

ecuador DEBATE

DICIEMBRE DE 1986

QUITO-ECUADOR

**ETNIA
Y ESTADO**

12

ecuador DEBATE

DIRECTOR: José Sánchez-Parga

CONSEJO EDITORIAL: Galo Ramón, Manuel Chiriboga, Byron Toledo, Jaime Borja, Francisco Rhon Dávila, José Sánchez-Parga.

COMITE DE REDACCION: Alfonso Román, Campo Burbano, Iván Cisneros, José Bedoya, Guillermo Terán, Juan Carlos Ribadeneira, José Sola, Antonio Pineda, José Mora Domo.

COMITE ASESOR: Andrés Guerrero, Hernán Rodas, Juan Pablo Pérez, Francisco Gangotena.

DISEÑO: José Mora Domo

DIAGRAMACION: Vladimir Lafebre.

PRECIO 300 SUCRES

PORTADA: OLEO DE WASHINGTON IZA
GALERIA MANZANA VERDE
1.500 EJEMPLARES
IMPRESO EN TALLERES CAAP
FOTOMECANICA E IMPRESION: G.ACOSTA
COMPOSER: GRUPO CIUDAD
CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR
QUITO-ECUADOR

ecuador **DEBATE**

La Revista Ecuador Debate es una publicación del Centro Andino de Acción Popular —CAAP—, bajo cuya responsabilidad se edita.

Junta Directiva del CAAP: José Laso Ribadeneira, Manuel Chiriboga, Agustín Armas, Francisco Rbon Dávila, Marco Romero.

Director Ejecutivo: Francisco Rbon Dávila.

ECUADOR DEBATE es una publicación periódica que aparece tres veces al año y cuyos precios son los siguientes:

	<i>Suscripción</i>	<i>Ejemplar suelto</i>
<i>América Latina</i>	<i>US\$ 12</i>	<i>US\$ 4</i>
<i>Otros países</i>	<i>US\$ 15</i>	<i>US\$ 5</i>
<i>Ecuador</i>	<i>Sucres 850</i>	<i>US\$ 5</i>

La dirección postal de la Revista es: Apartado Aéreo 173-B Quito, Ecuador, Oficina ubicada en Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre.

El material sometido para su publicación (artículos, comentarios, etc.) deberá ser canalizado en la medida de lo posible a través de los miembros del Comité editorial

Opiniones y Comentarios expresados por los colaboradores son de responsabilidad exclusiva de estos y no necesariamente de la Revista.

El material publicado en la Revista podrá ser reproducción total o parcialmente, siempre y cuando se cite la fuente que le dé el respectivo crédito.

El símbolo de la revista es el logotipo del Centro Andino de Acción Popular.

BIBLIOTECA
FLACSO
EQUADOR

	Pág.
EDITORIAL FLACSO - Biblioteca	5
COYUNTURA	
IDENTIDAD, MOVIMIENTO SOCIAL Y PARTICIPACION ELECTORAL	
Comité Editorial Ecuador Debate	11
ESTUDIOS	
ETNIA, ESTADO Y LA "FORMA" CLASE	
José Sánchez Parga	25
LA VISION ANDINA SOBRE EL ESTADO COLONIAL	
Galo Ramón V.	79
LA CUESTION ETNICA Y LA DEMOCRACIA EN EL ECUADOR	
Roberto Santana	101
POLITICAS ESTATALES Y POBLACION INDIGENA	
Alicia Ibarra	125
LAS NACIONALIDADES INDIGENAS, EL ESTADO Y LAS MISIONES EN EL ECUADOR	
Juan Bottasso	151
ANALISIS Y EXPERIENCIAS	
COMUNIDAD, HACIENDA Y ESTADO. UN CONFLICTO DE TIERRAS EN EL PERIODO DE LAS TRANSFORMACIONES LIBERALES	
Fernando Rosero G.	163

R224-3000

DE REGIDORES Y ALCALDES A CABILDOS. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA SOCIO-POLITICA DE UNA COMUNIDAD INDIGENA DE CAJABAMBA/CHIMBORAZO.

Carola Lentz	189
YANAURCO 1984-86: LAS CARAS OCULTAS DEL CONFLICTO ETNICO	
José Sánchez-Parga, José Bedoya	213
"COMO INDIGENAS TENEMOS NUESTROS PLANTEAMIENTOS POLITICOS"	
Entrevista a Alberto Andrango	247

DEBATE BIBLIOGRAFICO

DE LA CAZA ETNOGRAFICA A LA CONSTRUCCION ANTROPOLOGIA

José Sánchez Parga	261
---------------------------------	------------

**“COMO INDIGENAS TENEMOS
NUESTROS PLANTEAMIENTOS POLITICOS” ***

Alberto Andrango

FLACSO - Biblioteca

E.D. ¿Cómo ve usted el problema de los grupos indígenas respecto de la Sociedad Nacional y del Estado?

A.A. *En cuanto a los grupos indígenas, netamente de aquí de las comunidades de Cotacachi, frente al Estado, las comunidades vivimos aisladas del funcionamiento del Estado, porque éste no cumple su función de Estado en igualdad de condiciones para todos los ecuatorianos. Solamente funciona para la clase dominante, para los sectores urbanos, pero para las comunidades casi no se ha hecho absolutamente nada y de ahí que en las comunidades exista un desconocimiento de lo que es Estado, de lo que es nación, y tampoco creen que el Estado es una esperanza para las comunidades.*

E.D. Ud. como otros dirigentes indígenas ocupa un puesto en los gobiernos locales y provinciales o seccionales ¿Cuál es el objetivo por el que ustedes están en estos cargos del gobierno de la sociedad blanco mestiza y del Estado?

* Entrevista de Ecuador Debate con el dirigente de la Unión de organizaciones campesinas de Cotacachi (25 de Octubre de 1986).

A.A. *Es muy importante que existan representantes de las comunidades indígenas en los gobiernos seccionales, cantonales, provinciales y si es posible también a nivel nacional, por cuanto estos representantes pueden hacer conciencia en el resto de integrantes de los gobiernos seccionales para que se den cuenta de la realidad de las comunidades indígenas; porque ellos desconocen totalmente, y también para conseguir fondos del Estado para las comunidades. O sea que la función es doble: buscar fondos y también hacer conciencia especialmente en los concejales o consejeros para que se den cuenta que existen comunidades que están totalmente olvidadas, marginadas, sin tomarse en cuenta. Esa función cumplen; también para demostrar que el indígena es capaz, para borrar esa imagen de que el indígena es incapaz, es inútil, que no puede. Entonces con nuestros representantes tenemos la voz de los indígenas en los gobiernos.*

E.D. *¿No hay el peligro de que ustedes sean manipulados dentro de esos espacios, en los cuales están presentes pero que no controlan? ¿No hay peligro de que los manejen los partidos, las mayorías en esos espacios políticos?*

A.A. *Depende de la conciencia que tiene cada representante en los gobiernos seccionales. Hablando de mi experiencia por ejemplo, manipulación no ha habido para mí, porque yo tengo que, como representante de indígenas, cualquier programa que existe en el Municipio, comunicarlo a las bases, a las comunidades para que ellos decidan y yo llevar la voz de las comunidades. En ese sentido pues no he estado dominado por ningún otro compañero concejal. He actuado, he funcionado como representante de indígenas, cumpliendo con los intereses de los indígenas hasta donde hay capacidad económica del Municipio. Lo que sí se ha hecho para elegir presidente del Municipio es llegar a acuerdos; ahí sí ha tenido que hacerse un grupo político para dar el voto para que asuma la presidencia del Municipio. Pero igualmente poniendo condiciones. Mi voto no lo doy por darlo simplemente, sino que condiciono el voto para que en base a ese voto se cumplan algunas necesidades para*

las comunidades indígenas.

E.D. ¿No hay un riesgo de que a medida que ustedes van ocupando puestos políticos en los gobiernos locales, seccionales, provinciales e incluso nacionales, se vayan distanciando de sus bases étnicas?

A.A. *Cuando un dirigente está estrechamente ligado a sus bases es difícil que este compañero dirigente ya ocupando funciones altas se vaya separando de la comunidad. Sería culpa de la misma organización si nombra a dirigentes no de confianza y compañeros que no están seguros. En ese sentido las bases, las organizaciones, las comunidades conocen bien a su dirigente, por eso lo nombran y este dirigente es muy responsable, muy apegado a los intereses de las comunidades.*

Si se nombrara un dirigente —así a dedo— sin conocerlo de hecho que podría pasar eso de que el compañero por la misma oportunidad que tiene como dirigente de estar enrolándose con gente blanco mestiza, altos funcionarios, doctores, arquitectos, también en reuniones sociales como se tienen; póngase bailes, comidas, bebidas si es peligroso que un dirigente se vaya por ese lado, le guste el otro lado y se olvide de sus bases. Podría suceder. Aquí en Cotacachi no hemos tenido esa experiencia pero yo he conocido que en otros lados, en otras provincias, en otros sectores se ha dado la traición de sus dirigentes a sus bases porque están conociendo nuevo mundo, nuevas relaciones muy diferentes a las comunidades; entonces puede suceder pero como digo aquí en Cotacachi no.

Es muy importante que las organizaciones sepan nombrar a sus dirigentes y como dirigentes se nombren candidatos para que participen en la campaña electoral, pero éste tiene que ser un hombre muy responsable, muy apegado a las comunidades. Las comunidades tienen el deber también de estar presionándole, animándole, apoyándole para que no se distancie. Depende del grado de conciencia que tenga el compañero.

E.D. Y en todos estos proyectos de desarrollo que ustedes negocian

con el Estado, con las distancias organizaciones o instituciones del Estado, ¿No sienten ustedes que en algunos momentos en ese tipo de negociación ustedes son los perjudicados y el Estado se beneficia porque lo que hace es más bien captar un cierto tipo de publicidad en sus programas, cuando a veces los resultados de los programas y su eficacia no son tan buenos para los sectores indígenas?

A.A. *Mire, los proyectos que tenemos del Estado aquí en las comunidades nosotros les hemos seleccionado y con condiciones que nosotros ponemos. Pero hay veces que no cumplen: el caso de Foderuma por ejemplo. Hicimos muchas gestiones para que venga Foderuma a nuestra organización con crédito y con obras de infraestructura, pero nosotros mismos hicimos el reglamento de crédito para las comunidades y ellos saben de lo que se va a hacer. Pero son dos años y medio que hasta ahora no ha habido un solo sucre en cuanto se refiere a obras. Entonces se ha creado esa gran expectativa en las comunidades cuando les decíamos que vamos a tener casas comunales, que iban a tener agua, etc., etc.*

Son dos años y medio y hasta ahora que no han cumplido.

Nosotros con el interés de que sean atendidas las comunidades con crédito, con obras, hemos tenido el propósito de fortalecer a nuestra organización. Pero tal es el caso de que no cumplen y todas las comunidades realmente están apagadas y no quieren saber nada de Foderuma. Incluso también con nosotros los dirigentes porque dicen que nosotros hemos engañado, les hemos mentado.

En esa parte ha sido negativa la participación del Estado en las comunidades y viene un poco a desarticular, a apagar la actividad de las comunidades. Nos pone en crisis, de ahí que ahora si llamamos a una sesión por ejemplo, a hablar de Foseruma, de las obras, no vienen. Saben que Foderuma es una institución que solo ofrece, y no cumple. Imagínese, habiendo fondos no hace nada. De ahí que yo pienso también que en las elecciones que tuvimos también eso quitó votos. O sea que está jugando un papel negativo porque en vez de ayudarnos a fortalecer, lo que han hecho es debilitar a la organización.

Igualmente con otras instituciones como es el Ministerio de Educación, mediante los centros de alfabetización. Ahí se ha conseguido para las comunidades los centros de alfabetización. Las comunidades participan con gran entusiasmo al inicio pero muchas veces los profesores no llenan con las necesidades, con los intereses que tienen los compañeros analfabetos. Y es que vienen a enseñar cosas ajenas tal vez. Porque ellos lo que quieren es inmediatamente aprender a leer, a escribir, quieren temas que realmente ellos sienten. Y resulta que los profesores no comprenden, no se dan cuenta por el mismo hecho de que son profesores no de las comunidades sino de aquí de la ciudad. En este momento al menos se necesita que sea bachiller para que sea alfabetizador. Antes eran los mismos dirigentes de las comunidades que sabían leer y escribir quienes eran alfabetizadores, y mejor allí porque eran bilingües. Pero ahora como son personas ajenas no es igual; de todas maneras además ellos como no conocen lo que es organización, no son gentes conscientes, no son gente de la comunidad, ellos dan sus clases mal o bien y se retiran, no tienen afecto. Y cuando hay campaña ellos trabajan para el grupo de ellos, no trabajan ni son de la organización que ayuden a fortalecerlos.

El Consejo Provincial tampoco ha hecho nada en las comunidades y nosotros hemos estado diciendo continuamente a las instituciones del Estado que lleguen acá de que siempre se maneje a través de la organización, con dirigentes de la organización, en este caso con la UNORCAC, y también a través de los cabildos de las comunidades; no que se haga en forma aislada, en forma individual por encima de la organización. Eso hemos comunicado y algunos cumplen, otros no cumplen, no entienden lo que es organización indígena. Están acostumbrados a trabajar tradicionalmente.

E.D. ¿No entienden o prefieren pasar por encima de la organización indígena porque no interesa fortalecerla?

A.A. No entienden. Por una parte en primer lugar no entienden lo que es una organización, en segundo lugar no quieren darse el trabajo de estar coordinando con la organización. Porque si

pensaran bien se dijeran que mejor es trabajar coordinando con los dirigentes; tendrían mayor y mejor efecto.

Pero lo hacen solos, y ahí se quejan de que ha salido mal, de que no ha habido éxito en el trabajo, Es justamente porque no saben programar bien, no saben coordinar con los dirigentes de las comunidades y también con dirigentes de la Federación.

E.D. Como ve usted al movimiento indígena y su relación con otros movimientos sociales en el país; por ejemplo los obreros, las clases medias empobrecidas, incluso campesinos no indígenas. ¿Hay un proyecto más o menos articulado entre ustedes o ustedes tienen un proyecto propio dentro de su movimiento?

A.A. *Por el mismo hecho de que somos indígenas tenemos necesidades propias como indígenas y en ese sentido nos hemos organizado como indígenas a conseguir lo que nosotros queremos: obras; pero también el respeto a nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra solidaridad entre indígenas el apoyo mutuo que existe y así marchamos.*

Pero tampoco marchamos solos, aisladamente, tenemos aquí al menos, contacto con el círculo estudiantil del Colegio Técnico de aquí de la ciudad. Y tenemos contacto por ejemplo para hacer marchas, coordinamos con los estudiantes y también acá hay una asociación cantonal de artesanos coordinamos con ellos.

También hemos coordinado con la UNE Cantonal. o sea no marchamos solos los indígenas. Claro, a diferencia de ellos nosotros perseguimos nuestros objetivos, nuestros intereses pero también tenemos relaciones con otros grupos sociales y la Federación de Comunidades en Cotacachi es afiliada a la FENOC. Usted sabe que la FENOC aglutina grupos sociales como son los indígenas de la sierra por ejemplo: están también otros grupos sociales, los morenos del Chota y de Esmeraldas; también los campesinos mestizos especialmente de la Costa.

Yo creo que nuestros planteamientos como indígenas están haciéndose sentir al interior de la FENOC. Porque recuerdo en el año de 1977 que hubo un congreso, cuando nos afiliamos hubo un total desconocimiento de lo que era un grupo social in-

dígena. No entendían el problema indígena ellos los mestizos; el mismo secretario general no entendía tampoco.

Ultimamente se habla mucho ya de los indígenas, de los problemas indígenas, de las organizaciones indígenas. Nuestros planteamientos están tomándose en cuenta ya. De ahí que en el programa agrario se habla mucho de los indígenas y el mismo gobierno también ha tomado fuerza al hablar de los indígenas, creó instituciones para indígenas claro, últimamente con gente indígena que está trabajando para el gobierno, y de esta manera desconociendo otras organizaciones netamente indígenas que tienen años de estar organizados. El gobierno crea recientemente organizaciones indígenas pero con gente de él pues, para aparecer que está haciendo labor con los indígenas, de que él toma en sí los problemas indígenas. O sea está manipulando realmente, y eso es negativo para las organizaciones indígenas del Ecuador.

E.D. Dentro de Imbabura lo que se observa son diferentes organizaciones y tendencias organizativas, casi se podría decir que el movimiento indígena en esta provincia está bastante fracturado ¿Cómo ve usted esto. Es beneficioso para el movimiento indígena, esta diferencia organizativa o cuál sería una perspectiva más unitaria?

A.A. Es verdad que aquí en la Provincia de Imbabura hay algunas organizaciones indígenas como son la FICI que aparece como una organización provincial pero realmente no está abarcando toda la provincia. Más tiene comunidades en el cantón Otavalo; pero ni siquiera de las comunidades del cantón Otavalo están todas afiliadas a la FICI; es el caso por ejemplo de la Unión de Comunidades de Pinsaquí de reciente formación; las comunidades de San Pablo; la organización de Ilimán; la Asociación de Quinchuquí, otra organización que está por Chaguarlongo, de artesanos, no son de la FICI.

Entonces mal hace la FICI indicando de que es una organización provincial que acoge a todas las comunidades. La Federación de Cotacachi no es de la FICI tampoco.

De todas maneras hay algunas organizaciones aquí en la pro-

vincia, en el cantón Ibarra también hay una asociación de Comunidades de las parroquias de la Esperanza, lo mismo en Pimampiro, Mariano Acosta.

Claro que perjudica, bueno me parece bien que haya organizaciones indígenas. Lo malo es que estamos sueltos cada quien trabajando aisladamente por diferentes rumbos. Pero en este momento se está formando una unión con todas estas diferentes organizaciones indígenas de la provincia. En este momento se está formando la Coordinadora Indígena Provincial, en esa parte estamos donde la FICI tiene que también nombrar sus delegados como parte de esta coordinadora. En ese proceso estamos formando la Coordinadora, con todas las organizaciones indígenas de la Provincia, que es muy bueno para, como organización indígena provincial, tener proyectos ante el gobierno, hacer planteamientos, rechazar medidas que no estén de acuerdo a nuestros intereses, o sea, tener una voz provincial en vez de organizarnos así unilateralmente.

E.D. Sin duda que esta unión de organizaciones puede ser muy importante para el movimiento indígena de Imbabura, pero al mismo tiempo no hay el riesgo de perder la originalidad de cada una de las organizaciones. En ese sentido habría quizás que pensar si eso de que el pueblo unido jamás será vencido es verdad, o no será más verdad todavía que el pueblo desunido jamás será vencido?

A.A. *No, no. Yo pienso que formándose esta unidad provincial no se va a quitar la originalidad de cada organización cantonal o parroquial de la provincia. Ellos siempre van a tener sus intereses propios, sus necesidades propias, sus problemas propios y lo que van a hacer es llevar a la Coordinadora Provincial para desde ahí ayudar a solucionar; pero ellos tienen que mantenerse con sus principios, con sus objetivos; y la Coordinadora tiene la obligación, y así tiene que ser, de respetar los criterios de cada una de las organizaciones.*

E.D. ¿Ustedes por ejemplo no admitirían que la coordinadora les marcara el paso diciéndoles ahora vamos por aquí todos, todos

pensamos de esta manera. Ustedes llegarían a esto?

A.A. *No, de ninguna manera porque eso sería una imposición de los dirigentes que están hecho cargo de la coordinadora, además la coordinadora no va a estar formada solamente por un dirigente, van a estar delegados de todas las organizaciones, por eso digo que estamos en proceso de formar esta coordinadora, y talvez se ocuparía la secretaría general o la presidencia en forma de turnos, capaz de que no sea solamente uno el que esté allí dirigiendo de acuerdo a su forma de pensar, de accionar. En ese caso tiene que ser muy democrática esta coordinadora. De lo contrario sería negativo y no convendría mejor entonces formar una coordinadora.*

E.D. *¿Cómo ve usted la relación del movimiento y organización indígenas con el partido político?*

A.A. *Mire, los indígenas nos organizamos por intereses peculiares, por intereses nuestros como son el respeto que queremos que nos tengan, que tengan conciencia de nuestra situación, de nuestras costumbres, de nuestra cultura. Con ese objetivo nos organizamos y también por buscar reivindicaciones para los indígenas; la lucha de tierras por ejemplo es muy profunda aquí en Cotacachi. Alguien dice los indígenas que no luchan por tierras, ahorita aquí en Cotacachi seguimos luchando por la tierra porque hay una gran pobreza, hay un gran minifundismo. Usted sabe que la tierra es la base para nuestra supervivencia como indígenas y también para la supervivencia de nuestra cultura. Sin tierras la cultura está yéndose al suelo.*

Ahora, como indígenas tenemos nuestros planteamientos políticos como es la defensa de la cultura. Pero hay mucha diferencia de nuestra participación en un partido político durante las elecciones. Allí nosotros, las comunidades hemos decidido apoyar a un partido, pero esto no quiere decir que nosotros nos metimos dentro del partido y decir que somos parte de ese partido. No es así, nosotros apoyamos ese partido por presentarse en la izquierda y en ese partido hacemos que participen

nuestros dirigentes como candidatos. Es un partido que da una buena apertura y recoge nuestras necesidades aunque no totalmente, y nada más. Hasta ahí la participación de nosotros en el partido político.

Más fuerte es nuestra unidad, nuestro planteamiento político como indígenas.

E.D. *¿Ustedes dirían que la relación con el partido político es una especie de préstamos de reciprocidad: nosotros damos y ustedes también o algo parecido?*

A.A. *El partido nos presta su legalidad como para participar en las elecciones y nosotros ponemos los candidatos para tener chance de entrar a los gobiernos seccionales.*

E.D. *¿Usted cree que los partidos políticos incluso los de izquierda comprenden a cabalidad la problemática indígena?*

A.A. *Mire, en estos últimos años recién la izquierda está tomando en cuenta, está tomando conciencia de la realidad indígena y todavía no está concluido eso. La izquierda ha empezado a hablar de los problemas indígenas pero todavía no conoce a fondo mismo la realidad indígena. De ahí que la UNORCAC de nosotros, la FICI también, hace planteamientos a los partidos de izquierda que se unan y unidos lograr unir fuerzas para trabajar por los sectores campesinos mestizos, indígenas; el sector popular mismo, y nosotros también en las diferentes reuniones que tenemos con ellos hace más planteamientos para que cada vez más vayan tomando en cuenta la situación indígena. Y en ese proceso está: de mayor conocimiento, de mayor relación para formar conceptos sólidos sobre lo que es la situación indígena, el problema indígena de hoy. Está en ese proceso, todavía no está terminado, no conocen a fondo.*

E.D. *Quizás pensando en otros países sobre la posibilidad de un partido indígena en el Ecuador ¿Cómo vería usted un tal proyecto?*

A.A. *En la FICI alguna compañera decía: vamos a formar el PIE —Partido Indio Ecuatoriano. Yo creo que no conviene porque es organizarnos como raza nada más. Automáticamente vamos a estar aislados así y la lucha no es como indígenas para conseguir objetivos indígenas nada más. Tenemos que tomar en cuenta que estamos dentro de la lucha de clases, tenemos que unirnos como pobres sin olvidar que somos indígenas. Entonces yo pienso que es propiciar el racismo si se forma un partido político netamente indígena. Yo sé que en Bolivia ha habido ese partido político, han nombrado congresistas incluso, pero he tenido la oportunidad de conversar con unos compañeros Bolivianos y me han dicho que no ha habido éxitos; que es limitado, no hay una apertura grande, un éxito sobre los problemas que nosotros tenemos como indígenas. En ese sentido yo pienso que tenemos que formar un partido netamente de los pobres, eso sí, un partido de izquierda que recoja todos los planteamientos, las necesidades de nosotros los indígenas y también el resto de las clases populares.*

E.D. *Hay quien sostiene que cortada la trenza, abandonando el poncho y cambiado el quichua por el castellano, el indígena deja de ser indígena. ¿Usted cree que es así?*

A.A. *Esas son cosas superficiales. Quitando la trenza, el poncho, sin alpargatas, hablando el castellano, no pienso que ese indígena esté sin alma, o sea sin nada dentro. Lo importante es lo que tiene adentro el indígena, sus conocimientos, su forma de pensar. Si ese indígena se ha cortado la trenza, pero si adentro tiene su pensamiento indígena sigue siendo indígena. Pero hay casos, en Otavalo especialmente, de que algunos indígenas mantienen su poncho, su trenza, pero solamente por aparecer, y realmente adentro ya no tienen nada de indígena. Eso es lo peligrosísimo. Yo pienso que lo que tiene adentro es lo que vale pero también es importante que se mantenga con su vestimenta, con su trenza, para identificarse mejor con su pensamiento de indígena y con el exterior de indígena.*

E.D. ¿Quiere concluir sobre el tema de esta entrevista?

A.A. *Yo creo que el Ecuador es un país donde existen muchos grupos y nacionalidades indígenas con sus tradiciones propias, con su idioma propio, su cultura propia y yo pienso que el Estado, la sociedad tiene que tomar en cuenta esta realidad y tiene que respetarse la cultura de cada una de estas nacionalidades, pero también que aprenda cosas del mundo occidental porque es necesario para poder sobrevivir. No podemos encerrarnos a vivir en nuestra cultura porque vamos a morir así. Muere nuestra cultura y también morimos nosotros.*

Pero entonces tiene que darse, hablando de la educación por ejemplo, una educación bilingüe, que se aprenda en nuestro propio idioma como el idioma materno y luego el castellano para que sirva de intercambio de relaciones con el otro mundo también. Y siendo el Estado respetuoso con estas nacionalidades, le toca ayudar a que se mantenga y que también la sociedad respete, conozca de las culturas de las nacionalidades indígenas. Lo que pasa es que el pueblo no quiere conocer, le coge como algo que no vale, que no tiene sentido, que es vergonzoso. Falta de conciencia del pueblo; pero los indígenas en estos momentos estamos trabajando, estamos luchando para hacer valer nuestra cultura, la cultura de nuestras nacionalidades.

De esta manera el Ecuador, si es que el Estado respeta, sería un país con algunas culturas y un país identificado por estas culturas; de esta manera yo pienso que sería un país respetuoso de estas culturas y un país muy rico en culturas. No como en otros países donde ha dominado solamente una cultura, la cultura mestiza o la cultura occidental, acabando con las culturas propias que habrán existido en ese país. Esto sería pues muy importante y muy positivo para los indígenas. De esa manera estarán respetando lo que son los derechos humanos: respetar las creencias, las culturas, el idioma.