

Galo Ramón Valarezo
Coordinador

Territorio, identidad e interculturalidad

Serie Territorios en Debate N° 10

2019

Territorio, identidad e interculturalidad/ coordinado por Galo Ramón Valarezo. Quito :
CONGOPE : Ediciones Abya-Yala : Incidencia Pública Ecuador, 2019

226 páginas : ilustraciones, figuras, mapas, tablas.- (Serie Territorios en Debate ; 10)

Incluye bibliografía

ISBN: 9789942096357

INTERCULTURALIDAD ; IDENTIDAD ; DESARROLLO TERRITORIAL ;
NACIONALIDADES INDÍGENAS ; POLÍTICA SOCIAL ; DIVERSIDAD CULTURAL ;
SALUD ; EDUCACIÓN ; COMUNICACIÓN ; MIGRACIÓN ; ECUADOR

306- CDD

Primera edición: 2019

© **Consortio de Gobiernos Autónomos
Provinciales del Ecuador – CONGOPE**

Wilson E8-166 y Av. 6 de Diciembre

Teléfono: 593 2 3801 750

www.congope.gob.ec

Quito-Ecuador

Ediciones Abya-Yala

Av. 12 de Octubre N24-22 y Wilson, bloque A

Apartado Postal: 17-12-719

Teléfonos: 593 2 2506 267 / 3962 800

e-mail: editorial@abyayala.org / abyayalaeditorial@gmail.com

Quito-Ecuador

Incidencia Pública Ecuador

Calle San Luis Oe8-78

San Francisco de Pinsha, Cumbayá

Teléfono: 593 999 012 226

e-mail: fenriquezbermeo@yahoo.com

Quito-Ecuador

Coordinador General de la Serie: Francisco Enríquez Bermeo

Edición, corrección e impresión: Ediciones Abya-Yala

Diseño, diagramación: Antonio Mena

ISBN: 978-9942-09-635-7

Derechos de autor No. 055415

Tiraje: 1.000 ejemplares

Impreso en Quito-Ecuador, febrero de 2019

Las opiniones de los autores no reflejan la opinión de las instituciones
que patrocinan o auspician la publicación.

Este trabajo se llevó a cabo con una subvención del Consorcio de
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador – CONGOPE

Serie Territorios en Debate:

Es un espacio creado por el CONGOPE e Incidencia Pública para debatir entre los gestores de la política pública, la academia y la sociedad civil, sobre el desarrollo desde una perspectiva territorial, que mire a lo urbano y lo rural como un espacio diverso y articulado de construcción social.

Índice

Presentación	7
<i>Gustavo Baroja Narvdez</i>	
Prefacio	9
<i>Francisco Enríquez Bermeo</i>	
Introducción	17
<i>Galo Ramón Valarezo</i>	
Interculturalidad y su aporte para los proyectos de desarrollo	25
<i>Anita Krainer</i>	
Interculturalidad, territorio y conflictos: apuntes en torno al desencuentro entre Estado y nacionalidades indígenas a partir del caso de Pastaza	47
<i>Pablo Ortiz-T.</i>	
La interculturalidad como proyecto de co-responsabilidad: Un contraste de la vida política y social de Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi	103
<i>Estefanía Parra Ortiz</i>	
La construcción de políticas interculturales en los gobiernos provinciales: el caso de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Morona Santiago	125
<i>Fernando García Serrano</i>	

La construcción de la interculturalidad en los gobiernos subnacionales del Ecuador	139
<i>Galo Ramón Valarezo</i>	
Interculturalidad e identidad en Esmeraldas	163
<i>Pablo Minda</i>	
El enfoque intercultural en España Una propuesta para la gestión de la diversidad de los inmigrantes	193
<i>Cristina Soler García</i>	
La diversidad desde una visión crítica. Elementos para el debate	217
<i>Edwin Miño Arcos</i>	

La interculturalidad como proyecto de co-responsabilidad: Un contraste de la vida política y social de Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi

---

Estefanía Parra Ortiz¹

Resumen

El presente artículo tiene como finalidad plantear una concepción de la interculturalidad a partir de los debates académicos y la experiencia de vida política y social del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, quien ha liderado desde el inicio de su gestión en el Gobierno Provincial de Cotopaxi, la apuesta por la institucionalización de la Interculturalidad, como un trabajo de co-responsabilidad que involucra a todos los actores inmersos en la sociedad, la academia, las organizaciones sociales, los nuevos movimientos sociales, los partidos políticos, los gobiernos autónomos descentralizados, el estado nacional, todos y todas, para repensar la Interculturalidad como proyecto político y social.

Este trabajo mantiene una sinergia permanente –diálogo– entre el planteamiento académico de conceptos alrededor de Interculturalidad, como son comunicación, ciudadanía, educación, identidad, cultura, pensamiento, territorio, discurso, diálogo y proyecto con la entrevista² realizada al prefecto Jorge Guamán en preguntas que articulan el debate académico y la experiencia personal, o lo que él denominará como “Universidad de la Vida”.

Palabras clave: Co-responsabilidad, interculturalidad, identidad, territorio.

---

1 Socióloga. Analista de Gestión Social. Responsable de Interculturalidad en el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE). eparra@congope.gob.ec.

2 Entrevista realizada por Estefanía Parra al prefecto Jorge Guamán, el 09 de Julio del 2018 en la Radio del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE).

Uchillayachishkayuyay

Kaykillkaypika, kawsaypuramantayachanawasikunapi, achaykunapitawka-yachashkata, rimashkatayachankapakmikillkashkanchik. Shinapashmashi, Jorge Guamán Coronel, paypakkawsaypikawsaypuramantapaktachishkatariksishpasinchichinkapak, kashnayuyaytapaktachishkanchik.

Shimi Jatun: Allikay,kawsaypura, chayllatak, allpay.

Fotografía 1. Entrevista a Jorge Guamán por Estefanía Parra

Fotografía: Luis Cunuhay.

Introducción

¿Cómo se puede pensar la Interculturalidad desde el rol del Gobierno Intermedio? Bajo esta apuesta de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador (GADP) surge el interés del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador (CONGOPE) de poner en debate la concepción de la Interculturalidad en el territorio. Uno de los primeros momentos se da precisamente con la propuesta del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán,³ en la Asamblea de Prefectos del 16 de diciembre del 2014, en la que recomendó se institucionalice el tema de Interculturalidad, Plurinacionalidad y Género en los GADP.⁴

Escolarización y apropiación cultural: la compleja construcción de la identidad indígena contemporánea

Desde temprana edad, con la ausencia de su padre y el impulso de su madre, Jorge Guamán asumió múltiples responsabilidades. La primera sería, la representación de su hermana en el Comité de Padres de familia de la escuela. Después fue nombrado secretario de su comunidad, lo que generaba una legitimidad y respeto por parte de la comunidad hacia él y su familia. Comenzó impulsando un proyecto de forestación con el Fondo de Desarrollo Rural Marginado (FODERUMA). Se acercó también al trabajo en el territorio con los padres salesianos (de hecho en algún momento de su vida pensó en ser sacerdote). Esto le permitió acceder a ciertos espacios –no comunes– para los indígenas como fue la radio, donde trabajo por 17 años de su vida, sin distanciarse por completo de su comunidad. A pesar de que siempre tuvo que movilizarse por cargos políticos como ser diputado por su provincia, nunca dejó de valorar su territorio. Así menciona:

---

3 Jorge Guamán nació en Pilaló, Cotopaxi. Fue diputado (2003-2007), coordinador de Pachacutik y es actualmente prefecto de Cotopaxi. Estudió Gestión Local para el Desarrollo Sostenible y un diplomado en Formación de Liderazgo Político.

4 Sesión General de Asamblea de Prefectos (as) Provinciales del Ecuador, Quito diciembre 16 de 2014. Resolución No. AP-2014-0006.

Después de ser Diputado, me nombraron Presidente de la comunidad. Eso es más que una mama negra, es un reconocimiento inmenso. Volví a servir a la comunidad y comencé a trabajar más en el territorio. Hay que valorar y tener clarísimo la estructura interna del territorio, sin necesidad de ordenar como lo ha hecho el Estado o los medios.⁵

Los medios de comunicación han sido fundamentales para comprender la concepción que se ha dado de las minorías en el territorio. Desde los medios se ha institucionalizado estereotipos de una sociedad racista y desigual. Por mencionar algunos casos, Jorge Guamán señala como se ha visto al indígena “como la última rueda del coche”.⁶ Para cambiar esta realidad, ya existían algunos esfuerzos radiofónicos como los de los años sesenta.

Los más grandes son el SERBISH (Sistema de Educación Radiofónica Bicultural Shuar), de la orden religiosa salesiana, y las ERPE (Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador) (...) que tenían como objetivo explícito de concientizar a los campesinos indígenas de su situación de extrema explotación, discriminación, marginalización y opresión (Altmann, 2017, p. 19).

La política fue sin duda otro momento de inserción social del movimiento indígena por medio de la organización de la CONAIE y su brazo político Pachakutik –que significa revolución en kichwa– a raíz del levantamiento de 1990. Jorge Guamán, como ex Coordinador Nacional de Pachakutik resalta la importancia de los principios de este movimiento basados en los tres valores tradicionales andinos: *ama llulla, ama quilla, ama shua* (no mentir, no ser ocioso, no robar); y las cuatro revoluciones: ética, socioeconómica, educativa y ecológica (Becker, 2015, p. 49). La alfabetización y la formación en idioma español influyeron inevitablemente en la naturaleza del liderazgo indígena (Becker, 2015, p. 16). Sin embargo, Jorge Guamán menciona también la importancia de tener una “Universidad de la vida” que permite valorar la identidad local.

---

5 Sesión General de Asamblea de Prefectos (as) Provinciales del Ecuador, Quito diciembre 16 de 2014. Resolución No. AP-2014-0006.

6 Sesión General de Asamblea de Prefectos (as) Provinciales del Ecuador, Quito diciembre 16 de 2014. Resolución No. AP-2014-0006.

A propósito de la identidad, a nivel de América Latina ha existido en las ciencias sociales el cuestionamiento de si existe Pensamiento Latinoamericano, de la misma manera permanece en debate la disputa entre la descolonización y la apropiación de lo nuestro. Lo que ha generado una visión dual que Subercaseaux la define como modelo reproducción, y la describe:

Por un lado, la existencia de un núcleo cultural endógeno, de un componente autóctono, de sustrato precolombino, indígena o rural, y por otro de un componente ilustrado, foráneo e iluminista. Desde esta perspectiva el proceso de modernización que ha vivido América Latina sería externo, y a menudo contradictorio con el ethos, con los particularismos culturales y con las tradiciones endógenas de la región (Subercaseaux, 2005, p. 128).

En contraste a esa propuesta de modelo, Subercaseaux propone hablar de la apropiación cultural, que rompe con la visión dual de América Latina y apunta a una fertilidad, a un proceso creativo a través del cual se convierten en “propios” o “apropiados” elementos ajenos (Subercaseaux, 2005, p. 130). Esto significa reconocer una identidad latinoamericana en permanente construcción que no está determinada por los procesos occidentales pero tampoco por políticas culturales que nos lleven a una radicalización del nacionalismo.

El tema de la apropiación cultural se vincula con los conceptos de cultura e identidad. Edgar Morín,⁷ habla de una identidad colectiva, que en el caso del movimiento indígena se relaciona con el ser colectivo o ser comunitario. En la cultura indígena de la serranía en cualquier momento, “el colectivo, la comunidad, el pueblo, la tantanacui tiene preferencia frente al individuo” (Inuca, 2017, p. 66). En cuanto a la cultura, Johannes Waldmüller (2017) recoge la propuesta de Franz Martín Wimmer de cuatro arquetipos de encuentro cultural que permiten comprender una idea integral de Interculturalidad y son:

---

7 Morín, Edgar “La noción del sujeto”. Disponible en: <https://goo.gl/utTSWb>

Tabla 1. Arquetipos de encuentros culturales desde Franz Martín Wimmer

Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Monólogo o centrismo expansivo	Influencia Unilateral o centrismo integracionista	Culturas propias y ajenas separadas	Comunidad intercultural

Elaboración propia.

El primer arquetipo se relacionaría con una primera fase de la historia ecuatoriana en la relación de indígenas, mestizos, criollos y españoles, donde la centralidad estaba precisamente en los conquistadores como dueños de la tierra y de la sabiduría, lo que determinaba a los otros como bárbaros. A propósito del término, Aimé Cesaire, en su discurso del colonialismo señala:

Yo creo que la hipocresía data de fecha reciente: que ni Cortés cuando descubre México desde lo alto del gran teocalli, ni Pizarro frente al Cuzco (mucho menos Marco Polo frente a Cambalue), se quejan de ser los proveedores de un orden superior: que maten, que saqueen; que lleven cascos, lanzas y codiciosos propósitos; que los impostores vinieron después; que el máximo responsable de esto es el pedantismo cristiano, por haber planteado las deshonestas ecuaciones de cristianismo-civilización, paganismo-salvajismo, de las que no podían por menos que desprenderse abominables consecuencias colonialistas y racistas cuyas víctimas serían los indios, los amarillos y los negros (Cesaire, 1979, p. 6).

El segundo arquetipo tendría relación con la cultura china. “Tiene que ver con la idea de no intervención (...) en lugar de imponer la voluntad o poder individual” (Inuca, 2017, p. 84). El tercer arquetipo responde a la visión dual que critica Subercaseaux al ver dos o más culturas como mundos completamente diferentes, desconociendo los procesos de encuentro que nos permite entender nuestra realidad de interculturalidad desde una identidad que no termina de construirse como intercultural, sino que está determinada por un factor étnico y cultural de cada territorio, lo que solamente ha generado Interculturalidad en el discurso y no en verdaderos procesos de proyectos políticos.

En el caso del Ecuador, la identidad ha entrado en cuestión con el proceso de autodeterminación. Por un lado, la autodeterminación promovida por el Estado, y por otro, “la posición de que la autodeterminación indígena se puede expresar solamente desde las lenguas indígenas, alimenta el discurso colonialista” (Gómez, 2017, p. 117). Por ejemplo, los dos últimos censos en el Ecuador señalan esta realidad en el caso de la población indígena. Mientras en el censo del año 2000 se hizo una pregunta específica para “no mestizos” y arrojó la cifra de 830 418 de una población total de 12 156 608, es decir 6.83% (Ayala, 2014, p. 7), diez años más tarde en el Gobierno de la Revolución Ciudadana cuando se acogen principios del movimiento indígena como el Buen Vivir y el reconocimiento de pueblos y nacionalidades, incluyendo las categorías de montubio y afroecuatoriano, los resultados determinan que hay una población de 14 483 499 habitantes, de los cuales solo el 7% corresponde a la población indígena, el 7.2% al pueblo afro y el 7.4% al pueblo montuvio.

A pesar de que según el Estado las cifras estarían alrededor de 7% para la autodeterminación, se considera un 40% según los cálculos de las organizaciones indígenas (Becker, 2015, p. 5). Entonces uno de los principales cuestionamientos está en el factor de la identidad local y étnica de indígenas y mestizos. La identidad ha sido asociada con la cultura como “la trama de significación en que se encontraba inserto el comportamiento humano” (Almeida, 2003, p. 117). En principio la identidad ha sido confundida con formas de folclor que anulan el valor real de las culturas, “lo popular, señorial, indígena, el norte y el sur, lo alto y lo bajo, como sistemas clasificatorios que permitían ordenar la imagen de la ciudad, resultan ahora insuficientes” (Kingman, 2003, p. 289). Por lo que hablar de identidad territorial es como señala Jorge Guamán:

Reconocer que no fuimos aceptados fácilmente. Reconocer que el sufrimiento de nuestra generación dio paso a buscar formas de ser incluidos en el debate social, para ser protagonistas. Recordar que para no perderse es necesario no olvidar lo que uno es, siempre hay que ver a los costados. La identidad parte de la familia, por eso la importancia de los ayllus en la comunidad.

Y la autodeterminación:

No viene desde el Estado sino desde los responsables territoriales. Ellos tienen que asumir, deben declarar una zona territorial indígena. Pero la autodeterminación deben hacerla los territorios. Por ejemplo, deben hacer las preguntas en Kichwa porque incluso hay más valoración para que la gente recupere su autoestima. Los pueblos y nacionalidades no es una organización, no somos organización, somos territorios autónomos. No somos sindicatos.⁸

Identidad e interculturalidad

El movimiento indígena y Jorge Guamán como líder desde diversos espacios, reconocen la importancia de recuperar esa fuerza de identidad que se tomó el país en el levantamiento de 1990 conocido como el Levantamiento del Inty Raymi, cuyo significado andino Pablo Dávalos lo describe así:

Junio, en la sierra ecuatoriana, es un tiempo ritual. Es tiempo de fiesta. Fiesta sagrada y alegórica. Para la voz oficial son las fiestas de “San Juan”. Para los pueblos indígenas que la celebran, es su fiesta más importante, es la “Fiesta del Sol”, el “Inti Raymi”. Fue en junio, en ese espacio ritual y sagrado en el que se renuevan las fuerzas cósmicas que aún siguen latentes en la cosmogonía de los pueblos indígenas, que en 1990 se realizó el primer levantamiento indígena del Ecuador contemporáneo (Dávalos s.f).

Ese hecho significó la capacidad comunitaria de los indígenas, que como señala Gonzalo Ortiz Crespo “Al descubrirlos y ver su capacidad de organización, la sociedad blanco-mestiza reconoció la dignidad de los protagonistas y la justicia de sus reclamos” (2015), tanto así que incluso la sociedad empezaba a comprender el sentido de exclusión de los indígenas durante tantos años. El levantamiento de 1990 no hubiese sido posible sin la orga-

---

⁸ Entrevista realizada por Estefanía Parra al prefecto Jorge Guamán, el 9 de julio del 2018 en la Radio del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE).

nización de los pueblos amazónicos y de la Sierra, que previamente estaban articulados en lo que se conoce como la CONAIE. Sin embargo la base de las organizaciones indígenas está en las primeras organizaciones obreras y la legitimación de las comunas en los años 40, en una transición de los movimientos sociales que Enrique Ayala Mora lo describe así:

A nivel nacional, la pionera fue la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, fundada en los años 40. Desde los años 60, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, FENOC, tuvo un gran desarrollo, fundamentalmente en la lucha por la reforma agraria. Aglutinaba campesinos de la Costa y la Sierra, entre ellos muchos indígenas. Con el tiempo cambió su nombre por FENOC-I, y luego por Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, enfatizando su composición intercultural.

También se formaron organizaciones con énfasis étnico. La Federación Shuar fue una pionera. Se formaron luego organizaciones regionales como el Ecuarunari en la Sierra y la CONFENIAE en la Amazonía. En los años 80, cuando se aceleró el proceso organizativo, se desarrolló la coordinación a nivel nacional, que se concretó en la formación, en 1986, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que articuló no sólo la movilización de los indígenas, sino toda la resistencia popular contra el neoliberalismo, en una etapa de reflujo del socialismo a nivel nacional e internacional, y de disminución de la antigua fuerza del movimiento de trabajadores (...) los indígenas evangélicos formaron la FEINE, que ha desarrollado en los últimos años posturas reivindicativas y críticas sobre la realidad del país. La FENACLE, filial campesina de la CEOSL, agrupa también algunas organizaciones indígenas de base y federaciones intermedias (Ayala, 2014, p. 5).

Desde la experiencia de vida de quienes vivieron el levantamiento indígena y la organización social existe el reconocimiento a los aciertos y errores de Pachakutik; y, como señala Jorge Guamán “a pesar de que esto fue un hecho real e histórico, y sobre todo un hito que en su momento valió, ahora hay que luchar de otra manera”.⁹ La lucha comenzó con las demandas

---

⁹ Entrevista realizada por Estefanía Parra al prefecto Jorge Guamán, el 9 de julio del 2018 en la Radio del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE).

sociales para el reconocimiento de todos como ciudadanos ecuatorianos; demandas políticas de voz y voto en las decisiones del Estado; demandas económicas que permitan una nueva inserción en la división laboral para los pueblos y nacionalidades históricamente excluidos. La tierra fue el motor que impulsó las movilizaciones sociales del movimiento indígena, porque la tierra para las comunidades indígenas “no es sólo un medio de producción, es fundamentalmente la base misma de su cultura y de su vida” (Becker, 2015, p. 36). Por eso, la demanda de 1990 fue en efecto la necesidad de una Reforma Agraria y una transición de la cultura de hacienda que veía al indígena como propiedad y lo obligaba a sobrevivir de generación en generación con una deuda infinita, hacia un nuevo sujeto político por medio de una reforma educativa intercultural que permita el reconocimiento de la plurinacionalidad en el Ecuador y la inserción de los indígenas en la educación, y también en la política.

Hasta los años 40 se podían notar dos culturas en Ecuador y América Latina “lo andino y lo hispano. Para 1950, la ciudad señorial incluyó por oposición lo indígena y lo plebeyo; el centro y los barrios; la ciudad letrada y la no letrada” (Almeida, 2003, p. 287). Para 1990, la revolución indígena, rompió con varias formas de discriminación, por medio de un discurso indígena que implicaba el derecho a la autonomía, la autodeterminación y el territorio (Becker, 2015, p. 20). El desafío alrededor de la concepción de territorio e interculturalidad es reconocer las diferencias en la diversidad, no solo desde la noción del multiculturalismo neoliberal, que reconocía la tolerancia y la existencia de diferentes de culturas; sino desde las “activas interacciones y alianzas transculturales” (Becker, 2015, p. 32) que se viven en el actual mundo de globalización.

Convivencia para una sociedad en desarrollo

A raíz de esta resolución, se construyen las Mesas de Interculturalidad desde los actores sociales, locales y nacionales que se realizaron el 13 de septiembre del 2017 y el 15 de noviembre del mismo año con el objetivo de institucionalizar en los Gobiernos Provinciales la planificación con enfo-

que en interculturalidad. En la primera mesa, se contó con la participación de Jorge Guamán, quien en su discurso manifestó: “El reto del futuro es una sociedad bilingüe, trilingüe; y, no solamente traductora, sino de convivencia para ser una sociedad en desarrollo”.¹⁰

Ser una sociedad en desarrollo, precisamente es un cuestionamiento que se ha realizado en las ciencias sociales ante una concepción del desarrollo desde la cultura occidental vinculado con el progreso y un tiempo lineal. Mientras que para los pueblos y nacionalidades reconocidos como tal en la Constitución del 2008 del Ecuador, no representa la misma visión de tiempo. En el mundo occidental el tiempo es una línea sin rupturas con un proceso unidireccional. En el caso del movimiento indígena ecuatoriano —específicamente en la Sierra— no se puede pensar el tiempo sin un pasado articulado al devenir, lo que en palabras de Walter Benjamín significaría ver el tiempo desde sus instantes de peligro.¹¹ El tiempo y el espacio están asociados a la transformación y a la convivencia. Una de estas representaciones se da en la Chakana, que es el cruce de una cruz que vincula verticalmente lo femenino y masculino; y, horizontalmente está dividida “en una mitad de los “seres celestiales” y en otra mitad de los seres “terrenales y subterráneos” (CIDAP, 2018).

El concepto de desarrollo ha sido uno de los principales debates en América Latina y en el Ecuador. Ante la principal pregunta de ¿Cómo salir del modelo primario exportador? y superar la división internacional del trabajo que nos ubica como países en vías de desarrollo, los estados latinoamericanos han tenido a lo largo de su vida política algunas estrategias. Una de ellas fue el momento de las teorías desarrollistas de la CEPAL que tenían la estrategia del modelo ISI (Industrialización por sustitución de Importaciones). Sin embargo no se alcanzó el modelo del desarrollo y fue duramente criticado por las teorías de la dependencia que planteaban que la economía del sistema mundo condiciona el desarrollo de los países.

---

10 Discurso del prefecto Jorge Guamán en la inauguración de la Mesa de Interculturalidad desde los actores sociales y locales del 13 de septiembre del 2017.

11 Benjamín, Walter, *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. Traducción realizada por Bolívar Echeverría. Disponible en: <https://goo.gl/oiSuA8>

Cuando se da el Socialismo del Siglo XXI en América Latina renace la esperanza de un nuevo lugar en este sistema mundo y un replanteamiento a las condiciones de desarrollo que determinaban al continente en desarrollo. Reconociendo la riqueza natural con la que cuenta América Latina, se empezó hablar de un neo-desarrollismo que en el caso ecuatoriano tomó como base un Plan de desarrollo fundamentado en el Sumak Kawsay o buen vivir de la cultura andina. El Sumak Kawsay no tiene las mismas interpretaciones en todos los países pero comparte algunos aspectos como la alternabilidad de un desarrollo no lineal desde la idea de reciprocidad y respeto con la naturaleza.

El Sumak Kawsay ha de darse en un territorio concreto que constituye un cosmos vital en el que interactúan elementos materiales y espirituales. Dicho territorio tiene tres esferas: la huerta (chacra) (...), la selva (sacha) (...), y el agua terrestre (yaku) (...). Pero el Sumak Kawsay tiene también una dimensión ética que está relacionada con una serie de valores sin los cuales aquel no podría mantenerse. Dichos valores son: la armonía doméstica (...) la solidaridad o compasión (llakina); la ayuda (yanapana); la generosidad (kuna); la obligación de recibir (japina); la reciprocidad (kunakuna); el consejo (kamachi); y la escucha (uyana) (Hidalgo, Arias, y Ávila, 2014, p. 36).

Al principio en las comunidades indígenas se comenzó a hablar de desarrollos alternativos a las concepciones occidentales que habían determinado a los pueblos originarios como pueblos primitivos y atrasados que parecían ser un obstáculo al alcance de dicho desarrollo. En ese contexto, la CONAIE empieza hablar de desarrollo integral, después con la formulación de algunos intelectuales indigenistas como Lourdes Tibán se empieza hablar de etno-desarrollo en una búsqueda de darle nombre a la concepción andina de desarrollo que tiene que ver con el respeto absoluto a la naturaleza y el reconocimiento de los territorios. Sin embargo, Carlos Viteri cuestiona esas formulaciones realizadas por sus compañeros y propone la idea de Sumak Kawsay que se reconoce en la Constitución del Ecuador desde el 2008.

El Sumak Kawsay es la propuesta de desarrollo que rompe con la idea de progreso y crecimiento precisamente desde la inclusión de un nuevo sujeto económico por medio del reconocimiento del trabajo y participa-

ción activa de los pueblos y nacionalidades en la economía del país. La segunda ruptura se da con la visión dual pero no dicotómica de la relación del hombre con la naturaleza, donde no se puede mantener una línea patriarcal que imponga la razón (capitalista-industrial) de producción sobre la sustentabilidad y capacidad de producción de los ciclos de la naturaleza. Finalmente, esta concepción del Sumak Kawsay como desarrollo sustentable, integral, etno desarrollo, comunitario, andino y alternativo busca plantear un modelo económico diferente al neoliberalismo basado en la idea clásica de crecimiento económico que falsamente se justifica en realidades como la “pobreza”, cuya causa estructural es el mismo capitalismo. El sumak kawsay busca sobre todos los postulados de ganancia y crecimiento, la convivencia humana en respeto y equilibrio con la naturaleza que permita descolonizar los modelos económicos, políticos y sociales de desigualdad y brechas sociales para alcanzar un desarrollo.

La comunicación

Ser una sociedad de múltiples lenguas, significa también ser una sociedad de múltiples culturas, sin necesidad de que todas estén reconocidas por el Estado. Por eso, una de las primeras apuestas que realiza el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, para alcanzar la interculturalidad es pensar en la comunicación intercultural. El primer medio de relación del ser humano ha sido el lenguaje en sus diversas formas, por lo que con el fin de entendernos unos y otros; y, poder relacionarnos se han determinado idiomas oficiales a nivel mundial y nacional. Este hecho ha obligado a ver la lengua de las “minorías” como riqueza cultural en el marco del folclorismo que ha definido sobre todo las relaciones de los Estados latinoamericanos con los grupos originarios.

Jorge Guamán, recuerda claramente cómo la comunicación estaba privilegiada para quienes “podían tener facilidad de palabra”,¹² pero sobre todo para quienes sabían leer y escribir. Desde que el Ecuador se constituye

---

12 Entrevista realizada por Estefanía Parra al prefecto Jorge Guamán, el 9 de julio del 2018 en la Radio del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE).

como República Democrática afianza los intereses heredados de la conquista y la colonia. Asumiendo un régimen político que da paso a una “Primera Constitución del Ecuador de 1830”, en la que para ser ciudadano se consideraba entre los requisitos contar con una propiedad y saber leer o escribir; por supuesto en el idioma dominante producto de la colonización, el español. Este mecanismo de exclusión en la Constitución del Ecuador permaneció hasta los años 80. Con esto, se buscó desde el inicio de nuestra historia republicana un proceso de blanqueamiento de la sociedad y de negación a las culturas originarias y de la ciudadanía intercultural, lo que Elizabeth Sosa citando a Bruner relaciona con una *utopía de comunicación Intercultural*, y la define como:

Participación segmentada y diferencial en un mercado internacional de mensajes que penetran por todos lados y de manera inesperadas el entramado local de la cultura, llevando a una verdadera implosión de sentidos consumidos (Sosa, 2009, p. 354).

En el caso del Gobierno Provincial de Cotopaxi, la comunicación ha sido uno de los pilares fundamentales de la gestión del gobierno provincial desde la iniciativa del prefecto Jorge Guamán que busca como enfoque principal ampliar los espacios de comunicación y reconocer la necesidad de incluir el kichwa no únicamente como lo ha hecho la Constitución del Ecuador a manera de discurso, sino con la territorialización de políticas públicas que faciliten el uso de los idiomas en su diversidad con el mismo nivel de legitimación en la sociedad. En ese contexto, Radio Cotopaxi del Gobierno Provincial de Cotopaxi ha buscado ser la voz intercultural donde los programas de radio se transmiten en español y en kichwa, buscando una real participación ciudadana de mestizos e indígenas. Otro espacio comunicacional que ha sido modificado con base en la realidad y la necesidad del territorio es la página online de la Prefectura en la que consta una pestaña para las noticias en kichwa con el fin de no obligar al indígena a únicamente conocer sobre lo que acontece en su territorio en un idioma que no es suyo pero al que ha tenido que acoplarse debido a la presión social. De la misma manera, la comunicación intercultural no solamente incluye

actividades específicas relacionadas a medios de comunicación, sino que también implica los espacios de relacionamiento donde se puede identificar una comunicación intercultural. En ese contexto, el Gobierno Provincial fomenta la educación y la comunicación intercultural más allá de las visiones tradicionales. Por ejemplo, cuentan con capacitación en deportes como el fútbol en las comunidades donde hay relacionamiento permanente de grupos desde una actividad física que también es un espacio social de encuentros. Otra de las líneas que ha fomentado esta comunicación intercultural es el relacionamiento de la sociedad con el reconocimiento de los símbolos de las comunidades como son las fiestas, la promoción de artesanías, turismo y elementos propios de cada cantón.

La deconstrucción de las interpretaciones de la interculturalidad

La interculturalidad es como señala Philipp Altmann en relación con los estudios de Catherine Walsh sobre el tema, un concepto en construcción y de-construcción que tiene diversas significaciones. “Mientras que antes había una serie de definiciones de la interculturalidad, a veces contradictorias, la necesidad de traducirlas en un concepto (...) de política de estado en sentido estricto, significa una traducción y un cierre del concepto” (Altmann, 2017, p. 30). Este cierre del concepto es lo que Philipp Altmann relaciona con una interculturalidad descriptiva que se resumiría en una simple relación de culturas, negando una filosofía intercultural de manera transdisciplinaria.

Algunas significaciones de la interculturalidad, son:

La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de relación e instituciones que garanticen la diversidad, pero también la interrelación creativa. No es sólo reconocer al “otro”, sino también entender que la relación enriquece a todo el conglomerado social, creando un espacio no únicamente de contacto sino de generación de una nueva realidad común (Ayala, 2014, p. 17).

La identidad e interculturalidad se las promueve como el reconocimiento y respeto de la diversidad social, con acciones sobre la dignidad y derechos de las personas y colectivos sociales, para que éstos se constituyan en factores sustanciales de sociedades integradas, democráticas y estables (FENOCIN).¹³

La interculturalidad permite fortalecer la identidad y las formas de organización social para construir una sociedad intercultural; promoviendo la participación mediante el establecimiento de una democracia participativa, con fines de alcanzar la descentralización del poder y los recursos económicos, la solidaridad y la equidad (CONAIE).¹⁴

La interculturalidad es al mismo tiempo un concepto, una práctica colectiva, y un proyecto de sociedad (Torres, 2011, p. 26).

Algunos se basan en la tesis de Enrique Dussel desde la filosofía de la liberación para hablar de interculturalidad en relación con un proceso híbrido; mientras hay la disputa de la interculturalidad crítica que para Catherine Walsh está alrededor de la colonialidad del poder. En el primer caso, se piensa “la cultura como el contenido valorativo mítico de una nación” (Dussel, 2004) que debería alcanzar la revolución porque:

Una es la revolución patriótica de liberación nacional; otra la revolución social de la liberación de las clases oprimidas y la tercera es la revolución cultural. Esta última se encuentra en el nivel pedagógico y es el de la juventud y la cultura (Dussel, 2004, p. 124).

Mientras para Dussel esta interculturalidad se debe alcanzar desde una revolución cultural y de la educación, donde el diálogo intercultural no está en el debate de actores sino en la diversidad de voces y lenguas; para Walsh la interculturalidad debe ser asumido desde lo político y desde la epistemología (Walsh, 2004), donde lo intercultural no puede confundirse

---

13 Pronunciamento de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras en su página web: <https://goo.gl/NR3THs>

14 Pronunciamento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en su página web: <https://goo.gl/nuv5yR>

con lo híbrido sino que “debe asumirse como designio de sociedad, como proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación estructural de una sociedad distinta” (Torres, 2011, p. 29).

Una de las definiciones más amplias es la que realiza Gómez Rendón al referirse a la interculturalidad como:

Uno de los paradigmas socio-políticos más importantes de las últimas décadas. Propugna una nueva forma de contrato social, que asume como elementos consustanciales, no la diversidad sociocultural al estilo del multiculturalismo o la pluriculturalidad, sino una nueva forma de ciudadanía integral que tiene la interpretación, el diálogo, y el intercambio como pautas de participación política; y, que se propone subvertir las estructuras de la colonialidad que han impedido que esa interpretación, ese diálogo y ese intercambio hayan sido proyectos viables hasta el día de hoy (Gómez, 2017, p. 111).

Para pensar en la interculturalidad como un proyecto de la sociedad al que debe dar respuesta el Estado y las organizaciones sociales, Jorge Guamán aclara:

Se debe entender que la pérdida de identidad no solamente es un “mal” de los indígenas sino de todos. Por eso, en una canción dice el indígena quiere ser blanco, el blanco quiere ser gringo y el gringo no sé qué quiere ser. Los salasacas no son saraguros. Los chibuleos no son Cotopaxi. Y en la misma provincia, los salcedos no tienen nada que ver con los compañeros de timba, y los de Zumbahua nada con Pastocalle.¹⁵

La identidad actual no puede ser pensada de la misma forma en la que fue diseñado el Estado a través de una estructura homologada, sino que precisamente debe cuestionarse las otras formas de diversidad que no han sido consideradas en muchos debates de interculturalidad y plurinacionalidad. En la Constitución del 2008, el Art. 1 se reconoce al Ecuador como Estado constitucional de derechos y de justicia, social, democrático, soberano,

---

¹⁵ Entrevista realizada por Estefanía Parra al prefecto Jorge Guamán, el 9 de julio del 2018 en la Radio del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE).

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico (Constitución del Ecuador, 2008). En el caso de los Gobiernos Provinciales del Ecuador, no existen competencias específicas al cumplimiento de la Interculturalidad; sin embargo, como se puede acotar al COOTAD, en el Art. 42 se establece la competencia de la planificación integral del territorio en el marco de la interculturalidad y la diversidad. De esa manera, los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador han trabajado la interculturalidad desde la planificación territorial.

Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi: interculturalidad y co-responsabilidad

La interculturalidad al ser definida en la constitución como una definición del Estado ecuatoriano reconoce por un lado la lucha histórica de la inclusión de las demandas sociales del movimiento indígena en la estructura del Estado; y, por otro lado genera una recolonización del concepto al ser atrapado en un discurso oficial de gobierno que no trasciende de manera específica a proyectos de interculturalidad.

Precisamente al propio movimiento indígena se le ha cuestionado su participación social y política en los últimos años, donde existe un conflicto entre lo que se considera colectivo e individual. “Luis Macas, reflexiona autocríticamente y señala que a partir de 1996, la organización fue infectada por populismo y comenzó a perderse la identificación con las bases del movimiento” (Lalander, 2009, p. 123). Uno de estos casos, es el que analiza Rickard Lalander sobre Otavalo y la administración de Mario Conejo (dentro y fuera) de Pachakutik, donde con la victoria de reelección se demostró que lo comunitario trasciende el proyecto político propio de una organización.

En el caso de Cotopaxi, Jorge Guamán dirige la prefectura desde el año 2014, tiempo en el que ha notado la importancia de la apropiación de la lucha por parte de todos. Mientras la interculturalidad sea vista únicamente como sinónimo de movimiento indígena, no se puede institucionalizar en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador ni del Estado.

La interculturalidad debe ser pensada como proyecto político y social de una población mestiza, en la que convergen distintas culturas. Para alcanzar esa ciudadanía intercultural y territorial, es importante la tarea de la co-gobernabilidad, que implica:

La correlación. Tampoco puede venir todo desde el gobierno nacional, es necesario pensar la administración pública desde otra manera. Solo ahí asumimos las corresponsabilidades que se pueden implementar. En el congreso, aprendí a ser frontal porque yo viví un nivel de debate muy diferente que ahora no hay. El congreso formaba presidentes, pero en estos últimos 10 años yo no vi ese debate. Yo me siento seguro en la administración pública porque empato lo técnico con lo político.¹⁶

La propuesta es precisamente sembrar la semilla de interculturalidad en todos los niveles de gobierno y en la sociedad como parte de los derechos ciudadanos. Jorge Guamán al sembrar la iniciativa de la institucionalización de la Interculturalidad en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tenía la convicción de que no sería prioridad en los veintitrés, sin embargo con una Red de GADP que se sumen a la iniciativa podrían comenzar trabajos en el territorio para valorar la identidad, las culturas y plasmarlas en políticas territoriales interculturales, esa ha sido la apuesta del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi por medio del fortalecimiento organizacional y la promoción de la cultura, desde el turismo, la comunicación, el deporte y la cooperación internacional.

Cotopaxi, de acuerdo al Fascículo Provincial del Censo del 2010¹⁷ tiene 409 205 habitantes, de los cuales la mayoría se identifican como mestizos (72.1%) y un 22% aproximadamente como indígenas, continuamente le siguen las categorías de blanco, montubio y afroecuatoriano. Tienen una tasa de analfabetismo de 13.6% que ha bajado sustancialmente en comparación al censo del 2000 y 1990 (23.7%) (INEC, 2010). El Gobierno Provincial se ha preocupado a pesar de no ser una competencia en el eje de

---

¹⁶ Entrevista realizada por Estefanía Parra al prefecto Jorge Guamán, el 9 de julio del 2018 en la Radio del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE).

¹⁷ Fascículo Provincial Cotopaxi, INEC. Disponible en: <https://goo.gl/RoJjmx>

la educación en todos los espacios, promoviendo programas educativos y en kichwa por medio de “Radio Cotopaxi, la voz intercultural”, apoyando también la actualización de conocimientos de sus funcionarios para una concientización de la interculturalidad desde adentro y en una doble vía, que Jorge Guamán la define así:

El tiempo pasa y es como el agua del río, que ya no volverá. Si el tiempo no lo aprovechaste, no volverá. Tal vez volverán otros tiempos con otros espacios. En ese campo, aspiro dejar mi huella en el gobierno provincial. La interculturalidad debe entenderse desde un contexto global. Es dejar una meta para trabajar mejor en el territorio con la autodeterminación y la corresponsabilidad que debe tener el ciudadano. Yo, como Jorge Guamán pienso en todo, en el territorio, en donde trabajar, en un modelo donde tengamos salud, educación, comunicación, cultura (fiestas y tradiciones). Ejes que se van tejiendo entre ellos. La gestión pública ya no es solo pedir, se trata de apoyar y ahí construir una doble vía entre todos (prefecto y alcalde, y comunidad) y por si solo llegaría el trabajo a la Interculturalidad.¹⁸

Para esta transformación intercultural que recupere el proyecto político que fue base de una organización política como Pachakutik en 1995, es indispensable entender que las políticas públicas juegan un papel fundamental. Para Víctor Hugo Torres, las políticas públicas interculturales deben tener tres elementos: “El establecimiento de los objetivos públicos territoriales del Buen Vivir, con base en el diálogo entre la población indígena, afro, montuvia, y mestiza que habita en el mismo territorio” (Torres, 2011, p. 40).

La selección de los medios y recursos más adecuados para la gestión pública intercultural, considerando sobre todo su necesidad y factibilidad; antes que solo su calidad y coherencia discursiva. “La previsión de los resultados interculturales esperados en el mediano plazo, con sus respectivos indicadores de monitoreo de metas anuales y de evaluación de impactos” (Torres, 2011, pp. 40-41).

Finalmente, la interculturalidad debe ser vista como proyecto político y social que al igual que la Chacana a la que se hacía referencia al inicio

---

18 Entrevista realizada por Estefanía Parra al prefecto Jorge Guamán, el 9 de julio del 2018 en la Radio del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE).

del artículo, busca ser el punto de convergencia de todos los actores que se relacionan en una sociedad. La interculturalidad no tiene una conclusión, ni un concepto único, está en permanente construcción, y los puntos que se plantean en este texto precisamente hacen una invitación a la libre interpretación con el objetivo de llamar el interés de todos los actores de la sociedad para volver a pensar la interculturalidad, como un proyecto social que nos involucra a todos desde el derecho a la participación y al territorio; y, como proyecto político que trascienda de un discurso cerrado hacia la construcción integral de políticas públicas no como un baúl donde se puede guardar todas las deudas sociales históricas, o como una caja única de determinados grupos, sino como un proceso territorial de construcción social del espacio que nos habita y en el cual habitamos.

Bibliografía

- Almeida, J. (2003). *Identidades en el Ecuador: Una balanza antropológica*. En: S. Pachano, *Ciudadanía e identidad*. Quito: FLACSO.
- Altmann, P. (2017). Repensar la interculturalidad. En P. Altmann, J. B. Inuca, J. Waldmüller, y J. Gómez Rendón, *Repensar la interculturalidad* (pp. 1-160). Guayaquil: Universidad de las Artes .
- Ayala, E. (2014). *Interculturalidad en el Ecuador*. Disponible en: Universidad Andina Simón Bolívar: <https://goo.gl/Ck8ARJ> (21-9-2018).
- Becker, M. (2015). *¡Pachakutik! Movimientos Indígenas, proyectos políticos y disputas electorales en el Ecuador*. Quito: FLACSO- Abya-Yala.
- Cesaire, A. (1979). Discurso sobre el colonialismo. *Cuadernos de Cultura Latinoamericana*. Disponible en: <https://goo.gl/uPHTwF> (21-09-2018).
- CIDAP, C. d. (21 de 09 de 2018). *La simbología de la chacana o cruz andina*. Disponible en: <https://goo.gl/i6kFqn>
- Constitución del Ecuador (2008).
- Dávalos, P. (s.f.). *Movimiento Indígena Ecuatoriano: Bitácora de camino*. Disponible en: <https://goo.gl/Sh5M66> (21-09-2018).
- Dussel, E. (2004). Transmodernidad e interculturalidad. En R. Fornet, *Crítica Intercultural de la Filosofía Latinoamericana*. Trotta.

- Gómez, O. (2017). Aproximaciones semióticas a la Interculturalidad. En P. Altmann, J. B. Inuca, J. Waldmüller, y J. Gómez Rendón, *Repensar la interculturalidad* (pp. 1-160). Guayaquil: Universidad de las Artes.
- Hidalgo, A., Arias, A. y Ávila, X. (2014). El pensamiento indigenista ecuatoriano sobre el Sumak Kawsay. En A. Hidalgo, A. Guillén, y N. Deleg, *El pensamiento indigenista ecuatoriano sobre el Sumak Kawsay*. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- INEC (2010). *Fascículo Provincial de Cotopaxi*. Disponible en: <https://goo.gl/Rirfr6> (21-09-2018).
- Inuca, J. (2017). Kawsaypura yachay tinkuy. Convergencia y confrontación de saberes entre culturas. En J. G. Rendón, P. Altmann, J. B. Inuca, y J. Waldmüller, *Repensar la interculturalidad* (pp. 1-160). Guayaquil: Universidad de las Artes.
- Kingman, E. (2003). Las culturas urbanas en América Latina y los Andes: lo culto y lo popular. En S. Pachano, *Ciudadanía e identidad*. Quito: FLACSO.
- Lalander, R. (2009). *Dilema intercultural y lucha indígena en Otavalo*. Disponible en: <https://goo.gl/B7Xhhs> (21-09-2018).
- Ortiz Crespo, G. (2015). *25 años del Levantamiento indígena*. Disponible en: <https://goo.gl/tMB4Pt> (21-09-2018).
- Sosa, E. (2009). *La otredad: Una visión del pensamiento latinoamericano contemporáneo*. Disponible en: <https://goo.gl/oDrAz1> (21-09-2018).
- Subercaseaux, B. (2005). *La apropiación cultural en el pensamiento y cultura de América Latina*. Disponible en: <https://goo.gl/TzXDg3> (21-09-2018).
- Torres, V. H. (2011). Políticas públicas, interculturalidad y conflictos socioambientales. En Víctor Hugo Torres *et al.*, *Conflictos socioambientales, políticas públicas y derechos. Aproximación a un debate*. Quito: Abya-Yala.
- Walsh, C. (2004). *Geopolíticas del conocimiento, interculturalidad y descolonización*. Boletín ICCI- ARY- Rimay - Instituto Científico de Culturas Indígenas.