sobre todo en lo que vos has podido participar el camino del Movimiento Indígena en esta zona cuál fue la importancia que vos considerás para tu zona y también para Ecuador que representa el Movimiento Indígena?

Y bueno, que, enviar un saludo, un abrazo desde Ecuador para toda esa gente que realmente busca algún cambio, algún progreso en lo que se refiere a la democracia no solo creo que en el país sino en América Latina.

Y en lo que refiere a la inquietud suya, quiero responder, a nivel local aquí en la provincia de Cotopaxi. Cotopaxi está más conocido por el volcán Cotopaxi, el mismo nombre lleva nuestra provincia, estamos aquí en Latacunga en honor a eso también está radio Latacunga en el centro de la ciudad, ahí nos encontramos.

En el tema ya hablando del Movimiento Indígena, a nivel local ha sido un tema reivindicativo ¿no? Si ponemos a hablar por etapas, por allá, por el año noventa cuando fue duro el levantamiento indígena. Pero antes de aquello fue importantísimo de como inició el proceso organizativo acá en la provincia y en el país. Alrededor del trabajo de la misma Iglesia que apoyó antes del noventa durante cinco años 85, 87, un proceso de las comunidades, los catequistas.

Entonces, haciendo conciencia de que es importante la organización. Porque solo organizadamente se puede conseguir mucho más en ese sentido la mayoría de los dirigentes entendieron la situación y pudieron encaminar este proceso organizativo, reivindicativo porque en esa época fue duro: época de hacienda, época de gamonales, antes era el indígena

esclavo, el negro también esclavo, fue un proceso que cada vez más había un buro que lo tenía esclavizado. Un indígena en ese tiempo, el indígena no podía pensar, no podía alzar ni siquiera su voz. Yo creo que en ese sentido fue una conciencia allá mucho más de la dirigencia indígena, de los dirigentes comunales, que empezaron a encaminar este proceso organizativo.

A raíz del noventa fue el primer levantamiento que en esa época fue realmente durísimo, apareció en el país y eso trascendió no solo a nivel del país a nivel mundial de cómo también aquí en Ecuador pluricultural, pluriétnico, donde hay una diversidad de culturas una diversidad de población con sus tradiciones, costumbres, todas esas situaciones llegaron a saber que existen no esa humanidad, porque antes solo había un solo tipo de gente y eso siempre basado en los gobiernos de turno.

Acá en Cotopaxi en cambio es una provincia que es netamente, mayoritariamente de población indígena que actualmente fruto de aquello, con todo lo reivindicativo, es que la población indígena, las organizaciones, han tomado la ciudad han participado políticamente en el año 1996 en donde salieron diputados, alcaldes, concejales, consejeros, juntas parroquiales, tenencias políticas, fueron asumiendo un rol porque también el derecho de participar reivindicando todas las cuestiones políticas que antes no era su caballo de batalla. Pues yo creo que en ese sentido hoy cada vez más el Movimiento Indígena ha tomado hacer un protagonismo en la democracia en el país, ha sido un aporte fundamental. Nosotros creíamos que, soy parte también del Movimiento Indígena, soy un comunicador social, pues toda esa situación uno se pensaba que cuándo llegara a ese punto el Movimiento Indígena pero hoy hemos el Movimiento Indígena estuvo rechazado mucho. Veinte, treinta años, hoy en cambio ha dado un salto creo yo les digo estamos al nivel de todo el sector protagónico en la política nacional y también de América Latina.

Bueno de aquello, está la influencia del proceso organizativo y político partidista el rol que ha tomado el sector indígena va trascendiendo América Latina hoy también un presidente de la república indígena en Bolivia, Evo Morales y luego también otro presidente que es de Paraguay Luis Fernando Lugo, que también fue sacerdote acá en nuestro país, en una provincia cercana Bolívar, que trabajó algunos años. Gente que entendió toda esa realidad, ha habido entendieron que también el poder participar, retomar el rol en la democracia no es únicamente gritar, levantarse, no, también poner propuestas hoy también el Movimiento Indígena es protagonista lanza propuestas, propuestas. También hay cosas interesantes que también cuestiona al Estado esto ha permitido que el gobierno diga: 'estos sí tienen propuestas' y respondan a esas necesidades, a base de lucha porque nunca ningún gobierno

han tenido políticas de estado, únicamente a base de lucha, movimientos, reivindicaciones se han conseguido hemos conseguido lo que hoy tenemos, pero lamentablemente hoy estamos en riesgo de perder todo eso.

¿Cómo es el trabajo de la comunicación en relación con el Movimiento Indígena?

En el tema de comunicación ya si hablamos de la experiencia, para todo este proceso la radio ha sido fundamental no. Fundamental, por qué digo esto, porque ha sido un instrumento no para, como les digo, para que ellos empiecen como quién decía a la revolución armada, sino más bien dicho a una revolución intelectual, porque ha sido un espacio donde los dirigentes lo han utilizado han dado su voz de protesta, por medio de la radio han hecho escuchar su voz de protesta han hecho escuchar su voz. La responsabilidad de ese protagonismo por este medio para poder hacer escucharnos para poner su propuesta a las autoridades no solamente aquí en la provincia, en el país, creo que la radio en el sector popular ha aportado para todo un proceso organizativo, fortalecer la educación bilingüe, el tema de la cultura.

Le pongo un ejemplo, antes un indígena no podía hablar quichua aquí en la ciudad, no. A través de la radio hemos revalorado eso, antes usted para entrar en una oficina tenías que saludar tenías que hincar, tenías que pedir una especie de permiso, sacar el sombrero para poder, que te atiendan, en cambio hoy hay un respeto en relaciones públicas, puedes decir algo en quichua no hay ningún problema pero hemos vencido mucho más de eso.

¿Han tenido dificultades para esto?, porque suele pasar que hay personas que no les gusta

Muchísimo, muchísimo, han sido los directores de acá de la radio encarcelados, compañeros comunicadores que hemos sido perseguidos por dar un espacio por dar los micrófonos a los sectores excluidos. Han dicho: ‘no, ellos no saben pensar, ¿por qué tienen que hablar?, acá tienen que hablar gente intelectual, gente que tienen plata, los empresarios?’.

En el año 90, 92, 94 también nos asaltaron la radio, los militares en esa época, militarizaron la radio, quitaron las frecuencias, hubo intervención de frecuencias. Muchas cosas nos han pasado pero aún así no nos hemos rendido no solo para el sector indígena sino también para un proceso de una comunicación para el desarrollo.

En las comunidades hay un proceso que empieza desde abajo, desde las decisiones de las asambleas, ¿qué importancia tienen? ¿qué valor tiene la asamblea?

Yo creo que eso es fundamental, es una arma, el tema de la unidad y luego también la participación porque en una asamblea mucha gente decide, puntos importantes se realiza propuestas como digo se elabora propuestas, donde hay aporte de muchos comuneros porque has de saber que sobre esta base vamos a luchar, vamos a reivindicar trabajar en una comunidad para hacer una minga, para hacer un trabajo entonces todos hay que poner la mano, porque si no haces minga no hay organización. Las propuestas, las ideas que va cuajando ya con la dirigencia van también a nivel local, a nivel nacional y hasta internacional. Todo este proceso desde las bases permite que participen.

Porque usted sabe que sin la participación de la gente, sin una minga, realmente, no tuviéramos nada en la comunidad si no es una asamblea, ya no es nada, porque ahí los dirigentes consensúan qué necesidades hay, qué necesidades se siente en la gente, sobre esa base realizar la propuesta, luego también obligar no solo al Estado sino a las autoridades como ciudadanos que pertenecen a un Estado.

¿Cómo se trabaja la búsqueda de consenso?

Yo creo que el diálogo, no. Ponemos el diálogo. Es fundamental conversar, hay cuestiones que hay que trabajar mucho más. O si hablamos por etapas, hay una etapa todo lo que es principios, valores, si todos están de acuerdo, no es obligación, pero todos tenemos que cumplir.

Hoy en cambio hay otra etapa ahí sí un poco cuestionante, a raíz de la participación política en el estado desde el año 96. Hoy sí hay una crisis, pero no crisis así que del Movimiento se va a desaparecer, si no más bien crisis en los intereses, los intereses de ciertos dirigentes, que quieren seguir en el poder, que no cuajan sus propuestas pero personales, entonces con propuestas más comunitarias, mas reivindicativas, hoy en cambio a excepción de algunos dirigentes también hay intereses que empiecen a asomarse y han pasado y eso ha permitido en el Movimiento Indígena entrar un poco en la división, trae un poco la división y eso ha afectado también a la comunidad está viviendo.

Pero hoy los dirigentes y también algunas autoridades están analizando nuevamente, un poco haciendo retroalimentación histórica de cómo nuevamente coger esos valores que se han

perdido hoy reivindicar nuevamente, y nuevamente para no fracasar en el tema no solo político sino también organizativo de las comunidades de la provincia y del país..

Un tema que he visto acompañando al Movimiento Indígena en mi zona de origen es que los dirigentes como que vivían dos mundos, hay dos posibilidades que pueden darse, una por no quebrarse y otra porque es como una tentación proyectos grandes ¿cómo cuidan que los dirigentes no se separen de las comunidades?

Claro en ese sentido ahí serían dos aspectos fundamentales.

Yo creo que una parte es que hay normas y principios que aplica la comunidad cuando tú eres, participas en la comunidad, a ti te eligen. Tienes que responder una norma que te dice lo que sea, un castigo, un ejemplo: la comunidad pone de acuerdo y si no cumples si tú te separas y vas con tus intereses, ¿qué tiene que hacer la comunidad?: llamar la atención. Luego si él no te hace caso empieza nuevamente a salir de esa línea, te cogen, te dan un castigo, no, te hacen bañar ahí se aplica el derecho consuetudinario, que en el caso que no cumplas te castigan, te ortigan, te bañan, es para que un poco concientices nuevamente y digas estás mal, en un mal camino, y ahí curar. Últimamente te separan de la comunidad, eso es, en otras palabras, te expulsan ya no eres parte de la comunidad, ya eres un simple ciudadano y punto.

Hay varias formas que, a veces, hoy toda esa situación no se ha entendido bien. Entonces hay gente que sale de esa línea de esos principios y valores. Si vos estás claro en esos principios no ha habido problema, aunque seas diputado, aunque seas alcalde, regresas a la comunidad, están con la gente, estás ayudando, das obras, no resolver, pero por lo menos que ayudas con algunas alternativas que vienen del mismo Estado ecuatoriano. Han enriquecido solitos han salido diputados, pero hay formas que la comunidad aplica, de lo contrario, o la misma sociedad nuevamente regresen estamos a nivel personal siempre ha sido reivindicativo, siempre en trabajos comunitarios, los principios y valores que tiene la comunidad.

En las comunidades están las personas ancianas que representan la sabiduría y entre los líderes nuevos hay muchos que han podido estudiar y que son más bien jóvenes han vivido otros elementos, ¿cómo llevan ese problema?

Para cualquier ... un asunto que es medio cuestionante, hay están como tú dices, los mayores, los abuelos o la gente que realmente es respetada en la comunidad. Eso hay mucha gente que haya sido no tan líder, gente que te han llevado la comunidad adelante tiene su

proceso de trabajo, tiene su propia historia y también los valores lo ético moral de la vivencia de su familia, entonces a esa gente lo escoge la comunidad, respeto y única persona quien tiene que saber consejos o sugerir o si no castigar, nadie te puede hacer un menor no puede hacer ese castigo no aquí aún los mayores realmente son una memoria, tienen una memoria histórica entonces eso va en generación en generación.

Pero yo creo que tú dices ese tema, hoy en día es medio complicado ese tema, antes era bien valorado en ese sentido. Hoy en cambio ya los jóvenes ya tienen, tenemos esa posibilidad de salir, algunos hemos perdido una visión, una paradigma de cómo éramos de una cultura. Hay otros aculturizados y eso regresa a la comunidad y eso como que afecta. Valen los que tienen título eso a la tarde aquí en la comunidad indígena no funciona pero la gente no te hace caso por ejemplo en cambio a quién te hace caso, al abuelo, al mayor, al trabajo organizativo no tienen sus conocimientos científicos, pero tiene más allá de esas cosas científicas, tiene la vivencia comunitaria como que a veces choca entonces evitan eso y los mayores se separan por eso ha habido mucha gente la comunidad se ha dividido cada quien hace su grupo de trabajo habiendo esas cosas no te ha permitido y nuevamente algunos están volviendo a la raíz que la comunidad realmente se reivindique tener esa armonía, la vivencia, en fin.

Hay dos principios: Interculturalidad y plurinacionalidad que ahora quedaron en la constitución, ¿el sentido vivo de estos principios qué significa en la lucha?

Yo creo que si hablamos de reivindicaciones a base de lucha, de esfuerzo se ha conseguido muchos apoyos en ese sentido hay un sector que necesita se ha conseguido la dirección bilingüe, la educación propia, se ha conseguido también el CODENPE donde se maneja fondos para la ayuda a las comunidades, todo lo que es la salud indígena, de cómo valorar nuestra propia las normas y principios, se ha aprobado en la constitución política, como hacer justicia así te podemos nombrar mucho más, eso ha sido fundamental de toda esa situación como que aquí podemos decir como que se ha perdido algunas cosas, pero yo creo que hoy en día todas esas luchas reivindicativos que el mismo gobierno tome en cuenta toda la política del trabajo, no sé si me repite.

Si hablamos de ese tema, es por ejemplo que dentro de las propuestas la multiculturalidad, la plurinacionalidad porque eso, porque yo creo que en el país no vive solo un tipo de gente sino

hay una diversidad de culturas, de tradiciones, costumbres de cada pueblo, entonces yo creo que si no reconoces eso, si no reconoces tu comunidad, no es un país que sabe y valora lo que existe ha sido fundamental para que el mundo mestizo entienda la realidad y entienda que esto no es solo una nacionalidad diversidad de costumbres, tradiciones, la riqueza que tiene cada pueblo Ecuador no es uno solo, es uno solo pero con la riqueza cultural, con la vivencia cultural, de los pueblos y nacionalidades indígenas del país.

Te pido un saludo para la Argentina.

Sí, gracias también Pablo por entrevistar espero que este comentario sirva en algo creo que falta mucho más pero son temas que hay que seguir conversando y seguir socializando no solo quedar en el tema hoy cada vez necesitamos enredarnos, tenemos que enredarnos, poder compartir eso a parte que hoy hay una crisis poder fortalecer nuestra organización indígena no solo aquí en Ecuador sino en América y en el mundo

15. Entrevista con Olga Carlosama y Elisabeth Chauca.

Contexto.

Olga Carlosama es secretaria ejecutiva de la Casa de Formación de Misioneras Indígenas y Elisabeth Chauca presidente. Ambas están en la coordinación del funcionamiento de esta casa fundada por el emblemático obispo Leonidas Proaño en su pueblo natal, San Antonio de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Esta casa se dedica a la formación de líderes populares indígenas y a promover una evangelización comprometida con las luchas indígenas. La entrevista se realizó en ese mismo centro, en San Antonio de Ibarra, en enero de 2009.

Contenido.

Bueno, le agradecemos acá a la compañera Olga que nos recibió acá en el Centro de Formación y bueno le vamos a pedir entonces una presentación y como están trabajando y viviendo aquí en este centro que recuerda a monseñor Proaño

Olga Carlosama (en adelante OC): Bueno... en primer lugar muchas gracias la visita, todos son bienvenidos, las puertas están abiertas para todos, mi nombre es Olga, soy una representante más del centro, en la actualidad soy como secretaria ejecutiva del centro de formación.

Bueno, hemos conocido mas bien, yo personalmente no he conocido a monseñor Proaño pero sí conozco por su mensaje, por sus escritos que nos dejó. Entonces él ha sido de una familia pobre en donde vivió su pobreza y lleno su corazón de pobreza... amó mucho a la gente pobre, a la gente indígena, a la gente campesina que vivían maltratados.

Justamente el tema ha sido que el vivió desde su niñez, el nunca perdió ese valor, ese coraje que no haya explotación de los indígenas. Él vivió todo su tiempo vivió con su trabajo, él... estudió para no sabía si el estudio era para ser pintor o para sacerdote, la última decisión fue sacerdote, donde él sí vivió la vida en la realidad con el evangelio. Él siempre nos va a enseñar que tenemos que caminar con los dos pies, nunca retrocedernos como las langostas, como los cangrejos ¿no? En un pie la organización, la realidad y el otro el Reino de Dios en donde buscó él construir su camino, logró su trabajo.

Fue su trabajo duro después de su sacerdocio, después de obispo, igual tuvo problemas con sus mismos amigos en sacerdocios, él era siempre rechazado con la visión de que él vivía en su pobreza he... ya no me acuerdo, le rechazó o le renunció a la sotana él se puso, se puso su poncho, su poncho. Entonces desde ahí había la discriminación de los mismos amigos que le llamaban “el cura comunista”, “el del poncho rojo”, “el indio Leonidas”, muchas veces sus amigos ... pero el dijo yo sí soy... le llamaron igual revolucionario hem ... “el obispo rojo” bueno le llamaron... él dijo sí en verdad soy el que sigo la Biblia, si la Biblia es, es comunista pues yo sí lo soy, porque él lo practicaba siempre el evangelio. Ya entonces esos fracasos duraron mucho, tal vez muchas veces hasta ahora seguimos... esas persecuciones pero aún así él nunca, nunca se decayó siempre fue, fue leal, fue sincero, muchas veces los valores que le enseñaron a él desde su niñez, que eso lo perduró para siempre.

Entonces el trabajo en Chimborazo fue duro, en donde la gente ahí vivía más pobre de lo que vivíamos aquí en Imbabura, en donde en muchos lugares de más en Riobamba, en Chimborazo tantas haciendas grandes fueron de la diócesis y los comuneros no tenían ni sus casas. Dicen que en ese tiempo las casas eran, eran como una cueva, ellos no tenían ni agua, ni alimento, no tenían libertad. Entonces él vivió esa pobreza y que él dice, él envía a una casa al profesor Morales acá de Imbabura. Dice los de Imbabura son muy coloridos, son elegantes pero en el Chimborazo es para llorar. Dice, están como perros maltratados, con los pelos caídos, agachados y repugnantes, él con esas palabras describe con tanta desesperación en donde él crea la reforma agraria, en donde en esas tierras que fueron de la diócesis que nunca fueron de las diócesis sino posesionados con su poder que tenía la iglesia entonces en donde vuelve a repartir a los comuneros, para que los comuneros puedan trabajar para ellos porque como era la hacienda de la diócesis todo el tiempo eran maltratados eran esclavos, entonces con eso monseñor hace una liberación tan grande con la repartición de las tierras que eso no solo se hizo en Chimborazo sino a nivel nacional con la reforma agraria en donde. Aunque sea comprado pero ya se reparte en las tierras de las que se necesitan, entonces eso fue un alivio para más que todo para Chimborazo en donde ahí tenían toda su liberación, se organizaron, hicieron grupos de mujeres, grupos de jóvenes y que tuvieron esa libertad de expresar que nunca antes tenía, ha... y antes de la llegada hubo ese maltrato. Dice cuando llegó por primera vez monseñor Leonidas: ‘por fin ha llegado a Taita Obispo’ y dice con mucho respeto a los, a los hacendados siempre se hincaban y le tenían que dar la manos así, por lo que dicen, los pobres les contagian la pobreza, las enfermedades a todos tenía que saludar con el poncho, le daban la mano así. Entonces le dice a monseñor Proaño igual ‘por fin has venido a Taita Obispo’ y le quieren dar la mano así. Él dice: ‘no, eso no hagan conmigo, porque yo soy una

persona, que se levante y que de la mano', entonces eso ha sido un cambio así pero radical entonces desde allí han seguido formando como líderes. El pensamiento de él era siempre la liberación de todos los pueblos digamos, no solo los indígenas, el estuvo tuvo muchos viajes durante su vida pero el predicó siempre lo que es la verdad y comparando siempre con el evangelio.

Y después el creó la fundación Pueblo Indio del Ecuador que es la sede en Quito y después el Centro de Formación de Misioneras Indígenas. Él tiene la visión de que un centro de formación, aquí no hay compañeras religiosas digamos, aquí siempre estamos todas sí, siempre estamos compañeras solteras, casadas, todas las que vienen pero con una visión de que crear una iglesia viva, quienes somos la iglesia, siempre esa reflexión de la iglesia no esta, no está hecho un cerramiento de cuatro paredes con lujosos, lujosos sagrarios. Bueno, ustedes saben como es una iglesia tradicional hee...

Más bien la iglesia es crear una concentración de todos, de todas porque ahí se puede hablar de una iglesia viva entonces por eso a sido el rechazo igual ahí el centro de formación a dejado especialmente el trabajo para las mujeres del campo, mujeres mal tratadas, mujeres de indígenas... cuando en ese tiempo no tenían, no teníamos ni voz ni voto.

Entonces para abrir, abrir los ojos a las mujeres con la preparación, en donde ahora en la actualidad trabajamos con eso, trabajamos con mujeres, mujeres de las comunidades, jóvenes o con los que quieran participar de todos los sectores y de todas las comunidades, en cuanto en los talleres se trabaja sobre la realidad actual o el tema mismo del monseñor Proaño para tener mas conocimiento o que cualquier caso que está pasando por ejemplo ahorita de la crisis económica todo estamos al tanto, sobre el Tratado de Libre Comercio, entonces en las comunidades muchas veces no se escuchan o no se entienden las noticias pero nosotros pasamos la voz en nuestro propio idioma en el Quechua en las comunidades, igual se trabaja con abuelitos, en la canasta semanal, ahora... ahora en la situación critica que estamos eso es una ayuda que se hace bastante y ya no me acuerdo más, que hable la compañera heeee

La vamos a presentar, hola como estas, te podemos presentar, si, con tu nombre

Elisabeth Chauca (en adelante EC): Yo soy Elisabeth Chauca, soy parte del comité de organizativo de aquí del centro. Me gusta trabajar aquí porque me gusta la visión que tuvo monseñor Proaño. Tuve el honor de conocerlo aquí en sus últimos días de vida. Por eso me gusta venir acá. Lo conocí a pesar de haber sido un obispo de la iglesia católica, una persona importante, él fue una persona sencilla, le gustaba hablar con palabras sencillas, con personas

sencillas como nosotros. Entonces desde allí yo he venido aquí, trabajo aquí y si ahí hay veces que no he podido por mi trabajo vengo de visita. Yo no me he alejado desde que lo conocí, de la, de la línea del pensamiento del monseñor Proaño.

Yo le voy a preguntar a partir del trabajo del monseñor Proaño y de toda la gente que trabajó junto con él, fue creciendo lo que después se fue llamando el movimiento indígena en Ecuador, la CONAIE por ejemplo... ¿ustedes cómo ven que esa relación entre todo lo que intentó monseñor Proaño y el surgimiento después del movimiento indígena y esa aparición del indígena en lugares donde nunca había estado, donde nunca había podido opinar, podido participar, cómo se vio eso? ¿Qué importancia le dan ustedes a la aparición del movimiento indígena a partir también un poco del trabajo de monseñor Proaño y de toda la gente que lo acompañó, que trabajaba con él?

EC: Bueno, primero es como dice la palabra de Dios. La Biblia dice Jesús no vino a poner la paz sino la discordia entre nosotros para, para poder llegar al Reino de Dios, tenemos que manifestar lo que sentimos en bien, por supuesto, en bien de los demás. Eso es algo parecido, monseñor toda su vida desde que fue misionero se dedicó a formar organizaciones juveniles, he... de todo tipo, de ancianos, de mujeres. Y esto ha ido causando un revuelo, una revuelta porque la gente hemos aprendido a levantar las cabezas, aprender a expresarnos frente a los demás, cosa que no era fácil antes tanto en mujeres como en campesinos. Y eso ha causado tal vez el disgusto en las personas que son los que es gusta estar arriba, a ordenar, que sean ser obedecidos entonces hemos aprendidos a manifestar y de antemano a protestar cuando no estamos de acuerdo con algo. Entonces eso ha venido causando una revuelta, hemos aprendido a protestar y a los demás no les gusta. Entonces a eso es responsable monseñor Proaño porque toda su vida se dedicó a formar organizaciones, lo hizo aquí en Imbabura, en Chimborazo, hizo eco en las demás provincias. Cuando fue lo de la reforma agraria, por ejemplo, los campesinos empezaron a reclamar las haciendas en todo el país y eso ha causado que aiga diferencias, que aiga enojos entre ricos y pobres y eso ha venido dando fuerza a la formación de organizaciones mas grandes como es ahora la CONAIE, la PIRCI, la Ecuarrunari, las organizaciones de indígenas. Entonces se ve que ha servido de mucho porque esto ya tiene, por ejemplo, la CONAIE tiene un partido político y hay que estar ahí aunque no está bonito que se diga estar medido en la política, pero hay que estar ahí para poder ayudar a los demás a resolver a los problemas del país, de los pobres. Porque no es un rico que ahí esté acostumbrado a estar sentado en el congreso quien vaya a solucionar los problemas de los

campesinos, sino un campesino que sabe cuáles son los problemas, que esté ahí y esté donde se puede hacer la ley para el beneficio de los demás.

Entonces eso ha traído consecuencia, toda la obra de monseñor Proaño. Porque a raíz de él nació todas las organizaciones campesinas, ha formado líderes, que esos mismos líderes formen nuevos líderes, den ejemplo, lo principal es que han aprendido con ejemplo, han dado sus vidas los líderes como ejemplo para que los demás aprendamos.

Y él también, él fue una persona ejemplar con su vida y con su obra. Entonces eso a hecho eco hasta ahora...ha hecho que estemos inmersos en la política y en las opiniones que son de cambio para el país entero.

Agradecemos mucho ... bueno le pedimos que sigan luchando, para todos nosotros los que estamos un poco lejos ... también Argentina medio que hace tiempo que, bueno con Mabel compartimos el trabajo con la organización de comunidades indígenas y siempre lo miramos con, con... diríamos admiración he? A todo el movimiento indígena acá en Ecuador, a todo lo que se vino luchando y por eso le pedimos de que sigan luchando y bueno, ¿cuál es la esperanza que ustedes, que ustedes tienen ahora así para despedirnos, cuál es la esperanza que ustedes tienen ahora con lo que se está haciendo, con lo que se está haciendo, lo que se está luchando acá, desde el movimiento indígena, cuál es la esperanza que más tienen?

OC: La esperanza que tenemos es de que eso no se muera.

Monseñor tiene veinte años de haber muerto físicamente pero él está en el corazón y en la obra de mucha gente aquí, aquí estamos las personas que rodeamos esta casa, la fundación, líderes campesinos, líderes de todo el país, han seguido la línea de monseñor, personas del exterior, sacerdotes, de todos, de todos lados, las gamas que puedan haber han seguido su línea. Entonces nuestra, nuestra misión, esperanza: primero que no muera esa visión de monseñor, que siga adelante, que siga viva en otras personas y también que entre un poquito en la iglesia, sí a entrado, sí hay obispos, sacerdotes que les gusta las palabras y obra de monseñor Proaño pero nuestra esperanza es esa, que siga avanzando, que siga entrando en los corazones de muchos líderes y de la iglesia católica principalmente para que, para que se den cuenta que todos somos pueblos: no solo los de un nivel social o de un nivel económico, sino todos tenemos derechos, todos somos personas, esa es nuestra esperanza.

EC: Nuestra esperanza sería el sueño que tenía monseñor Proaño, el sueño de una posibilidad de una sociedad nueva, yo pienso que esa obra, ese pensamiento de monseñor Proaño no está

solo aquí en el centro, no está solo en la fundación, sino a nivel mundial, ahorita él es muy reconocido pero en la misma diócesis de Imbabura es rechazada totalmente. Últimamente hemos tenido muchas persecuciones de lo que él vivió, aunque él no esté presente físicamente seguimos todavía con esta visión de los progresistas que nos quieren acabar con todo.

Pero ya decía mi compañera hace 20 años que todavía hemos resistido entonces yo pienso que ese sueño de una posibilidad... de una sociedad nueva eso lo vamos a construir porque ahorita yo digo tal vez ese pensamiento se ha dividido en muchos corazones de los pueblos por ejemplo, hablemos de Ecuador con Rafael Correa, Bolivia con Evo Morales, Argentina, Venezuela.

Entonces ahorita estamos como que estamos cruzando cadenas en busca de una sociedad nueva y eso es lo que tenemos de esperanza pero así, así vivita de lo que se puede lograr, más bien el movimiento indígena ha sido la parte mas principal de la sociedad y creo que en todos, en todos los países porque la pobreza y los indígenas, somos la mayoría de los, de los poderosos entonces sí buscamos un camino hacia el Reino de Dios así como nos enseñó monseñor Proaño por más que allá, yo siempre recuerdo del líder, del líder cubano Fidel Castro él dice, a mí me persiguieron 676 con armas, con armas, pero nunca, nunca le afectó. Entonces creo que en todo los lados igual hay ejemplos como monseñor Proaño de muchos líderes que dieron la vida por toda la sociedad, no solo personal, algún interés personal, sino dieron vida por el caso en la década de los noventa hubo tantos asesinatos, tanta masacre por el levantamiento de la lucha de tierras, entonces eso se ha dado cambio en los compañeros que han muerto y ahí se quedó... mas bien nos hemos levantado con coraje y rebeldía para decir un 'basta' nocierto, 'eso no queremos'.

Ahora lo que pasó, ahorita recién el martes pasado el 20 tuvo igual la paralización, un día de paralización, se ve que tanta perdida para todo el país, mas bien para los empresarios, pero aún así sí se ha dado posible para hacer ese levantamiento no al rechazo, aunque en la constitución actual que nosotros mismo hemos aprobado dice que no a los paros pero hacen lo que no nos gusta o escriben en un libro pero no lo practican. Entonces nosotros tenemos derecho a que, a que nos lleven igual, hubieron 6 detenidos aquí en Imbabura, en donde las autoridades no quieren saber nada entonces yo digo: ese coraje, ese valor, no le tenemos miedo ni al escrito, ni a la constitución, porque nosotros tenemos que reclamar nuestros derechos, nuestras obligaciones, que nos pertenece, entonces el sueño sigue vivo de monseñor Proaño en toda América Latina, y que éste es una cadena y algún día ese sueño llegara a ser realidad.

Muchas gracias

16. Entrevista con Rafael Guitarra.

Contexto.

Rafael Guitarra es uno de los dirigentes históricos de la UNORCAC (Unión de Organizaciones y Cabildos del Cantón de Cotacachi), y como dirigente kichwa y del Movimiento Pachakutik era, en el momento de la entrevista, concejal por este movimiento en la emblemática Alcaldía de Cotacachi en la provincia de Imbabura. Esta Alcaldía llevaba doce años de gobierno indígena encabezado por el economista Auki Tituaña, otro dirigente emblemático del movimiento indígena ecuatoriano.

La entrevista se realizó en la sede de la Alcaldía en Cotacachi, en enero de 2009.

Contenido.

Bueno, estamos en la Municipalidad de Cotacacahi nos ha recibido el licenciado Rafael Guitarra y le pedimos una presentación de cómo vienen trabajando, cómo vienen luchando en toda esta región con el Movimiento Indígena y también desde esta tarea de gobierno

Muy bien, muchas gracias quisiéramos empezar haciendo una breve historia de nuestro Movimiento Indígena, campesina del cantón Cotacachi, que abarca a 44 comunidades indígenas, mestizos, negros, de este cantón. Que está cubriendo en la parte zona alta, Igualmente en la zona tropical, que es zona del Intag, tenemos comunidades que integran a nuestra organización, que se llama Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Cantón Cotacachi que su sigla es UNORCAC.

Bueno, nuestra organización ya tiene 33 años de vida que fue fundada en el año de 1977. Bueno, fue una organización donde nació en medio de problemas sociales que aquí en Cotacachi, pues había grupos sociales que no permitían que nuestras comunidades, nuestros compañeros campesinos, indígenas se organicen por cuanto pues aquí en esta zona teníamos grandes terratenientes que no permitían que se organicen, igualmente la religión la católica no permitían para que se organice.

Tratando de que las comunidades, los compañeros indígenas organizados van a reclamar su derecho como ciudadanos en cantón Cotacachi y igualmente van a solicitar espacios políticos,

espacios económicos, espacios turísticos, bueno en fin era muy cuidadoso la clase dominante en el cantón Cotacachi que no querían que se organice.

Bueno, pues entonces nace esta organización a base de lucha de muchas cosas primero maltratos al mismo compañeros indígenas de las comunidades rurales que venían al centro poblado, pues, y hacían trabajar los señores policías municipales. Hacían trabajar limpiando el parque, limpiando las calles y después de eso tenían que regresar después de la faena a la vez que también creo que los compañeros iban a servir de mano de obra para abrir los caminos y venían después semana por semana entonces ya una situación alarmante la vida de los compañeros campesinos de las comunidades. Cuando venían a las misas dominicales en Cotacachi pues eran tomados ya para sus trabajos o faenas que les llamaban.

Y igualmente nuestros compañeros han sido maltratados en diferentes haciendas agrícolas, de cañaverales a donde iban a trabajar. Pues los compañeros a veces no son reconocidos en sus trabajos económicamente. Muchas veces no eran reconocidos por cuanto tenían que acudir con sus animales a las tierras de los hacendados para dar de comer el pasto pues hacían trabajar gratis.

Entonces todo fue un problema y sabemos que como no había mercados de comercialización de los productos de la costa, de las tierras y traían los propios hacendados los productos como la sal, traían panelas y todo lo demás que son más de la costa subtropical y venían a la sierra, pero le daban a cambio del trabajo. Entonces muchas veces los compañeros iban endeudándose más y más. Entonces era imposible el pago de los compañeros con su fuerza de trabajo hacia los hacendados. A más que tenían que pasar por la tierra o por terrenos de los hacendados, tenían que automáticamente dar un día de trabajo para tener ese acceso a la leña, al agua.

Igualmente al camino entonces era una situación muy dura para nuestros compañeros campesinos indígenas de nuestras comunidades. En medio de esas situaciones nace nuestra organización en el año 77. Y igualmente comienza a organizarse en una época de militarismo donde todavía pues no se hablaba de la democracia en el Ecuador. Y estamos hablando donde no podíamos reunirnos en las casas, en las casas comunales sino pues que tenían que buscar refugios nuestros compañeros dirigentes para seguir organizando y planificando para que la organización tenga pues a la luz del día pues reclamar sus derechos igualmente también reclamar sus obras que tienen que llegar a las comunidades como es la municipalidad de Cotacachi.

Entonces aquí igual pues era difícil que un compañero campesino sea recibido por un municipio, porque si era del campo automáticamente no eran recibidos o eran recibidos un

poco mal. Cuando ya son por segunda o tercera vez que vienen a visitar entonces era muy difícil el acudimiento de nuestros compañeros a las autoridades municipales.

Entonces participa ya en el 79, en los que ya se habla ya de democracia aquí, pues participativa, no participativa digamos, mas una democracia en el Ecuador, pues. Ya en un primer elecciones ya participa un compañero dirigente. Como ya formó la organización ya eran dirigentes, nuestros compañeros ya tenían experiencias para poder reclamar ya dentro de las autoridades municipales, locales y provinciales.

Entonces se gana por primera vez en la historia un compañero indígena sale concejal. Así que el compañero fue portavoz de las organizaciones comunitarias para que pueda acudir pues nuestros compañeros con peticiones, necesidades. Y fue portavoz para poder hablar por las comunidades en el seno del consejo, del municipio. De esa manera se logró un poco de apoyo hacia las comunidades, las obras fue ya poco a poco adquiriendo vía. Como para la educación, un poco para apoyar a las organizaciones comunitarias, para la solución de casos comunales un poco apoyo también había de caminos vecinales y así comienza poco a poco ya a ver las obras así en las comunidades.

Luego igual pues seguía la organización, la UNORCAC pues, participando ya en las segundas oportunidades de la elección popular pues. Y seguíamos ganando compañero concejal, ¿no? Después se ganó con otro compañero para concejal, pues para que igual tenga una representación aquí en el municipio.

Ya hablando como una revolución de las comunidades, una revolución acá en Cotacachi ya es en el año 96 justamente con nuestro alcalde que es actualmente el economista Auki Tituaña. Fue una historia muy interesante, muy interesante, porque encima de que aquí se hablaba: 'por primera vez un indio a la alcaldía'. Y bueno, a pesar de que el compañero es del centro urbano pues tuvo conocimiento, tuvo también aporte hacia las comunidades y las comunidades se comprometió a apoyar en las elecciones. Así que fue duro la elección del 96 no fue fácil, porque igual había fuerte racismo aquí en Cotacachi, siempre igual: '¿Por qué el indio con tantos años va a nuevamente a gobernar? ¡un indio!'. Fue un racismo tremendo pues aquí en la ciudad pues había familias muy prestigiosos, en cierta manera llamados que eran familias muy respetuosos, muy como les digo sobresalientes.

Pero fue una historia para nosotros como movimiento indígena, como también a nuestro movimiento Pachakutik que recién en ese entonces fue formado por primera vez. Pensaron de que era el movimiento Pachakutik solamente para los indígenas, luego fue sumando varios actores sociales que fue muy interesante para nosotros ya que a pesar de que nosotros no

teníamos recursos económicos. Yo a la par, yo también participé en el 96 juntamente con el señor alcalde.

Entonces el mensaje para nuestras comunidades no fue como lo hacen los partidos tradicionales. O sea que ellos ofrecían obras, ofrecían, bueno, a la final se fueron ofreciendo licores, de todo, porque eso era con tal de sumar compañeros indígenas con los regalos que se podía dar.

Entonces las compañeras, las mujeres fueron una de las protagonistas que dijeron: ‘¡no!, nosotros no queremos de que venga a regalarnos ni tragos, ni licores, ni nada, aquí queremos que se ofrezca un trabajo sano y que se pueda trabajar’. Y ese fue nuestro lema que queríamos trabajar conjuntamente con la participación de la gente, que ellos decidan las obras, que ellos decidan su participación. Solamente nosotros éramos los guidores, los organizadores, orientadores para que nuestros compañeros fueran participando.

Entonces una fuerza mayor la organización de la UNORCAC. Luego aparece la Asamblea de la Unidad Cantonal que es una organización madre que abarca todas las organizaciones locales y zonales.

Entonces es muy interesante este proyecto que fue un instante donde la democracia era participativa, donde la gente comenzaron a debatir sus puntos de discusiones y ese era un mandato, no. Era un mandato de la asamblea anual a través de la asamblea de unidad cantonal que salía su plataforma de lucha, su plataforma de trabajo. Eso fue muy interesante para que el gobierno municipal, que el dirigente municipal pues pueda igualmente hacer su plan, su plan de gobierno, igualmente su plan de desarrollo cantonal, que tenemos desde el año 97 y que vamos reforzando cada año.

Entonces eso ha sido un eje muy importante para que nosotros podamos trabajar en diferentes áreas, porque tenemos área de desarrollo, tenemos área de salud, de educación, ambiental y de las organizaciones. Entonces esas áreas han sido muy importantes para nosotros. Para podernos enfocar hacia las necesidades y problemas que tiene cada una de las organizaciones sociales y cada una de las familias cotacacheñas. Tanto mestizos, indígenas, negros del cantón.

Entonces fueron a medida que vaya caminando la participación ciudadana fue interesante porque se veía la participación de los niños, de las niñas, fue también y hasta ahora también seguimos con la participación de las mujeres que no era visto más que todo en el cantón en el sector mestizo. Bueno, la UNORCAC ya tenía nuestra participación de las compañeras mujeres, porque estaba integrada en la dirigencia cantonal del movimiento indígena como también las diferentes organizaciones comunitarias. Entonces nuestra participación era que ya

las mujeres ya sean protagonistas sean partícipes en la dirigencia, en las asambleas. Eso como que la ayudó para que se desarrolle rápidamente esta experiencia aquí en cantón Cotacachi a través de la participación de la asamblea cantonal. Entonces las compañeras mestizas fueron organizando interesante acá tenemos organizaciones de mujeres urbanas barriales. Eso nos ayuda para que nuestras compañeras vayan participando en diferentes espacios políticos, diferentes espacios de discusiones, para que sean escuchados y ellas son protagonistas y entran en el plan de trabajo municipal.

Igual nosotros respetamos también dentro del plan, pues para que ellas sean las que decidan las decisiones de las mujeres, de la familia y del cantón Cotacachi. Entonces este espacio ha sido uno de los mejores de la participación.

Ahora nosotros estábamos también trabajando desde el municipio para que el clientelismo que se termine. Porque simplemente era así. Pues hablemos de doce años atrás, que el dirigente que era bien recibido el dirigente que a lo mejor trajo regalo que era recibido llevaba su firmeza y que llevaba su oro. Cambio esa tónica municipal. Hablamos desde el año 97, hablamos del presupuesto participativo, donde ha sido uno de los pilares muy fundamental para nosotros, para el municipio. Para que ya dejemos de ser clientelistas, sino que seamos más participativos, la decisión tomen las bases, la decisión tomen las comunidades, los barrios, las zonas, la decisión tomen las organizaciones de mujeres, niños, jóvenes.

Entonces ha sido una plataforma de lucha que habían hecho los compañeros para que las autoridades podamos estructurar de la mejor manera y responder a las necesidades e inquietudes de nuestras organizaciones de base. Así que el presupuesto participativo es uno de los elementos muy importantes para nosotros porque sabemos de que lo poco que se tiene dentro del presupuesto municipal, el cantón es grande, el territorio, pero en sus ingresos económicos es muy poco porque no tenemos muchos ingresos económicos por tasas o por impuestos, ¿no? No tenemos mucho pero se ha trabajado con recursos que tenemos de Cotacachi. Al mismo tiempo que tenemos lo que entrega el gobierno central. Eso ha sido una distribución hablemos equitativa, de manera que se ha llegado a todas las organizaciones, no hemos podido llegar iguales más bien se ha podido responder a las necesidades de esta manera de las organizaciones y de las comunidades.

De esta manera creo que nuestro trabajo ha llegado a todos los sectores sociales. Entonces esto ha sido una respuesta a las necesidades de nuestras organizaciones comunitarias sabemos que fue uno de los periodos diría en este caso del señor alcalde que se trabajó más en la electrificación rural. Entonces casi todos, yo diría que el 99 % de nuestras comunidades tienen la luz eléctrica que es una historia que se ha dado pues la gente han reconocido que en los más

de 500 años o más de 500 años de la existencia de nuestras comunidades tener la luz fue una felicidad en la gente, se entusiasmaron.

Entonces creo que hay una buena respuesta. Esta la lucha del agua también, ¿no? Porque lastimosamente no tenemos agua para ofrecer a las comunidades altas. Más que todo por falta del líquido vital de donde puede traerla. Entonces ha sido un poco difícil pues de una u otra manera, pues la misma organización la UNORCAC conjuntamente con los municipios se ha trabajado para poder traer el agua de las vertientes altas para que por lo menos esas comunidades tengan para consumir. Ese ha sido otro de los retos que se ha podido cumplir claro que nos falta para traer el agua para regadíos que ha sido un poco difícil por falta de recursos económicos y ojalá se pueda también a través de convenios bilaterales, internacionales, convenios que se pueda conseguir para ofrecer el agua para el regadío de nuestra zona agrícola que es Cotacachi.

Y yo pienso que otro de los trabajos que se ha logrado es la parte de la artesanía y la comercialización. Justamente Cotacachi es reconocida a nivel nacional, internacional como la ciudad de los cueros, porque hay gente que aquí elaboran chompas de cuero, maletines toda clase de artículos que tienen que ver con cuero. Pues yo pienso que estos compañeros artesanos igualmente eran explotados mediante intermediarios. Era duro el trabajo de nuestros compañeros. Hasta que cuando hubo ya la dolarización algunos compañeros artesanos tuvieron que quebrar. Y igualmente el motivo del municipio ha sido el de participar, porque a través de esas reuniones participativas como se puede ayudar. Entonces se ha logrado muchas organizaciones artesanales, se han organizado e igual que ahora de una o otra manera están saliendo de esta crisis económica. Del comercio podemos hablar de que a más del comercio se ha mejorado la parte turística. Yo pienso que en la administración del alcalde aquí en centro urbano se ha mejorado las calles, se ha mejorado la parte turística, las partes de donde brinda la ecología. Entonces yo pienso que tenemos el lago de Cocha, lugares sagrados de nuestras comunidades, lugares sagrados que tiene la zona. Entonces ha permitido que nosotros vayamos organizando para que mejore la participación turística a nivel local, nacional, internacional. Eso ha sido también importante, también, que ya que muchos compañeros están sobreviviendo de la parte turística ahora en nuestras comunidades.

Igual se han impulsado a las iniciativas de las organizaciones, tanto de las comunidades, como también de la UNORCAC, han impulsado ese turismo comunitario, la convivencia familiar ese ha sido uno de los pilares para hacer comunidad de cuatro comunidades que están beneficiado de este programa, de este proyecto de turismo comunitario. Estos nos han

indicado que están de una u otra manera siguiendo nuestras familias se benefician de este programa o proyecto turístico.

Y pienso que se ha impulsado más allá de las obras también en la formación humana. Éste ha sido otro de los pilares del municipio, de las organizaciones. De que tenemos que formar a la gente tanto a jóvenes, a niños, como también a los líderes comunitarios. Igualmente a dirigentes de personas interesadas en formarse y más que todo pues que existan elementos de líderes y de liderezas. Y pienso de que fue muy abierto esa participación, así que yo diría de que en unas organizaciones ha sido fortalecimiento y en otras organizaciones ha sido una debilitación. Quizás un poco no entender de una participación, de una capacitación, igualmente pues de líderes y liderezas son dirigentes que hablamos de dirigentes, líderes y liderezas, dirigentes. Entonces ha habido en esas confusiones quizás confiados de uno a otros y otros quizás desconfiados, ha habido de todo. Que se puedan formar algunas organizaciones pero nuestra afán ha sido de que se organicen, que la juventud se organicen, que las mujeres se organicen, las comunidades se organicen, los barrios se organicen, en fin creo que se ha dado algunos resultado porque sabemos de que de esas capacitaciones, de esos talleres, pues hay gente que comienzan a ser políticos.

Yo pienso de que esperamos que salgan nuevos líderes, nuevos políticos que tengan una visión de cambio, de fortaleza. Igual que estos compañeros puedan recoger la batuta o los compañeros puedan también enriquecer a un proceso llevado aquí en Cotacachi con la administración de este economista y de las autoridades que han acompañado en el municipio, como los señores concejales, como también hay que reconocer al director y trabajadores municipales que en cierta manera, pues no todos, pero han aportado para el desarrollo Cantón Cotacachi.

Y yo pienso de que quizás ahora, yo quisiera poner también que no es todo luz amarilla, no todo lo que brilla es oro, dicen ¿no? el dicho. Pero en sí nos preocupa porque actualmente nuevos compañeros dirigentes de nuestra organización indígena, campesina, por criterios más que todo pues de poderes yo pienso, están un poco divididos aquí en Cotacachi. Este año más que todo pensando de como el gobierno actual que ha llegado a un populismo a nivel nacional piensa de que con ellos van a ganar las elecciones. Entonces yo creo que es a nivel nacional, ayer justamente el 25 pasamos esta experiencia: que muchos compañeros, indígenas, campesinos o barriales están respaldando a la candidatura de la reelección del presidente actual, como también están formando diferentes dignidades para que se ocupen los cargos municipales, como también las autoridades municipales. Entonces ha sido una de las experiencias para el movimiento indígena de que de una o de otra manera los compañeros

dirigentes que están a la cabeza pues desacataron la resolución de un congreso de las comunidades de que este período también íbamos a participar totalmente como movimiento indígena, como Movimiento Pachakutik, no PAIS. Pero ahora nos encontraron un poquito desorganizados a nivel de propio comunidades, un poco divididos. Razones más que todo porque nos han llegado con alarmas mas bien de gobierno de que iba a quitar los bonos, los apoyos a las comunidades, en fin, son tácticas de antiguos políticos que siempre ofrecían y con eso ganaban.

Entonces yo pienso que eso ha sido un poco discutido al interior de las comunidades a nivel de dirigentes comunitarios, de las organizaciones de mujeres, que están discutiendo de como que el gobierno nos están desorganizando a las organizaciones que están fuertes. Eso se ve mismo en Cotacachi: que el municipio y la organización ha sido un eje muy importante para reclamar los derechos como también para impedir que las leyes -en este caso quiero hablar de la minería- se establezca libremente no. O sea que el señor alcalde ha sido muy frontal de defender a la minería que no venga a hacer aquí la minería en gran escala, defender más que todo la ecología natural del agua, la tierra que es sana especialmente en la zona de Intag como también en las áreas andinas.

Entonces ha sido también defendiendo esa lucha contra la minería son claras visiones que se ha visto aquí en Cotacachi, a más del señor alcalde, las organizaciones de mujeres, indígenas, igual la estamos defendiendo, ¿no? Su territorio, defendiendo su agua. Yo creo éste ha sido uno de los espacios que ha querido romper el gobierno aquí.

Entonces yo creo que en esta disputa es por eso que pone también a otro compañero indígena como candidato a la alcaldía. Entonces pienso pero que la gente se va concientizando poco a poco. La gente no deja más como antes de que se pueda escuchar solamente una sola voz, sino que ya están escuchando dos o tres voces. Ellos igual comienzan a recapacitar, comienzan a organizar, a responder. Eso nos alegra en la organización política de nuestros compañeros, en la concientización territorial de su cultura, de su identidad.

Y eso ha sido muy interesante para que los compañeros tomen conciencia y defiendan lo suyo. Y así estamos trabajando en Cotacachi y esperamos que en estas elecciones pues yo pienso más que seguro que vamos a triunfar nuevamente con el señor alcalde a la alcaldía, nuevos compañeros concejales, que nosotros, ya que nosotros ya en el 26 en las elecciones en mayo ya dejaremos de ser autoridades. Y pienso que hemos trabajado, pero pienso que hemos trabajado más bien en nuestro Cantón Cotacachi.

Y pienso más bien que nuestros compañeros indígenas sigan trabajando. Porque yo pienso que en un espacio participativo se puede discutir, se puede hacer escuchar la voz. Entonces

eso ha sido muy importante que nuestros compañeros están mejorando más que todo en su participación y dan también tomando la posta. Eso es muy importante también en diferentes dignidades de las organizaciones del cantón Cotacachi, sin olvidar los suyos de su comunidad, de su tierra, de su identidad.

Porque a veces ha habido también que pierden su identidad. Bueno, muchos compañeros indígenas aquí ya no tenemos problemas compañeros indígenas. Al principio hace veinte años si teníamos problema cuando las escuelas nos decían cuando hablábamos en nuestro idioma, nos decían que hablemos cristiano, que cuando hablábamos en nuestro idioma no tenía su vida, no tenía su identidad, su origen. Yo pienso que se ha logrado mucho de eso. Estamos la interculturalidad aquí en Cotacachi, yo pienso que los compañeros indígenas están logrando una identidad y una interculturalidad de respeto mutuo, de las culturas, de las ideas más que todo como pueblo diverso y como pueblo multiétnico. Pues nosotros queremos respetar unos a otros y pensar en un solo ideal que es el progreso y el desarrollo del cantón Cotacachi.

Hay varias cosas de lo que estabas hablando, Rafael, una es que el acento grande en toda la gestión que ustedes están tratando de hacer es lograr una democracia participativa, hay como un símbolo dado desde el Movimiento Indígena que es el valor que tienen las asambleas comunales, las asambleas de cada comunidad, como, de alguna manera entiendo yo, corregime si no, es como palabra máxima a la cual hay que mantener constantemente la lealtad y frente a la cual hay que revisar también la gestión de gobierno, las gestiones que se realizan, entonces la pregunta era ¿cómo cuidan ustedes, digamos, cómo ven ese valor de la asamblea, cómo cuidan que pueda ser expresión de la voluntad de la comunidad, cómo trabajan para lograr el consenso en las asambleas comunitarias, porque quizás sea uno de los símbolos más profundos, más fuertes del Movimiento Indígena como símbolo político para toda la democracia, digamos?

Así es, sí justamente. Yo pienso que la verdad, toda la verdad hay que hablar con mis compañeros, si es que alguien de mis compañeros o nosotros como autoridades por ahí no solamente fue un ofrecimiento y la gente inmediatamente rechazan, inmediatamente los compañeros y directamente compañeros podrían herir las institución de los cargos, la institución de las autoridades. Hay que conversar con los compañeros. Porque igual nosotros no podemos ir más allá. Nosotros no tenemos presupuesto no tenemos dinero para ofrecerles, con los compañeros hay que hablar detalladamente de frente a frente, para que los compañeros puedan escuchar igual conversar.

Yo pienso que las asambleas comunitarias han sido uno de los ejes importantes porque ahí deciden, ahí la gente comienza a primero a alistar sus problemas, tener los que tengan y ahí priorizan. Una vez que priorizan sacan unos tres los problemas fundamentales para la comunidad. De ahí de los tres sacan la única que se ha priorizado después con la segunda y la tercera, pues. Entonces de ahí justamente de origen que sean priorizadas para que llegue a otra instancia que es otra asamblea cantonal. Entonces ahí en la asamblea cantonal igualmente van puliendo ¿no?, van puliendo las necesidades, los problemas, para que el municipio pueda ya planificar. Planificar dentro del presupuesto municipal, acatando del presupuesto participativo que la gente las comunidades son las que deciden su obra.

Entonces, eso ya van llevando a la asamblea más cantonal y igual los técnicos del municipio tendrán que acatar la resolución de las asambleas comunitarias, zonales y cantorales. Ese ha sido uno de los pasos o las metas que se han ofrecido para que los compañeros comiencen que creer en el municipio, creer más que todo en el presupuesto participativo, en que su obra va a ser realizada en las comunidades.

Entonces yo pienso que esos espacios han sido muy importantes para nosotros para que no sea desde el escritorio, desde las autoridades que digan: 'allá parece que quieren tal obra', son necesidades sentidas de las propias comunidades en las que nosotros los municipios queremos ayudar. Igualmente queriendo más que todo pues solucionar los problemas mas agobiantes que tienen nuestras comunidades.

Otro tema que usted hablaba, Rafael, es el tema de los líderes, de la formación de líderes eran locales, yo por la experiencia que tengo la comunidades mocovíes eran locales porque estaban en la provincia de Santa Fe, al norte, les tocaba recibir a las comunidades de todo el país, que venían a participar en la reforma constitucional. Yo a veces como estaba en la colaboración hacia de chofer: los llevaba, los traía, y bueno, yo veía esto yo los iba a buscar al ranchito nosotros decimos ranchito a la casita de barro y paja, estaban cosechando algodón ahí en la comunidad de ellos y bueno los llevaba y los bajaba en el Congreso, con alfombra roja todos los periodistas estaban el ex presidente estaban todas los periodistas, las autoridades, con aire acondicionado como que vivían dos mundos. Los traía a la vuelta y en la comunidad, la señora había estado con los chicos enfermos y bueno todos esos temas, volvía, como dos mundos vivían los líderes me preguntaba como dos grandes cosas una de las dificultades como cuidar que los líderes mantengan no se enamoren (se rie) de ese mundo de gloria y mantengan esa fidelidad a las comunidades y a la vez cómo cuidar que no se quiebren porque a veces tiene que enfrentar una lucha representando a su comunidad y una

lucha para poder comer con peso a nivel político seguían siendo gente humilde, gente con pocos recursos económicos, como trabajan esa ayuda a los líderes puedan seguir adelante por un lado humanamente y por otro lado también mantenerse fieles a las comunidades.

Bueno, por eso yo decía un poco mas bien de la formación de líderes que es muy a la vez delicado, igual cuidadoso. Porque muchas veces tenemos nuestros líderes que son más que todo del propio interés personal. Entonces se nota que un líder que solamente busca su bienestar pues comienza a salir, digamos comienza a salir y irrespetar a sus propias comunidades a sus propios orígenes. Entonces, comienza, igual pueden perder, puede como ganar como perder. Es su camino. Quiero decir pues va con su identidad.

Porque nosotros hablamos de un mundo regresivo de que va un paso más adelante y tiene que regresar a los suyos, tiene que ver de no dejarlos que allá yo sigo caminando. Ese es un líder que tiene que caminar y también ir a ver, tratar de que los suyos también avancen.

Entonces yo pienso que en nuestra ideología tienen que trabajar muchos compañeros dirigentes fruto de nuestras organizaciones. No hemos cambiado. Estamos trabajando para nuestras comunidades, estamos trabajando para nuestras familias, para nuestra ciudadanía cotacacheña. En este caso, estoy hablando, yo pienso que el señor alcalde, algunos compañeros que estamos avanzando, también representando a nuestras comunidades, nuestras familias, igualmente viendo también qué pasa con nuestro pueblo, qué pasa con nuestros compañeros campesinos, qué pasa con nuestras compañeras mujeres y todo lo demás, que vienen empujando y nosotros estamos regresando a ver que pasa con ellos. Igual yo pienso que tenemos que ver un plan estratégico que tiene que durar cuatro o cinco años. Pero nosotros solamente con una visión de llegar allá, pues no vamos a poder lograr, tenemos que, sin olvidar las miras objetivas hacia delante, tenemos que regresar. Y eso ha sido nuestra cosmovisión indígena de que nosotros vayamos en forma espiral vamos atrás, vamos adelante.

Usted sabe que de un año a otro cambian todo. Entonces tenemos que buscar -a lo mejor las mismas estrategias no nos van a servir-: integrando nueva juventud, nuevas mujeres. Como a cada año va cambiando la gente del movimiento, toca caminar adelante.

A veces ha habido muchos compañeros que han avanzado solos. Igualmente pierden. Claro que han logrado su etapa de dirigencia, han llegado hasta la nacional. Luego pues, cuando ya pierden ahí pues ya las propias bases ya los botan los dejan ahí solos. Entonces ahí ya es duro, duro para que nuevamente recuperen los compañeros dirigentes. Va empujando la misma organización, el mismo pueblo va empujando para que asuman nuevas responsabilidades, nuevas dignidades. Eso creo que es una buena respuesta que podemos responder. Caso

contrario de que nosotros busquemos nuestros propios intereses, podemos llegar al golpe y podemos derrotar, de romper a las bases, que a lo mejor no vamos a ser bien recibidos.

Yo pienso que eso, bueno acá, creo que, de una u otra manera sí vamos a tener algunas reacciones de nuestros compañeros, no vayamos a negar. Porque dicen que vienen a nuestras familias uno por uno, nuestro afán es llegar a la solución de problemas comunitarios.

Es posible que aparezca una visión racista al crecer el Movimiento Indígena, esa visión racista que puede tener poder, ya que al crecer el Movimiento Indígena, puede molestar más todavía ...

Así es.

¿Quiénes son por otro lado siempre se encuentra con otra gente los que pueden ser verdaderos aliados del Movimiento Indígena, con los cuales pueden caminar juntos, pueden proyectar juntos, pueden luchar juntos? Porque me da la impresión de que es un tema también importante para asumir por ejemplo un gobierno o para defender proyectos comunes como puede ser la minería, ¿quiénes les parece a ustedes, donde el movimiento encuentra sus verdaderos compañeros, sus aliados?

Así es. Yo pienso que la asamblea es una de las instancias que no está limitando a nadie ¿no? Bien pueden pertenecer a una organización social, como pueden ser profesionales, profesionales que puedan participar directamente, puedan aportar sus inquietudes, criterios para que el municipio tome en cuenta.

Por decir si algún ingeniero civil que no tenga su gremio organizado, que no tenga una organización para una representación, el suyo puede ser este espacio. Exponer su inquietud y que se puede ser también este espacio sino también a la gente que quiere participar que quizás tarde o mañana va a organizar su pueblo. Entonces yo pienso que hay que escuchar en todos los espacios aliados toda la gente del pueblo. Que toda la gente comiencen a participar, comiencen a poner sus inquietudes. Igual, pues, como movimiento político, como movimiento indígena. Puedan también recabar todas las informaciones y buscar una lucha en conjunto, sin individualismo, sin querer que una organización sobresalga, sino caminar todos igual.

Pienso que hay que hacer un triunfo para todos. Yo digo que hablemos de la interculturalidad porque todos, seamos negros, indios, mestizos de clases sociales, pobre, mediana a lo mejor, a lo mejor tengamos también algunas familias con posibilidades

económicas que estén pensando de otra manera. Pero yo pienso un desarrollo, igual tienen que participar de una u otra manera, aunque tenga altos recursos económicos. Hablemos también de cómo vamos a desarrollar el cantón Cotacachi, como vamos a mejorar. Ya que si el tenemos problema en las aguas muchos compañeros han reclamado diciendo que no hay una solución equitativa del agua. El hacendado lleva más agua del ochenta por ciento. Deja para unas diez comunidades, mientras el otro ha botado en un potrero. Llegar a eso un poco: equilibrar los beneficios, equilibrar también lo que se tiene en Cotacachi. Que se pueda aprovechar en vez de ser botados. Aprovechar que el desarrollo económico agrícola. Yo pienso de que eso estamos hablando: de que el municipio no solamente en obras de infraestructura sino de desarrollo agrícola, agropecuaria, artesanal. Porque yo pienso que el pueblo está desarrollando de esta manera. Impulsar este desarrollo. Compartan los que tienen más para poder compartir, dentro de la ley le permite para poder compartir. Nuestra lucha que todos podamos apoyarnos mutuamente, de que acá nos estemos hablando bueno, a pesar de que si se pueda diferenciar, pero no clasificarnos así pobres y ricos, cosa por el estilo, sino más bien que vayamos compartiendo todos. Unos que tienen, otros no. Para poder mejorar la economía local en el caso de Cotacachi.

¿La gestión de Cotacachi fue reconocida a nivel internacional?

Sí, fue premiada a nivel de la UNO, que reconocían más que todo pues el proceso de trabajo participativo de las mujeres. Las compañeras están trabajando en tres ejes importantes: la salud, nuestras compañeras tienen una organización de la salud tradicional, andina de las compañeras mujeres, otra fue en la economía productiva o sea que están impulsando pequeñas productoras agrícolas ecológicas.

Porque ese fue otro de los términos que llevó para que pueda ganar en nuestras organizaciones comunitaria, para que produzcan productos sanos, productos más que todo sin contaminantes ya, que sean sanos y que puedan consumir el resto de la sociedad, ya que a veces no valoramos ese producto que cuesta mucho sacrificio imagínese con las plagas encima de todo para poder tener un producto sano para ofrecer al pueblo eso fue uno de los objetivos, otro de los temas grandes que hizo ganar ese premio produzcan productos sanos y para que pueda ser un mercado pequeño. Ese fue otro de los tantos.

Y la otra era por su trabajo ambiental, que yo pienso que se ha trabajado de las organizaciones comunitarias, ambientales la reforestación de las vertientes, la reforestación de los ríos, riberas y más que todo en las zonas altas de montañas y cerros. Pues se han cultivado

árboles nativos para conservar el agua, y igualmente conservar el páramo. Otro de los puntos para que nuestra organización pueda ser reconocida.

No fue fruto solo de un período, eso hay que reconocer. Muchas veces el compañero presidente tuvo esa suerte de ser reconocida su organización. Entonces, fue un fruto durante los treinta años que ha trabajado nuestra organización defendiendo su medio ambiente igualmente trabajando con las propias comunidades, con la participación de las comunidades la preservación para que reciba y el municipio igual su reconocimiento internacional. Y fue un trabajo más que todo hemos trabajado de la participación ciudadana. Ha sido muy importante donde hay un espacio donde se discuta de la salud se discuta de la organización de la educación de problemas económicos del ambiente ha sido enriquecedor este espacio para que participe jóvenes mujeres dirigentes toda gente que quiera participar uno de los resultados para nosotros ha sido igualmente una satisfacción de trabajar con nuestras organizan en las comunidades y en los barrios de la zona

La ultima pregunta lo que resolvió la comunidad no es totalmente realizable a veces el momento político se puede decir que hay un camino de ida y vuelta en los caminos políticos que se van tomando, que se yo, un hecho que me parece quizás fue cuando el Movimiento Indígena como el de Gutiérrez y después no salió como se esperaba y hubo que volver a las comunidades para revisar todo hay un camino de vuelta para revisar para corregir errores

Claro, yo pienso, muy cuidadoso, que pienso de que a veces toman las resoluciones dirigencial arriba, a nivel nacional, cantonal, sin consulta a sus bases. Pero en este caso sí que ha sido consultado, ha sido recomendado, si cabe el término, ‘no funciona esto’, entonces vale ‘como no funciona nosotros no vamos a seguir apoyando este convenio, proyecto, programa que se ha podido hacer’. Entonces la gente comienza a ... Hay que la información regresar, hay que ser muy comunicativos. Esa comunicación no debe romperse. Tienen que estar permanentemente comunicados los compañeros, bases y dirigentes. Tiene que rendir cuenta por ahí puede amarrarse y después sabemos que un problema grande, que un escándalo, que se hace ahí y pierde el compañero. Ahí comienza la desconfianza, a delegar las funciones a delegar el mandato para que pueda negociar o pueda ser incluido, o pueda ser escuchado hacia el gobierno nacional o otra dignidad pública. Entonces vale que estemos en constante comunicación.

La rendición de cuentas es lo más elemental. Ellos tienen que conocer los pasos que ha dado esta asamblea cantonal. A través de la asamblea cantonal ha sido un espacio. El señor Alcalde

a más de que tiene su rendición de cuenta, tiene su doble espacio para poder informar a la ciudadanía y a las comunidades. Si no hay ese espacio podía romper también. No, ha sido muy cuidadoso para que nuestros compañeros dirigentes lleven a la auditoría y ese ha sido uno de los puntos. A menos que yo en dos ocasiones la UNORCAC tuvimos que hacer las auditorías locales, nacionales, internacionales de acuerdo a los proyectos de la organización. Creo que el municipio una rendición de cuentas, ha habido también auditorías de convenio no gubernamentales, a rendir cuentas para que nosotros podamos de las inquietudes, los problemas. Y eso yo pienso ha sido una de las situaciones que nos ha ayudado porque tiene un pueblo que podamos seguir trabajando para ellos y la confianza que tiene el pueblo.

17. Entrevista con Alonso Vallejos.

Contexto.

Alonso Vallejos, dirige la sede de la Fundación Populorum Progressio en Riobamba, capital de la provincia del Chimborazo. Es originario del Chimborazo y tiene una larga militancia social junto al Movimiento Indígena.

La entrevista se realizó en Riobamba, en la sede de la Fundación Populorum Progressio en enero de 2009.

Contenido.

Bueno, estamos en la sede de la FEPP en Riobamba, con Alonso Vallejos, y bueno, le queríamos preguntar sobre el trabajo de la organización y sobre la relación de la organización con las comunidades indígenas.

Bueno, como te decía, normalmente nosotros como institución, nosotros hemos estamos trabajando más en sector rural y nosotros estamos en Río Bamba desde el 81, es la segunda regional del FEPP que se creó a nivel nacional y bueno, no se si te interesa tener datos un poco históricos o mas bien lo que es la situación actual digamos.

Lo que usted le parezca importante.

Ya entonces, tal vez, nosotros hemos ido pasando también por diversas etapas, nocierto. Pues, cuando vinimos aquí a Riobamba, yo trabajaba en la oficina Central, y desde la central dábamos atención a varias provincias del país, cosa que en el Chimborazo ya teníamos trabajo. Por otro lado yo, soy de aquí de la provincia y trabajé antes de estar en el centro, trabaje con la iglesia, con el sector de la iglesia, aquí, entonces conocía la realidad, la realidad de la provincia.

Entonces cuando vine para crear la oficina regional en el 81 estuvieron apoyándose algunos grupos. En el sector sur de la provincia del Chimborazo. Entonces al principio retomamos el trabajo con el grupo que veníamos apoyando desde Quito. No se si tú tienes información del FEPP, lo que es para nosotros, es la principal herramienta cuando se fundó la institución ha

sido el crédito. Ha sido, digamos, el instrumento de entrada, de contacto, el instrumento más demandado por las organizaciones, pero a partir de ahí hemos ido planteando otro tipo de actividades también.

Nosotros queríamos que sea lo social, lo organizativo, la parte de formación, lo fundamental, pero para la gente siempre siguió siendo lo primero el crédito no cierto. Pero ya en este momento también nosotros teníamos, bueno, digo teníamos por que ahora pueden haber elementos dentro de la concepción del crédito pero inclusive dentro del crédito, no lo concebíamos solamente como una herramienta económica sino también como un instrumento educativo. Todas las actividades que hacíamos como FEPP tenían que ver con la organización, entonces el crédito, sea la asistencia técnica, sea el asesoramiento, no cierto, la producción, la comercialización, no cierto, o sea todas las actividades del FEPP tenían que ver con lo que es la organización. Para poder desarrollar cualquier demanda de los campesinos entonces un criterio central para hacer los apoyos y para poder trabajar es que estén organizados.

Entonces esa fue una primera etapa, trabajar con los grupos que estaban siendo apoyados desde Quito, estábamos en el sector sur, en el cantón Chunchi. Algo estábamos en el cantón Guamote, y bueno de que pasamos nos hemos hecho cargo de 3 provincias Chimborazo, Tungurahua y Bolívar. Después dejamos Bolívar y nos centramos más en Tungurahua y Chimborazo.

En Tungurahua también trabajamos con el movimiento indígena, ahí también teníamos grupos apoyados antes de la creación de la regional, igualmente la relación se había iniciado con créditos pero eran grupos que estaban vinculados y trabajados bastante por la iglesia a través del padre Jesús Tamayo. ¿No? Y con ellos hicimos también una relación de trabajo más enfocado hacia lo que es la parte organizativa.

Luego vino una etapa, que definimos nosotros como regional, de apoyo fuerte a lo que es la organización campesina, entonces lo que es organización de base, organización de segundo grado y movimiento campesino a nivel provincial. Entonces ampliamos un poco el trabajo a otros cantones. También en este momento estábamos trabajando en Chunchi, con la organización de segundo grado de Chunchi. El nombre no recuerdo ahorita como era, pero ahora seguimos trabajando con otro nombre. Trabajamos en Guamote con el Jatun Ayllu Cabildo Guamote que es la organización más representativa en ese momento del cantón Guamote que tenían aproximación con la iglesia especialmente con el padre Julio. Trabajamos con la Unión de Cabildos de San Juan, la UCASAJ en la parroquia de San Juan, en el cantón Riobamba. Trabajamos con la FECAIPAJ, con la Federación de Cabildos de Jacha una

parroquia también del cantón Riobamba. Y estuvimos vinculados a través de estas organizaciones apoyando a lo que era el movimiento indígena a nivel provincial. Entonces era una segunda etapa fuerte a lo que es la organización campesina, mas desde una perspectiva social, sin descuidar lo que era también la demanda en los aspectos, digamos así, productivos. Bueno eso creo que era una etapa que duró más o menos, porque la regional vino en el 81 esta primera etapa de toma de contactos de trabajar con los grupos que estaban desde Quito duraron unos 2 o 3 años, 84-85 entramos a trabajar con organizaciones de segundo Grado fuertemente apoyando lo que es la producción a través del crédito pero también enfocando su trabajo como organización desde esta perspectiva mas social, digamos así, y en algunos casos política no cierto, porque el movimiento en ese momento era fuerte también demandando acceso digamos a lo que es para todos los servicios del fomento de la producción y también en algunos casos todavía demandando el acceso a la tierra. Estaba todavía abierta la posibilidad a través de la reforma agraria como para poder demandar y acceder a la tierra, en cantones donde no se había profundizado mucho lo que era la reforma agraria.

Luego vino una etapa en donde empezamos a trabajar más bien en áreas geográficas. Estas áreas geográficas se iban determinando en base a criterios de concentración de grupos de base que veníamos apoyando, en base al conocimiento y la relación que ya se tenía con la gente, si es que tenían mucha o poca presencia de instituciones de desarrollo siendo el apoyo, que haya un potencial de recursos, facilidad para poder comunicarse, acceder en el territorio, sin dejar de trabajar entonces lo que es formación, fortalecimiento en los casos donde había organizaciones de segundo grado en función digamos como en su momento de cambio.

Bueno, trabajamos en ese entonces, entramos en algunas áreas más lo que estábamos aparte de Chunchi y Guamote. Entonces trabajamos en cantón Cumandá, en la parte costera de la provincia en los límites con Guayas, en donde era otra problemática y otra realidad pero también enfocándonos hacia lo que era la conformación de fortalecer organizaciones de base y conformar organizaciones de segundo grado.

¿Qué más? ... Después de esa etapa tuvimos un programa que fue fuerte aquí en la provincia del Chimborazo, estoy hablando ya más o menos los años 90. Donde nosotros tuvimos la posibilidad de manejar un fondo para el acceso a la tierra de conversión de deuda a través de la cooperativa. Y entonces de todo ese monto aquí en Chimborazo se utilizó más o menos el treinta y cinco o cuarenta por ciento de todo el recurso. Entonces este fue un programa bien fuerte que se desarrolló en base a la demanda sin haber hecho ningún estudio donde había las necesidades, ni dónde había que ubicar los recursos, sino que fuimos dando respuesta a la demanda que se fue presentando por las organizaciones campesinas y de hecho

donde se concentró toda esta actividad fue en los cantones del sur de la provincia del Chimborazo, como para ir viendo que en el sur de la provincia del Chimborazo había poca presencia de instituciones de desarrollo. Bueno, era donde la problemática de la tierra, por ejemplo, todavía no estaba resuelta como en otros sectores, no cierto. Es en el sur donde hay los cantones donde todavía está concentrado digamos la pobreza, entonces fue espontáneo el cómo se fue dando la demanda y el apoyo.

Esto duró hasta el 94, eran los momentos en que la tierra estaba en el mercado. Ya no había mucha posibilidad a través de la ley de poder ubicarla a la tierra, digamos así, sino más bien entrar a la compra directa. Entonces en ese momento lo que teníamos que apoyar y trabajar con las organizaciones era hacer negociaciones que sean fueran favorables a los campesinos y como nosotros éramos los que teníamos el recurso, teníamos la llave. Entonces teníamos esa posibilidad de poder negociar en condiciones favorables para las organizaciones. Donde se centró más entonces fue en el cantón Alausí, en la parroquia de Nizag. Entonces ahí trabajamos con una organización de segundo grado que se llama Inca Atahualpa. En Chunchi seguimos apoyando igual a través de las organizaciones de segundo grado. Guamate también le dieron compra de tierra, cierto en Guamate fue donde se hizo la reforma agraria, en las dos primeras leyes en casi todo pero quedaba la tierra más productiva, la tierra con mejores potenciales en manos de los propietarios si ellos estaban presentes y hacían su trabajo no había justificación como para afectar estas propiedades. Pero con el levantamiento de los noventa entonces los propietarios un poco se vieron presionados a vender sus tierras y negociar, entonces diciendo en vez de perder todo o entrar en una negociación en condiciones desfavorables para ellos entonces dijeron entonces negociemos, negociemos la tierra.

En Guamate apoyamos la compra de todas las haciendas que estaban en el valle del río Guamate. Entonces tal vez eran las mejores tierras que habíamos podido acceder con la gente, con infraestructura, con ganadería, con todo, con buenas posibilidades como para poder trabajar en lo que en ese momento entonces nosotros pensábamos podrían ser empresas agrícolas-campesinas. Eso no fue posible, la gente al final terminó dividiéndose las tierras que tenía cada cual su propiedad.

Otro sector donde también se fue concentrando la compra es en Tungurahua, en la parte sur, sur occidental de la provincia. Y aquí después de las compras de la tierra entonces una vez que cedieron las tierras entramos a trabajar en lo que es la producción de la tierra conversando con la gente, reflexionando, para ver en qué condiciones se podía aprovechar de mejor manera este recurso sin deteriorar la tierra, aprovechando digamos el potencial que tenían y esas fueron las nuevas áreas que trabajamos en la institución.

Tal vez lo que hay que destacar en la relación nuestra con las organizaciones campesinas o con los campesinos siempre tuvimos presente el no descuidar los trabajos a través de la organización y eso.

Después de ese programa estamos en esta etapa en donde se puede tal vez caracterizar diciendo de que ha habido un enfoque, una preocupación, aunque siga habiendo digamos la organización, pero más hacia un enfoque de tipo económico, de tipo productivo. Las propias organizaciones en vez de enfocar más hacia lo social, hacia lo político, aparte de que en los 90 hubo un movimiento fuerte del Movimiento Indígenas pero también fue una etapa donde empezaron a atomizarse las organizaciones, a aparecer nuevas formas de organización.

Entonces antes era la comuna, el cabildo lo que trataba de abarcar a toda la población en el territorio, pero cuando ya se vio esta nueva fase entonces la gente quería acceder también directamente a recursos, apoyos, elaborar proyectos e ir un poco enfocando más hacia la parte económica-productiva. Bueno, entonces eso trae también digamos algunos cambios, algunas consecuencias dentro de la organización, sea en la dirigencia sea en la conformación misma de las organizaciones entonces algunas organización de segundo grado fueron decayendo algunas fueron cambiando de nombre, aparecieron varias organizaciones de segundo grado en los mismos cantones.

Entonces por decirte, en Guamote ya no era solo el Jatum Ayllu, entonces había tres o cuatro organizaciones de segundo grado entre los que estaban los evangélicos, estaban los católicos, estaban organizaciones que respondían más a ciertas tendencias políticas. Y ese fue un fenómeno que fue sucediendo en varios cantones, en varias parroquias.

Ya el mismo movimiento campesino también yo creo que entró dentro de esa perspectiva, de ese nuevo enfoque. Y bueno, nosotros también yo creo que como hemos ido sintonizando con la demanda, con el interés digamos así de la gente, también fuimos enfocando más hacia ese tipo de trabajo nocierto.

Y también puede ser porque las influencias que venían desde afuera, ya sea desde los agentes de cooperación que han sido los que han venido apoyando a las ONGs o también porque había financiamiento directo de la cooperación hacia las organizaciones de segundo grado o también porque estaban presentes haciendo trabajo directamente con las bases. Entonces, ellos han ido también marcando ciertas reglas de juego, nocierto. Entonces esperando resultados más en términos así monetarios, cuantitativos. En lo social como que es más difícil tener los instrumentos de medición y entonces se iba dando menos importancia, menos espacio y además creo que esos son procesos que no son del tiempo que dura un

proyecto que son de dos o tres años sino que son procesos más largos más permanentes que puedes ir midiendo en el transcurso del tiempo para saber qué cambios ha producido.

Alonso, ustedes están en contacto con lo que sería la pobreza en el mundo indígena, pero por otro lado también al trabajar junto con ellos en las organizaciones, al estar junto con ellos, están en contacto, corrijame sinó, con lo que podríamos decir las riquezas del mundo indígena ¿qué le parece a usted, hacia el mundo indígena, cuáles son las riquezas que el mundo indígena tiene que aportar y que sería bueno que el mundo no indígena reciba, aprenda, integre para su vida en todo sentido y quizás especialmente en lo político?

Bueno yo creo que tiene muchos valores, muchas cosas que se están perdiendo ahora nocierto. Tal vez antes había más riquezas pero creo que hay también todo un movimiento para revalorizar, rescatar. Aunque con todos los cambios que estamos sufriendo digamos así en la realidad, entonces mucha gente está perdiendo este tipo de cosas.

Entre las cosas así que podría decir hay cosas que se puede destacar desde cuando empezamos a trabajar así con el mundo indígena, con el sector rural. Una cosa puede ser, por ejemplo, todo lo que es la reciprocidad y la recepción. En el sentido de que ellos tienen sus propios nombres: el randimpa, que yo te doy la mano tú tienes que dar la mano, si tienes que hacer la fiesta tú me das la jocha, yo cuando pueda dar la fiesta yo te doy la jocha; la solidaridad en la comunidad, es decir si alguna familia tiene necesidad o tiene un asunto de emergencia o cualquier acontecimiento que sucede, digamos, dentro de las familias de la comunidad simplemente todos están presentes, todos están al tanto, todos están pendientes y colaborando para poder ayudar y resolver ese tipo de problemas. Ya por otro lado las mismas relaciones de parentesco, de compadrazgo, de amistad o sea daban para eso porque normalmente estaban de alguna manera emparentados. Entonces eso también. Pero yo creo que es un valor mismo de la gente.

Lo de lo comunitario es un poco discutible porque, bueno, hubo un buen tiempo que se pasó apoyando, enfatizando, por ejemplo, lo que es la compra de tierras la producción, la comercialización o sea que sea comunitario, en donde todos sea de todos. Pero eso requiere también tener una buena organización, tener una madurez para poder manejar en ese sentido. Creo que era más una tendencia trabajada desde la iglesia entonces en algunas comunidades. Creo que algo ha entrado.

Lo comunitario creo que se manejaba más en el aspecto de servicios: lo que es la escuela, la casa comunal, lo que es el canal de riego, todos los servicios así para la población, entonces el

centro cívico, el centro parroquial, el centro de la comunidad, eso se trabajaba en forma comunal y ahí podemos destacar lo que es la minga que hasta ahora en el vocabulario ahora que tenemos un prefecto indígena en el Chimborazo convoca siempre a la minga de todas las instituciones públicas, privadas, de toda la población de la comunidad.

Eso, por otro lado, se me puede olvidar cosas, pero de las que me van saliendo. Por otro lado yo creo que también los conocimientos de la gente respecto a todo. Entonces nosotros cuando trabajábamos con la gente, pero tal vez en ese tiempo con más énfasis, ahora ya tenemos más gente con otra preparación con otra trayectoria pero nosotros buscábamos valorar y partir del conocimiento de la gente porque pensábamos que, bueno, no es que no sabían producir, no es que no sabían manejar el riego, no es que no sabían conservar y manejar sus recursos lo que pasa es que como fuimos formados en otra concepción, en otra cultura entonces nosotros estábamos en que nosotros teníamos la razón y había gente que no respetaba.

Pero entonces si vamos a ver en ese sentido hasta ahora sí estamos hablando de semillas nativas de la papa, o de la cebada, o de las habas, o del maíz, o de la oca, o de la macha. Pues quiénes han sido los que han podido hasta ahora tener y darnos la posibilidad de que a partir de ahí seguir trabajando es la gente, nocierto. Las formas de trabajo entonces nosotros podemos ir a hablar de la conservación de los suelos, del manejo de recursos naturales, del manejo de los recursos hídricos, pero yo creo que la gente sabía y entonces los cultivos que ellos hacían estaban en cultivos asociados, la chacra donde estaba el maíz, donde estaba la macha, donde estaba la oca, el fréjol, estaba a lo mejor no tenían las explicaciones que nosotros tenemos pero si ahora explicas todo eso tenía todo el conocimiento, todo un valor. Por eso es que podían todos los años cultivar en los mismos terrenos y nunca se agotaba el terreno por decir entonces. Destacando en cuanto a conocimientos había conocimiento de lo que son las semillas, de lo que son los cultivos, las formas de manejo para que no se deteriore el medio. Entonces yo creo que eso todavía hay especialmente en la gente mayor, los que quedan todavía en el campo.

¿Qué otros valores pueden haber también o hay digamos? Valores en el sentido humano de que te abren las puertas, de que te comparten. También en eso puede ser que menos, pero cuando te abrían las puertas tenían confianza. Entonces tú ibas al campo y tenías digamos las cosas con ellos que te compartían, hablando en el sentido de la comida, del abrirte la casa, de recibirte en la casa, de abrirse también en su mundo, contarte un poco su vida nocierto. Creo que son valores que no se dan normalmente en las ciudades. Ya, puede ser también de que hay cosas que por la misma concepción o la misma forma de vivir de ellos entonces estaría dentro

de su cultura ya, pero eran economías de autosubsistencia. Entonces ellos mismos tenían sus animales digamos para proveer sus cosas, entonces confeccionaban su propia ropa de acuerdo a las necesidades del ambiente donde estaban viviendo. Después el mundo externo estamos valorando un poco toda la riqueza, el colorido, la utilidad de estos productos que ellos utilizaban, que eran para su vida, que después se han convertido más en productos digamos artesanales, pero que al principio eran parte de su propia vida. Ya, pero en eso igual nos dan todo un aporte, toda una concepción de las cosas, creo que en estos últimos tiempos hay todavía gente, entonces, que rescatan ese tipo de conocimiento. Ellos mismos tejían, ellos mismos hilaban, ellos mismos producían, se hacían su propio vestido. Hay que crear trabajo, entonces ahorita hablamos diciendo, hay que crear trabajo, hay que crear producción, hay que hacer que los recursos no salgan hacia fuera sino que se reciclen o se reincorporen en su propio lugar, entonces en vez de ir ropa afuera que haya un sastre que haga aquí, pero eso es un poco lo que hacían la gente. Entonces estamos volviendo a lo que era su visión, a lo que era su forma de vida. Y solamente así se puede explicar la resistencia que han tenido desde el tiempo de la conquista hasta ahora para mantener una serie de cosas y que no han podido desaparecer.

En el Chimborazo quizá en esta región fue uno de los lugares donde se podría decir que fue naciendo en parte el movimiento indígena, ¿qué cambió el lugar del indígena en la sociedad si es así a qué se debe que resistencia hubo, qué apoyos hubo para que cambie?

Bueno, la organización, el movimiento digamos así indígena es fruto de un proceso largo de trabajo. Aquí en Chimborazo entonces, el trabajo más fuerte que ha habido es el trabajo de la iglesia en el tiempo de Monseñor Proaño nocierto, ya, y él empezó a trabajar. Bueno también cuando empezaron a haber aquí la presencia de las primeras instituciones que podemos llamar de desarrollo, la Misión Andina nocierto, no recuerdo el año debe haber sido antes de la reforma agraria antes del 64 tal vez. Hubieron también desde esos tiempos, no recuerdo exactamente la fecha, pero también los evangélicos aquí en el Chimborazo fue la primera radio que tuvieron que hicieron sus primeros trabajos en Colta. Más o menos, por esa misma época y Proaño que igual no recuerdo exacto pero él estaba aquí desde el 54 me parece y al poco tiempo que él estuvo empezó un trabajo muy fuerte con los indígenas.

Y tal vez hay que partir un poco conociendo cuál era la realidad de la provincia en ese momento. Pues entonces Chimborazo era una provincia de hacendados, nocierto, gamonales, de gente de apellido y los indígenas eran trabajadores de las haciendas, huasipungueros a

cambio de un pedazo de tierra donde tenían su casa y donde reproducía su fuerza de trabajo. Prácticamente estaba toda su vida trabajando para esos hacendados. Entonces su nivel de explotación era demasiado grande, digamos así fuerte. También entonces eso no permitía un desarrollo de esta población de esta familia y todo estaba controlado.

Había una discriminación bien fuerte, entonces todavía yo recuerdo los tiempos en donde que no podían sentarse en el bus en primera fila sino en última fila, en una oficina nunca era recibido, sino debía estar sentado ahí afuera. Él mismo se sentía menos, se sentía marginado. Entonces eran las condiciones así, de mucha pobreza, de mucha explotación, discriminación.

Entonces yo creo que en ese sentido Proaño fue partiendo poco a poco y empezó digamos con todo lo que sería un programa educativo, un programa de concientización. Designó digamos la gente que estaba con él para que trabaje fundamentalmente liberando de esta situación y luego junto con la Iglesia que fue el trabajo más grande diría yo aquí. Entonces la presencia de instituciones de desarrollo que se concentraron en la provincia de Chimborazo. De todo tipo entonces unas que seguramente hicieron bien y otras que eran para neutralizar la conflictividad que podían crear o que estaba presente no cierto. Pero, bueno, yo creo que todo un proceso donde han confluído una serie de fuerzas, en donde unas han sido principales otras han sido secundarias pero que todas han ido influyendo para que se dé un proceso de cambio.

Entonces ahora podemos ver que el cambio es muy grande, si bien tal vez en la cuestión económica no es que sea muy significativo, pero en cambio el hecho de haber recibido la educación, de vivir en mejores condiciones, de valorarse, de tener la autoestima, de poder sentirse de igual a igual. Entonces yo creo que es fruto de todo un proceso, pero donde tuvieron mucho que ver principalmente lo que ha sido el trabajo de Proaño aquí en Chimborazo.

Bueno, y el Chimborazo ha sido como una de las provincias consideradas digamos con mucha fuerza en el movimiento campesino, el que daba un poco la pauta a nivel de país, y por otro lado el trabajo de Proaño trascendió más allá de la provincia a nivel nacional. Bueno y era conocido también afuera: hizo un papel fundamental dentro del concilio Vaticano, dentro de la conferencia de Medellín, de la iglesia comprometida con la liberación.

Entonces eso yo creo que ha influido mucho. Y bueno tal vez las cosas decirte que se podrían destacar de ese momento a ahora que los indígenas han tomado el poder en muchas localidades, que han trabajado para estar en los poderes locales haciendo el desarrollo desde su visión, entonces son varios cantones. Bueno, también entonces a nivel de país ya tienen una presencia, tú ves que ya tienen más posibilidades. Entonces bueno en ese sentido yo creo

que ha habido cambios muy fuertes. Y por otro lado yo creo que ellos en este rato siguen siendo la fuerza social más importante a nivel de país, fuerte a toda la sociedad no cierto.

Junto con eso puede ser también que no todo lo que se ha logrado es bueno también, cuando se están en el poder, están en también en puestos importantes como para poder empujar transformaciones, poder hacer aportes para la sociedad, pero de repente también han caído en los mismos vicios de la sociedad tradicional en donde igual pueden haber intereses de líderes que estén trabajando en intereses más electorales y intereses particulares igualmente donde el manejo de los recursos no sea en beneficio de todos, pero bueno los cambios han sido positivos en ese sentido.

La última pregunta: ahora con la Constitución se plasmó judicialmente el tema de la interculturalidad y la plurinacionalidad, en el trabajo de la fundación ¿qué significa en el trabajo esos conceptos y qué significan para la sociedad de esta región esos conceptos vividos, porque a veces vemos que en algunos sectores puede despertar un poco de miedo, de rechazo y en otros sectores al contrario: entusiasmo y apoyo, digamos cómo lo viven acá cómo lo viven desde el trabajo de la organización?

Bueno, diría yo que normalmente es el trabajo que hemos venido haciendo. Entonces ha sido más bien como la coyuntura y la oportunidad de tener un gobierno que recoge el proceso que se ha venido dando y por eso toda la aceptación y el respaldo de la gente digamos así, pobre, necesitada, de los campesinos.

Solamente por decirte, entonces, ahora que se maneja el propio vocabulario que no se manejaba en las esferas oficiales, como el de economía popular, economía solidaria o las estructuras financieras locales, en buena hora se ha llamado la palabra global como para el definir el buen vivir pero desde mucho tiempo estábamos hablando de que la gente debe tener la dignidad para vivir con dignidad tiene que tener todo lo que es lo básico para poder vivir bien, bueno, ahora se llama buen vivir. Estábamos hablando desde siempre para cambiar toda la situación que vivían ellos y que vivimos nosotros como hacer que mejore, no cierto, y eso creo que viene de principios cristinos desde el evangelio ¿no? Que todos deberíamos tener lo necesario para poder vivir como personas en ese sentido. Nosotros como institución, una institución cristiana que venimos de fuentes o de raíces de la Iglesia, hemos ayudado mucho para el trabajo, porque ese es un poco la fuente de inspiración y lo que nos ha ayudado nosotros también a hacer la práctica de nuestro servicio entonces en ese sentido yo creo hay más bien como un reconocimiento de un esfuerzo que ha venido dándose a nivel de

organizaciones, a nivel de sectores que apoyan las organizaciones, en fin, que en este rato se recogen se podría decir.

Ha habido una incidencia política que es lo que se esperaba y para lo cual se trabajaba. Queda mucho por hacer, porque una cosa es lo que está escrito en la constitución, la letra, ya pero como todo proceso tiene sus resistencias sus dificultades. Pero yo creo que abre posibilidades como para que se pueda fortalecer todo ese trabajo que se ha venido haciendo.

Muchísimas gracias, le agradezco mucho y perdone el tiempo que le sacamos.

18. Entrevista con Juan Pérez.

Contexto.

Juan Pérez es el director de la Fundación ERPE (Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador) que comienza en la década del sesenta en Riobamba un trabajo de evangelización y concientización con las comunidades indígenas principalmente a través de la actividad radial.

La entrevista fue realizada en la sede de la Fundación ERPE en Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo en enero de 2009.

Contenido.

Bueno estamos en Riobamba, en ERPE, con Juan Pérez que es director del ERPE y le queríamos preguntar, entonces, en todo este trabajo acompañando de alguna manera se podría decir parte del surgimiento del Movimiento Indígena ¿qué fue lo más importante de este proceso tanto en el Movimiento Indígena como en ustedes acompañando desde la radio y qué dificultades son las más fuertes que tuvieron?

Bueno, a ver, quizás podríamos dividir en algunas etapas. Cuando Monseñor Proaño viene a Chimborazo como obispo en el año cincuenta y cuatro no habían vestigios de una organización indígena hasta ... La población indígena estaba concentrada en el trabajo en las haciendas, con todo el sistema de humillación, explotación en el triángulo ese de iglesia-autoridad-hacendados. Excepto entonces a partir del trabajo de Monseñor Proaño empieza un trabajo de concientización, que él así lo llamaba, que intenta que los indígenas vayan descubriendo por sí mismos, con un acompañamiento desde la iglesia las causas reales y profundas de por qué ellos viven en esta situación.

Entonces a partir de estos trabajos en los años sesenta, setenta, empiezan a surgir las primeras organizaciones que por un lado empiezan a reclamar sus derechos y por el otro lado a formar la primeras organizaciones básicamente relacionadas con el trabajo en la tierra, ¿no?: cooperativas de producción, asociaciones de producción y por otro lado una reivindicación de sus derechos frente al sector dogmático particularmente en la verdad.

En la segunda etapa se da ya con un fortalecimiento de las organizaciones indígenas. Ya no están agrupadas solamente en la comuna, en la cooperativa, en la asociación, si no que fue

se fue fraguando una organización provincial que Monseñor Proaño acompaña mucho. Esta organización provincial más un trabajo durante veinte años de reivindicación y de lucha por recuperar la tierra. Fue un movimiento muy fuerte para recuperar la tierra y por los años noventa se da ya un levantamiento muy grande y entonces los sectores de poder ceden y los indígenas logran el acceso a la tierra que no era un acceso gratuito, digamos, tenía correspondían a unos de lucha muy fuerte y los indígenas compran la tierra.

Y bueno ahí termina como otro proceso de lucha pero a partir del acceso a la tierra también hay ahí para mí dos aspectos que son importantes y el uno es que el acceso a la tierra hace que se salga de una idea de trabajarla en comunidad que para mí eso es terrible y empieza nuevamente a dividirse la tierra entonces eso debilita las organizaciones, debilita la propuesta de trabajo comunitario etc. etc.

Y por el otro lado el movimiento indígena ya la dirigencia ya se creó la confederación nacional etc. la dirigencia a partir de haber recuperado la tierra empieza entonces a plantearse un rol político dentro de la sociedad ecuatoriana. Entonces empiezan a escribirse los mandatos desde el Movimiento Indígena con cuestiones reivindicativas de tipo material: acceso a la tierra, acceso a el agua, etc., pero también ya con una visión política o sea que la Constitución reconozca las nacionalidades indígenas, que se vea una forma de gobierno que atienda una democracia más participativa, etc.

Entonces por un lado las bases ahí esta individualización de la propiedad de la tierra y por el otro lado la dirigencia empieza desde el año noventa a plantearse ya el sistema político. Y bueno es un proceso que al inicio tenía una fuerte compenetración en las bases de las comunidades indígenas. Yo me acuerdo que el presidente de la CONAIE en ese entonces recorría el país reuniéndose en cada comunidad explicando la propuesta política, la visión política.

Pero más adelante un poco se queda este proceso, empieza a elitizarse. Salía un grupo la dirigencia nacional empiezan a salir figuras como Nina Pacari, como Luis Macas, como Cabascango, etc., y entonces ya las bases empiezan a no participar de esos procesos de formación política y eso lleva al fin al tema de la participación electoral. Entonces se abre el brazo Pachakutik de la organización indígena y en el inicio Pachakutik hace un trabajo muy interesante porque se trabajó mucho con las bases, nuevamente se retoma este trabajo y entonces allí se iba fraguando, o sea, se iba concretando, digamos, el planteo teórico que tenía la CONAIE en ya una democracia muy participativa. Entonces es igual se hacen muchos trabajos en las comunidades en las bases. Pachakutik nace así como un ente de participación política vital.

Cuando empieza a complicarse la cosa es cuando el movimiento Pachakutik paulatinamente va siendo manejado casi como un partido político tradicional, entonces toda esa idea se iba viviendo y se complica mucho más con la alianza que hacen con Lucio Gutiérrez, pero también con Mahuad en el año dos mil y la posterior participación junto con Mahuad en dos mil y dos en el gobierno y eso rompe completamente todo ese proceso que se venía haciendo en las comunidades

Entonces en el momento actual con todo el desgaste que hubo en el tema de participación con Gutiérrez más un debilitamiento, ya desde la dirigencia una falta de orientación, la gente como en el aire. Entonces ya el movimiento vuelve a su etapa de reivindicación y de protesta nocierto, entonces hay una protesta muy fuerte contra el TLC, empiezan ya a haber esas grandes marchas 'en contra de', pero ya no en el desarrollo de su propuesta. Entonces hay ahí un acomodamiento normalmente en esta fase de solo la protesta mientras se descuida o no avanza mayormente el desarrollo de su propuesta.

Entonces en el momento actual, de lo que yo puedo percibir todavía, sigue un poco una falta de visión ahora de cómo el movimiento indígena se mueve entonces y con un gobierno como Correa que desde el comienzo al no lograr un acuerdo político electoral con la CONAIE y con Pachakutik entonces empieza un ataque muy sistemático y fuerte contra el movimiento representado por la CONAIE, Ecuarrunari. Y eso hace que ahora movimientase como un medio arrinconado por Correa, porque está dejando de diferentes sitios. Entonces inició diciendo que era un movimiento totalmente no muy representativo que eran veinte gente etc. Después pasa a la acusación del infantilismo ecológico con un tema la protesta contra la ley minera y ahora ataca con cerrar los recursos ya al Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades.

Entonces todo eso hace que el movimiento se quede medio complicado y no hay capacidad de respuesta. Las protestas permanecen los movimientos contra la ley minera son en realidad marginales y muy sectorizadas, digamos, ya no es la gran protesta nacional sobre el tema. Eso hace ver que su nivel de convocatoria y de incidencia en las políticas nacionales está en esto momento bastante debilitada, golpeada por Correa, pero también golpeada por el rezago que queda su participación ... tierra y queda golpeada también porque no hay ahora pienso yo un faro que ilumine la posición del movimiento indígena de cada entonces por ahí lo veo como anda ahora el movimiento.

Juanito, destacabas quizás que los momentos de mayor calidad del andar del Movimiento Indígena fueron los momentos en que era muy fuerte el contacto con las bases allí hay una

herramienta, que no es solamente eso, pero que quizás podríamos llamarla herramienta política que es la asamblea comunal. Para tu mirada ¿qué valor político tiene la asamblea en las comunidades indígenas? ¿cuáles son los elementos que le dan esa calidad política que la hace capaz de impulsar un movimiento importante?

Bueno, de lo que se puede ver también en la asamblea comunal, el cabildo ha ido perdiendo poco a poco peso en el tratamiento de esos temas.

Entonces, hace veinte años que el cabildo era lo más representativo, lo más fuerte, no solamente se elegía el cabildo para que gestione el agua potable y tal y tal si no también para que sea un conductor de un proceso comunitario de discusión de los sistemas. Entonces aquí se conformó después del cabildo lo que llamaban las organizaciones de segundo grado que era la reunión de cabildos en diferentes zonas. Organizaciones muy fuertes que ahora en alguna zona ya no existen y otros están ahí andando como un zombi todavía sin saber hacia donde ir. Y el cabildo ha ido perdiendo esa connotación que tenía, entonces ahora por ejemplo te digo hay una comunidad en la que la responsabilidad de la elección del cabildo una responsabilidad comunidad fuerte entonces han buscando gente las personas más representativas están todo ahí ahora se elige: 'va Maria', hay que elegir elijamos a quien quiera, eligieran a una muchacha que por ejemplo no sabía lo que hacer todo el año nunca llamó a una reunión de la comunidad, y la gente no desea mucho así pasaran en el año y se acabó.

Y en las comunidades han pasado a ser actores importantes otros grupos de la comunidad. Por ejemplo, las comunidades indígenas con fuerte presencia evangélica han llegado como a sustituir algunas acciones de los cabildos la organización de la iglesia evangélica. Entonces está el pastor, está toda su estructura allí. Y en otro lado se han formado asociaciones en medio de la comunidad se una asociación de productores de cebolla dice voy para ciudad y en esa asociación dependiendo de cómo le va con su la que tiene más peso dentro de la comunidad, en otras ha sido el comité de agua en que ha asumido un cierto liderazgo sobre la comunidad.

Y eso ha hecho que se debilite la presencia del cabildo. Entonces ahora el movimiento indígena acá en Chimborazo se ha planteado seriamente la necesidad de volver al origen del cabildo de fortalecerlo y están en eso. Porque por ahí pasa también los problemas que tienen la organización indígena, no es cierto, por las bases. Entonces ahora está en ese proceso de este movimiento indígena por lo menos aquí en Chimborazo trabajando por recuperar la identidad del cabildo, por recuperar la forma esa originaria de organización de las familias en

un sitio. Y claro por ahí se está reconvirtiendo un poco la cosa y podría ser que nuevamente regrese a un trabajo sincronizado con las bases. Y lamentablemente eso se derrumba un poco con la participación electoral también no solo de Pachakutik que ahora volvió a ser un, casi un partido así donde se nomina a dedo las candidaturas y tal y no responden a un proceso y por otro lado también la dispersión indígena en los diferentes movimientos del partido, o sea, si tomamos el Cantón Colta como referencia. El Cantón Colta tiene una población yo supongo que cerca de noventa por ciento de población indígena y cuando vamos a ver los candidatos a ver también en este momento si no me equivoco son alrededor de doce de candidaturas diferentes a la alcaldía, con sus concejales principales y suplentes, entonces para decirte andan como cien indígenas en diferentes movimientos y entre ellos obviamente buscando el poder político sin que haya mucha conciencia de a qué proyecto le apuntamos. Pero además eso, por ejemplo, hay en una comunidad de ochenta familias tres candidatos de diferentes movimientos en la misma comunidad. Eso obviamente hace que hayan encontrones, que se debilite la cosa.

Entonces penosamente yo creo que en este momento no está el movimiento indígena como para ser un actor importante en las decisiones de la sociedad ecuatoriana y en impulsar una propuesta de manejo democrático no, porque si bien se manejaba el no robar, no ser ocioso, no mentir, eso tiene que ser una cosa que se va cocinando y que se va implementando tal y que eso tienen su influencia y ahora casi es inexistente no podía decir que es del todo inexistente pero no tiene un peso real en la sociedad.

La separación de los líderes de las comunidades por lo que vos pudiste ir viendo ¿qué elementos hacen que un líder se separe, qué elementos hacen que se mantenga fiel, representativo y cómo se intenta de alguna forma?

Bueno, el líder en algunos casos hay líder nato ¿no? que se lo llamaba históricamente los cabecillas. Y los cabecillas a veces ni estaba en el cabildo pero eran el cabecilla y siempre acompañaba a la gente que estaba en el cabildo siempre era referente etc.

En muchas comunidades esa figura ya no existe entonces se queda el cabildo se queda ahí la gente que queda elegida y hay algunos, algunas personas interesantes. Pero han tenido que migrar en algunos casos porque estos cabecillas, estos líderes, son gente que da todo a la comunidad y luego tienen problemas con el mantenimiento de su familia y tal etc., entonces necesita trabajar. Pero esas referencias también, digamos, que ya no hay mucha gente con esas características, o sea, un poco los que van esperando.

Luego han habido líderes que en su momento fueron interesantes pero se fueron de alguna manera dañados y corrompidos por iglesias que venían con los fondos y que se fueron convirtiendo en los manejadores de los fondos. En muchos casos llevaron alguna plata a su bolsillo y tal, y eso los debilitó completamente. Hay, por ejemplo, en una comunidad acá que hicieron hace como diez años. Bueno a este tipo, que era un buen líder, interesante, pero después tuvo problemas con el dinero, dijeron: 'bueno, en esta comunidad no vienes más', y lo expulsaron.

Y hay algunos líderes que por la migración. Aquí tenemos una migración cercana a cincuenta por ciento. Una parte temporal y otra parte ya casi definitiva y en este fenómeno migratorio se ha ido mucha gente que podría haber hecho un papel a lo largo del tiempo interesante en las comunidades, pero que por este fenómeno entonces quedan pocos.

Hay algunas cosas interesantes, porque en algunas comunidades hay jóvenes que han asumido liderazgos y que han asumido funciones incluso ahí adentro los cabildos que están, sonando interesantes.

Entonces yo creo que todo eso pasa también por una recomposición de todo eso del pensamiento de la orientación desde el faro que vayan tomando el Movimiento Indígena y cómo eso va a poder ser llevado adelante en las comunidades por nuevos liderazgos que están apareciendo, que por ahí no tienen todavía mucha fuerza y mucho peso, pero que, paso a paso, están tomando su participación. Veo desde, por ejemplo, desde los actos de ritualidad en fechas especiales, por ejemplo, ahora en marzo etc., hay muchos jóvenes que están empezando a participar en esos aspectos y a partir de allí también involucrarse ya en la organización comunitaria y tal.

Pero esto será un proceso que no van dar a lo sumo un proyecto muy a corto plazo pero que puede ser para más adelante.

Hay dos conceptos interculturalidad y plurinacional que ahora quedaron en la Constitución después de bastante lucha cómo se vive, ¿cómo se plasma en cómo ves ese proceso, vos Juanito en ERPE?

A ver, el tema de la plurinacionalidad es un tema todavía complejo. Porque desde la dirigencia más fuerte tiene más claro el panorama de que hay que hacer con la plurinacionalidad. Acá todavía es un tema que solo es como un especie de slogan. Ahí van al Ecuador plurinacional, porque aquí el concepto de territorio en la población indígena de esta

zona no es muy claro, como lo es por ejemplo más en el Oriente. El tema territorio está muy fuertemente marcado y es una clave con el tema interculturalidad.

Aquí desde el levantamiento del noventa había una valoración mucho más alta desde la cultura mestiza hacia la cultura indígena en respeto incluso ya mayor a la ... Eso aquí en Riobamba, en esta ciudad, se fue dañando un poco. Porque hay un grupo elite de mestizos que empezaran a trabajar muy fuerte otra vez el tema discriminación racial y todo incluso hicieron una marcha contra tal porque el Prefecto de acá era indígena y que 'esto se va a invadir de indígenas' y tal. Entonces eso se recrudeció un poco el tema racial acá.

Y claro todo eso, digamos, está mencionado en la Constitución, pero después vienen los mecanismos de cómo se implementan. Y yo veo que ellos hacen un trabajo bastante complicado porque en las constituciones siempre aparecía que todos somos igual ante la ley pero ellos hacen una mención de la constitución y así un día tú te encuentras con que eso es la vida real ni existe. Incluso hay leyes secundarias que contradicen ese postulado. Entonces con esto pasa igual, o sea, y no ha habido un trabajo más a fondo y creo que en el nivel de la dirigencia si está más claro tema pero en el nivel de las bases eso pasa un poco desapercibido y sobre todo cuando se acentúa una crisis económica, una crisis alimentaria y cuando en las cabezas la gente de las comunidades siempre está bastante bueno y que hago para que mi familia coma mañana, para mandar mis hijos a la escuela, etc. y estas discusiones pasan a segundo plano y eso hemos visto desde el año pasado cuando hubo una elevación fuerte de los precios de los alimentos y tal, entonces la gente está en otra cosa y nosotros en nuestro trabajo sentimos eso cuando la gente dice bueno ahora queremos programas que nos ayuden a producir mejor y vender nuestro producto lo de formación vendrá después.

Eso es un planteo que entonces el manejo esto va a tener su tiempo para que hayan ya planteamientos claros y que las propias comunidades indígenas empiecen a vivir eso, empiecen a irradiar, digamos, parte de su conocimiento de su cosmovisión al el resto de la sociedad eso va a ser un proceso mucho, todavía medio largo.

Y como lo viven desde el trabajo de ERPE

Bueno aquí es sobre el tema de la plurinacionalidad en realidad no hemos hecho mucho por todo este tema que tiene que ver con los territorios y tal.

Y todavía aquí estamos complicados desde nosotros mismos y desde las comunidades también en un reconocimiento en que el Chimborazo en realidad se habla de la nacionalidad Puruhua. Pero en realidad aquí conviven muchos pueblos al interior de esta gran nacionalidad

Puruhua, ¿no? Tenemos una comunidad en Licto, que es diferente en San Juan y no tenemos ni tiempo, ni el espacio para descubrir eso todavía que tendría que ser marcado eso como un territorio, o sea, el territorio de los Lictos es un territorio y no somos Puruhua del todo. Entonces ahí estamos todavía medio confundidos.

En el tema de la interculturalidad esto es mucho más fácil porque desde ERPE tenemos un nivel de convivencia en el ámbito intercultural que se definió desde hace poco más de diez años, donde tenemos una convivencia muy buena entre al personal de acá y eso se irradia también afuera.

Igual como manejamos el tema género. No vamos a inventar la teoría aquí y aquí simplemente vivimos la cosa. Entonces en este sentido en el ámbito de la interculturalidad tenemos un manejo mucho más fluido desde la radio, desde el personal aquí adentro y en nuestra relación con las comunidades y en la relación de las comunidades con el resto, no es cierto. Pero lo de la plurinacionalidad eso sigue más complicado eso va a tomar tiempo. Nosotros tampoco le hemos echado mucho provecho todavía al tema.

Solo hay cosas están flotando allí que no han sido tomadas todavía ni por nosotros ni por el movimiento indígena acá en Chimborazo, pero creo que el hecho de que la constitución marque estos hechos de que se conozcan otros procesos como en el Oriente van a provocar que se empiece a discutir el tema acá.

19. Entrevista con Bélgica Chela.

Contexto.

Bélgica Chela es una joven comunicadora indígena de la provincia de Bolívar que actualmente es directora de Radio ERPE en Riobamba.

La entrevista se realizó en la sede de Radio ERPE en Riobamba en enero de 2009.

Contenido.

Estamos en ERPE con Bélgica Chela que dirige la radio y tuvo la amabilidad de acompañarnos, de atendernos, así que le vamos a preguntar a Bélgica: ¿qué significó también para la sociedad de Chimborazo pero también para tu vida, digamos, qué significó todo este camino del Movimiento Indígena que, especialmente en esta zona, tuvo de alguna manera gran parte de su origen?

Al menos podemos estar analizando de los últimos años, desde la década de los noventa, donde los pueblos indígenas así como movimiento se plantearon algunas metas. A partir de esas décadas ya se planteó de cómo ir visualizando al nivel institucional, estructural y en la medida de la vida cotidiana misma como los pueblos indígenas.

Dejando así un paso ya atrás de ser simplemente visualizados como aborígenes, como algo culturales y simplemente como objetos turísticos incluso ¿no? Entonces creo que desde aquellos años un poco más se ha planteado en este sentido el movimiento indígena a través de una herramienta planteada aquí en el Ecuador que es el movimiento político, donde ya un poco más dirige el campo de posicionamiento, para que también la gente indígena vaya ingresando en la toma de decisiones de las políticas y otras decisiones del país.

Algunas cosas se ha avanzado, podemos hablar así, de estos últimos años y que los pueblos indígenas ya están en otras posibilidades. Estamos en otras posibilidades y capacidades y con otros conocimientos. O sea, hacia dónde debe ir un país, una nación, un pueblo. Avanzamos. A ver, no estoy minimizando las anteriores visiones, sin embargo digo, también está en ese mismo, está en esa misma onda de la actualidad los pueblos indígenas. Pensando en cómo mejorar estas condiciones de vida, pensando en cómo vivir mejor entre mestizos e indígenas

no solamente para un sector, sino una vida mejor depende de un mutuo acuerdo y una vida en equilibrio también.

Entonces, por este lado podemos terminar en este sentido y creo que aquí en la provincia de Chimborazo también no ha sido la excepción. Existen esos avances que las comunidades poco más se han avanzado.

Incluso los instrumentos nacionales o internacionales como el reconocimiento en derechos colectivos en la Constitución del país. Otros instrumentos como el mismo Convenio 169 de la OIT fue reconocido y ratificado por el Ecuador.

Estos instrumentos han permitido que los pueblos indígenas digan: 'valemós'. Creo que por este lado la autoestima también un poco más está levantada. De la misma manera con esta autoestima un poco se buscaba el diálogo con otros sectores para entenderlos mutuamente como era diría procesos así que avanzaron.

Lógicamente existen otras dificultades, otros riesgos que aparecen y siempre alguien que quisiera destruir ese proceso, alguien quisiera matar digamos incluso a los pueblos indígenas o organizaciones va estar atrás ¿no?, entonces eso siempre existe. Allí necesitan estar mucho más fortalecidos y allí se ve la capacidad de, digamos, de estar firmes con este proceso y seguir adelante.

Entonces, por este lado, en muchos aspectos se está avanzando las reivindicaciones. Creo que ha sido muy bueno entonces, podemos estar diciendo que hay algunos procesos y aspectos que se ha avanzado.

En todo ese proceso en que las comunidades tenían que decidir cosas, que ver cómo luchar, como plantear sus reclamos, sus propuestas, ... un lugar importante –según entiendo y por la experiencia mía también- lo ocupa la asamblea de la comunidad, cuando la comunidad se reúne para decidir en esas asambleas ¿cuáles son las cosas más ricas digamos los elementos más ricos y qué dificultades pueden llegar a tener?

Sí por este lado el gobierno comunitario como se dice, constituido con un equipo de gente a la cabeza, como serían los cabildos, los miembros y comisiones que se puede instaurar. Por este lado lo que pasa en el interior de esas asambleas, qué decisiones básicamente se plantea de qué quiere para las comunidades y qué cosa, qué rol debe cumplir el cabildo ¿no?

Entonces, principalmente están mirando por el aspecto un poco más del tener y comer, el tema de las tierras, el tema de los cultivos, el tema de las comercialización, también un poco más a la cadena productiva quizás.

Entonces allí, empieza ya a tener contacto con algún ente externo que pudiera aportar en estas propuestas.

Y por otro lado el gran papel que se tiene, sea o no sabido pero dentro del marco de la comunidad también ese sentido de mediación, de cuidarse. Mediación y cuidados mutuos, cuidados colectivos.

Pongamos un ejemplo: si existe algún conflicto, intrafamiliar a través del cabildo, algún adulto mayor, algún abuelo, algún anciano, hace la mediación. Un poco más llevando a la reconciliación, a la pacificación y mostrar la solidaridad en medio de ese conflicto. Para que no duela digamos a todas las comunidades ver sufrir a esta familia.

Y en cambio el sistema de cuidado mutuo no permiten entrar ajenos cualquiera a la comunidad. Si ven alguna persona extraña nunca vista por esta zona, además no identificada, se portan bastante celosos y empiezan a llamarse entre ellos y juntarse inmediatamente para estar atentos. Entonces por este lado, es decir, existe también esa vida comunitaria, cuidarse de los robos, de los asaltos, y esas cosas, claro en algunos momentos siempre sucede un descuido pero generalmente el autocuidado es eso, es por este lado.

Entonces las comunidades son estos valores que se tiene. De ir y si tienen que hacer alguna minga comunitaria también están allí el agua, la luz. En estos últimos tiempos por el tema de la migración ya no todos se van, entonces aplican las multas con algunas cantidades de dinero ¿no? Entonces que parece lógico también, que algunos trabajen y otros no, deben aportar con algo. Y si tienen que hacer alguna minga comunitaria, algunas comunidades un poco más cercanas a la ciudad parece que ya ha desaparecido, pero un poco más en lo rural, rural, se sigue manteniendo eso de las mingas comunitarias. Donde hay aporte, digamos, alguna familia a otra familia. Si una familia esta haciendo casa, no hace falta que vaya el dueño a decir: 've, estoy haciendo casa', sino ya todos aportan hasta que termine y todos están allí pendientes ¿no? Si nace un guagua también ya las familias que van a visitar con algo no, con un gesto de, acercarnos allí un poco a la parturienta.

Entonces eso, creo que algunos de estos valores están. Y desde la comunidad las decisiones van por este lado. Algunas cosas comunitarias como que ya vienen siendo innatas, ya no necesita resolución en asamblea para decir vamos a entender que no se cuando que saben que la función se reúnen cuando y lo ejecutan.

En otros casos diría de un poco más, digamos, aspectos técnicos que como quien dice se planifican, se plantean qué cosas. Allí también mucho depende de los entes externos, de cómo le vayan a aportar. En el caso de algunas instituciones u otros organismos de pronto que se

van con el asistencialismo así que perjudica. Pero hay también otros entes que no es por este lado, entonces mucho mejor: fortalecen esa organización.

Entonces es para valorar a este gobierno comunitario, la autoridad de la comunidad también el movimiento macro o sea las que abarca todas las comunidades. Toda esa recuperación del movimiento indígena del Chimborazo en la provincia está trabajando así, así: que el cabildo, la máxima autoridad de las comunidades tenga su, digamos, su autoridad, como debe ser en una comunidad. Y no de pronto aparezcan otros grupos y sobresalte las decisiones de, del cabildo, que eso destruye a las comunidades, digamos por aspectos del desarrollo. Entonces creo que por allí avanzan las cosas con las comunidades.

Hablabas de algunos entes externos, quiénes te parece que son los verdaderos aliados del Movimiento Indígena y quiénes no, de alguna manera el Movimiento Indígena para muchas cosas, desde la convivencia en los lugares más chicos hasta las propuestas nacionales necesita también buscar con quién apoyarse, ¿quiénes han demostrado ser los aliados del Movimiento Indígena y quiénes lo perjudicaron?

Yo los que definiría como verdaderos aliados sería los que realmente saben construir desde las bases. Es como van ejecutando desde las bases. Es distinto que vayas a decir tus ideas, que empezar a construir desde allí y en conjunto se entiendan digamos. Entonces incluso las mismas comunidades que se reúnan y luego las asambleas macro y otras cuántas que vayan llevando las decisiones ahí por este lado entonces se busca qué hacer. Desde allí empiezan las necesidades de saber digamos y saben técnicamente identificarlas y en consenso con la misma gente y también, digamos, dialogando un poco más por donde va, digamos, el futuro ya del mundo mismo, empiezas a trabajar.

Entonces yo diría por este lado son esos entes quienes que no están promoviendo el asistencialismo, sino otro tipo de desarrollo, a partir de la propia persona. Sabiendo que el otro es igual valioso y sabe aportar y sabe también decidir en las cosas. Creo que a partir de eso podemos enrumbar este, esa definición.

En cambio los que simplemente buscan en otros términos ‘gastarse la plata’, van a buscar cualquier cosas, incluso a regalar. Y la gente regalado cogen no más y luego dejan allí. Esos casos ha habido mucho. Las comunidades donde que simplemente las cosas regaladas han llegado, como equipo de computación, telares, algunas cosas para sastrería, maquinaria, esas cosas no. Como no ha estado construido desde la comunidad, del conocimiento de ellos, desde la necesidad cotidiana y combinadas cómo hacer el trabajo en conjunto, simplemente

queda como algo ajeno ese tipo de cosa. Que para el proyecto supongo que es buenazo, para quien necesitaba justificar, pero realmente que cómo ha aportado a las comunidades, la gente, no mucho. Quedabas allí nomás entonces. Ese tipo de cosa también es que ha habido.

Y pues que algunos entes externos también traen cosas políticas atrás. Para tenerlas dividida y así poder seguir convenciendo estos por este lado también porque sí hace falta tener un análisis un poco mas allá y mirar en qué, cómo se puede salir de esas cosas y identificarlos plenamente: quien realmente quiere apoyar y otros que le buscan, digamos, dividir en este caso no.

Me gustó mucho tu criterio. Te iba a preguntar también: vos hablaste del valor que tenían los más ancianos en la comunidad cuando deben solucionar un problema o aconsejar, pero también se da en las comunidades que frente a todas las necesidades de educación, de política, de educación, aparecen como líderes jóvenes que quizás tengan algunas posibilidades mayores de estudio que aquellos ancianos ¿cómo se armoniza esto, esa autoridad moral que tienen los más ancianos con esa autoridad que están teniendo los líderes más jóvenes y que los ubica en un puesto representativo del Movimiento Indígena?

Los ancianos ya, un poco más digamos tengan avanzado en su autoridad por su trayecto de vida mismo no. Entonces no creo que ellos habían dicho bueno aquí yo soy el más anciano y yo voy a ser la autoridad tampoco.

Entonces creo que en la juventud también. Está en que demuestren cómo, aparte de sus conocimientos técnicos, también debe ser su relacionamiento humano y su visión también hacia dónde entonces. Pero que por ese lado también sí hay valoración a los jóvenes, muchas comunidades. Por esta misma valoración también algunos, sí existen líderes, no digamos que no existe ninguno. Pero va a depender mucho de, sabemos que el ejemplo es mucho más que cualquier otra cosa. Entonces allí la gente empieza a creer en la palabra y realmente a respetarla ¿no? En caso que sea un, digamos, un muchacho que diga: 'trabajemos por la vida comunitaria' y todo por el estilo, pero en la práctica solo él quiere aprovecharse, entonces nunca la gente le va a creer. Por este lado mucho va depender de la actitud de él...

Como que casi la misma autoridad que tiene el anciano, es la tienen los jóvenes que es el trayecto de vida, uno más largo y otro más corto.

Claro cómo voy a demostrarlo entonces. Claro que no es fácil. Porque empiezan también allí algunos entes externos ya a querer por decir llevar de funcionarios, a llevar de técnico y a llevar de candidato. Allí ya le complica la vida cuando entonces esas cosas así.

Pero yo digo existir sí existe. Se necesita una más preparación también, pero preparación yo diría: el diálogo con el anciano, el diálogo con las comunidades, sentirse un poco más firmes y dignos en los valores y eso es. Lo que significa no, todo la representatividad comunitaria por decir. Yo diría por este lado los jóvenes sí existe. Incluso que si esos mismos algunitos desenvolviéndose y cuando tienen ideas uno también empieza a respetarle, a verle como un guía más, una esperanza más, sí hay una nueva generación.

Desde el trabajo de la radio, ¿cómo participan en todo esto, cómo pueden ayudar en todo este proceso desde el trabajo de ERPE?

Tenemos planteado, como tres líneas lógicas de los argumentos de medios de comunicación. La información allí como debe serla y lo que siempre se conoce un poco como educativo o algo de construcción de ciudadanía, nosotros lo ubicamos como conocimiento, el diálogo de conocimientos propios y ancestrales. Y bueno está un poco ya procedimiento.

Entonces dentro del eje del diálogo del conocimiento, de construcción de ciudadanía, es la que damos justamente prioridad a eso. Los valores los conocimientos ancestrales en todos los temas se están yendo con el anciano. Porque el anciano, la persona que tiene ese conocimiento algún día se va a morir. Si no está registrado o ese conocimiento no ha dialogado, no ha conversado al resto de la gente, nunca más lo vas a tener.

Entonces nosotros hemos tomado ese papel, digamos un poco, de ir a recopilar y difundirle en la radio. Uno para que levante su autoestima y de la gente. Sí, por este lado hay testimonios que dicen: '¡mi conocimiento sirve y eso pusieron en la radio!', o sea, que levanten la autoestima.

Sin embargo otro, para que los traspasemos digamos a esa otra población juvenil, un poco más adolescente también, qué significa tal cosa, que parece ser bueno.

Y aunque el mundo occidental no lo haya reconocido como ciencia pero en realidad es ciencia. Entonces tratamos de que eso se vea como tal. Como una sabiduría que existe aquí y si la perdemos estamos como dejando de ser nosotros. Y bueno sin conocimiento no podemos desarrollarnos.

Entonces se recopila ese tipo de conocimiento para poner en distintos horarios y seguir, seguir, a través de incluso de concursos también y motivamos así existen ese tipo de difusión

de conocimiento. Por ejemplo a través de los cuentos: ancianos sabían aconsejar a sus nietos, a los jóvenes. Entonces serían vistos también concursos de cuentos, leyendas, cosas recopiladas y otras creadas.

Entonces creemos que ese un aporte pequeño ¿no? para todo. Lo que significarían en valorar la misma cultura, la transmisión de conocimientos y diálogo.

También buscamos que el conocimiento propio ancestral de aquí no tiene por qué ser inferior a otros conocimientos. Lo puedes complementar, perfecto, que no hay ningún problema, pero mirarnos de inferiores tampoco. Tampoco podemos por este lado. Realizamos ese tipo de trabajo, no sé si estará bien, el trabajo, digo (y se ríe).

Bueno, Bélgica te agradecemos muchísimo.

20. Entrevista con Julián Pucha.

Contexto.

Julián Pucha es un dirigente puruhua que ocupa el cargo de la Dirección de Recursos Naturales en el COMICH, la emblemática organización indígena del Chimborazo que, en el momento de la prevista, era presidida por Delfín Tenesaca –a quien Julián me presentó- quien hoy es el presidente de ECUARUNARI.

La entrevista se realizó en la sede del COMICH en Riobamba, en enero de 2009.

Contenido.

Bueno, estamos con Julián Pucha, que es dirigente de Recursos Naturales del COMICH acá en Riobamba así que le agradecemos muchísimo esta amabilidad y le pedimos que nos cuente que ustedes han podido como ha sido este camino para la organización del MI del Chimborazo qué es lo más valiosos de ese y que dificultades también tuvieron

Muchas gracias. Quiero saludar desde la tierra del Ecuador a nombre de los pueblos originarios de la zona andina. Estamos en territorio de una nación ancestral, de los puruhaes. Estamos organizados a través de las comunidades, a través de las organizaciones de segundo grado que en conjunto entre 32 organizaciones de segundo grado abarcamos aproximadamente unas 800 comunidades de base y siendo todas ellas nominamos la Confederación de Organizaciones Indígenas del Chimborazo. Esto se creó como una entidad de hecho en los años 60, 70, con la lucha de la reforma agraria y el acceso a la tierra. para eso se utilizaron varios mecanismos nocierto, los levantamientos, los reclamos, las demandas ante las entidades estatales, para que se reconozcan el verdadero derecho de los pueblos indígenas.

Pero frente a eso también se sufrió un proceso continuo de resistencia por parte del Estado ecuatoriano. Y esto ayudó a que las familias del sector indígena se agruparan en grandes ayllus denominados comunidades.

Se inició con un proceso de apoyo hasta cierto punto de varios líderes indígenas, pero también de un apoyo desde el sector progresista de la Iglesia Católica, de monseñor Proaño y sus referentes. Gracias a él, en los años 70, se empieza a constituirse.

Pero ya inicia un proceso como una instancia de derecho en la década de los 80 y recién el 5 de noviembre de 2001 se accede a la personería jurídica del Ministerio de Bienestar Social. Hasta ahora se ha reformado dos veces los estatutos. Estamos en una tercera versión de los estatutos, nos regimos en parte legal a los estatutos vigentes. Los estatutos que antes teníamos por supuesto por la coyuntura política estaban a manera de un sindicato, a manera de un gremio, así.

Ahora nosotros le hemos revertido a eso gracias a la lucha que hemos mantenido en estos últimos cambios en la constitución política del Estado, como un Ecuador plurinacional. Y ahí nos facilita también, apoyado por supuesto por las declaraciones de la OIT, las declaraciones de las Naciones Unidas. Y todo esto nos avaliza para nuevamente iniciar a reconstituir toda una identidad poblada que se ha destruido.

Para nosotros es importante la cadena estructural. Nosotros somos filiales de la Ecuarunari y de la CONAIE, a nivel regional y nacional respectivamente.

Bueno, hasta por ahí hemos pensado que hemos avanzado.

Para mí, por ejemplo, era difícil entrar a una escuela de un centro poblado. No me querían recibir mis compañeros, ni los profesores. Ya queriendo estudiar en el nivel secundario, mis padres no tenían capacidad para intervenir ahí. Yo tuve que conseguir otro papá adoptivo para ingresar a la secundaria. Entonces nosotros éramos bien limitados ahí. Hemos hecho un esfuerzo demasiado gigantesco para entender la dinámica. En ese proceso hemos perdido también parte de nuestra identidad, de nuestra cultura. Yo, por ejemplo, ya perdí el poncho, el sombrero, porque ahí me obligaron, ahí me cortaron el pelo, ahí me cambiaron muchos ritos, muchas formas de espiritualidad. Y a mí me decían: ‘si es que estás en la comunidad ya no eres parte este centro educativo’.

Es uno de los ejemplos que tenemos para nosotros. Haber mantenido esta parte organizativa ha sido un proceso bien difícil. Y no entendemos de dónde nos salió tanta voluntad pero seguimos diciendo que estamos todavía en los saberes ancestrales.

Quiero contarte rápidamente en esta gráfica (me muestra un gráfico en una computadora) como está nuestra realidad de la organización.

Para nosotros siempre Monseñor Proaño y nuestros ancestros han dicho: ‘nosotros la organización es como un camino donde hay un inicio y un punto de llegada, y nuestro inicio está en la realidad’ y ¿cuál es esta nuestra realidad? Quiero referir un poquito a la historia que me estás preguntando. Con respecto antes de estar haciendo nuestros territorios de hacienda y ahí estuvo un terrateniente con toda su estructura y nosotros esta fue una parte visible del sistema que nos tenía limitados, de la opresión y para eso nosotros necesitábamos liberarnos.

Pero no era la lucha solamente contra la hacienda, ni contra el hacendado, ni contra el terrateniente, era mucho más allá: para buscar la liberación necesitábamos juntarnos y organizarnos, esta era la realidad. Ahí en esos tiempos nosotros teníamos aún era conocido el propietario, era conocido el terrateniente. Ahí estaba el territorio de la hacienda y nosotros luchábamos para decir tu eres parte de este sistema y nosotros no estamos de acuerdo. Con eso alguien ganaba y perdía.

Ahora, cómo le miramos actualmente, esa realidad mire todos dicen que estamos en un sistema de política y de una política neoliberal, no cierto. Y a todo esto le llaman como la globalización.

Nosotros no estamos exentos de globalización. Nuestros pueblos, a pesar de los instrumentos rudimentarios, de los mecanismos rudimentarios que había, ya eran globalizados. Así traían la sal, traían los mariscos, se intercambiaban textiles, materias primas, traían plumas de diferente tipo, se cambiaban entre pueblos y ahí éramos globalizados. Que no vengan ahora con la novedad de la globalización.

Ahora también tenemos un siguiente factor: el factor económico. Ahora nos están tratando de convencer y decir de que quien tiene más plata es el que crece y a propósito de la plata empieza a haber muerte, destrucción, no importa nada. Se acaba toda nuestra identidad de la solidaridad, de la hermandad, del humanismo, del cuidado del medio ambiente, del respeto a la pachamama, de esta relación de la vida misma se empieza a acabar, solo pensando en el dinero. Y para nosotros eso no, eso es la muerte para nosotros. En las comunidades a veces muchas veces hemos demostrado en algunos eventos que no es necesario el dinero. Podemos sobrevivir en los levantamientos dos, tres, cuatro semanas, nos hemos parado sin coger ni un solo dólar y hemos seguido viviendo. Está demostrado que no es así, pero nos han metido en este sistema con una complicidad de nuestras autoridades, desde el Estado, de muchas instituciones, ellos han sido cómplices y encubridores para que nuestra población haya caído allí. Pero a propósito de lo primero ahora empiezan a hablar del mercado, de las empresas, y de la industrialización y todo eso, entonces vienen a decir que hay que ser competitivos. Pero eso en qué se ha transformado, se ha transformado en una competencia entre nosotros una lucha interna entre nosotros, una automasacre entre nuestros pueblos, nosotros. Y esto nos lleva entonces, por eso, entre los diferentes estados. Dicen yo estoy mejor y empiezan a luchar pero alguien pierde. Quién se beneficia de esto son entonces pocos grupos de interés monopólico.

Es ahí también la otra gran caída que hemos tenido y para completar este desastre nosotros miramos que nos han impuesto una cultura diferente, que no es nuestra, que nos meten por la

televisión, por la radio, por la prensa, en los diferentes niveles de educación, desde los pre-primarios hasta la educación superior nos ponen y todo. Y nos tienen engañados: que aquí el turismo es la alternativa, el turismo comunitario, si ya hemos perdido nuestra cultura, nuestra identidad entonces ¿qué vamos a hablar? Pues, para nosotros es bien triste entonces ahora, en todo este sistema actual: es el mundo de la empresa, donde está eso ... está solo en palabras está en internet, está en los mail, no se cuánto. Ya no conocemos quien es nuestro adversario, está con un escudo que no lo podemos ver, pero sí sentimos esta desnutrición; sí, sentimos la falta de generación de excedente; sí sentimos el abandono del campo; sí sentimos el cambio drástico de todo el ambiente, del clima, del deterioro de los recursos naturales; sí sentimos la opresión y es demasiado dura la que estamos viviendo nuestros pueblos indígenas ahora.

Esa es nuestra realidad y ¿qué está pasando en nuestro camino? Te voy a dibujar nuestra realidad que empieza en nuestro pueblo actual y que va a un caminito con alto y bajo y puro curvas y todo eso y nosotros soñamos como llegar a la cima de nuestro nevado principal que es el Chimborazo y allá nosotros decimos que hay que buscar el Sumak Kawsay, el Allin Kawsay.

Pero para continuar este camino nosotros tenemos algunos obstáculos en el camino. En la provincia del Chimborazo dicen que hay 240 instituciones regadas para el apoyo del sector rural y miles y miles de dólares invirtiendo en proyectitos y a nuestro pueblo los han engañado diciendo que el proyecto es la alternativa. Pero ¿quiénes hacen los proyectos?: hacen los entendidos, hacen los estudiados y para hacer los proyectos no piensan como nosotros. Solo están pensando desde la academia, desde la justificación, desde la técnica de ellos y todo nuestra realidad queda a un lado y los proyectos nos dan haciendo, nos dan diciendo, nos dan interpretando, nos dan manejando, nos dan financiando. Eso en las comunidades ha generado y ahora todas las comunidades están diciendo: ‘hay que buscar un proyectito, un proyectito’. Eso es lo más duro que estamos viviendo ahora, para eso hay la complicidad de las instituciones que han hecho modus vivendi de eso. Porque es cierto del cien por ciento que ven del presupuesto no llegará más del uno por ciento a los pobres, a las comunidades y eso es lo que queda en el camino, es todo una mafia, es todo un negociado. Entonces si es que esos proyectos tienen objetivos claros para aliviar la pobreza, para mejorar las desnutriciones, para mejorar las condiciones de vida, el acceso a los recursos, nosotros estamos diciendo ahorita en Chimborazo que nos demuestre una institución dónde haya mejorado.

Entonces estamos entrando en un debate serio qué es lo que está pasando. Pero también nosotros tenemos un espejismo falso de que todo el mundo, no sé de donde salió, pero quiere

ser autoridad. En una comunidad: el papá candidato para un partido político, el hijo candidato por otro partido político, y el viejo, por si acaso, otro candidato y otro familiar por otro partido político. Estamos hecho pedazos en esa estructura en el sistema proselitista a través de los partidos políticos. También nos ha venido a fraccionar y mientras las grandes necesidades, los grandes proyectos siguen quedando para nosotros hemos caído también en esa trampa de querer ser dirigentes para aspirar a un posible cargo político, sabiendo que no hay esas posibilidades para todos. Pero también cuando se llega allá hay que gastar mucha plata y empieza a ganar el espacio de la corrupción para justificar algunos recursos. Entonces la corrupción es demasiado alarmante, para hacer los trámites, para legalizar un documento, para acceder a cualquier situación. Nuestras entidades están llenas de empleados corruptos y ahí empiezan a caer los indígenas como ratones en una trampa y eso es muy triste también: la politiquería.

Hace poco tiempo yo vivía en familia que se peleaban uno por ser católico y otro por ser evangélico. Si estamos por el mismo Dios ¿qué tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad? Afortunadamente ya hemos superado eso, ahora me alegra ver a un católico haciendo su fiesta y a la vuelta está el evangélico orando a su dios, el evangélico haciendo su culto y al ladito están los católicos tomando sus traguitos y todo, y todos salen felices ya. Hemos superado eso. Estamos viviendo la época del ecumenismo como se dice y eso es un gran ... ojalá en algún momento con todo este sistema proselitista podamos llegar pero sin embargo es posible.

Y ahora también hay un otro enfoque: en nuestros territorios hay un gobierno, antes eran ayllus, desde que llegó el Estado, la reforma agraria no, hay que formar organizaciones y nos pusieron el nombre de comunidades. Y cuando las comunidades tienen sus autoridades empiezan a formar su rol. Dicen no, no, estos ya están peligrosos, y hay que seguir dividiendo entonces, en un territorio hay la comunidad con cien, doscientos, trescientos, quinientos jefes de familia, entonces, para eso legalmente está el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero. Al ver que esto empieza a funcionar eficientemente a ver la realidad propia y a mirar con proyección a su futuro el mismo Estado en complicidad con varias instancias empiezan a destruirnos. Ah, no, que derecho de género a las mujeres hay que organizar y sacan de las comunidades y empiezan a organizar, quieren agua entubada o agua potable por el agua de riego, por el banco, por los jóvenes, va cualquier institución de apoyo externo y también una organización, empiezan a organizar. Los jóvenes que por acá, los niños, la guardería, todo el mundo ¡oh!: organización. Desgraciadamente con personería jurídica, con nombramiento y empezamos a pelear entre nosotros. Claro ahí mismo grupitos en una comunidad que no sea

muy grande en un mismo año todo el mundo es dirigente. Pasamos discutiendo entre los dirigentes y la pobreza, la migración sigue ganando y quedamos eso para nosotros también. Estamos empezando a superar algunos de esos. Nosotros creemos conveniente que las instituciones sigan dando un apoyo importante, pero no tienen que aislarnos, tienen que ser facilitadoras de un proceso y a nosotros nos da mucha pena cuando van a la autoridades a decir a veces yo vengo a ayudarte, yo vengo a salvarte, yo vengo a darte. No, nosotros no somos ciegos, ni cojos, ni perdidos por ahí para que alguien nos venga a ayudar. Nosotros queremos procesos de facilitación en este diálogo. Pero hay un resentimiento porque manejan grandes intereses de capital y por supuesto que de pronto eso comienza y parece que por ahí tenemos que trabajar bastante pero gracias a Dios, personajes, autoridades con buena intención que nos están empezando a acoger. Mira yo vengo de una comunidad a las 8 de la mañana va el técnico del municipio, va hasta las 10, chuta ni bien termina él ya está yendo el técnico del INFA con su carro, ya a las 12 ya está llegando el de la agencia del agua con su carro y luego ya llega el de la otra institución, ¡fah! un desfile de instituciones en las comunidades y la pobreza sigue. Nosotros estamos diciendo, no es que estamos diciendo que no vayan, cada uno cumpliendo su rol. Tenemos que empezar a coordinar para hacer un trabajo eficiente por supuesto hay muchos intereses de eso, puede ser que los convenios entonces, pero en algunos momentos tiene que ser así.

Entonces nosotros estamos en esa etapa sabiendo de estos obstáculos. Nosotros tenemos tres grandes factores limitantes: primero la pobreza, si estamos en un mundo monetarizado nosotros no nos avanza y por eso tenemos bastante pobreza y luego tenemos bastantes desnutriciones, luego la mayor parte de los dirigentes hemos caído en esta trampa de proyectitos de las instituciones y si usted recorre Riobamba cuando salga de aquí vea nomás indígenas que está caminando con su carpetita dentro del poncho con su bolsito con carpetita y pregúntele: ‘¿qué lleva?’ ‘un proyectito’ ‘¿y para dónde lleva?’ ‘a no sé qué institución’. Entonces hemos caído allí, y hemos caído en el proceso de la política partidista en la politiquería y el otro gran problema es el deterioro de nuestros recursos naturales que son serios son problemas de actualidad. Desgraciadamente la mayoría de nuestros políticos no los quieren mirar con toda esa visión clara.

Sabiendo de estos obstáculos nuestro camino y nuestra organización tiene claro a dónde quiere llegar. Quiere llegar a tres objetivos que soñaron nuestros mayores que la seguimos y que van a seguir proyectando en función.

Lo primero: queremos llegar a tener una política organizativa propia, con identidad, con nuestras autoridades, donde el territorio y las autoridades velen de todos los integrantes: que

cuiden el ambiente, que produzcan, que ahiga trabajo, que ahiga empleo, que se utilice un mecanismo de comercialización y todo eso. Y bien organizaditos no estar distribuidos.

Lo otro es la recuperación de la identidad cultural: algunos los han tenido como folcloristas a la identidad cultural mirando solamente como idioma o con ponchito y sombrero, ya, no. Para nosotros es la calidad de la educación, los conocimientos, las técnicas, los saberes, la espiritualidad, la medicina, toda esta generación de la riqueza que existen, todo esto es la identidad sumado a esto la vestimenta, el lenguaje las tradiciones y costumbres. Ahí tiene mucho que ver la educación, todo un proceso de transferencia, de generación del conocimiento y todo eso. Eso es nuestra identidad, nos agrada mucho que haya en algunos lugares todos nuestros sistemas complejos de canales de riego, que, por supuesto, son de tierrita. Y eso también lo hacían, como lo hicieron nuestros ancestros sin el teodolito, sin los niveles del agua. Por acá, en la otra loma, están toda una arquitectura de las terrazas, toda una siembra del agua para cuidar la humedad y garantizar la soberanía alimentaria, toda la biodiversidad que se mantiene ahí. Está, no ves, clarito que a través de miles de años y lo usamos todavía. ¡Eso es nuestra identidad!

Pero lo otro que también queremos fortalecer: nuestra propia economía. Una economía solidaria, una economía alternativa, una economía que nos permita la integración en la vida de todos. Para nosotros es muy importante. Te doy un ejemplo: aquí cuando cosechas un fruto llamas a los familiares y por ese día de trabajo no le pagas en moneda, le das un saquito llamado ración y cuando vas a algún lado y haces alguna fiesta todos aportamos poquito a poquito, nocierto, es un aporte que le llamamos el churanaku. Cuando tenemos que hacer grandes trabajos no es que va la familia solita, nocierto, entonces le dices préstame la mano tu hermano, tus amigos, luego te presto mi mano: es el maquiriñachi. También así en los días en los feriados, semana santa, ahí practicamos el karanaku y preparo la canasta y brindo también a mis vecinos. Él también nos brinda, por ejemplo, ahí practicamos ... se preparan las alojas toda esta parte de comercialización que se practica desde los de la zona baja llevan sus frutos de capuí, de pera, de manzana, y van con los de la parte alta que tienen papas y todo y se cambian intercambio de producto. Esa es la comercialización justa: intercambio de productos.

Entonces estos son algunos de los ejemplos que podemos dar. Y queremos recuperar también, por supuesto, nosotros no queremos quedar solo en abastecer solo para nosotros, hay otras necesidades. Hay la necesidad de ampliar todo este sistema de la globalización pero bajo nuestro sistema y organización. En esto tiene que ver mucho lo de la economía, pero respetando la pachamama, respetando la biodiversidad. Entonces para nosotros en ese conjunto es lo que queremos llegar al Allin Kawsay.

Está muy lindo la explicación y muy clara, digamos, así como vos hablaste Julián de que quieren mantener su economía, también la intención del trabajo, las formas de decisión política que sea valorada y que se aprenda de las comunidades, de los ayllu, asamblea donde se toman las decisiones grandes en cada comunidad ¿qué valor tiene esa asamblea qué es lo que la hace importante y también qué dificultades tienen?

Nosotros siempre somos consultivos.

Te voy a poner un ejemplo: va un proyecto nuevo a una comunidad a ver qué vamos a hacer, a cumplir el objetivo. Ahí la gente dice: 'bueno, qué bueno, pero vamos a conversar para un otro día'. Regresan y difunden con las familias y empiezan a salir otras dudas. Pero como las instituciones quieren cumplir con sus objetivos dicen: 'a ver ya decidan, si ya si o no'. Ya son dos reuniones, nosotros, hay instancias que no respetan eso. Y regresan a una tercera reunión para aclarar algunas cosas de roles y funciones y es una tercera reunión. Y en una cuarta reunión posiblemente recién entonces se estén poniendo de acuerdo. Entonces, para llegar a eso no es que solamente se ha pasado una reunión: hubo un proceso, se ha verificado.

En una comunidad por ejemplo un hombre y una mujer ... Se reúnen la gente y no es que se sacan en la primera reunión, toman decisión de un castigo o de una sanción. No. Regresan todos a averiguar a consultar cuál sería el procedimiento. Conversan y vuelven a una segunda reunión tampoco ahí toman decisión. Vuelven a quedar algunas cosas y regresan. Y en una tercera asamblea empieza el encareo: a poner frente a frente al que acusa y al acusado. Y ahí despejan públicamente. Y se busca alternativas de recreación de vida, en todas las acciones, en todas las actividades.

Es así en las comunidades: las asambleas son espacios de reencuentro de diálogo, de reconstrucción. Tomando el sistema actual donde hablamos de POAS, de planes operativos. Es como ajustar esos planes. Y ahí es la verdadera esencia solo que se hace de una manera muy diferente. Y cuando una asamblea se reúne es totalmente abierta, donde participa el niño, el joven, el hombre, mujer, el anciano, el adulto, todas las organizaciones posibles. Es un espacio ceremonial muy especial, es una reverencia mismo a la vida. Que nosotros es ahí donde se va dando ejemplo y no solo se analiza un tema así, fríamente, sino que se va relacionando el accionar, la vida, los éxitos y los errores de casi todos los ámbitos. Ahí se va debatiendo se va aclarando, ahí se va guiando, se va dando sus derechos. Por decir qué tiene que ver un señor que ha migrado con un personaje que convivió con otra mujer, pero ahí se

toma el ejemplo veraz: por cometer este adulterio va a ser sancionado de esa manera y tu migrante cuidado de estar malgastando la plata, tú con este ejemplo tienes que vivirlo mejor, entonces son espacios integrales de reconciliación, de reencuentro para nosotros.

Pero cuando una autoridad, una institución, una entidad externa llega y no entiende esta dinámica en una primera reunión toman la decisión y la rompieron todo. Eso es lo que está pasando. Nuestro sistema de política agraria, nuestro sistema de política de justicia indígena, nuestro sistema de salud, ha sido alterado cuando hay estos obstáculos. Pero cuando nosotros solos reunimos en la comunidad no importa pasamos tres cuatro o cinco asambleas, pero la asamblea es la máxima autoridad y en esta asamblea no es que utilizamos a los dirigentes que están registrados en los ministerios estatales, no, para nosotros hay un líder, hay un kuna, es el mediador es el juez ancestral. Y muchas veces se utiliza esto para la mediación y en conjunto se llega. Me da mucha pena ahora en muchos lugares estamos muy preocupados por eso que se ha prostituido la justicia indígena, a nombre de la justicia indígena se empieza a quemar a uno cualquiera, por ejemplo un abigeo. Nos han satanizado los medios de comunicación también algunos de nuestros líderes sin respetar los procesos de la cosmovisión. Pero también la medicina se ha prostituido, con sus plumas o atuendo no sé como y una vela adelante y ya es yanta. Cuando nuestros verdaderos yaktas están en los territorios cumpliendo su tarea de la política, de las decisiones de las bases.

Me hace acordar mucho a lo que pasa allá también, cuando gente de afuera quiere apurar las decisiones de una comunidad y la comunidad maneja otros tiempos o a veces la situación interna no da para decidir. Julián, te iba a preguntar sobre la relación de los líderes nuevos con los líderes antiguos, vos hablaste de la autoridad del mediador, y ahí se nota el respeto de las comunidades a muchos de los ancianos, pero también es cierto que hay el surgimiento con el mismo del Movimiento Indígena de muchos líderes jóvenes que han tenido la oportunidad de estudiar, la mayoría de las veces en instituciones con una concepción "occidental", no como los ancianos que generalmente han tenido poca escuela. ¿Cómo armonizan esas dos autoridades que hay en las comunidades: esa autoridad tradicional y esa autoridad que ha surgido a través del Movimiento Indígena de representantes que han podido estudiar o jóvenes que han surgido con otras experiencias, cómo lo armonizan?

A ver, en los actuales momentos están yendo el comisario, el teniente políticos, los jueces, los juzgados y todo eso, y a nuestras comunidades por un conflicto de linderos de terrenos o

por cualquier pelea. Nos han hecho caer en eso: que hay que ir a la autoridad legal. Eso es una autoridad escrita que rápido, rápido toma decisiones y lo juzga y ya lo manda a la cárcel.

Frente a eso hemos tenido que iniciar un proceso de formación de nuestra gente. Pero desgraciadamente ahí tenemos una gran desventaja. Nuestros centros educativos nuestras universidades no miran la integralidad y todo el peso de los estudios están todos en un lado. Y ahí tiene mucho que ver que nuestros nuevos profesionales, nuestros nuevos líderes han caído en eso: en defender el otro lado, no los dos lados y frente a eso ha sido un proceso permanente de lucha. Por ejemplo, ahora ya tenemos una fiscalía indígena. Te doy un ejemplo: hay un señor que lo atropelló un auto y las leyes dicen aquí que hay que hacer autopsia para ver de qué se ha muerto. ¡Si ya saben, ahí está pues la evidencia! ¿por qué hacer la autopsia? Y frente a eso tenía un costo: cobraban quinientos mil dólares, y ¡pobre campesino! que no tenía ni siquiera para su comunidad, sobre esa desgracia de perder a un ser querido tenía que pagar ese trámite. ¿Quién defendía en esos casos?: no teníamos. Pues por eso fue necesario incursionar en este nuevo sistema. Para defendernos tenemos autoridades. Y para eso también la fiscalía indígena. Entonces, desgraciadamente, cuando se habla ya de esas nuevas medidas y se habla de todos los derechos consuetudinarios que se practicaban en las comunidades empieza a haber un choque. Afortunadamente por todas estas asambleas grandes, se empieza a imponer la tradición de un territorio, en varios casos, pero en algunos sí se ha cedido a la justicia ordinaria. Y cuando se cede esos espacios a la justicia ordinaria se empieza todo un trámite, todo un gasto. Yo tengo un ejemplo un vecino se puso a pelear con el otro y entraron a juicio y que el uno ganaba, el otro perdía. Ese terrenito no valía más de ochocientos dólares, vendieron tres pedazos más cada uno gastó como cinco mil dólares para pagar el juicio y luego volvieron a la comunidad se sentaron con nuestro mediador tradicional y resolvieron, entre todos, sin gastar un centavo.

Entonces empieza nuevamente a revalorizar pero pasando experiencias duras. Y esto está sucediendo en nuestro sector indígena. Pero también hemos caído con toda esta vanidad de los proyectos, de las instituciones, con esta vanidad del proselitismo politiquero. Hemos caído en falsos ideales. Los jóvenes pensando ya en el mundo occidental, pensando en un puestito, pensando en ganar rápidamente los recursos económicos, se venden nomás fácilmente, por supuesto no todos, pero la mayoría están cayendo en esa trampa y dejan de ser reconocidos por las comunidades, ya es cualquier otro ciudadano y no pasa nada.

Pero con autoridades estudiadas que entienden nuevamente la vivencia de la comunidad empieza a haber una complementariedad. Muy bien, si yo respeto al juez ancestral indistintamente de la edad, yo respeto tu decisión pero para apoyarte vamos a respaldarnos en

este artículo. Empieza ya a haber un diálogo, una complementariedad. Entonces estamos en un proceso por esa parte y por supuesto son inicios que hay que ir recorriendo pero hay esa posibilidad práctica ya, que estamos viviendo.

Una de las claves en esa conexión de los dirigentes con las bases, con los ayllus, uno de los elementos claves es esa unión líderes-base, pero pasa que los dirigentes viven, muchas veces, un mundo distinto, que tiene estos peligros de tentarse con la posición que le da el mundo occidental o a veces se quiebra humanamente porque vive situaciones muy distintas en su comunidad, su familia y en el mundo de la política, de los medios, porque por un lado las comunidades sufren situaciones muy duras de pobreza y por otro lado está este crecimiento con gente nueva más madura, cómo se hace para que los líderes sigan unidos a las comunidades sin traicionar nunca la sabiduría ancestral, ¿Cómo cuidan ese camino de comunión líderes-base? ¿Qué caminos buscan para afirmar eso?

A ver, nuestra cultura no es que es la primera vez que está sufriendo invasión. Antes peleaban los puruhaes con los quichuas nocierto, y después llegó la invasión de los incas y hemos sobrevivido a eso. Llegó después los españoles y todo eso hemos sobrevivido. Lo que pasa que nuestra cultura ha sido muy dinámica, nunca ha sido estática y siempre nos vamos adaptando a las condiciones del cambio de nuevo. Yo no sé si estará en la genética, estará en el Dios de la Vida, estará en el cerro, dónde estará, pero hay una armonía que en un momento nuevamente empezamos a reencontrarnos. Y para esto no es que un dirigente es que lo propicia a eso, no, sino es que todos lo propiciamos a eso.

Por ejemplo, llegó el momento en que el bum por ejemplo de la preparación. El indio para mejor tenía que ser autoridad, pero para ser autoridad tenía que ser estudiado y para demostrar que era estudiado tenía que tener su título. ¡Ah caramba! entonces es la educación, ya, vamos por ella. Tenemos entonces la educación bilingüe, ya tenemos algunos profesionales, tenemos algunos militares inclusive. Esto se está avanzando, sin que nadie nos guíe. y para eso aportamos todos el esfuerzo todos sin que nadie nos guíe.

Y en Chimborazo estamos en eso. Hemos iniciado un proceso de investigación científica ya, de la reconstitución de los pueblos originales de la nación puruha, con su territorio, con sus autoridades. Hay un equipo de jóvenes, de profesionales que están trabajando. Ya están casi dos años trabajando, queremos ver a ver cómo eran los puruhaes, como era su tecnología agrícola, su comercialización, queremos saber cómo era su sistema de globalización, cómo eran sus costumbres, sus tradiciones, su alimentación, cómo era su salud, por dónde era la

frontera y cómo se vestían, cómo hacían las fiestas y cuál era su lenguaje. Si no ocupaban entonces los periódicos, las revistas, entonces cómo se comunicaban. Entonces recuperemos eso. Y cómo se llamaba entonces el presidente, cuando no tenían las directivas de cómo eran nuestras autoridades ancestrales. Estamos en eso ya. La semana que viene vamos a hacer ya la presentación de un primer avance. Para ir reorientando. Y con mucho agrado.

Con esto no quiero decir que estamos obviando, que nos estamos quedando frente al desarrollo mundial, al desarrollo tecnológico. No, ya tenemos profesionales indígenas, en la computación, en la cibernética, tenemos en varias partes. Cómo mantenemos nuestra identidad hacia allá. Cómo nos intercomunicamos. Por ejemplo el yachak. El yachak era el que hace el tratamiento, que hace posiblemente una prevención, mediante el ataque de las enfermedades, de la salud cómo ocupar esas nuevas tecnologías para complementar en los casos extremos en que se requiera una intervención quirúrgica. Cómo nos complementamos entonces.

Creemos que hacia allá vamos por recuperar nuestra identidad. Con todo ese espacio de integración solidaria, de integración alternativa y de intercambio. Así ya vemos global. De todo lo que significa la vida. Por ahí estamos mirando.

La última pregunta, ahora que se plasmó constitucionalmente el tema de la plurinacionalidad y la interculturalidad, ya está plasmado en los papeles, pero quizás haya que seguir haciendo un camino para que se plasme en la vida concreta, ¿Quiénes lo pueden llegar a entender? ¿Qué riqueza tiene este tema? ¿Quiénes lo pueden llegar a entender? ¿Cómo ven la plasmación en la vida de estos temas? ¿Quiénes los pueden comprender más y compartir la lucha con ustedes en esto y con quiénes se pueden establecer alianzas para la implementación en la vida de estos dos conceptos?

Bueno, al igual que ha avanzado Bolivia con Evo Morales a la presidencia, ha empezado a haber un cambio. Por supuesto que eso tiene costos. Tiene un proceso como se ha dicho. Para nosotros está claro, nosotros no hemos puesto las fronteras. No es nuestra idea, primera cosa. Segundo, si este territorio se llamó Ecuador ¡que se siga llamando Ecuador! ¿Para qué vamos a estar retrocediendo hace años: ‘yo soy indio y tú eres mestizo’? Nosotros ya lo creemos superado.

En la Constitución hemos pedido que se refleje la realidad de la vivencia que se está practicando ahora. Si salimos de aquí a la esquina ahí va un señor de corbata, pasa un señor con chompita normal y pasa de pronto otro con ponchito, eso es para nosotros el estado

plurinacionalidad. Toda esa identidad, toda esa forma de vivir y más allá un señor está comprando, el otro está en un supermercado. Quizás ahora estamos aquí con toda esta tecnología, ¿o no es el estado plurinacional? ¿quién tiene que entender el pueblo o los gobernantes? Es que el pueblo ya estamos viviendo y quienes son los que hacen el conflicto son pocos grupos que quieren acaparar el poder a su manera y a su juicio. Entonces nosotros ya estamos viviendo eso. Ya la interpretación jurídica y todo eso: para eso ya hay especialistas, ya hay entendidos, derecho y todo eso. Ya será tarea de ellos también por nuestra parte vamos a seguir viviendo esto.

Vamos a continuar, por otro lado. Una vez que está en la Constitución se está construyendo leyes secundarias. Y es ahí donde el Estado ecuatoriano, con sus políticos, con sus autoridades, nos quieren nuevamente borrar con el codo lo que está en la Constitución. Y esa es nuestra lucha ahora: que lo que esté en la Constitución se siga transcribiendo también en las leyes respetando la carta magna del Estado y que no se tergiversen a favor de unos pocos intereses monetarios.

Entonces nuestra lucha inmediata, que estamos en camino, es esa: que se respete lo que ha dicho el pueblo, lo que estamos viviendo el pueblo, a lo que queremos llegar como país ecuatoriano, por un lado.

Por otro lado, estamos diciendo a nivel internacional, en América Latina al menos tenemos nuestros hermanos, nuestros hermanos por ejemplo en la frontera peruano-ecuatoriana, que son nuestra familia y que, por haber puesto este río de frontera, ahí tienen que estar matándose entre hermanos, no creemos que es justo. Estamos hablando de una integración latinoamericana. Eso ya se está viviendo, no es nuevo. Queremos que ... y por eso los pueblos indígenas ... una Coordinadora Andina de los Pueblos Indígenas. Que ojalá que eso vaya creciendo. Pero eso es una lucha con proyección a muchos años.

Ojalá fuera bonito que aquí no hablemos de fronteras, no haya todas esas guerras, no haya matanzas. Nos gustaría que nuestra descendencia no sufra lo que estamos sufriendo nosotros. Que la vida sea más digna, que sea respetada con todo lo que nos ofrece la Pachamama, con todo lo que nos ofrece el Dios de la vida y eso es lo que aspiramos. No queremos la explotación solo al beneficio de unos y el esfuerzo de todos. No, no.

Estamos mal con eso, es muy injusto para nosotros y pienso que para eso aplicaremos toda las sabidurías milenarias todo el aporte, todo el diálogo. Somos una cultura de paz, no somos una cultura de guerra. Nos da mucha pena cuando nosotros queremos reclamar un derecho y las autoridades se escudan en nuestros hermanos del ejército, de la policía, de la marina, y los mandan a matar a sus hermanos, eso no es justo para nosotros, sin embargo, si hay que salir a

ofrendar nuestra vida por defensa de nuestras futuras generaciones, entonces: ¡eso es lo que hemos hecho! Pero sin tratar de satanizar todo eso.

Por otro lado nos alegra, ojalá con el cambio del presidente de Estados Unidos que se ha transformado en potencia y todo eso, ojalá de alguna manera se empieza a hacer más flexible. No solamente de Ecuador sino a nivel de otras culturas. También por supuesto nuestras culturas indígenas estamos sufriendo este embate del imperialismo, de esa masacre también. Nos duele mucho, pero estamos sobreviviendo a todo eso y creemos que vamos a seguir en esta hermandad latinoamericana y mundial.

20. Entrevista a Humberto Cholango.

Contexto.

Ecuadorunari, Quito, 30 de enero de 2009.

Contenido.

Bueno, estamos en Ecuadorunari con Humberto Cholango, agradecemos esta deferencia y le queríamos preguntar: Humberto, con toda esta lucha, este camino, que vienen viviendo con el movimiento, que entiendo que vos lo has vivido desde muy pequeño, ¿qué te parece que es lo que el Movimiento Indígena le está cuestionando a la democracia latinoamericana tal como está ahora y qué le está también aportando?, ¿qué elementos les está brindando que le pueden servir para cambiar a esta democracia, para ser más verdaderamente una democracia?

Bueno, nosotros lo que hemos cuestionado a la democracia es a la construcción de la institucionalidad de los estados. Mire, los Estados son construidos de manera colonial, de manera hegemónica, con una sola visión, con una sola cultura, primero.

Segundo, esos estados son unos estados que sirven solamente para un pequeño grupo de elites políticas quienes se han consolidado ahí a través de dictaduras, a través de oligarquías bancaria, industrial, agraria, que están controlando y que no son democráticas, y que elimina toda posibilidad de reconocimiento de la diversidad de los pueblos de que tengan mayor acceso a democratizar estos espacios institucionales.

Nuestras democracias, nuestros estados son todavía coloniales, sino podemos hablar de casos, por ejemplo, de la institucionalidad de los Estados, en las Fuerzas Armadas por ejemplo, aquí en el Ecuador somos 35 o 40 % de indígenas pero en las Fuerzas Armadas en el sector oficial, de la oficialidad no tenemos ningún general, ningún miembro oficial en las Fuerzas Armadas o la Iglesia por ejemplo, podemos hablar así de las Cortes Constitucionales, Corte Suprema y así podemos ir enumerando. Son para un grupo de privilegiados y que eso no permite de alguna manera ir despolitizando, ir descolonizando la democracia.

Los pueblos indígenas somos, aparte de reclamar, que hemos desnudado al Estado hegemónico, uninacional, colonial con estructuras que no corresponden a la realidad actual. Hemos dicho que nuestra propuesta, nuestro aporte, a este sí es hacia el reconocimiento de estos pueblos, Nacionalidades indígenas, campesinos, sectores pobres, porque el hecho de ser pobre, el hecho de ser indígenas, el hecho de ser tal vez del área rural, también nosotros tenemos derechos, tenemos opciones políticas y por lo tanto nosotros estamos aportando a que este espacio, a que este espacio, este Estado sea construido de manera democrática. Sea construido con el reconocimiento de la verdadera historia del rostro interno de cada uno de los países. Porque si no se reconoce eso no habrá democracia. Si a los pueblos indígenas no los reconocen no habrá la verdadera participación o la transformación social.

Y qué mejor que ahora esté sucediendo todo esto, nuestro planteamiento, nuestro aporte ha sido democratizar los espacios de poder. Estamos planteando la constitución y hemos planteado nuestra Constitución Política del Estado reconoce el Estado plurinacional, en síntesis el Estado plurinacional es cambio en lo político, cambio en la visión cultural, cambio en lo económico, cambio en lo social, es decir, llegar a una justicia social.

Y más allá de esto, como pueblos indígenas, es un reconocimiento a la deuda histórica que tienen estos Estados con los pueblos indígenas. Porque nos fueron sometidos cobardemente a una explotación, a un sometimiento que no tiene nombre. Entonces este reconocimiento nos va a permitir unir.

Nosotros somos colectividades, somos sociedades colectivas organizadas. Nosotros no nos sometemos a sociedades individuales de Estado-Nación, nosotros somos sociedades colectivas, naciones originarias que estamos presentes y que ahí practicamos democracia, que ahí practicamos por naturaleza. Nuestro nacimiento, es colectivo. Que a eso le ponen socialismo, le ponen comunismo, pero somos eso, somos entidades históricas que estamos presentes que de alguna manera el Estado, ni con el poder ejecutivo, ni con el poder judicial, ni con el poder legislativo, entre otros poderes, no han llegado a nuestras comunidades y no han llegado: es que han abandonado. Y a veces han llegado a esos lugares que no llega el Estado, han llegado la religión, han llegado ONGs, ellos han llegado y a veces eso ha distorsionado la real dimensión que plantea el Movimiento Indígena que es ir democratizando, enfatizando el reconocimiento de su historia para poder fomentar una democracia inclusiva, una democracia participativa, una democracia con justicia social.

A vos te parece que con el accionar Se podría hablar de una democracia indígena.

No podemos hablar de una democracia indígena, sólo para indígenas. Nosotros ... nuestra propuesta es inclusiva, el reconocimiento en la diversidad, unidad en la diversidad. Ese es nuestro planteamiento, no podemos ignorar el resto de la gente que esta aquí.

Es en cuanto a la forma de manejarse políticamente ...

Una forma de manejarse políticamente, obviamente así como hay que rescatar de muchas teorías de izquierda, de socialismo, pero también hay muchas cosas, hay muchos aportes culturales, muchos aportes originarios que existen. Por ejemplo, para nosotros no existe la mayoría, ni la minoría, existe el consenso. Por ejemplo, en un tema debemos tener consenso, y para tener consenso para nosotros lo más fundamental, el instrumento más idóneo, es el diálogo.

Entonces, para nosotros, en las comunidades, a veces, bueno, ahora ya está en caso, no existe eso del voto mayoritario. No, para nosotros existe consenso. Acuerdos, acuerdos entre personas, entre comunidades y eso quisiera que se vaya configurando más amplio, con las instituciones donde están trabajando directamente.

Hay un elemento de decisión muy importante en el camino del Movimiento Indígena el valor que tienen las Asambleas de las comunidades. ¿Es así? ¿tiene ese valor supremo la

palabra de la asamblea? ¿Qué significa la asamblea de la comunidad para el movimiento indígena?

La asamblea comunitaria o la asamblea del consejo de gobierno comunitario es algo muy, muy importante. Ese es el poder real que está en el pueblo en la base.

Cuando toma decisión una asamblea comunal, en la base, eso es fundamental, eso se respeta, porque ahí se planifica, ahí se discute, se analiza y a esa asamblea se somete. Nosotros nos sometemos a esa asamblea. Para nosotros, el hecho ser autoridad, puede ser asambleísta, puede ser el presidente de la república, yo soy el presidente de la Ecuarrunari, pero allá cuando voy a mi comunidad, soy comunero, soy un comunero más, me someto a esa asamblea para rendir cuenta, me convierto en un comunero más, corriente, me voy a la minga, opino en la asamblea en igualdad de condiciones con cualquier otro compañero. Y todos nos sometemos a esa decisión y eso es muy importante, eso se lo respeta y eso se lo ejecuta.

Y esa asamblea comunitaria es algo como algo, muy, muy, muy sagrado para nosotros. Porque esa asamblea comunitaria, cuando mande decisiones, esa asamblea o los individuos que estamos tenemos que cumplirlas sea en mandatos, sea en delegaciones, sea en cualquier ámbito que nos ponga esa asamblea comunitaria.

Vos hablaste de lo que te pasaba cuando ibas a tu comunidad. Yo en la experiencia que tengo es que a veces los líderes les toca vivir como dos mundos, o sea un mundo de su comunidad, por ejemplo los mocovíes en mi zona yo los iba a llevar cuando participaban de la reforma constitucional en el 94 ellos estaban cosechando algodón yo les hacía de chofer ahí se encontraban en el Congreso, con las cámaras, con el ex presidente, como que vivían dos mundos los líderes y volvían después, yo a veces los traía de vuelta encontraban la familia que había pasado hambre esa situación de los dos mundos que les toca a los representantes, líderes del movimiento, cómo la cuidan o que se quiebre la persona, porque no puede atender lo suyo por atender lo comunitario o que termine como ligándose a elementos de poder, de dinero, a tentaciones que le surgen en ese otro mundo. ¿Cómo cuidan ese aspecto de que el líder se mantenga unido a la comunidad y que no se quiebre también humanamente?

Mire, Para eso es fundamental, primero, los líderes que salen de esas comunidades no son cualquiera. Son líderes que están probados ya, por más jóvenes que puedan ser, por más mayores o por más edad que puedan tener.

Segundo, esas responsabilidades que están asumiendo los líderes, los dirigentes, no son de manera personal, son de manera de una representación colectiva. Entonces, si alguien falló, si alguien cometió un error, entonces inmediatamente tienen que controlar, vigilar, llamar la atención o sancionar la comunidad.

En este caso, por ejemplo, yo, no estoy solamente vigilado por mi comunidad, que es la base importante, fundamental, el núcleo donde voy a regresar y a vivir allá, sino también por otros espacios como las Asambleas Comunitarias de otras comunidades, las Organizaciones que agrupan a esas comunidades. Entonces hay canales de control que siempre tienen.

Ahora, puede pasar, y yo he visto muchos líderes que han pasado eso, se desconectan de las bases, se obnubilan con el poder, con la codicia. Entonces ahí ya es un principio de formación política, es un principio de la ética, de la ética que debe guardar. Y abandonar al pueblo, y pasar a otro tipo de vida, a otro tipo de clase política, eso debe ser muy doloroso, eso es no tener sentido político. eso es más o menos, es abandonar a su pueblo, abandonar su historia. Y eso pasa en algunos casos, pero no frecuentemente, pasa en algunos casos, no hay que desconocer, pero, obviamente, que con la persistencia de la comunidad, con el control de la comunidad y con la formación ética y política que tiene el líder, no puede pasar eso, preferible es perder amigos, amistades, pero yo prefiero no perder a mi pueblo, a mi comunidad, que desde ya es la base principal. Que, en circunstancias muy dolorosas es de uno no puede ... en circunstancias muy dolorosas, de toma de decisiones, uno puede arriesgar a todo, pero no puede arriesgar a perder su comunidad, a perder a todos sus amigos. Entonces, ha pasado casos, y para nosotros sí es muy duro. El hecho mismo de poner un reto, de enfrentar una realidad nacional desconecta a veces del mundo pequeño de la comunidad y tienes que enfrentar una dimensión nacional, tienes que enfrentar una clase política perversa, un mundo perverso. Y tienes que enfrentar con mucho cuidado, con sabiduría y con ayuda de muchísima gente. No con una intuición o una declaración personal. Y eso fortalece mucho y obviamente para que no pase eso, para vivir dos mundos, siempre tiene que estar el dirigente, el líder con comunidad, siempre con la gente, con el pueblo, conectado con la raíz, conversando con la gente, yendo a la comunidad o no solamente a su comunidad, sino a otras provincias, a otras comunidades viendo realidades, que te va a permitir conectar mucho más a la vida real de su comunidad, de su pueblo.

Hay algo también, en cuanto a los líderes, que es que en las comunidades hay una especie la autoridad de los ancianos y generalmente en los representantes de la comunidad hacia afuera son más bien jóvenes que han podido estudiar. ¿cómo se da esa armonización entre

esa autoridad y los ancianos que normalmente no han tenido tanta escuela pero tienen un peso importante en la comunidad y esa autoridad de los líderes más nuevos, más jóvenes, que han podido estudiar un poco más y que representan, generalmente, a la comunidad hacia afuera?

Para nosotros es fundamental eso. El hecho de tener compañeros y compañeras mayores que están en la comunidad, que tienen un enorme respeto, una enorme historia, obviamente son respetados, tienen que ser escuchados, tomados en cuenta, todo eso.

Lo mismo de los jóvenes. De pronto puede su conocimiento intelectual, académico, técnico, debe ser escuchado, debe ser aprovechado a lo máximo. Pero eso no significa que el joven vaya a imponer en una asamblea comunitaria. No, de ninguna manera, siempre será la razón la comunidad, la razón dará la comunidad después de escuchar muchas opciones.

Obviamente que tenemos mucho respeto de los mayores, ellos sí son autoridad, ellos conocen la historia, desde antes. Mucho más atención hay que dar a esos espacios, sin descartar lo otro, que es que necesitamos en este mundo, que necesitamos ya enfrentar de manera técnica, de manera que el aporte intelectual también es una base fundamental, para ir tomando decisiones correctas, para ir tomando decisiones viables que encaminen hacia mejor desarrollo hacia mejor convivencia de la comunidad.

A lo largo del camino del Movimiento Indígena, habrán encontrado apoyos y resistencias, ¿quienes se pueden considerar los verdaderos aliados del Movimiento Indígena y qué sectores son los que más bien lo rechazan?. ¿Con quien el Movimiento Indígena puede luchar junto, trabajar juntos?

Para nosotros es fundamental buscar aliados obviamente en el campo popular, con los barrios populares de las grandes periferias de las ciudades.

Es fundamental una alianza, ¿por qué? Porque el Movimiento Indígena aparte de tener una identidad, el MI controla un espacio territorial, y controla una gran parte de la producción del mercado interno del país, abastece el mercado interno con sus productos y todos sus productos se venden en los barrios populares. Por ejemplo, para los barrios sociales de clase media, media alta, para esa gente están las grandes cadenas productivas, Mega Maxi, Super Maxi y para la clase alta está Chicken, Mc Donald, pero para la amplia mayoría de los barrios populares se están alimentando del campo, las comunidades, es fundamental una alianza con

ellos para enfrentar una política neoliberal, para enfrentar políticas de injusticias, para enfrentar políticas de agresión que vengan de donde vengan es necesario.

Y hemos tenido conversaciones y bastante afinidad con el movimiento estudiantil, con los jóvenes estudiantes, con los sindicatos y trabajadores del sector público, también con los intelectuales progresistas, de izquierda, los intelectuales que están trabajando en los centros universitarios.

Ahora, los enemigos, podríamos llamarlos, los que no nos quieren o con los que nos enfrentamos, es con la clase política de la oligarquía. Por ejemplo, la oligarquía banquera, la oligarquía agroindustrial, o agraria, la oligarquía que siempre está pensando solamente en como acumular las riquezas, por ejemplo. Y para nosotros el enemigo es el Imperio Norteamericano. Para nosotros el enemigo es toda esa faceta de intervencionismo neoliberal que pone prácticamente en la calle a los países. A ellos no les importa absolutamente la soberanía del país o la dignidad del país, lo que a ellos les interesa es más plata, más billetes, seguir engordando sus bolsillos, y para ellos no existe estado-nación. Con ellos sí nos hemos venido enfrentado y lo vamos a seguir enfrentando y lo vamos a seguir enfrentando nuestra lucha no es solamente por tener por tener una identidad sino es por la defensa de la soberanía, no solamente soberanía como país, soberanía militar, soberanía económica, soberanía energética y la integración de los pueblos. Nosotros no creemos en la integración de declaraciones pomposas de presidentes, a veces firmas, cartas de intención, que firman presidentes. A veces esas integraciones diplomáticas y cocteles no ha funcionado en beneficio del pueblo. Sí han hecho favores, negocios, es para la clase oligárquica del país, por eso nosotros creemos en la integración de los pueblos, una integración entre indígenas, entre estudiantes, entre trabajadores, entre intelectuales. Y esa integración de los pueblos es la que hay que empezar a fortalecer, y si en eso los gobiernos ayudan, si los gobiernos dan esa vía mejor todavía.

21. Entrevista con Gilberto Guamangate.

Contexto.

Quito, Asamblea Nacional, 30 de enero de 2009.

Contenido.

Estamos con el asambleísta de Pachakutik, Gilberto Guamangate, en la Asamblea Nacional, así que le agradecemos esta deferencia, y te preguntamos: ¿Gilberto, cómo ves vos que el camino político del Movimiento Indígena ha cuestionado el sistema político de Ecuador y de América Latina, y que le esta enseñando, que le está mostrando como camino auténtico de democracia?

Nosotros en el Movimiento Indígena, primero hemos creído importante dar la posibilidad de que el Gobierno nacional tenga una suerte de un espacio para poner en práctica todo el discurso de campaña y todos los ofrecimientos con los que nos convenció al Movimiento

Indígena. Ustedes entenderán dos años yo creo que es un tiempo, sumamente perentorio como para poder demostrar.

Lamentablemente no ha habido ninguna práctica democrática. Al contrario, se ha visto, lo único bueno que podemos resaltar en este proceso fue la elaboración de esta Constitución. Pero la elaboración de esta Constitución recuerden que no solamente fue hecha por el presidente, sino por otras fuentes políticas que hemos impulsado y fundamentalmente por la CONAIE, las organizaciones indígenas y el movimiento Pachakutik, el movimiento político nuestro.

Ellos hemos obligaron a hacer esto y sin embargo no podemos garantizar el ciento por ciento bueno de esta Constitución. Porque así mismo ingresaron por el mismo gobierno porque un proceso viciado ... Sin embargo, apostamos y hemos votado por el sí. Ahora, ¿por qué vienen las discrepancias?, ¿por qué la separación?. Porque nosotros aprobamos esta constitución y lo lógico que podemos pensar es que se empiecen a aplicar lo que está escrito y aprobado por el sesenta y cuatro por ciento de ecuatorianos ya. Cuando fuimos al referéndum dijimos que sí. Ahora, aprobada la constitución, al día siguiente se empieza a violar uno por uno los artículos y entre ellos ir en contra de los derechos fundamentales, ir en contra de lo plasmado en la constitución, en desmedro y en perjuicio de los movimientos indígenas y los pueblos y nacionalidades.

Entonces, la ley Minera es una ley prácticamente planteada con un criterio extractivista, neoliberal, capitalista. Algo que todo el tiempo nosotros hemos venido criticando. Aquí, ¿qué es lo que nosotros decimos?: no estamos en contra de la minería, estamos en contra de la forma como quieren llevarse las minas de aquí. Entonces, ¿qué queremos?: ampliar el debate, consensuar el debate, ver cuáles van a ser los pro y cuáles van a ser las contras de la extracción minera cómo van a beneficiar los pueblos, cómo van a beneficiar las nacionalidades.

Porque si ustedes ven, si hacemos un recuento de todo lo que ha pasado, nos daremos cuenta de, por ejemplo, la explotación petrolera lo único que ha dejado es pobreza, y riqueza para los mismos de siempre. ¿Ahora qué pasa?: lo mismo. Hay una desesperación por entrar a explotar los recursos mineros. ¿Por qué? porque hay intereses de por medio, en esas famosas regalías que se están poniendo se habla de un seis por ciento desde la ganancia total, de ese seis por ciento el sesenta por ciento. Es más, esta ley trata de confundir a la gente que no entiende porque dice no vamos a darle un sesenta por ciento, pero es un sesenta por ciento del seis por ciento de la regalía. Pero ¿qué significa eso? Si hacemos cuenta aquí, un ejemplo en pequeño para poner así, como ejemplo, supongamos que una señora del barrio tiene una casita

en la esquina, y el vecino quiere poner un negocio en su casa, entonces dice: vecina quiero que pongamos a media el negocio, pero del cien por cien de las ganancias, vamos a repartir el seis por ciento, pero de ese seis por ciento, el sesenta por ciento, entonces supongamos que al día gana cien dólares, ¿cuanto es ese seis por ciento?: seis dólares, de ese seis por ciento, el sesenta por ciento cuánto es, como tres dólares. La señora dueña de casa, siendo dueña de casa, queda con tres dólares y la otra señora sin ser dueña de casa, solamente por poner sus cosas gana más de noventa y siete dólares, eso no es justo para nosotros eso creemos que es injusto.

Ahí vemos claramente como se quieren perjudicar a los pueblos, a las nacionalidades, a los ecuatorianos, y llevarse la plata ¿eso es una política socialista del siglo 21? Por Dios, ¿por qué parte del siglo 21 vemos esto? Nosotros creemos que esto es una política capitalista del siglo 21. Simplemente lo que aquí es caretas que han cambiado. Antes era la partidocracia de León Febres Cordero que acabó de irse al panteón, ahora viene otro Febres Cordero con otra careta y con otro nombre.

Ese tipo de cosas no la compartimos. Se ha nombrado el Consejo de Participación Ciudadano, se ha autoproclamado la Corte, se ha violado una y otra vez la constitución entonces esas son las prácticas que no nos dejan seguir ya apostando por este proyecto. Mas bien el Movimiento Indígena ha optado por tomar su autonomía y buscar un consenso nacional. Ya basta, nosotros creemos que las ideologías lo que tienen que servir es para sacar adelante al país, para vivir como hermanos, mas no para vivir como caníbales el uno al otro queriendo comer, ya basta de eso.

Creo que en este momento el Movimiento Indígena esta redireccionando su proyecto político y buscando una concertación nacional, para que el pobre entienda que hay que trabajar para alcanzar el desarrollo de su país, para que el rico entienda que tiene que ser solidario con el pobre. Es decir que todos tenemos que ir de las manos para salir adelante y ser un espejo del Ecuador ante el mundo. No ser la diferencia del guayaquileño con el quiteño, el quiteño con el cuencano, el cuencano con el cotopaxeño, esa es la única diferencia que hay aquí, el racismo hasta cierto punto es un regionalismo. Eso no queremos, queremos apostar por un país integral, un país de respeto, un país plurinacional como el que nosotros proponemos.

En la constitución se logró plasmar los principios de la plurinacionalidad y la interculturalidad,

Yo creo que en este momento lo único que está plasmado es en algunos artículos de la Constitución, es decir está en letra, en la práctica no hay nada, en la práctica ya han pasado dos años de este gobierno y no ha hecho absolutamente nada. Sigue manejando las mismas prácticas viejas de la partidocracia, se sigue gobernando con la partidocracia, se sigue con eso mismo y lo peor de todo es que aquí lo que se está haciendo es mentirle al país porque una cosa es lo que se dice en palabras y otra cosa diferente es lo que se hace en la práctica. Que se critica a la derecha y se hace lo mismo que la derecha, peor inclusive.

Entonces este tipo de cosas ya no, en nuestro movimiento tiene otra forma de ver. Primero el respeto a la Constitución, que es la Madre, que es la Carta Magna, prácticamente de todo el país. Después, frente a la pobreza hay que buscar estrategias de cómo salir de la pobreza, no dar dádivas a la gente, hay que enseñarle a pescar, no darle pescando.

Entonces, son políticas prácticamente neoliberales: el bono de Desarrollo Humano que puso Jamil Mahuad de la Democracia Popular y ahora sigue todavía en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces están son falacias, son mentiras que nosotros no las compartimos.

Nosotros somos prácticos, somos solidarios, nosotros buscamos de alguna forma de buscar el desarrollo las de las comunas, de las parroquias, de los cantones, nosotros no solamente estamos pensando en nuestras organizaciones políticas. Si bien somos un buen número de compañeros indígenas, pero también somos compañeros ecuatorianos. Tenemos que sumar negros, cholos, blancos, mestizos, todos como un estado plurinacional para alcanzar el desarrollo armónico, no solamente con los seres humanos sino también respetando a la Naturaleza.

Poner el poder en la base comunal, cuál es el valor de eso para tu pensar, Gilberto, el valor de tener centrado el poder en las comunidades y cómo se cuida ese poder?

Sí, efectivamente, nosotros hacemos lo que en la práctica vivimos diariamente en todos los pueblos y nacionalidades. El aspecto comunitario para nosotros es muy fundamental. La vida social en conjunto nos permite ver las necesidades de el uno y el otro, nos permite ver que cuando el vecino está enfermo, los comuneros tenemos que ayudarlo para sacar adelante, nos permite ver que cuando al vecino le falta una pata ayudarlo para trabajar para que pueda sobrevivir, nos permite ver que cuando entra el ladrón todos cogemos y le podemos hasta quemar porque están yendo en contra de nuestros principios morales de nuestras comunidades.

Entonces, lo comunitario, lo organizativo, lo social, para nosotros es lo primero porque eso no es lo individual, el gobierno de la Revolución Ciudadana está orientando a dividir la sociedad a vivir como un ser humano independiente. Y esto que permite, seguir haciendo lo que toda la vida han hecho en este país, que siga siendo, no me importa como se llama el vecino si ve que está muriendo, allá al carajo. Nosotros creemos que solidariamente todos, reitero, los ricos tienen que ayudar para que los pobres salgan y los pobres tenemos que poner nuestro contingente para alcanzar un desarrollo. Es decir, todos tenemos que trabajar de manera armónica para alcanzar el desarrollo de este país. Es decir, poner en práctica la minga para todos, no solamente para alcanzar un desarrollo productivo sino social, familiar, en todo ámbito, entonces esto nos permite ver al mundo y al país, como cuando se encuentran en problemas de enfermedades, de guerras, de desastres naturales, salir adelante.

Pero si vivimos un mundo individual, entonces, si algo pasa con Guayaquil, pues allá pasa, son los únicos que sufren, y los demás, no. Eso nos permite asumir con responsabilidad en carne propia toda la vida del Ecuador

Por la experiencia a los líderes les tocaba vivir como dos mundos: el mundo de familia, generalmente una familia pobre, en campo, y después, el mundo del Congreso, del aire acondicionado, de la alfombra ¿Cómo se lucha no los quiebre humanamente

Yo voy a hablar ahí si, en términos personales. He tenido la suerte de ser tres veces autoridad. Con ésta fui una vez director del Ministerio de la Vivienda en Cotopaxi, del Ministerio de Inclusión Social en Cotopaxi. En esas dos instancias tuve chofer, tuve carro, tuve gasolina, tuve viáticos pero jamás, y ahora soy Asambleísta, soy diputado, en otras palabras, ahora no tengo carro no tengo viático, no tengo chofer, pero soy aparentemente y entre comillas el “Padre de la Patria”.

Esto me permite ver con objetividad para poner en práctica lo que tanto hemos criticado si bien antes, yo viví desde la pobreza. Porque yo tuve que estudiar desde los más ínfimos sectores de mi país, nací en la parroquia de Chuchilango, en una comunidad cerca del río Tobachi. Yo no tuve recursos económicos, tuve que prepararme, porque mi padre era profesor comunitario, nunca le pagaron bien y somos seis hermanos y un hermano estudió en Latacunga. Yo estudié en un colegio a distancia después tuve la posibilidad de estudiar en un colegio particular.

Yo conozco de cerca lo que es ser pobre, lo que es ser rico, lo que es tener poder, lo que es no tener poder, de manera que yo lo he tomado con humildad, con sencillez porque conozco y

sé plenamente que esto es un asunto pasajero, nada más, hoy estoy y mañana no estoy, por eso lo que yo hago aquí comparto y lo que sí he hecho durante todo este tiempo es ponerme la camiseta de mi Movimiento y sacar adelante, dedicarme el tiempo que tengo de vida, de domingo a domingo a mis organizaciones, a fortalecer. He estado en todas las provincias, a pesar de yo ser un asambleísta de Cotopaxi tenía que dedicarme solamente a esa provincia pero me he dedicado al país, de manera que no me asusta si mañana tengo que dejar esta cosa seguir siendo lo que he sido. Yo me siento en este momento, no me siento en desventaja, porque no estoy acostumbrado a vivir este mundo de la prensa, del poder, de todo esto, no a veces este tipo de cosas me fastidia, me molesta. Más me gusta dedicarme al trabajo a escondidas, pero a veces tampoco uno tiene que pasar por desapercibido, tiene que dar la cara y ponerle el pecho a las armas para poder enfrentar y para poder decir, que miren a pesar de ser indígena tenemos esta concepción no solamente buscamos para nosotros sino que buscamos el bien común de todos los ecuatorianos. Entonces, en ese ámbito al menos no me preocupa, yo no creo que he cambiado absolutamente nada. Si tengo que caminar yo camino como caminaba antes, si tengo que subir a un carro no me acomplejo, no soy un tipo acomplejado, que creo que porque soy ahora asambleísta al contrario yo soy más, Yo solamente le invito que vaya y el último congreso de nuestro movimiento donde hubo dos mil quinientas personas en Cotopaxi, me senté al último, ni siquiera me senté, ¿he reclamado ‘soy autoridad?’, ¡no!. Siempre camino con el perfil bajo y ahora voy a participar en esta reunión de la misma forma, toda la vida.

Lo que sí, cuando tengo que enfrentar frente a injusticias, ahí sí me pongo adelante como estuve por ejemplo el día de la marcha de la ley Minera.

Le pido si quiere hacer un saludo para la Argentina.

Muchas gracias, muy amable, un saludo para los amigos de Argentina, en realidad sé que tienen una presidenta muy estupenda, esperemos que hagan un buen trabajo, esperemos que no solamente estese viendo intereses personales o direccionados a un sector, yo creo que los gobierno se equivocan cuando creen que solo ellos tienen la razón, el gobierno tiene que entender que los que tienen la razón son el pueblo, no los gobiernos. Nosotros tenemos una actividad pasajera, somos un instrumento nada más, ahora estamos, mañana ya no. Seremos nadie y cuando no seamos nadie ahí es cuando la gente nos regresa a reconocer.

Miren usted dice esto ... porque cuando no hizo nada le ven como a perro, como ahora Lucio Gutiérrez en el Ecuador.

Anexo II

Registro

1º Encuentro de los que estamos acompañando al pueblo aborigen.

El 12 de diciembre de 1989 por la mañana nos encontramos en la sede de la Asociación Amigos del Aborigen, en Reconquista, Rogelio Bosch, Efrén Agretti, Ana Cantalapiedra, Miguel Zorzón, Pablo Friggeri, Aldo Martíni, Oscar Fariás, Norberto Pérez, Nelly Antoniov, Inés Fernández y Mabel de Martínez.

Estas son algunas conclusiones de lo charlado.

Organización.

- La “familia” para el aborigen está constituida por todos los parientes cercanos, formadas por grupos de 4 o 5 “familias chicas” en general. En un grupo que, generalmente, se une a otros, formando comunidades de 12 a 20 familias “chicas” por lo común. Este agrupamiento se da según las condiciones de trabajo, hogar, etc. Por estas mismas condiciones, a veces algunas “familias” se desprende de la comunidad para formar otros grupos o buscar otros lugares.
- Entre las comunidades hay un deseo de conocimiento y de lucha en común que se ve en las reuniones de delegados. Es interesante el ensamble de las dos etnias (toba y mocoví), frente a un objetivo común –que en este momento es la ley- y aunque esta actitud es práctica, y siempre se vuelve a reafirmar sobre el propio grupo, habiéndose enriquecido en el intercambio.
- Es importante la manera de decidir las cosas que va en una línea de permanente búsqueda de consenso. El camino siempre es conversar, no hacer campaña, ni discutir. Generalmente se hace fuera de las reuniones con extraños. Es más importante lograr el consenso que decidir urgentemente algo.
- Se ven familias donde la manera propia de organizarse es más nítida. Y la distribución de las funciones está más conservada. Vimos un caso de una familia donde está el artesano, los dirigentes de iglesia, quien hace la relación con las instituciones, quien busca trabajos de sustentación, y los dos ancianos que tienen siempre la última palabra. Hay un dinamismo y una fuerza admirable para adentro y una gran capacidad de adaptación a las circunstancias.
- En cuanto al liderazgo se da esta capacidad de adaptación: colocan los líderes como convenga a las circunstancias. No pareciera haber un “tipo” de organización del liderazgo, cada comunidad busca su manera.

- Una forma importante es el pastor, que ocupa un lugar de referencia, criticado a veces, siempre respetado. En esto es importante la credencial que le da la Iglesia Evangélica que le da mucha importancia. En algunos casos está acompañado por un portero o por otro pastor. Muchas veces a ellos se les tiene que hacer saber cuando se sale o se viene a la comunidad. A veces la elección del pastor está verticalizada desde la Iglesia, se lo vota pero viene, por ahí, muy digitado.
- Como otra forma de adaptación, frente a las circunstancias de la ley provincial, surge la elección de delegados. En algunos casos coincide con los pastores. En otros los que son elegidos delegados pasan a ser líderes y a tener injerencia en todo. Las comunidades optaron, casi en totalidad, por elegir jóvenes que sepan leer y escribir.
- Siempre se destaca la “mamá”. Muchas veces es la “hermana pastora”, mujer del pastor, pero lo que más pesa es la edad.
- En el liderazgo es determinante la estructura de familia. También pesa la capacidad para hablar, y para hacer relaciones hacia fuera y conseguir cosas (es como el buen recolector, el buen cazador).

Ley.

- Surge la conciencia de “ahora nos damos cuenta que existimos, que valemos, como aborígenes, como cultura, que somos muchos y que necesitamos ser reconocidos”. Crece la identidad y el sentido de dignidad: “somos los primeros, nuestros padres tenían la tierra, trabajaban y vivían, y hoy así no podemos vivir, siendo un pueblo podríamos hacer algo por nuestros hijos”. Ayuda a esto los encuentros de la Semana del Aborigen.
- Paralelo a esto aparece la Secretaría de Organización Comunitaria queriendo hacer una ley.
- Se ve la necesidad de tratar este tema y se organiza la mesa de delegados. Prueban si tienen chance de ser escuchados por el gobierno. Ven que no y comienzan a encontrarse en ámbitos propios: abril, junio, setiembre, noviembre y ahora, en enero.

Visión religiosa.

- Primeramente no se sienten ni católicos, ni evangélicos. La religión se vive, se comparte con unos, con otros. La adhesión viene por la coherencia de la propuesta.

- La mayoría se dicen “evangelio”. Quizás por haber mayor posibilidad de expresión, por ser pocos, visitarse, profundizar las relaciones humanas. El lugar donde se celebra es el ámbito propio.
- De la parte católica hay una falta de adaptación cultural, y de participación. Se ve en los encuentros donde los que “oran” son los pastores, no los católicos, que están inhibidos para expresarse. Hay un acercamiento fuerte cuando se da la amistad. Hay una falta de presencia determinante: “lástima que no pueden vivir con nosotros como hacen los pastores”.
- En Margarita, de mayoría católica, se conserva la fiesta de Santa Rosa, organizada enteramente por ellos mismos. También la festejan los “evangelio” de la comunidad, como al bautismo. Se baila toda la noche, y también se baila con las imágenes.
- Por pedido de gente de La Lola se hicieron bautismos de niños en el lugar. Se expresó la alegría por ser un “ambiente de pobres” y porque hubo participación. Una de las mamás dijo que no ve el conflicto con la Iglesia Evangélica porque “es el mismo Dios de todos”.
- Duele mucho la situación de los patrones, que hablan de Dios y explotan. Se ve la contradicción: los dos creemos y no nos entendemos. Por eso la integración junto a otras comunidades cristianas, se puede dar sobre todo junto a las comunidades más pobres.

Decisiones prácticas.

- Se habla de la posibilidad de sistematizar lo que se va hablando. Por ahora la forma de hacerlo es escribiendo en informes lo que se habla. Para esto vamos a ir rotando.
- También se ve la necesidad de difundir algunos materiales.
- Se comenta la idea de charlar con el obispo, se queda en invitarlo para la próxima reunión que queda fijada para el 20 de enero de 1990 de 8 a 11 horas en la Asociación Amigos del Aborigen.

2º Encuentro de los que estamos acompañando a los pueblos aborígenes.

El 20 de marzo de 1990 por la mañana nos encontramos en la nueva sede de la Asociación Amigos del Aborigen, en Reconquista, Rogelio Bosch, Efrén Agretti, Dolores Castañeda, Miguel Zorzón, Pablo Friggeri, Aldo Martín, Oscar Farías, Vicente Maidana, Norberto Pérez, Nelly Antoniov, Inés Fernández, Mabel de Martínez.

Estos son algunos de los puntos y conclusiones conversadas.

Agentes de Pastoral.

Se habla del problema de la permanencia y continuidad de los que trabajan junto a los hermanos aborígenes, de la importancia de que vaya habiendo gente de los mismos lugares y también de que los mismos aborígenes participen de los Equipos de Pastoral. Se queda de acuerdo que a este pequeño equipo sería conveniente la progresiva incorporación de laicos comprometidos con el tema.

Las celebraciones.

Se habla de las distintas experiencias de celebración. Se ve importantísimo un verdadero planteo ecuménico, el acompañamiento, la lucha contra el antitestimonio de la comunidad “cristiana” cargada de actitudes injustas.

Se plantea si es siempre necesaria la celebración “separada”. Se ve la necesidad de una primer etapa de fortalecimiento de la comunidad aborigen para poder “mezclarse sin perder” en una celebración.

Se ve que nos tenemos que sacar la “armadura” católica que a veces tenemos para poder hacer un verdadero camino ecuménico que tenga como base el acompañamiento en el cariño y que valore lo que la misma comunidad ya tiene, que principalmente en las comunidades evangélicas son el canto y la Palabra de Dios.

Se pregunta qué hay que celebrar y la necesidad de ver qué es lo que la gente quiere celebrar. Se pone como ejemplo de gran celebración los encuentros de pueblos aborígenes.

Se destaca el caso de Margarita, comunidad “católica” a donde hay celebraciones valiosísimas que hay que conocer más profundamente.

Se ve que en los pueblos aborígenes hay más un “rito práctico”, la fe y la vida van unidos, no se puede hablar de la biblia y de la vida separadamente. Por eso es tan fuerte el cuestionamiento a “los laicos de la iglesia” que los oprimen, y tan necesario un trabajo de conversión en todos los “católicos”.

Siempre se preguntan: ¿para quién es la Palabra?

Líneas de Pastoral.

Se ve la necesidad de ir marcando algunas líneas pastorales que nos ayuden a caminar en conjunto, salen éstas:

- 1) Quitar “cartelitos” católicos-protestantes.
- 2) Un acompañamiento más profundo para ir haciendo una opción desde los aborígenes buscando la comunión (no para que se hagan católicos): la Pastoral Aborígen debe apuntar a todo el Pueblo de Dios.
- 3) Asumir una opción en tiempo dedicado y en permanencia con todas las dificultades que esto trae.
- 4) Hacer un continuo discernimiento en conjunto.
- 5) Luchar para que surja la conciencia de la dignidad de los pueblos aborígenes en todos los sectores.
- 6) Acompañar las celebraciones que los aborígenes ya tienen.
- 7) Despojarnos de estructuras y prejuicios.

Pastoral Aborígen y Asociación Amigos del Aborígen.

Asociación Amigos del Aborígen da elementos para un trabajo, trabaja en el “descubrimiento” de las culturas, convencidos de que la verdad está en el Evangelio, no dependen de nadie, de ninguna estructura eclesial.

Se ve la necesidad de una consulta y una refrenda permanente.

Se habla de ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborígen) como un espacio de intercambio muy importante, todavía allí no hay delegados diocesanos porque se esperó el surgimiento de un grupo de Pastoral.

Ley.

Se habla del camino que se está haciendo por la ley. Frente a la política gubernamental (“indigenismo” de Menem y proyecto de Reviglio-Alarcón), se vio la necesidad de un no fragmentarse, de ir todos, ese fue el sentido de las cinco asambleas.

Hubo una adhesión de la Provincia a la Ley Nacional sin consultas.

Se ve importante la ley provincial, pero lo más importante es la reunión, como un palpar la dignidad como pueblo y una experiencia de protagonismo.

Se destacó la ayuda del Servicio Jurídico de Cáritas.

Decisiones prácticas.

Miguel Zorzón avisa que él acompañaría la comunidad de Margarita hasta el 13 de mayo, después habría que ver. Queda en veremos el tema pastoral del 94. Rogelio aclara que sigue acompañando la comunidad de Los Laureles.

Quedamos en encontrarnos el jueves 24 de mayo de 1990 de 8 a 11 h. en la Asociación.

3º Encuentro de los que estamos acompañando a los Pueblos Aborígenes.

Nos reunimos el 24 de mayo de 1990 en la Asociación Amigos del Aborigen y están presentes Vicente Maidana, Mabel Álvarez de Martínez, Nelly Antoniov, Oscar Farías, Inés Fernández, Pablo Friggeri, Aldo Martíni, Andrea Kuchen y Nelson Sena.

La Pastoral Aborigen significa un encuentro de dos culturas, pero para hacerlo hay que contar con “mediaciones” (lenguaje, tradiciones, etc.). No hay que ir “suponiendo que”, planteando las cosas como nosotros pensamos. La fe necesita expresión: una práctica de amor y de justicia, las oraciones y las fiestas y el anuncio de esperanza histórica, que conmueve a la persona. Tenemos que convencernos de que no existe una cultura cristiana “modelo”. En la práctica, los católicos estamos como convencidos de que tenemos la verdad y el otro no la tiene. Cuesta ver que cada uno tenemos una parte, y esto tiene que ver con una postura de “la” iglesia.

Los aborígenes no están en estado puro, hay también una influencia de otros lados en la historia de nuestras comunidades. Es que las culturas elaboran todo lo que reciben.

Es necesaria una permanente revisión de la práctica, sabiendo que nunca vamos a ser como ellos, porque no somos aborígenes. Hay que ver lo que la gente valora en la comunidad aborigen. Hay que saber que el aborigen no habla en persona, sino en grupo. Lo que ellos cuentan va más allá de lo que queremos conocer, ellos te van contestando todo lo que quieren ser.

Los aborígenes tienen un principio de reflexión: la Biblia, el silencio. En las comunidades criollas empieza con el murmullo, cuesta más la reflexión, son más estructurados en aplicar la Biblia en seguida en lo que estamos haciendo. En los aborígenes lo proyectan más para adelante, en la esperanza. En esto hay un ingrediente pentecostal negativo, pero hay otro ingrediente también. Por su historia necesariamente tienen que tener “esperanzas largas”, saben que son un pueblo de largo caminar y que van lejos. Por otro lado son un pueblo que vive hoy la alegría, acá se puede aplicar eso de la relación “ya”, de que se vive el evangelio hoy.

En Pampa del Indio, sobre todo en la Iglesia Menonita que transmite el despegue de lo mundano y lo de Dios, después de ver ese camino, revisan y ven que tienen que dejar a la gente sola y hacer que la gente haga su propia iglesia. Las iglesias retiran sus estructuras y los mimos aborígenes forman la Iglesia Evangélica Unida. Han recreado normas y han discernido en conjunto, y han eliminado cosas estrictas: el pantalón de la mujer, el vino, el fútbol.

En la “conciencia católica”, los aborígenes pasaron a ser parte de “los pobres que hay que ayudar”, no que escuchar.

Hay que revisar el concepto de comunidad y de familia. Nosotros tenemos la idea de comunidad a donde están todos. En La Lola estaban juntos, pero la manera de vivir era aparte. Además, hay divisiones que permiten crecer. Y hay algunas que tienen semillas de muerte. Con respecto a Emilio (líder de una comunidad que se separó de La Lola), se le pidió que él haga todo lo que quiera con su gente, y que deje hacer el camino. Además, se ve que se acompaña el camino del que “se abre”, sin odios. No hay enfrentamientos.

Lo otro es lo que significa la palabra. No dicen más de lo que saben que puede aguantarse. No acusan más de lo que sienten de que pueden ser acusados.

Ley.

Algunos planteaban que se ponga en la ley que nuestros conocimientos no sean clandestinos.

El móvil es la ley, pero en el fondo lo que se hace es organizarse.

5º Encuentro de los que estamos acompañando a los Pueblos Aborígenes.

Es el 3 de julio de 1990 en la sede de la Asociación Amigos del Aborígen, y están presentes Dolores Castañeda, Nelly Antoniov, Norberto Pérez, Inés Fernández, Andrea Kuchen, Nelson Sena, Oscar Farías, Pablo Friggeri y Aldo Martíni.

El problema de los Tobas con la Welbers.

Oscar explica que en la Estancia La Isabel de la Compañía Welbers habían estado pidiendo gente para la zafra. Vino gente de Ingeniero Juárez, unas cien personas o más. Tobas, unas 20 familias, entre ellos hay cuatro o cinco que hablan castellano. Están ubicados unos mil metros a la derecha de la capilla de El Rabón, cerca del casco de la estancia. El encargado de la estancia –que es uno de los socios de Welbers- se llama Guillot. Colaboran con él dos gentes de Las Toscas: Lebron y Cabret.

El miércoles 27 a la tarde, los 304 obreros de la estancia hicieron un paro con ocupación (allí hay gente de Las Toscas, El Rabón, del Chacho, Jujuy, más el grupo Toba). Los acompañó la gente del sindicato del azúcar, cuyo jefe es Leopold, secundado por Díaz, Sánchez y Romero. Los jujeños son los que plantearon el tema: normalmente hacen cuarenta toneladas por quincena cada uno. Y en el pago actual le figuraban veintiséis toneladas por quincena.

Estuvieron jueves y viernes haciendo guardia. Estuvieron cerca de cortar la ruta y casi de irse a tomar el ingenio.

El sábado fueron tres delegados a hablar. Arreglaron el tema laboral. Sigue deficitario el tema vivienda. También preocupa la salud. No le cumplieron con la entrega de machetes.

Oscar pide que se haga una visita, porque están necesitando asistencia.

Se conversa y se resuelve que traten de tomar intervención los tobas de la zona, y que se vea lo que la estancia y el sindicato pueden hacer en el tema salud.

Jóvenes de Margarita.

Dolores plantea si parece conveniente la participación de un grupo de jóvenes que va a Paraná 90 (el Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil).

Se conversa de que sería más importante ver cómo la juventud puede acompañar la Pastoral Aborígen. Dolores ve una sensibilización en éstos jóvenes. Se propone que se acerquen a estos encuentros. Se ve necesario saber que no se va a enseñar, ni a llevar cosas, y cuidar el desgaste que produce el continuo cambio de gente.

Participación de las comunidades de La Lola en la Comunidades Eclesiales de Base.

Pablo comenta la invitación de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) de Reconquista que quieren hacer a las comunidades mocovíes de La Lola. Se conversa sobre que es importante la incorporación aborígen al mundo de los pobres, cuidando lo específico aborígen y viendo bien quién es la gente que podría incorporarse a una pastoral Aborígen.

Quinientos años.

Se conversa sobre el papel aborígen de esta recordación, se comenta que se está conversando. La Asociación viene hablándolo con Indoamérica, con Mercedes Silva (en ella sobre la Historia del Gran Chaco). Se ve que habrá que hacer espacios de clarificación y de comunicación, hay algunos, pero hay que crecer y “hacer primera” frente a las posiciones extremas y estériles.

Queda propuesto por tratar este tema, para el día 11 de setiembre.

6º Encuentro de los que estamos acompañando a los Pueblos Aborígenes.

El 11 de setiembre de 1990 nos encontramos en la sede de la Asociación Amigos del Aborigen: Aldo Martíni, Pablo Friggeri, Norberto Pérez, Nelly Antoniov, Nelson Sena y Andrea Kuchen. Estos son algunos de los puntos conversados.

Encuentro de concientización promovido por “Hacer”.

Se conversa sobre la iniciativa presentada por Jean Charpentier y un grupo de jóvenes de Reconquista a Pablo y Aldo para realizar un encuentro de concientización sobre el tema aborigen con la posible participación de la Hermana Mercedes Silva de Pampa del Indio.

Se ve que es importante el diálogo sobre el tema de los no aborígenes para ir teniendo claro la problemática, y también para ir teniendo una visión de los quinientos años, tema que no se plantea con fuerza entre los aborígenes. No habría que mezclar tan rápidamente los problemas que son de los aborígenes y los que son de los no aborígenes aunque se refieran a aquellos. Los aborígenes tienen su palabra pero no la van a decir en cualquier parte porque su modo más auténtico no es el discurso, y menos en escenarios hechos por los blancos.

Hay que tener en cuenta que las comunidades son muy frágiles, se hacen bolsa enseguida. A veces callarse es la única seguridad que se tiene de aportar, sabiendo que en las comunidades aborígenes se vive en constante “luchar y tranzar” que es muy duro.

Últimamente se ha comenzado a analizar en ellas cómo juegan los Medios de Comunicación Social. Ven el “doble filo”: lo bueno y lo malo, el uso “desprogramado”, sin acuerdo entre los mismos aborígenes puede hacer daño. Tienen propuesto sentarse a armar qué es lo que quieren decir en los Medios de Comunicación Social, e ir viendo los espacios que se pueden conseguir. En general se recela de hablar de la organización aborigen, ven que los Medios de Comunicación Social pueden llegar a ser una forma más de invadirlos. Se quiere programar qué espacios se piden, en qué medios, diciendo qué.

Se estuvo comentando sobre un concurso secundario sobre el tema aborigen, muy negativo con respecto al tema de los quinientos años, y ven que ellos no están en esa postura, que esa no es “su lucha”.

Se está tomando conciencia de la necesidad de documentar, especialmente las charlas con los ancianos, pero sin difundirlo porque generalmente hace mal. Porque todavía hay recuerdos muy duros, de gente muerta a balazos, con los asesinos identificados entre los ascendientes de las familias con las cuales tratan habitualmente.

Se ve que en un posible encuentro de difusión: a) que se apunte a mostrar la realidad de luces y sombras de la evangelización y conquista y, sobre todo, a mostrar que la realidad actual del aborígen es consecuencia de la estructura injusta que se gestó a través de la historia; b) que se un encuentro no-aborígen; c) que la organización siga a cargo del grupo “Hacer” (Jean y los jóvenes) y que la Asociación Amigos del Aborígen podría dar asesoramiento y estar presente en ese encuentro.

También queda la inquietud de que la Asociación Amigos del Aborígen se pueda encontrar con el presbiterio, quizás también con la participación de Oscar Ortiz para dar la visión del DEMIS (Departamento de Misiones del CELAM).

Situación de Los Laureles.

Se conversa sobre un problema ocurrido en Los Laureles donde hubo un problema entre aborígenes y gringos durante la fiesta patronal. Los aborígenes están preocupados porque amenazaron especialmente a los chicos: “que los iban a llevar por delante con la camioneta”, “que los van a matar a todos”. Les llamó mucho la atención porque nunca los habían invitado a la fiesta y esta vez los invitaron.

Se ve que hay un odio muy fuerte. Hace treinta o cuarenta años los aborígenes vivían con pautas culturales mucho más claras, y las fueron “callando” por presión.

Se ve que tiene mucho peso la palabra de la iglesia, tanto en el gringo como en el aborígen. Que habría que buscar cómo distender.

La próxima reunión queda para el martes 13 de noviembre de 8,30 a 11 h. en la sede de la Asociación Amigos del Aborígen.

Fragmento de una carta pidiendo apoyo para la construcción de viviendas a una organización suiza.

(Reconquista, 24 de octubre de 1993)

Somos una comunidad aborígen: Barrio San Francisco de Asís.

(...) Nuestra forma de vida es muy sufrida por la escasez de trabajo, ya que trabajamos en el algodón, en obraje, en carpida y todos estos trabajos son temporarios que no alcanza nuestro sostén de vida, ya que en cada familia forman de más o menos 5 personas y nuestro lugar es muy chico, nos gustaría vivir dignamente como cualquier otro cristiano.

Dice doña Ramona: queremos mejorar nuestra forma de vida por que nuestros niños sufren mucho y para prevenir las enfermedades (...).

Dice don Rufino: la gente de aquí se acuerda de nosotros cada vez que surgen algunas enfermedades o cada vez que necesitan un voto.

Dice don José: necesitamos esas piezas para vivir con mi familia dignamente.

(...) Dice don Julio: en mi familia somos nueve personas y tengo una pieza de tres por tres y me gustaría vivir con más comodidad, que Dios lo ilumine y los proteja.

Dice don Emilio: con mi familia somos cinco y no tengo lugar para vivir en tiempo de lluvia, no podemos tener los niños en lugar seco y al agrandar mi vivienda con la ayuda de ustedes podremos vivir como personas. Mi comunidad es muy marginada por la sociedad. Nosotros tenemos la confianza que ustedes no nos rechazan.

Después de que mis hermanos han puesto su situación de vida ... Nuestra comunidad les agradece de todo corazón cualquiera sea su contestación. Que Dios los bendiga y la gloria del Señor esté con ustedes.

La Comunidad Aborígen San Francisco de Asís.

En nuestra idioma el saludo se dice así "Laá" hermano.

Fragmento de una carta de un miembro del equipo de ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) desde la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe.

Santa Fe, 9 de julio de 1994.

(...) Por la carta–fax anterior, sabe de nuestra alegría: la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías sacó un Despacho de Mayoría con la modificación del 67.13. Prácticamente todo lo que los hermanos aborígenes pedían: quedó afuera lo de “Argentina multiétnica y pluricultural”. (...)

Ahora, los pasos son:

- Este despacho ya está en la Comisión de Redacción. (...).
- (...) Sí, nos han dicho, tenemos que estar cerca y atentos: hay sugerencias de modificar algunos términos para conseguir un estilo jurídico en consonancia con la Constitución del 53, pero no queremos perder contenido o, al menos, que no se reemplacen determinadas palabras que cambian el sentido.
- Por ello me dicen que no podemos cambiar la estrategia: hay que seguir “pasilleano” cada día: un abogado, algunos de Equipos y los representantes indígenas de comunidades. Cada semana se han turnado unos 12 de los pueblos donde Endepa, Incupo, Asociación Amigos del Aborigen, APCD, etc., están acompañando.
- También nos avisan que, probablemente, entre el viernes 15-lunes 18 al 20 podría estar el tema en el Recinto General para su votación. Piensan que tienen que empezar a sancionar y que el trámite no sea enojoso y salga por mayoría o consenso. Y éste podría ser uno de los primeros.
- Queremos estar muy atentos para que podamos llamar a los hermanos que ya han participado y puedan cerrar este proceso. (...).

**2do Encuentro Provincial de Aborígenes – La Lola (Dep. Gral. Obligado – Santa Fe) –
Abril de 1992.**

Este año, al cumplir 500 años de América Latina volvemos al encuentro provincial en la Semana del Aborigen, donde queremos lanzar a la Comunidad nacional y al pueblo cristiano la respuesta a la pregunta: ¿Dónde está tu hermano?, tomada de una conocida pregunta que un día Dios hizo a Caín por la desaparición de su hermano Abel (Génesis 4,9).'

Una respuesta orientada a que tomemos conciencia de que existen y siguen existiendo Pueblos, Comunidades Indígenas en distintos lugares del territorio nacional.

Como hermanos desaparecidos que nos vamos encontrando, hoy queremos que escuchen esta respuesta, no solo para mirar el pasado; es una respuesta acuciante que formulamos para el hoy, para indicar concretamente el aquí de la situación real que vivimos en angustia y siguiendo en cinturones de miseria.

¿Dónde está tu hermano?

Aquí está, en los rasgos comunes y majestuosos, en el orgullo de ser Amerindio, los primeros, los originarios.

Aquí está, en el querer seguir siendo el amante de la tierra, pero desposeído de Ella, Nosotros somos la Tierra.

Aquí está, con claro crecimiento, con voluntad de vida, de vivir a pesar de muertes por hambre, por la desnutrición, por pestes. De Pueblos en extinción queremos ser Pueblos en proliferación.

Aquí está, como pueblo discriminado racial, en momentos encubierto, en costumbres y formas de ser considerado como Cultura inferior, Pueblos de segunda.

Aquí está, en educación ajena (distinta) que no le tienen en cuenta el Ser Cultural en una Argentina Pluricultural.

Aquí está, desocupado, sin trabajo, en changas, de peón golondrina, con el "fiado", el anticipo pagado con miserias. En un nivel de subsistencia siempre debajo de subsistencias.

Aquí está, con deseos de recuperación de la Tierra, de tener nuestras propias leyes que nos amparen en el difícil proceso de integración que nos destruyen la Identidad, la manera de ser.

Aquí está, en Organizaciones propias, en formas de relacionarse con la Naturaleza, en la creación de educación bicultural y bilingüe.

Aquí está, como Pueblo elegido del Señor, como Pueblo Resucitado, queriendo vivir en libertad junto a otros sectores oprimidos de nuestro país.

Aquí está, y no queremos ser reconocidos como parte del pasado, sino escuchados y respetados; Somos el presente y tenemos un futuro cierto. No nos estamos terminando, somos como un Árbol retoñando, estamos de pie, sentimos que aquí está la raíz de la identidad Nacional.

Aquí está, y llama a la Puerta de tu Corazón.

**Fragmentos del registro de la reunión realizada con dirigentes de OCASTAFE
(Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe).**

En Asociación Amigos del Aborigen, Reconquista, 13 de setiembre de 1996.

Están presentes: Luis Paniagua y Orlando Paniagua (Comunidad Mocoví de Los Laureles), Augusto Paniagua (Comunidad Mocoví de La Lola), Samuel Ponciano y Rufino Vázquez (Comunidad Mocoví de El Palmar de Berna) y Pablo Friggeri.

(Se está hablando sobre la problemática del liderazgo).

Samuel Ponciano: “Nos facultan para que busquemos la forma”.

Luis Paniagua: “Nos dicen: ‘Ustedes que andan, ¿cómo no buscan?’”.

Rufino Vázquez: “Hay gente que entiende y otros que no”.

Orlando Paniagua: “Las comunidades creen cuando ven que sus propios dirigentes se mueven más”.

Luis Paniagua: “Cuando ven, ‘esto es de ustedes’, ven bien”.

Fragmento de las Conclusiones del Primer Encuentro Bíblico – La Lola, 1994.

El sufrimiento del aborigen se relaciona mucho con la vida del pueblo de Dios.

Ante el sufrimiento hay un Dios que nos da la vida, la gente pensó que con el sufrimiento nos íbamos a morir y no íbamos a dar más descendencia, pero no fue así, hoy estamos acá, con todo el sufrimiento no nos vamos a terminar, porque hay un Dios que nos está dando un respaldazo.

Lo que se lee en esa Palabra (Ex. 1,1-22) está pasando hoy, la gente humilde es la más castigada. Dice que mataban a los chicos, hoy llegamos al hospital y porque es hijo de un aborigen no le dan la atención que necesita. Nos queda hacer lo mismo que hacía la gente de antes: juntarnos y trabajar en comunidad, buscar la organización, la fe en Dios sobre todo en el sufrimiento.

Las parteras arriesgaron sus vidas y ayudaron al pueblo hebreo. Hoy también otras comunidades ayudan a los aborígenes.

