

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES**

FLACSO SEDE-QUITO ECUADOR

TITULO:

Catolicismo, protestantismo y Movimiento indígena en Chimborazo 1960-2005.

Trabajo presentado como requisito
para obtener el título de Maestría en
la especialidad de Estudios Étnicos.

AUTOR:

JUAN ILLICACHI GUZÑAY

DIRECTORA DE TESIS:

Dra. CARMEN MARTINEZ NOVO

QUITO – ECUADOR

2006

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES**

FLACSO SEDE-QUITO ECUADOR

TITULO DE LA TESIS

Catolicismo, protestantismo y Movimiento indígena en Chimborazo 1960-2005.

Trabajo presentado como requisito
para obtener el título de Maestría en
la especialidad de Estudios Étnicos.

AUTOR:

JUAN ILLICACHI GUZÑAY

DIRECTORA DE TESIS:

Dra. CARMEN MARTINEZ NOVO

Quito, enero del 2006.

ÍNDICE	Págs.
Dedicatoria.....	1
Reconocimiento.....	2
Índice.....	3
Introducción.....	6
 CAPITULO PRIMERO:	
LA FORMACIÓN DE LA IGLESIA DE RIOBAMBA Y LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO INDÍGENA DE CHIMBORAZO.	
1.1. Condiciones para el surgimiento de las organizaciones.....	10
1.2. Organizaciones anteriores al MICH.....	13
1.3. Organizaciones indígenas de corte clasista.....	17
1.4. Surgimiento del MICH.....	20
1.5. Relación de la Iglesia de Riobamba con el MICH.....	28
1.5.1. Mons. Víctor Corral y el MICH.....	34
1.6. Los principios del Concilio Vaticano II y el MICH.....	36
1.7. La relación del MICH con las bases.....	39
 CAPITULO SEGUNDO:	
EL PROTESTANTISMO EN CHIMBORAZO	
2.1. Advenimiento del protestantismo en Chimborazo.....	45
2.2. Los evangélicos de Chimborazo encauzando hacia la modernidad.....	50
2.3. Conflictos entre los católicos y evangélicos indígenas.....	55
2.4. Opinión de los sacerdotes progresistas en torno a la presencia del protestantismo en Chimborazo.....	59
2.5. La iglesia protestante indianizada.....	63
 CAPITULO TERCERO:	

INTERLOCUCIÓN: MOVIMIENTO INDÍGENA DE CHIMBORAZO SURGIDA CON EL APOYO DE LA IGLESIA DE RIOBAMBA, CON LA ASOCIACION INDÍGENA EVANGÉLICA DE CHIMBORAZO CREADA EN EL SENO DEL PROTESTANTISMO.

3.1. Interlocución: El MICH y la AIECH.....	70
3.2. Interés del Estado en la interlocución del MICH y la AIECH.....	75
3.3. Las ONGS en la relación del MICH y la AIECH.....	83
3.4. Factores que propician e incitan hacia las tensiones o el diálogo entre la AIECH y el MICH	90
3.4.1. Factor educativo.....	90
3.4.1.1. Marco jurídico en la Educación Intercultural Bilingüe.....	98
3.4.2. Factor político.....	100
3.4.3. Factor religioso.....	103
3.4.4. Factor organizativo.....	105

CAPITULO CUARTO:

LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL ESCENARIO DE LA IGLESIA DE RIOBAMBA Y EL MOVIMIENTO INDÍGENA DE CHIMBORAZO.

4.1. Roles específicos para las mujeres indígenas de las comunidades de Flores.....	108
4.2. Participación de la mujer en las tomas de decisiones de la mujer.....	112
4.3. Espacios para las mujeres en el Centro Pastoral de Flores.....	113
4.4. Centro pastoral de Flores frente a la violencia y discriminación de la mujer.....	116
4.5. Espacios que se le reconocen a la mujer en el MICH.....	119
4.6. Las mujeres de Flores potenciales portadoras de la cultura indígena.....	121
4.7. El papel de las mujeres en los levantamientos indígenas.....	123
4.8. La violencia intrafamiliar en Flores casos y testimonios.....	126
4.9. Organizaciones indígenas femeninas.....	131
ANEXOS.....	138
CONCLUSIONES.....	135

BIBLIOGRAFÍA.....

141

CAPITULO III

LA INTERLOCUCIÓN: EL MOVIMIENTO INDÍGENA DE CHIMBORAZO (MICH)⁵⁷ SURGIDA CON EL APOYO DE LA IGLESIA DE RIOBAMBA, CON ASOCIACION INDÍGENA EVANGÉLICA DE CHIMBORAZO CREADA EN EL SENO DEL PROTESTANTISMO.

“Natural solo es como hebra de poncho que fácilmente se rompe. La natural unidos, como poncho tejido nadie podrá doblegar” (Dolores Cacuango)

3.1. INTERLOCUCIÓN: MOVIMIENTO INDÍGENA DE CHIMBORAZO Y LA ASOCIACION INDÍGENA EVANGÉLICA DE CHIMBORAZO⁵⁸

Hay literatura referente a la relación de los indígenas con el protestantismo (ver Muratorio y Andrade), de la misma manera existe bibliografía concerniente a la teología de la liberación, sobre la Iglesia de Riobamba, Mons. Leonidas Proaño y su relación con los indígenas (ver León, Zamosc, Gavilanes etc.) Esta lógica de estudio relacional es entre los indígenas con los misioneros no indígenas o sacerdotes progresistas, o los indígenas con los protestantes pastores no indígenas. Pero, poquísimo o casi nada existe literatura referente a la relación entre indígenas. Para no ser muy

⁵⁷ El MICH “El movimiento Indígena de Chimborazo” (fundado en 1982), organización cercana a la Iglesia católica, comienza la guerra contra el fraccionalismo que arruinaría el espíritu comunitario y que sería alimentado por los evangélicos debido al dinero gastado sin criterio por agencias como la World Visión...El MICH propone entonces un desarrollo endógeno, anticapitalista y comunitario, obtenido sobre la base de sus propias fuerzas y sin recurrir al financiamiento internacional. Es una posición evidentemente valerosa que rechaza el paternalismo bien presente en los programas de asistencia y que se legitima a partir de los múltiples casos de corrupción ligados al flujo de dinero y de programas... (Gros, 2000: 144) Actualmente, ya no se llama Movimiento Indígena de Chimborazo, sino Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (CO-MICH). En el presente trabajo utilizaré indistintamente (MICH o CO-MICH). Por cuanto, como MICH ha ganado respeto y reputación.

⁵⁸ Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo (AIECH) actualmente se llama Confederación de las Iglesias Indígenas y Evangélicas de Chimborazo (CONPOCIECH). En el presente trabajo utilizaré indistintamente. Porque las comunidades más conocen como AIECH y muy poco como COPOCIECH.

pesimistas al menos existen elementos para un adecuado marco teórico acerca de la relación entre indígenas protestantes y los indígenas católicos. Eso me parece una relación de entre dependientes.

Lamentablemente no se ha canalizado convenientemente esta relación sobre todo porque da la impresión que tanto los indígenas católicos como los evangélicos, permanecen atrincherados en sus organizaciones que son la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo y el Movimiento Indígena de Chimborazo.

Abordar el tema implica un estudio de las relaciones de poder inter-indígenas⁵⁹, es decir, la relación interorganizativa. Tanto los indígenas evangélicos como los indígenas católicos poseen una estructura orgánica establecida por sus directivos. Las organizaciones indígenas (MICH y AIECH) se constituyen en micro poderes locales étnicos paralelos. Ahora bien, ¿Cómo se expresan estos poderes étnicos paralelos? ¿Podrían decirse que estas organizaciones indígenas MICH y AIECH son un sinónimo del poder indio? ¿Cuáles podrían ser las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que les ayudan a sostener el poder o que debilitan su poder? ¿Qué entidades tensionan la comunicación cordial y fraternal de las dos organizaciones étnicas vigorosas? ¿Será posible la cohesión entre estas dos organizaciones y cuál podría ser la alternativa? ¿La relación y la comunicación entre estas dos organizaciones indígenas es asimétrica o simétrica? Trataré de dilucidar éstas y otras preguntas en el desarrollo del presente capítulo.

Con el surgimiento de las dos organizaciones más grandes y significativas de la Provincia de Chimborazo (en el sentido de mayor adhesión de sus bases): el Movimiento indígena de Chimborazo (MICH), y la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo (AIECH), la comunicación y la relación permanentemente esta marcada por el recelo y en ocasiones por la tensión. Sobre todo entre los dirigentes indígenas, porque creen estar en el

⁵⁹ Para los pueblos indígenas las organizaciones constituyen un sinónimo de poder. Las organizaciones indígenas han obligado a las autoridades estatales (a quienes están en el poder) a sentarse frente a frente para debatir temas étnicos y de la sociedad en general.

poder, de hecho hay un poder en cada una de las organizaciones. ¿Cómo se expresa ese poder directriz en estas organizaciones indígenas? Ambas organizaciones indígenas son las bases de las organizaciones regionales, tanto del ECUARUNARI-CONAIE como de la FEINE. La primera tiene un vínculo estrecho con el MICH y la segunda se prolonga la relación con otras provincias. Existiendo este vínculo entre lo provincial y lo nacional, la voz local tiene expresión nacional. Muestra de ello, es que se han sentado a dialogar con los gobiernos de turno e incluso han formado alianzas, lo cual ha sido un éxito para la estabilidad de un gobierno, y también ha sido una pesadilla para los presidentes constitucionales del Ecuador: Jamil Mahuad y Abadalá Bucaram.

El poder indígena radica no solo en la CONAIE o en la FEINE, sino también en las bases provinciales como el de MICH y la AIECH. Estas organizaciones han tejido su influencia del poder en los gobiernos locales con la instauración de los movimientos políticos Amawta y Pachakutik. Además, el movimiento étnico se ha constituido en un factor influyente en la maquinaria y entidades estatales. Por ello, no es novedoso cuando Fernando Bustamante incluye al movimiento indígena en el círculo estrecho de los "grandes electores" de la política ecuatoriana junto con Febres Cordero, Nebot, Bucaram, Noboa Pontón y Borja (2004) Este factor será desarrollado más adelante.

La expresión del poder local organizativo indígena se manifiesta con frecuencia en forma explícita o implícita cuando se trata de movimientos políticos (Amawta Jatari⁶⁰ y Pachakutik), en el tratamiento del tema educativo, sobre todo, en las elecciones de los directores provinciales y cuando se trata de temas religiosos. Posiblemente ambas organizaciones han construido lentamente su "poder" y su propia historia, ambas organizaciones se inclinan o son parte de una religión: católica o evangélica. Entonces, desde su mismo origen como punto de partida tienen contradicciones y objetivos propios.

⁶⁰ Amawta Jatari, traducido a castellano significa "levántate sabio"

Frente a esta realidad, ha habido sectores indígenas y no indígenas muy preocupados en "apagar los incendios" entre estas dos organizaciones. Para ello, han planteado posibles alternativas. *"En la provincia de Chimborazo planteamos la reconstrucción de la Nación Puruhua,... La Nación Puruhua sea un ente "madre" de los pueblos, organizaciones, comunidades indígenas, etc...."* (Entrevista a Pedro Janeta dirigente de MICH, marzo del 2005). *"Necesitamos conformar una coordinadora provincial, una organización que coordine a las dos organizaciones (MICH y AIECH),...que coordine autoridades que representa desde las dos organizaciones indígenas..."* (Entrevista a Pedro Ayme dirigente de AIECH, marzo del 2005) Estos criterios pueden constituirse en un indicador de la disociación e incomunicación entre estas dos organizaciones. Por ello, plantean un organismo o instancia de cohesión porque es necesario y urgente la construcción de una organización intermedia a nivel de la provincia de Chimborazo con idoneidad aglutinante.

Entre el Movimiento Indígena de Chimborazo y la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo hay un "espacio intermedio" (Bhabha, 2002) Al plantear la constitución de una organización mediadora con capacidad dialógica, entre el MICH y la AIECH, vemos que una propuesta para "estar en el más allá, es habitar en el espacio intermedio,..." "El espacio intermedio" o "más allá" se vuelve un espacio de intervención en el aquí y ahora" (Bhabha, 2000)⁶¹ Este "intersticio" se constituye en un escenario activo y no pasivo. Un espacio intermedio organizativo imparcial, con una actitud y actividad dialógica entre el MICH y la AIECH. Entonces, la propuesta intersticial urge y "se vuelve parte de la necesidad". "Es obligación" de estas dos organizaciones trabajar *en, sobre y con* la organización de puente. Trabajar *para y en* ese espacio intermedio es una tarea de las dos organizaciones, para evitar confrontaciones⁶². Puede ser

⁶¹ El discurso de Homi Bhabha es una propuesta epistemológica fundamentalmente. Sin embargo he tratado de "adaptarlo" en el campo organizativo étnico, con el fin de poder explicarme la propuesta de la construcción de una organización indígena intermedia entre el MICH y la AIECH.

⁶² La confrontación entre las bases pertenecientes tanto a la AIECH y al MICH, se evidenció con notoriedad en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en los medios de comunicación hablada, escrita y televisiva de la provincia.

una alternativa prioritaria en aras de la unidad. Porque ya se dio esta experiencia de forma momentáneamente en el año 1990: *"En nuestra provincia, para el levantamiento indígena de 1990, conformamos una coordinadora provincial... En esa coordinadora provincial estaban los presidentes y secretarios de los dos consejos de gobierno MICH y AICH... El trabajo para ese levantamiento era excelente...Ahora ya no nos hemos reunido, han venido otros dirigentes y eso de la coordinadora ha quedado en la nada..."* (Entrevista a Pastor Antonio Guamán ex-dirigente de AIECH, mayo del 2005)

La propuesta organizativa de crear un punto intermedio: "la Nación Puruha" o "la Coordinadora Provincial" entre el MICH y la AICH se constituiría en el punto común entre estas dos organizaciones indígenas, sería un ente reconocido como interlocutor entre dos organizaciones indígenas.

Frente a esta alternativa fundamental, cabe plantear algunas preguntas: ¿Es posible una organización social indígena intersticial entre el MICH y la AIECH, mientras persisten en medio de estas organizaciones, intereses fuertes como los movimientos políticos Amawta y Pachakutik y las religiones católica y evangélica? Entonces en este difícil camino ¿Cuál debe ser el rol de una organización social indígena intersticial? ¿Cuáles podrían ser las propuestas comunes que debe recoger la organización social intersticial? El punto común es que ambas son organizaciones desde su origen de corte etnicista⁶³. Por ello, ha habido temas comunes de lucha: como la educación

La AIECH y sus bases defendían, hasta con la marcha, al ex - presidente Lucio Gutiérrez, mientras el MICH, desde que rompió la alianza Pachakutik y Lucio Gutiérrez, manejó su discurso en desacuerdo al gobierno de Lucio Gutiérrez.

⁶³ Las organizaciones de corte etnicista lucharon por sus propios problemas. Por decir así, la lucha por la tierra y esto estuvo acompañada de significativos esfuerzos de educación y capacitación, dentro de los cuales le otorgó un lugar central a la revitalización y dignificación de la cultura indígena. Además surgió una capa de nuevos líderes en los que la conciencia campesina se tiñó de conciencia étnica... (Carrasco, 1993: 63). Las organizaciones indígenas enfatizan los temas étnicos bajo el principio de "si nos hundieron como indios, nos levantaremos como indios". Es decir, el tema indio es prioritario. Recupera el término indio. O sea, la indianidad es la mirada desde los indios, por cuanto reconceptualiza al indio y se enfatiza sobre este tema. Pues, vuelve la categoría indio como una bandera de aglutinación de los diferentes pueblos indígenas,... (Cardoso, 1990) Las organizaciones étnicas rompen con las organizaciones clasistas y rompen con la tradicional ventriloquía y consideración romántica del indio. Ya no son los "otros" quienes hablan del indio. En suma. Las organizaciones étnicas

bilingüe, tierra, cultura, etc. Para el sacerdote Estuardo Gallegos, no cree que deba llamarse "organización" intersticial, talvez "comisión" o "comité". Más allá de los términos lo cierto es que urge la eclosión de una organización étnica de puente.

3.2. INTERÉS DEL ESTADO⁶⁴ EN LA INTERLOCUCIÓN DEL MICH Y LA AIECH.

El Estado en sí, no es bueno ni malo, pero quienes han estado en la conducción del Estado ecuatoriano (los gobiernos) hasta los años 90 no han tomado en cuenta a los indios, como actores políticos y organizativos, y si tomaron en cuenta lo han hecho como marginales. Aún cuando en su programa el gobierno de Roldós/Hurtado había inscrito a los indios en la categoría de población marginal (Santana, 1995). Sin embargo, más allá de la forma y en los términos que hayan tomado en cuenta; lo cierto es que el presidente Roldós fue el primero que supo abrir a las organizaciones étnicas la vía de la negociación directa con el Estado (Santana, 1995)

Entre 1980 y 1984, por primera vez en la historia del Ecuador, un programa a favor de los indígenas funcionó bien: el programa de alfabetización bilingüe CIEI/PUCE apoyado por el gobierno Roldós-Hurtado (Santana, 1995: 247)

Una muestra de este escenario político aperturista, fue el proceso de redemocratización en el Ecuador, iniciado en 1979, el mismo que aseguró, por primera vez en la historia republicana del país, la participación electoral al campesinado en general y de la población indígena⁶⁵ en particular.

son herramientas organizativas indígenas que se constituyen en la voz, sentir y expresión del pueblo indio.

⁶⁴ A partir de la Reforma Agraria se inaugura la época de una presencia activa del Estado ecuatoriano en el campo. La provincia de Chimborazo fue una de las provincias con mayor nivel de intervención estatal por vía de la Reforma Agraria. Si bien su empeño –a través de la Reforma Agraria- por mejorar la situación económica y social del campesinado no tuvo éxito, las relaciones semifeudales fueron suprimidas y la acción política de los indígenas en torno a los conflictos de tierra se intensificó, dando lugar a un importante apoyo por parte de distintos sectores sociales. (Andrade, 2004: 197)

⁶⁵ Antes de 1979 la situación de los indígenas, desde todo punto de vista, era deplorable. Los indígenas estaban hundidos en la miseria total:...políticamente, considerados cero a la izquierda, puesto que, por

Efectivamente, la Constitución Política aprobada en referéndum eliminó la última restricción al voto que existía hasta ese momento: el alfabetismo como condición para la plena vigencia de los derechos ciudadanos. Ello abrió la posibilidad del voto a la inmensa mayoría de la población rural y la confrontó con un nuevo campo de problemas: la participación política (Chiriboga, 1987: 87)

Pero esta política de equilibrio de Roldós será cuestionada por el gobierno ultra-conservador de León Febres Cordero, quien le sucedió en el periodo 1984 – 1988, (Santana, 1995) No obstante de el panorama restrictivo *a posteriori* de este gobierno tomó impulso el proyecto organizativo, político, educativo, cultural del indio, después con más fuerza en la presidencia del social-demócrata Rodrigo Borja.⁶⁶ Estos antecedentes han hecho que a partir de la décadas de los noventa, en adelante el MICH y AIECH así como sus matrices, se han constituido en el punto focal de interés de los gobiernos⁶⁷ y de los académicos. Por la capacidad de negociación entre organizaciones indígenas y otros sectores sociales, por la capacidad de formular propuestas, de negociación con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por la toma de decisiones efectivas en momentos muy difíciles, etc. Siendo las dos organizaciones indígenas de Chimborazo (MICH y AIECH), fundamentalmente, con capacidad de convocatoria y con la dinámica de fortalecimiento comunitario.

analfabetos, no tenían derechos ni a dar su voto para elegir mandatarios o legisladores... (Proaño, L., 1989: 7)

⁶⁶ Incluso, con la capacidad negociadora con una entidad (Estado) que no era para los indígenas: "... (básicamente los de 1990 y 1994)-, como el de su aptitud para interlocutor a las máximas instancias del Estado: la imagen paradigmática es, en este sentido, la del presidente de la República -Rodrigo Borja en 1990 y Sixto Durán en 1994- negociando directamente con los máximos dirigentes de la CONAIE. En un país como el Ecuador, sin duda, la foto del primer mandatario debatiendo en la misma mesa con los representantes de los indios -ataviados obviamente como tales-, incluso la sola presencia de éstos en el Palacio de Carondelet -símbolo del sistema de dominación étnica imperantes desde el tiempo de la Colonia-, era sencillamente imposible apenas unos años antes..." (Bretón, 2001: 32)

⁶⁷ Además, desde el primer levantamiento de 1990, los indígenas han incorporado demandas generales que trascienden a sus intereses corporativos étnicos, como el caso de los planteamientos que cuestionan las políticas de ajuste estructural, de eliminación de subsidios a la luz eléctrica o del gas para uso doméstico y, recientemente, la adopción del dólar como la nueva moneda nacional... (De la Torre, 2003: 64).

Muestra de ello, las organizaciones étnicas chimboracenses han sido bautizadas como "*las más peligrosas*" (Entrevista a Valeriana Anaguarqui, mayo del 2005)

La AIECH y el MICH cumplen con la función de servicio a la comunidad indígena (a sus bases) desde la creación misma de ambas organizaciones. Por cuanto, en las bases sociales estriba la fuerza de las organizaciones provinciales. Estas y otras propuestas se constituyen en objetivos comunes de ambas organizaciones indígenas de Chimborazo lo que les ha permitido apoderarse de la credibilidad, legitimidad y representatividad⁶⁸ para inmiscuirse en el debate dentro de la esfera del Estado a través de la CONAIE:

La delegación de poder de negociación con el Estado ha hecho que la CONAIE, a nivel de la opinión pública pasa por ser la más representativa de las organizaciones indígenas, y efectivamente es "el" interlocutor indígena con el Estado, nadie está en condiciones de precisar qué proporción de población india arrastra o implica efectivamente tras sus posiciones, siendo esto particularmente cierto para la Sierra donde habita el 80% de la población india del país (Santana, 1995)

La fuerza de las organizaciones indígenas ha obligado al Estado a que modifique el eje de su intervención en el sector rural. La acción redistributiva fue paulatinamente dejada de lado para abrir paso al desarrollo rural, entendido como el programa de modernización para el sector campesino. La apertura de una serie de programas y proyectos estatales de desarrollo,... (Chiriboga, 1987: 89). Indudablemente, la relación de las organizaciones indígenas son de tinte evangélico (protestante) o de corte católico⁶⁹. Entonces, cabe la pregunta ¿Cómo se

⁶⁸ Si planteamos la pregunta dónde están las bases más fuertes de la CONAIE y de la ECUARUNARI, nos remitimos a la versión de Roberto Santana: "Se puede juzgar mejor de la fuerza efectiva de la CONAIE entre la población kichwa de la Sierra tomando como ejemplo dos provincias donde la revitalización étnica es un proceso muy fuerte desde unos quince años: se trata de las provincias de Imbabura y Chimborazo. (Santana, 1995: 320)

⁶⁹ Cuando aludo a la organización indígena de corte evangélico me refiero a las organizaciones indígenas que nacieron en el seno del protestantismo como es el caso de la Asociación Indígena evangélica de Chimborazo y la Federación indígena Evangélicos del Ecuador, por un lado. Por otro lado,

defienden estas organizaciones, divididas por la religión, frente al Estado? Al decir de Jorge León, los indígenas definen su acción en términos de un enfrentamiento con el Estado, pero no tanto para transformarlo sino para alimentar un mutuo reconocimiento (1995: 35) Pero, ¿Qué tipo de reconocimiento? Para Carlos de la Torre es "el reconocimiento como ciudadano" (2003) Este argumento induce a concatenar la siguiente pregunta ¿realmente existe ese reconocimiento?

En condiciones de fuerte desigualdad, en aquellas sociedades en las cuales los derechos ciudadanos están escritos en la ley pero no funcionan en lo cotidiano, para los pobres y las personas de grupos étnicos racializados como inferiores los contactos personales con los miembros de las clases dominantes dan protección de la arbitrariedad policial y acceso a recursos a los cuales de acuerdo con la ley se tiene derecho, pero no acceso (De la Torre, 2003: 71).

Estas condiciones de desigualdad reinante, en Chimborazo y en la sociedad ecuatoriana, no es únicamente para los católicos o evangélicos. Es una condición y estigma dirigido a los indios, sin distinción de religión y secta. Esto puede constituirse en uno de los varios elementos de análisis, como punto de partida, para la praxis en la unidad, solidaridad, reciprocidad entre el Movimiento Indígena de Chimborazo y la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo, en la dimensión provincial; y en la dimensión nacional entre la CONAIE y la FEINE.

El problema disociante entre el MICH y la AIECH puede ser las tendencias y pretensiones monopolistas en la representatividad y, acaparadores en su radio de acción de afiliación de sus bases. Cuando Roberto Santana refiere a una actitud monopolista de representatividad de la CONAIE dice:

"El artículo 25 del "Proyecto de ley sobre las nacionalidades indígenas", aprobado por el Congreso de Cañar, reconoce a la CONAIE como "el organismo representativo de las nacionalidades indígenas del Ecuador" mientras que el artículo 27 "prohíbe expresamente al Estado aprobar la existencia legal de organizaciones que buscan la división de los pueblos indígenas". Con parecido parapeto jurídico, la CONAIE se defiende de toda competencia en el plano

las organizaciones de corte católica son aquellas que han surgido en coordinación con la iglesia Católica, específicamente, impulsado por una Iglesia de la liberación de Mons. Leonidas Proaño, quien no solo creó al MICH y la ECUARUNARI, sino que acompañó los primeros pasos de la CONAIE.

nacional y en cualquier otro nivel. La idea del monopolio organizacional ansiado por algunos dirigentes está bien explicada en la comisión No. 1, encargada de los problemas de organización a nivel zonal o provincial, siendo lo contrario un atentado a las identidades nacionales y culturales comunes. (1995: 315)

Tanto "el MICH como la AIECH están muchas veces en discordia, por tratar de tener más comunidades, organizaciones de segundo grado...Uno de los imanes y métodos de trabajo para captar más bases a costa de división de las bases es entrar con proyectos de agua, proyecto de organización de mujeres, tiendas comunales... Así Lucio Gutiérrez trabajó con los indígenas. Las dos Organizaciones no comprende muchas veces, quieren estar en todos los cantones, quieren medir fuerzas, en el mismo cantón hay dos organizaciones: unas pertenecen a la AIECH y otras al MICH..."⁷⁰ (Entrevista a Pastor Tomás Lema, junio del 2005)

Este testimonio evidencia que la relación entre el MICH y la AIECH "es una relación de poder" (Said) en la que ambas organizaciones luchan por tener mayor número de bases, para ganar mayor legitimidad y representatividad. Estas dos características permiten efectivizar la negociación con el Estado. No obstante la disputa de poder entre estas dos organizaciones étnicas, al parecer, no es una "oposición binaria"; por cuanto no son dos mundos, dos culturas (Ibrahim), son dos organizaciones étnicas, con la misma lengua (Kichwa), la misma nacionalidad, desde su creación.

Es debatible el criterio de "oposición binaria" entre el MICH y la AIECH, pero no creo que es negable la fragmentación y la división entre las dos organizaciones étnicas pues de manera notoria en lo político-organizativo "el fraccionalismo religioso también creó antagonismo ideológico entre el campesinado Kichwa" (Bretón, 200: 165) legitimándose así las organizaciones MICH y AIECH, ahora constituidas en "retaguardias" del catolicismo y protestantismo, respectivamente. En esta línea de reflexión cabe mencionar el criterio de Blanca Muratorio: "debilitando su unidad y

⁷⁰ Esta versión es compatible con la realidad de organización atomizada en algunas parroquias como es el caso de Flores-Riobamba. La junta parroquial y las Iglesias Unidas afirman ser de la AIECH y la Corporación de Comunidades indígenas de Flores (COCIF) son filiales del MICH.

obstaculizando el desarrollo de ideologías étnicas y de clase que podía resultar en un desafío a las relaciones de dominación existente” (1982: 78)

Esta praxis organizativa, religiosa: atomizada, fragmentada⁷¹ e incluso confrontada entre el MICH y la AIECH ha sido interpretada y aprovechada de manera eficiente por parte de los gobiernos. Éstos han trabajado no con ambas organizaciones (MICH-CONAIE y AIECH-FEINE), sino con una de ellas. El trabajo sectorizado de parte de los gobiernos y organizaciones indígenas ha provocado la neutralización y debilitamiento de la fuerza organizativa del movimiento étnico. No es nuevo que el gobierno de Lucio Gutiérrez y sus agentes se involucren abiertamente en una estrategia por dividir al movimiento indígena, el nombramiento de Antonio Vargas como Ministro de Bienestar Social y la continua presión oficial para clientelizar y captar el apoyo de dirigentes indígenas de base, son vistos con profunda alarma. Esta amenaza es concreta, inmediata y claramente vinculada a la permanencia de Lucio Gutiérrez en la presidencia de la república. Para Pachakutik la caída de Gutiérrez se presentó no tanto como parte de un proyecto de hegemonía y de poder, sino como un asunto de elemental supervivencia (Bustamante, 2004: 36) Mientras para la AIECH y el Amawta Jatari la permanencia y estabilidad de Lucio en la Presidencia garantizaba el proceso clientelar y el acomodo burocrático de sus mejores líderes⁷². En el periodo de Gutiérrez fue evidente y notoria la confrontación entre el MICH y la AIECH, provocado por el gobierno⁷³. Esta versión evidencia la verdadera

⁷¹ Las confrontaciones entre el MICH y la AIECH, ha existido desde su constitución y estructuración misma, no tanto desde el punto de vista organizativo, sino, fundamentalmente, desde el ángulo religioso: “La estrategia católica, por su parte, consiste en adaptar un proyecto de revalorización cultural y étnica emprendida por los sacerdotes de la liberación, con el rechazo de una comunidad indígena a la entrada del protestantismo” (Andrade, 2004: 292) Por un lado. Por otro lado: “los evangélicos tratan mal a los católicos, nos dicen que somos “borrachos”, adoradores de santos negros,...” (Entrevista Pedro Guzniay ex-presidente de la Iglesia Católica de Basquitay)

⁷² Juan Guacho, Ricardo Guambo, Pedro Guamán, oriundos de la provincia de Chimborazo y avalados por la AIECH fueron asesores del presidente constitucional Ing. Lucio Gutiérrez.

⁷³ Froilan Ricaurte, gobernador de Chimborazo, aliado con Amawta y AIECH, menciona que el Movimiento Indígena tiene menos principios que nosotros...los dirigentes indígenas (refiriéndose al MICH) no respetan principios como la verdad, la seriedad y el honor, ellos van y hacen asambleas por su cuenta y riesgo...” (La Prensa, del jueves 6 de febrero del 2003). De la misma forma, los dirigentes del MICH y AIECH, utilizando los medios de comunicación: Radiofónicas populares del Ecuador (ERPE) y la voz de Colta, lanzaron críticas, culpando de gobiernistas y de resentidos, entre otros.

intención de parte de los gobiernos en erosionar y/o atomizar al movimiento indígena organizado.

En esta misma línea de análisis cabe mencionar que el Estado o los estados latinoamericanos han planteado una serie de estrategias con tal de controlar al pueblo indígena organizado. Por el ejemplo el indigenismo ha sido una herramienta del Estado: "el indigenismo, en tanto estrategia estatal para ordenar su relación con los pueblos indígenas, surge hace medio siglo como un quehacer unilateral (desde el Estado), unidireccional (hacia los indios) y de propósito único (incorporarlos a la Nación), que buscaban sustituir los rasgos culturales de las comunidades indígenas por aquellos considerados comunes y constitutivos de la nacionalidad... (Iturralde, 1996: 22). Por ello, Fausto Reinaga hace una serie de críticas al aparato estatal cuando practica el indigenismo:

El indigenismo encerraba un sofisma; o mejor, estaba en vuelto en una nebulosa sofística: lo que buscaba conciente o inconscientemente era la integración del INDIO en el movimiento revolucionario del cholaje de izquierda. Su acción era proselitista. Quería asimilarlo. El APRA quiso hacerlo "aprista". El comunismo, un "comunista", pero de corte occidental. Ni literatos ni políticos deseaban liberar al indio. Unos y otros en sus versos, novelas, ensayos; como en sus programas de acción política, se proponían asimilarlo. (1970: 136)

No han faltado planteamientos frecuentes de estrategias de parte de los gobiernos para controlar y dividir a los pueblos indígenas. No ha faltado tampoco la vía de dotación de recursos económicos, para proyectos productivos que son canalizados por las organizaciones indígenas, puede ser por el MICH-CONAIE o por la AIECH-FEINE, pero no con ambas organizaciones, a la vez. Esto ha hecho que entre ambas organizaciones "peleen" por captar no solo recursos, sino también espacios burocráticos, constituyéndose en un aliado del gobierno. Para sostener esta tesis me remito a la opinión de Felipe Burbano de Lara:

Los indígenas evangélicos se convirtieron en aliados del gobierno. Defienden a Lucio Gutiérrez y piden la clausura del Congreso que se encuentra en pleno debate sobre el juicio político al presidente. Tengo la impresión de que están dispuestos a jugar cualquier papel político para ganar protagonismo.

La pregunta es: ¿a cambio de qué? Y la respuesta es a cambio de espacios burocráticos en el Estado donde se puede acceder a recursos.

La FEINE siempre ha disputado esos espacios con la CONAIE: Hoy encontró el aliado perfecto: un gobierno interesado en dividir al movimiento indígena y en golpear a esa organización. (El Comercio, 2005)

Muestra de esa disputa entre la CONAIE y la FEINE y sus bases como el MICH y la AIECH, respectivamente; el 17 de febrero del 2000, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), que agrupa a 19 asociaciones de indígenas evangélicos, organizó una multitudinaria marcha de protesta (5.000 personas) por las calles de la capital del Ecuador, reclamando similares demandas a las que pedía la CONAIE, el movimiento indígena más importante del país. (Andrade, 2004: 199 y 200)

La FEINE ayudará a legitimar el discurso del régimen de su proximidad con los sectores populares e indígenas. Prueba de ellos fueron los 3000 indios que llegaron a Quito a vitorear al ministro Antonio Vargas y a pedir el cierre del Congreso. ¿Qué más puede esperar Gutiérrez? (El Comercio, 2005)

Está a la luz pública que las organizaciones indígenas como la CONAIE-MICH y la FEINE-AIECH mantienen la misma plataforma de lucha⁷⁴. Pero su lucha es aislada. Es decir, a pesar de que las demandas de la CONAIE y la FEINE eran las mismas, (y son las mismas) ambas organizaciones prefieren mantenerse separadas y negociar autónomamente con el Gobierno Nacional (Ibíd.: 200) Frente a esta versión es necesario preguntar ¿Por qué no se unen ambas organizaciones? ¿Cuál es la razón de la lucha por separado? ¿Acaso quieren medir sus fuerzas a través de las paralizaciones? ¿La división es en la cabeza y también en las bases? al decir de Susana Andrade manifiesta que existían resentimientos y desconfianzas de parte y parte, por cuanto, las asociaciones evangélicas habían sido calificadas de "gobiernistas" y oportunistas por su apoliticismo anterior y el habitual respaldo de los gobiernos de turno. Por este motivo no incluyeron a la FEINE y a sus bases como la AIECH en la elaboración de proyectos o en las

⁷⁴ Para el antropólogo Estuardo Gallegos no cree o no es la misma plataforma de lucha de la CONAIE-MICH y la FEINE-AIECH (Entrevista)

comisiones de las primeras negociaciones con el gobierno, lo que los evangélicos consideraron marginalización (Ibíd.) Este ambiente hostil persiste hasta la actualidad, no solo a nivel de las organizaciones nacionales, sino también a nivel de las organizaciones provinciales. Incluso entre las comunidades indígenas:

"Cuando nos convocan a las huelgas una de las organizaciones provinciales, en nuestra comunidad (Puesetus Grande) hay problemas, porque el cabildo es parte de los católicos o de los evangélicos...Para evitar peleas decidimos en nuestras Iglesias..." (Entrevista a Rosa Gualli, febrero del 2005)

Sin embargo, instituciones como la educación intercultural bilingüe de Chimborazo se han constituido en un puente de interlocución entre el MICH y la AIECH. Por ello la última elección para el cargo del director provincial, efectuada en el año 2002, fue resultado de una serie de deliberaciones y consensos. Desde esta lógica de análisis es fundamental el optimismo de Roberto Santana: "... la unificación étnica en un plano local y regional no parece plantear problemas particularmente difíciles, al menos en teoría..." (1995: 282)

El Estado a través de sus propuestas y proyectos no solo ha dividido al pueblo indígena, sino también ha neutralizado la actitud de lucha de ese pueblo. Según Víctor Bretón, en términos políticos, la reforma agraria fue muy importante y contribuyó a aplacar temporalmente la fuerza que habían adquirido el movimiento indígena campesino articulado a su alrededor (2001: 160). Sin embargo, en términos económicos, la reforma agraria, significó una gran victoria política para los indígenas, en la medida que sirvió para fortalecer las organizaciones de base y –más adelante- la cristalización de las federaciones y organizaciones provinciales.

3.3. LAS ONGs EN LA RELACIÓN DEL MICH Y LA AIECH

La presencia de las ONGs en Chimborazo ha sido vista desde diferentes matices: para unos, las ONGs son un ente de desarrollo y para otros un ente paternalista y por tanto "fuente" de subdesarrollo. Para las

organizaciones indígenas, sobre todo en la opinión de los dirigentes: las ONGs han atomizado a los indígenas y sus organizaciones, por un lado, y por otro lado, se han constituido en fuentes de consolidación de las organizaciones indias⁷⁵. Frente a estos criterios variados y opuestos es menester incluir el siguiente criterio:

Chimborazo ha sido el escenario donde se han ensayado desde los años cincuenta algunas de las políticas indigenistas⁷⁶ más remarcables –y el caso de la Misión Andina del Ecuador es sin duda el más notable–, por haber sido considerada como uno de los nudos gordianos del atraso y el subdesarrollo andinos (Ibíd.:155).

De la misma forma, Chimborazo, es en la actualidad la provincia con mayor presencia de ONGD en el medio rural⁷⁷ y, por si esto fuera poco, es considerada por muchos como un modelo de capacidad organizativa de la población indígena, dada la enorme presencia en ella de organizaciones de base, de segundo y de tercer grado⁷⁸ (Ibíd.) Cabe preguntar ¿Cuál es el ambiente de relación y correlación entre las organizaciones indígenas y las organizaciones no gubernamentales? Bretón habla de “un intrincado mundo” de las relaciones entre ONGD y OSG indígenas (2001) En la parroquia de Flores (Riobamba-Chimborazo), específicamente en las organización parroquial se presencié *“...una ONG que ayudó para la instalación de telares a la Corporación de Organizaciones Indígenas de*

⁷⁵ Estas opiniones se evidencia en los diferentes discursos de los indígenas miembros de la AIECH y del MICH.

⁷⁶ La política indigenista tiene como finalidad de integrar al indio a la nación. Por ello, la educación indigenista, por ejemplo, ha tenido siempre como meta preparar al indio para que deje de serlo: facilitar el “pase”, la latinización, la modernización que comienza a devaluar la cultura propia (Bonfil, 1981: 33) El movimiento latinoamericano, entendido como un cuerpo doctrinario que define y justifica las políticas estatales para los sectores de la población reconocidos como indígenas, cobra cuerpo a partir de 1940, con la realización del Primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en Pátzcuaro. (Ibíd.: 14)

⁷⁷ Solo en cantón Guamate existen más de 200 ONGS, trabajando con el desarrollo local (Entrevista a María Apugllón)

⁷⁸ En la estructura organizacional del pueblo indígena las organizaciones de base son las comunidades, las organizaciones de segundo grado (OSGs) es el conjunto de las comunidades, así por ejemplo en la Parroquia Flores hay una OSG, llamada Corporación de Organizaciones Indígenas de Flores que reúne 22 comunidades. Las Organizaciones de de tercer grado, son las de nivel provincial como el Movimiento Indígena de Chimborazo y la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo.

Flores bien instalado y equipado,...hasta con los hilos, pero vino otros dirigentes las desapareció,...Por eso ha existido peleas y discusiones en las reuniones..." (Entrevista a Custodio Quishpe, junio del 2005) este hecho puede constituirse en un indicador que las ONGs contribuyentes no dividen a los indígenas, sino que son los mismos indígenas por mala administración crean un ambiente de disgustos, reclamos y enfrentamientos.

También, no cabe duda que algunas ONGs con la propuesta de desarrollo han inclinado su trabajo con el Movimiento Indígena de Chimborazo o con la Asociación indígena Evangélica de Chimborazo. Habrá que preguntar ¿Por qué las ONGs se "alinean" a trabajar con una u otra organización o es que éstas se "alinean" a las organizaciones no gubernamentales? ¿Cuáles son las ONGs que han trabajado con una organización y no con otra organización étnica? ¿Cuál puede ser la razón por la que las ONGs no trabajan, a la vez, con ambas organizaciones?

Al decir de Susana Andrade, esta etapa de nuevos líderes se especializó en buscar ayuda externa indiscriminadamente en el mercado de ofertas de proyectos de desarrollo o de ofertas políticas y religiosas. Es por esta razón que los propios misioneros norteamericanos de la Unión Misionera Evangélica y otras iglesias protestantes atribuyeron a Visión Mundial de socavar su trabajo religioso al corromper a sus fieles con dinero. En este escenario se encontraron muchos líderes de la Confederación de la Iglesias Indígenas Evangélicas de Chimborazo (CONPOCIECH). De hecho, 17 proyectos de los 63 proyectos que Visión Mundial mantenían en el Ecuador, se encontraban, en 1985, en el cantón Colta y eran manejados por la CONPOCIECH (2004: 220 y 221). Por esta relación estrecha entre la CONPOCIECH y Visión Mundial se puede mencionar que muchos de los dirigentes y pastores se "creían dueños" del proyecto: *"A mi comunidad (se refiere a Basquitay) vinieron bastantes "gringos"... con cámaras y nos sacaban fotos. Habían dirigentes como Miguel Atupaña que no quería que acerque peor hablar con ellos... dejamos no más... Nos regalaron telas, mortadelas, vasos... Eso no entregaba a nosotros, dejaron a los cabildos. Ellos repartieron y cogieron más y eran hecho los rogados...Ahora son "millonarios"..."* (Entrevista a Juan María Atupaña, enero del 2005) Esta

versión implica que la ONGs como Visión Mundial no solo creó resentimiento y envidia de los comuneros, sino que, al parecer, crearon las élites indígenas. Es decir, crearon indígenas de clase alta y baja. Para ello me remito al caso concreto de la comunidad de Basquitay:

“Un grupo de familias, liderado por el pastor, acapararon las donaciones de Visión Mundial: bombas de fumigación, juguetes, materiales de construcción, dinero, telas, animales... Dos personas entraron a trabajar en Visión Mundial. Ese grupo de familia se siente dueños de la comunidad y de la iglesia. Ellos tienen casas y carros en Riobamba. También en la comunidad son propietarios de algunas cuerdas de terreno,...trabajan los peones, quienes no tienen el terreno...” (Entrevista a José Guzñay)

De la misma manera, la Iglesia de Riobamba y el Movimiento indígena de Chimborazo, también, tienen sus alianzas con algunas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Centro de Estudios de Acción Social (CEAS), la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) se constituyeron en el mejor aliado de la Diócesis de Riobamba. Cada iglesia con sus entidades financieras se insertaba en las comunidades indígenas, con el fin de ofrecer ayuda en una u otra forma. Lo cierto es que *“se entre quitaban por llegar a las comunidades y convencer a los indígenas”* (Melchor Lema). La forma de entrar y de financiar a las comunidades producía conflictos entre las comunidades y organizaciones indígenas:

Hay pugnas entre instituciones, organizaciones indígenas y proyectos para captar *clientes* y garantizar la propia parcela de trabajo (de ahí la ausencia de coordinación entre organismos y proyectos; Un ejemplo extremo de esto lo encontramos en la pugna entre las instituciones vinculadas a la Iglesia progresista y Visión Mundial, la ONG por excelencia de los evangélicos activa en Chimborazo desde 1979. Como muestra de un caso concreto, es bueno traer a colación la experiencia del CEAS (Centro de Estudios de Acción Social, creado al amparo de la Diócesis de Riobamba en 1960) con los comuneros de LLactapamba: “el equipo había prometido agua potable a la comunidad, pero, por razones desconocidas (en apariencia por falta de dinero) no pudo mantener su palabra. Visión Mundial que ya se había aproximado a esta comunidad en 1980, no tuvo dificultades en financiar la obra, dejando atrás el problema. Por supuesto, a expensas del CEAS y de la Iglesia Católica... Sin desmentir su reconocimiento por los servicios recibidos en el pasado por parte de las instituciones católicas, particularmente en la lucha contra los antiguos “señores”, los indios decidieron aceptar a Visión Mundial, el “enemigo No. 1” de la Iglesia católica, y con ella, al evangelismo” (Santana, 1995: 176 y Bretón, 2001).

Otras comunidades de la parroquia Flores no eran la excepción, en cuanto a la presencia de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Como resultado de la presencia de estas, se produjo altercados entre las comunidades de Basquitay y Pusetus Grande⁷⁹; la primera con 80% de indígenas evangélicos y filiales a la CONPOCIECH y la segunda con un 85% de indígenas católicos⁸⁰, no solo filial al MICH, sino también denominado Centro Pastoral Mons. Leonidas Proaño.

La Comunidad de Pusetús Grande trabajaba con CESA⁸¹ y CEAS⁸², mientras la Comunidad de Basquitay trabajaba con Visión Mundial. Esta última regalaba muchas cosas,...hasta platos, ollas, leche,...en las navidades venían con caramelos y juguetes, eso vimos porque es nuestra comunidad vecina y algunos miembros de Basquitay eran nuestras mismas familias. Incluso, varios miembros de nuestra comunidad empezaron a participar en esa comunidad sin ser evangélicos. Hicimos misiones con catequistas de otras comunidades, hicimos cursos de concientización...trabajamos en la radio de CEAS (Radio Promoción, creada por Monseñor Proaño) nos ayudaron con las plantas, semillas... ¡Somos discípulos de Proaño! (dice con admiración) Nos costó mucho para hoy tener con una comunidad de católicos. Nosotros trabajamos por nuestra conciencia organizativa, por la Iglesia Católica, por el MICH. Hoy ya no tenemos problemas con los compañeros de Basquitay, antes si había problemas. Ellos, hoy, ya no trabajan con Visión Mundial pero si son filiales

⁷⁹ Las comunidades de Basquitay y Pusetús Grande son comunidades vecinas, pertenecientes a la parroquia de Flores, cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. La comunidad Lactapamba referida por Roberto Santana, se encuentra en la misma parroquia y cantón antes mencionado.

⁸⁰ Estos datos porcentuales son estimaciones. Quien hace la tesis es parte de las dos comunidades.

⁸¹ La Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), agencia financiada por el Fondo Populorum Progressio mantuvo una estrecha relación con la Iglesia Católica y con la FENOC.

⁸² Centro de Estudios Acción Social fue creado en 1960, por iniciativa de Mons. Leonidas Proaño pensada de cara a promover el desarrollo humano integral de la diócesis de Riobamba. Tras una primera etapa dedicada a la formación y asesoramiento de cooperativas (especialmente de ahorro y crédito y de forestación) integradas mayoritariamente por la población mestiza de las cabeceras parroquiales, de 1979 en adelante su acción se orientó hacia el campesinado indígena, al incorporar los equipos pastorales de las parroquias. El CEAS ha sido durante muchos años un vínculo efectivo entre la diócesis de Riobamba y la población rural de unas 180 localidades ubicadas en 11 parroquias (Punín, Flores, Cebadas, Columbe, San Luis, San Andrés, San Juan, Sicalpa, Licto, Calpi y Penipe. (Bretón, 2001: 170)

de CONPOCIIIECH, nosotros ya no trabajamos con CEAS ni CESA, pero si somos filiales de MICH y trabajamos con la Iglesia Católica,...Por la Iglesia y nuestra virgencita hacemos fiesta cada año en el mes de septiembre, los compañeros evangélicos de Basquitay también participan y nos colaboran..." (Entrevista a Melchor Lema, febrero del 2005)

El objeto del presente análisis no es entrar en detalles referente a las ONGs, sino demostrar la relación de éstas con una de las organizaciones indígenas o con una determinada Iglesia, y en qué medida afecta o han afectado, la presencia de estas ONGs, en la relación de estas comunidades que son filiales de una u otra organización provincial y miembros de una u otra Iglesia.

Realmente, puede ser una cosa del pasado, la presencia de Visión Mundial, de CEAS y de CESA; pero, habrá que preguntar ¿qué consecuencias ha dejado? ¿Se puede decir que ha existido un verdadero desarrollo con la presencia de Visión Mundial, de CESA y de CEAS?

Para un dirigente histórico de la comunidad de Basquitay –José Guzniay– reconoce que la presencia de las ONGs dividió a la comunidad: *"Antes Puesetús Grande y Basquitay era una sola comuna, pero por ambición de los dirigentes se formó otra comunidad llamada Basquitay. Muchos compañeritos que tenían terreno y casa en la comuna de Puesetús, vendieron y abandonaron cambiando la religión y para ser beneficiario del Proyecto Visión Mundial..."* (Entrevista, mayo del 2005). Pero también hay recuerdos positivos como de la Sra. Juana Gualli miembro de la Comunidad de Basquitay: *"...Vinieron unos gringuitos, nos regalaron bombas de fumigar, sembramos muchas papas y cosechamos muchas papas, nos ayudó con telas, mortadelas,...que Dios le ayude a ellos..."* (Entrevista, junio del 2005)

Es importante ver que los miembros de estas comunidades, no solo han inclinado con una u otra ONGs, sino también han defendido a una religión. En el presente caso, la comunidad de Puesetus defiende a la iglesia y la religión católica y la comunidad de Basquitay defiende a la iglesia

Protestante. Esos síntomas de las bases es transmitidas en las organizaciones provinciales (MICH y AIECH).

Pero, al parecer, hay ONGs que no miran la religión, ni expresan abiertamente una tendencia ideológica y política. Trabajan desde la Educación Intercultural Bilingüe de Chimborazo, como es el caso de Plan Internacional

"Ecuador es uno de los países de programa más antiguos de Plan. Inició sus actividades en 1963, en el Guasmo y el suburbio de Guayaquil. Hoy tiene oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Loja, Guaranda y Chimborazo, con aproximadamente 68.000 niños y familias afiliadas en 1200 comunidades." (Datos de Plan-BE a p of it Agenda - 2003);

En Agosto de 1999 el Plan inició a trabajar por primera vez en una comunidad del Cantón Guamote y con once Comunidades del Cantón Colta en la provincia de Chimborazo. Actualmente, su cobertura extiende a 45 comunidades del Cantón Guamote (Entrevista Ing. Hugo Pesantez)⁸³ "de los 134 Organizaciones de base entre comunidades, asociaciones, cooperativas y barrios urbanos que emprenden la fase de desarrollo integral participativo..." (Datos de hojas volantes de PPDCG).

"Plan es una Organización Internacional privada, sin ánimo de lucro, de carácter humanitario, sin afiliación política, religiosa o gubernamental alguna, que trabaja por la niñez" (plan-international.org)...en 45 países en vías de desarrollo, con familias y sus comunidades para ayudar a los niños a desarrollar su pleno potencial, para ello el financiamiento proviene de donaciones generosas de individuos, compañías, gobiernos de TS países contribuyentes" (Datos tomados Plan Be a part of it.)

¡Qué paradójico! En las comunidades de Cantón Guamote ha habido presencia de varias ONGs de desarrollo, pero aún persiste la pobreza, analfabetismo, migración, etc. ¿Por qué? Las ONG (como Plan Internacional) está constituida de visiones, misiones, objetivos, etc., que son elaboradas "desde el escritorio" y en palabras de Raúl Prebisch desde el centro - desde los países donantes- para la periferia - países en vías de

⁸³ Ingeniero Hugo Pesantez es director de Plan Internacional en Chimborazo

desarrollo o subdesarrollados- Por tanto, puede ser el inicio de la ineficiencia del plan o el "fracaso" de las propuestas de desarrollo.

En síntesis, el conflicto entre los indígenas no solo es producto de la presencia o el apoyo de las ONGs, sino también por la ineficiente administración de los mismos dirigentes y desaparición de bienes y muebles en las organizaciones de base. Como en el siguiente caso: "*...En nuestra comunidad (Basquitay) había una computadora, impresora, televisor donado por el Consejo Provincial, pero en una noche dijeron que había robado... ¿Usted cree que los foráneos vienen a robar en la comunidad? Yo pienso que nuestros dirigentes mismos robaron. La gente si sospechan pero no han dicho nada...*" (Entrevista a Pedro Atupaña, febrero del 2005)

3.4. FACTORES QUE PROPICIAN E INCITAN HACIA LAS TENSIONES O EL DIALOGO ENTRE LA AEICH Y EL MICH

Es importante recalcar y considerar los factores fundamentales que en ocasiones se constituyen en puentes para el diálogo así como puede producir disociaciones. Los factores más importantes son los aspectos: educativo, político, religioso y organizativo.

3.4.1. FACTOR EDUCATIVO.

La Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo y el Movimiento Indígena de Chimborazo han impulsado las primeras experiencias de educación intercultural bilingüe, por andarivel diferente, antes de la institucionalización de la educación intercultural bilingüe de 1988.⁸⁴

Una de las contribuciones principales de las asociaciones protestantes fue la creación de estructuras escolares. Esta actividad educativa expresaba también un proyecto pedagógico global: iglesia y escuela primaria siempre fueron acopladas, y el pastor era al mismo tiempo maestro;...(Pierre, 1995:

⁸⁴ El trabajo educativo de los protestantes se detalla en los textos de Blanca Muratorio, Susana Andrade, David Stoll.

16). En la provincia de Chimborazo, liderado por el protestantismo, se impulsó la actividad pedagógica y religiosa, en la cual, se revalorizó la lengua indígena (Muratorio, 1982)

La actividad del pastor como maestro⁸⁵ y fundador de los Centros Educativos Bilingües C.E.Cs no es novedad en la actualidad. Sin formación académica y rigor científica ha impulsado la creación de los C.E.Cs. Muestra de ello, pastores "atrincherados" en la AIECH fundaron la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe "Corazón de la Patria", ubicada en la ciudad de Riobamba y su colaboración ha sido sin ninguna remuneración. Para el filósofo David Trujillo *"uno de los problemas de la Educación bilingüe estriba ahí,...Para la creación de esta entidad no había intelectualidad indígena..."* (Entrevista, marzo del 2005). Con o sin formación académica, lo cierto es que, los protestantes organizados en la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo han empezado a reproducir material de educación cristiana y han promovido la renovación de la educación cristiana concientizadora y la educación popular.

Por el otro andarivel el de la iglesia de Riobamba en los años 60s, por iniciativa de Monseñor Leonidas Proaño se fundó las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (1964), que desde el inicio dio mucha importancia a la lengua materna como instrumentos de liberación a través de un proceso de educación a distancia (Universidad Intercultural Amawtay Wasi, 2004: 158)

Estos trabajos por la educación, por iniciativa propia de las iglesias (católicas o evangélicas) son aislados, en el sentido de trabajar con los indígenas católicos e indígenas evangélicos, en forma dispersa. Pero -a finales de la década del 80 (15 de noviembre de 1988, el gobierno de Rodrigo Borja), se expide el Decreto Ejecutivo No. 203, mediante el cual se institucionaliza la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, DINEIB, y se le encarga la elaboración del currículo apropiado para cada

⁸⁵ *La Unidad Educativa Corazón de la Patria fue fundada por algunos pastores y uno de ellos trabaja en esa institución* (diálogo con Pedro Guzñay)

uno de los sistemas de educación intercultural bilingüe (educación básica y bachillerato), así como el diseño de modalidades educativas acordes con las necesidades de la población (Universidad Intercultural Amawtay Wasi, 2004; MOSEIB⁸⁶, 1998)- Todos se unieron para trabajar en el impulso de un solo proyecto educativo indígena, es decir, dejaron de hacer trabajos educativos por separado e "informales" (La CONAIE y el MICH con los católicos, y la FEINE y la AIECH con los evangélicos). La institucionalización de la educación bilingüe se constituye en una minga educativa de todos, porque *"los espacios que hemos ganado como la educación intercultural bilingüe...nos han costado vidas humanas y sangre..."* (Luis Macas, Intervención en la reunión de la CONAIE el día 21 de marzo del 2005) Por lo tanto, asumen el trabajo educativo no como organizaciones evangélicas o católicas, sino como indígenas. Por ello, se puede mencionar que el factor educativo ha creado cohesión organizativa entre el MICH y la AIECH.

A partir de los 80s no fue la tierra, el principal objetivo de la CONAIE ni de la FEINE. En sus inicios, la principal reivindicación fue la educación y la consideración de su ciudadanía y los recursos (León, 2000) Aquello implica que la lucha y la agenda indígena tiene un proceso mutable, es decir, hasta los años 90 la prioridad del tema étnico era la tierra, a posteriori a esta etapa aparece otra priorización como el tema educativo, tanto de la AIECH como del MICH. Sin embargo, pronto, la tarea educativa como estrategia de revitalización y liberación étnica se desvió, por cuanto la institucionalización de la educación intercultural bilingüe se constituyó en un plaza de trabajo, en una empresa de servicios generadora de empleos. Actualmente, las organizaciones tanto MICH como la AIECH se interesan no tanto en el mejoramiento de la calidad de la educación, sino en ubicar a sus avalados en los puestos de trabajo. Muestra de ello son los cientos de docentes, aspirantes al magisterio, que se acercan a las oficinas de MICH y de la AIECH para solicitar el aval de las organizaciones, porque eso es el requisito para la presentación de carpetas en la Dirección de Educación Bilingüe.

⁸⁶ MOSEIB: Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe

Por otro lado, el MICH y la AIECH se han constituido en "ángeles de la guardia" no solo para vigilar el buen funcionamiento administrativo de la DINEIB, sino para contener la incursión de los partidos políticos y así evitar la politización y partidización en la educación bilingüe y, de paso, constituirse en un muro impenetrable para la Unión Nacional de Educadores (UNE). En este campo este es el objetivo común, entre otros, de las dos organizaciones provinciales indígenas. *"La Dirección bilingüe es un espacio importante de las organizaciones. Perder ese espacio es perder el micro poder"* (Entrevista a Roberto Guamán, mayo del 2005), por ello, frente a cualquier pretensión de intromisión en la educación forman un solo frente las dos organizaciones; sin mirar la religión ni el movimiento político.

En relación a este punto me permito incluir la siguiente versión: *"hace cinco años la UNE aliados con los de Movimiento Popular Democrático PMD intentaron adueñarse de la Educación Bilingüe... Tomaron la dirección Bilingüe y la organización como MICH... Me pegaron porque yo era el Presidente, nos encerraron, nos insultaron,.. Frente a esto nos unimos las organizaciones y detuvimos las ambiciones de la UNE.. ¡Jamás entregaremos la educación bilingüe a otras manos!...* (Entrevista a Emilio Guzniay, junio del 2005) De esta manera, la Educación Bilingüe se constituye en una bandera de aglutinación de las dos organizaciones. Frente a esta realidad cabe la pregunta ¿Acaso el MICH y la AIECH no están inmiscuidos en la política? ¿Acaso el MICH no está aliado con Pachakutik y la AIECH con Amawta Jatari? ¿Acaso la Dirección de Educación Bilingüe no está rodeada y escoltada de la gente de Pachakutik y Amawta Jatari? ¿Acaso el actual director nacional -Santiago Utitaj- no es de la CONAIE y de Pachakutik? ¿Acaso la actual Ministra de Educación Consuelo Yáñez no es cuota política de Pachakutik y de la CONAIE? ¿Acaso la actual ministra de educación no fue asesora de la Dirección Nacional Bilingüe? Es notorio la inclusión y la relación entre la educación bilingüe, las organizaciones indígenas y los movimientos políticos antes aludidos. Negar que no exista proselitismo político en la Dirección de Educación Bilingüe es como pretender tapar el sol con un solo dedo. Muestra de ello: "el actual director - Eduardo Ilbay- contribuyó en la última campaña electoral de Pachakutik.

A pesar de coincidencia en el factor educativo entre estas dos organizaciones; en el momento de las elecciones de los directores provinciales la relación de las dos organizaciones se vuelve "tensionante" ¿A qué se debe la tensión? *Para el Consejo de Gobierno del MICH y el Consejo de Gobierno de la AIECH el tema educativo es importante y hasta ambicioso, porque hay nombramientos para el ejercicio de la docencia,..Cada organización quiere "meter" a su gente... El error de las organizaciones es centrar el interés en los puestos, dando poca importancia al aspecto pedagógico, didáctico, lingüístico,..* (Entrevista a Luis Pinduisaca, dirigente de educación, marzo del 2005) Lo cierto es que en la educación tradicional (educación "hispana")⁸⁷ no hay participación de las organizaciones, asociaciones, clubes; en cambio, en la educación bilingüe, los indígenas tienen voz y voto y un poder de decisión similar al del mismo Director Provincial. Las organizaciones indígenas se constituyen en actores principales en la elección del Director Provincial, envían delegados a la comisión de cambios e ingresos, incluso pueden "botar" del cargo sin ninguna consideración cuando hay un hecho y una prueba de corrupción o a veces hasta por un sencillo resentimiento.

Los Srs. Pedro Bagua, Ricardo Yumi, José Anilema directores provinciales de educación intercultural bilingüe de Chimborazo, que fueron en su momento culpados de corrupción, por esa razón no cumplieron el periodo para el cual fueron designados. Hay que señalar que los directores antes mencionados, fueron designados con el auspicio de Asociación Indígena evangélica de Chimborazo. Posteriormente, la misma organización auspiciante exigió la cesación de funciones a los directores antes citados. (Diálogo con Emilio Guzniay, junio del 2005)

La institucionalización de la Educación Bilingüe no es resultado de un día, ni bastó solo un decreto presidencial, "si por ellos fuera, ningún gobierno se

⁸⁷ La función administrativa y técnica de la educación "castellano parlante" se ha constituido en un botín político lo cual implica que el cargo del Director Provincial no está sujeto a debate ni se somete a concursos de merecimiento ni oposición. Depende de un partido de gobierno y éste elige director a su más allegado, para recompensarle los gastos o aportaciones dadas en la campaña electoral.

preocuparía por los problemas aborígenes” (Cultural Survival. VOICES) Para llegar a este nivel de oportunidades dentro de la educación para sus hijos, los indígenas tuvieron que protagonizar un largo proceso de lucha. ¡Es fruto de un largo proceso y de experiencias! Para llegar al “éxito” de la educación indígena, las organizaciones indígenas tuvieron que dejar a un lado sus intereses particulares: religión, edad, sexo, etc., como consecuencia de ello los indígenas católicos y los protestantes, a través de sus organizaciones nacionales, firmaron convenios con el Ministerio de Educación y Cultura:

Convenio entre MEC y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE):

La CONAIE, con la participación de sus organizaciones miembros, preparó la propuesta educativa para el Gobierno Nacional, lo que dio como resultado la creación de la Dirección Nacional, lo que dio como resultado la creación de Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), en noviembre de 1988.

En 1989 se firmó un convenio de Cooperación Científica entre el MEC y la CONAIE con el propósito de realizar investigaciones lingüísticas y pedagógicas, así como para elaborar material didáctico de alfabetización, post-alfabetización y de formación progresiva para el personal que participa en la educación en lengua Kichwa, awa, chachi, tsachila y otras existentes en el país. Para mejorar la situación pedagógica, la CONAIE ha iniciado la conformación de un equipo para elaborar material sobre diferentes aspectos de la educación intercultural bilingüe. (MOSEIB, 1992: 7)

Convenio entre el MEC y la Federación Nacional de Indígenas Evangélicos

fue suscrito en el año 1990, con el fin de realizar investigaciones destinadas a producir material didáctico para la enseñanza de ciencias sociales y de castellano como segunda lengua. (MOSEIB; 1992: 7)

A partir de la creación de la Educación Bilingüe se han firmado una serie de convenios no solamente con las entidades estatales, sino también con las ONGs y, por supuesto, con sus bases, y que no podían excluirse de este desafío y responsabilidad como es encaminar y mejorar la calidad de la educación de los pueblos y nacionalidades indígenas, tal debería ser función de la Asociación indígena Evangélica de Chimborazo y del

Movimiento indígena de Chimborazo⁸⁸. El servicio educativo atiende sin distinción de la religión a protestantes y católicos, de esta manera, la cuestión de la afiliación religiosa pierde progresivamente su importancia como elemento conflictivo, pues “erradica” temporalmente la “frontera religiosa” entre los católicos y evangélicos obligándoles a sentarse juntos para discutir y lanzar propuestas entre el Consejo de Gobierno del MICH y el Consejo de Gobierno del la AIECH. Por tanto, la educación, también, se constituye en una instancia que aglutina a las dos organizaciones antes aludidas.

Por otro lado, al parecer, la educación intercultural bilingüe de Chimborazo, para las organizaciones indígenas de Chimborazo⁸⁹ se ha constituido en el centro de la discordia y “tensiones”. Y, si damos una mirada retrospectiva, tanto la AIECH como el MICH no tiene diferencia únicamente en su origen, sino en el proceso de su accionar. El MICH brindaba la “concientización”, en cambio la AIECH ofertaba los recursos económicos, entre otras cosas, gracias a su alianza con las agencias como World Vision. Pues, la lucha entre dos organizaciones era desigual y distinta. De ahí la denuncia reiterativa por parte del MICH y de la Iglesia Católica sobre el efecto corruptor del dinero extranjero y la compra de conciencias a la que se dedican los evangélicos, gracias a sus medios financieros (Gros, 2000). Pero, también es importante plantear la pregunta ¿Acaso el MICH y a través de su vocero de la CONAIE no ha sido, también beneficiario de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, canalizado vía PRODEPINE y CODENPE⁹⁰, de las ONG extranjeras, etc.? ¿A caso Jatun Ayllu organización de segundo grado, base del MICH no trabaja con ONGs como Plan

⁸⁸ Cuando hablo de la AIECH, referiré a los evangélicos y cuando hablo del MICH hablaré de los católicos, no porque es el mismo, sino porque sus componentes a estas organizaciones son católicos en un 99.9% ó evangélicos en un 99.9%.

⁸⁹ La Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo y el Movimiento Indígena de Chimborazo (más allá de filiación religiosa) son organizaciones indígena de lucha, construyendo el poder desde las bases.

⁹⁰ La actual directora ejecutiva de Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) la Dra. Lourdes Tibán es miembro activo de la ECUARUNARI, Movimiento Indígena de Cotopaxi y de la CONAIE. La mencionada funcionaria desobedeció la resolución nacional de no participar con el gobierno de Alfredo Palacio, sin embargo ella está colaborando con el gobierno. Hay resoluciones de la CONAIE en las diferentes organizaciones provinciales.

Internacional, SNV, etc.? ¿Acaso el MICH no trabajó en estrecha relación con PRODEPINE regional sierra centro?

Al decir de Carlos de la Torre: "El Banco Mundial comprometió 50 millones de dólares para proyectos de desarrollo de los indígenas y de los afroecuatorianos por 4 años (Hoy, 8 de febrero, 2001)..." (2003:63 y 64)⁹¹, aquello implica que la "élite dirigencial indígena" católica o evangélica si maneja miles de dólares, razón tienen en pelear entre el MICH y la AIECH por ubicar sus gentes en PRODEPINE, como si fuera únicamente agencia de empleos.

Es paradójico que siendo el factor educativo un elemento cohesionante, también se vuelve en un elemento de confrontación, discrepancia y diferencia en el momento de elegir y designar el Director Provincial de Educación intercultural bilingüe de Chimborazo ¿Acaso es el problema del "poder"? ¿Acaso son los problemas de "puestos"? "¿Qué representa, analizada desde la perspectiva del movimiento indígena (MICH y AIECH), el proyecto de educación intercultural bilingüe? Para Cristian Gros, el proyecto de Educación Bilingüe representa el lugar donde se puede expresar y articular demandas y necesidades aparentemente contradictorias: voluntad de acceder a la modernidad instrumental y de preservar su lengua y "cultura", demanda de autonomía y de integración, deseo de ser considerados como iguales y diferentes, etc. (2000)

Las organizaciones indígenas y la educación intercultural bilingüe están íntimamente relacionadas, porque la segunda es fruto de las primeras. "Las

⁹¹ En esta línea de análisis es importante añadir los siguientes datos "...y que otro intelectual indígena prominente ha ocupado con rango de ministro el CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Naciones y Pueblos del Ecuador). Eso sin mencionar el papel subrayado de PRODEPINE, directamente auspiciado por el Banco Mundial (Bretón, 2001: 253). El CODENPE se ha constituido en una instancia muy apetecida de las organizaciones indígenas y de ciertas "élites" dirigenciales. Muestra de ello, la Dra. Lourdes Tibán ha sido designada Secretaria Ejecutiva ("con rango de ministra") por el Presidente de la República Dr. Alfredo Palacio, a pesar de una resolución de la CONAIE de no participar y de no cogobernar con el actual presidente. Por otro lado, frente a esta designación, creen que: "CODENPE no es un espacio, sino fruto de la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas, independientemente de los gobiernos de cualquier movimiento o partido político, como la dirección bilingüe, salud indígena,..." (Entrevista a Héctor Silva. Abril-2006)

Organizaciones indígenas es padre y madre de la educación bilingüe...por eso vigila, protege,... hace progresar...El nacimiento de la Educación bilingüe se debe a las organizaciones, sin ella no hubiera existido....Incluso ahora no existiría por tanto ataque de parte de las autoridades estatales..." (Entrevista a Luis Pinduisaca, febrero del 2005) Por esta relación, la educación bilingüe debe cumplir para las organizaciones indígenas un papel político y sobre todo académico (Gros, 2000). Para concluir el razonamiento referente al factor educativo me aventuro a decir que "la educación bilingüe es el principio y el fin del pueblo indígena"

3. 4. 1. 1. MARCO JURÍDICO EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.

Del lado del Estado y de los que gobiernan, el reconocimiento de derechos colectivos para la población indígena, entre ellos la defensa y promoción de las lenguas vernáculas y de una educación intercultural bilingüe, no vienen solos, tampoco son propuestas generosas de los gobiernos. Se presenta como parte de un "neo-indigenismo" de Estado que a su vez no puede ser entendido fuera de la nueva coyuntura⁹² en la cual se encuentran involucrados todos los países de la región y Ecuador no ha sido la excepción (Gros, 2000). Con énfasis en el campo educativo se ha dictado leyes⁹³ y se ha expedido el decreto ejecutivo⁹⁴, no porque el gobierno de Rodrigo Borja fue bondadoso con el pueblo indígena, históricamente,

⁹² Esta coyuntura se caracteriza por el encuentro, no totalmente fortuito pero si gran parte inesperado, que se da entre:

- Un proceso de globalización o mundialización, que afecta al planeta entero.
- Una aceptación -voluntaria o forzada- por el lado de los que gobiernan, de las políticas neoliberales en el campo económico.
- Una amplia adhesión de la población al imperativo democrático y a los derechos humanos -que lo acompaña- y, por tanto, a una necesidad de "democratizar la democracia" (Gros, 2000: 185)

⁹³ Que, mediante Ley No. 150 de abril de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 918 del 20 del mismo mes y año, eleva a la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, a la categoría de Organismo Técnico Administrativo y Financiero descentralizado (MOSEIB)

⁹⁴ Que, mediante Decreto ejecutivo 203, del 15 de noviembre de 1988 reforma el reglamento General ala Ley de Educación que, entre sus funciones, responsabiliza a la DINEIB del desarrollo de un currículo apropiado para cada uno de los sistemas y modalidades de educación intercultural bilingüe, así como del diseño de modalidades educativas acordes con las necesidades de la población (MOSEIB)

excluido de la educación, sino porque la presión interna era evidente e incontenible: "...con la aparición de nuevas exigencias presentadas por los pueblos indígenas. Exigencias que a veces no son sino la etnicización de antiguas demandas que son recicladas y llevadas hasta el Estado por medio de una red de organizaciones indígenas que hacen irrupción en el escenario aprovechando la apertura democrática" (Gros, 2000: 187)

La Constitución Política del Ecuador reformado en el año 1998 en el Artículo 68, menciona que el sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos. Y, en el Artículo 69 menciona: el Estado garantiza el sistema de educación intercultural bilingüe: en él utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural.

La inclusión de algunos derechos como la educación en la Constitución, no solo debe atribuirse a la presión interna, sino también externa. Es decir, el aporte de los tratados internacionales como el Convenio No. 169 de Organización Internacional de Trabajo (sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes) en donde reconoce las formas propias de la educación en la parte VI de Educación y medios de Comunicación en su artículo 28:

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades componentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo.

Dentro de la presión externa se puede mencionar -a más de la OIT- que entidades tan poderosas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, y el sector emergente de las ONGs, se

apropiaron del tema de los pueblos indígenas y, persiguiendo sus propios fines, presionan a los Estados para que contemplen nuevos derechos, a veces llamados derechos de la tercera generación... La "cuestión indígena", entendida ahora como el reconocimiento de derechos colectivos específicos para los pueblos del mismo nombre hace, cada día más, parte del debate público (Gros, 2000: 187)

Este marco jurídico, tanto externo como interno, ha servido como argumento y estrategia legal para las organizaciones indígenas (MICH y AIECH) a fin de que las autoridades y los gobiernos no violenten estos derechos como en el siguiente caso: *"El gobierno de Lucio Gutiérrez emitió un acuerdo 0600 que pretende politizar y adueñar a la dirección bilingüe, de esta manera colocar en los puestos gente de Sociedad Patriótica..., y de sus aliados..."* (Entrevista a Luis Pinduisaca, febrero del 2005)

3. 4. 2. FACTOR POLÍTICO

Es indudable la presencia del protestantismo en América Latina y su apego en las acciones políticas electoreras. Después de la terminación de la primera guerra mundial, la creciente presencia económica estadounidense fue ligada a una política de control de los regímenes políticos latinoamericanos por medio de intervenciones militares. Las organizaciones protestantes fueron directamente implicadas en las transformaciones políticas del continente. (Pierre, 1995: 18)

Los dirigentes evangélicos, agrupados en alianzas evangélicas nacionales, adoptaron posturas de apoyo a los regímenes militares, como Chile y Guatemala (Pierre, 1995)

Al parecer, ni los indígenas católicos ni los evangélicos han estado fuera de la participación política. Este accionar político de los indígenas unos apoyados por los evangélicos y otros apoyados por los católicos en forma implícita o explícita, se evidencia con la creación de los movimientos políticos: "Amawta Jatari" hoy llamado "Amawta Yuyay" y el movimiento de unidad plurinacional Pachakutik. Estos movimientos políticos como ya

hemos señalado tienen vinculación estrecha con las organizaciones étnicas de la provincia de Chimborazo. Aunque ciertos miembros de las organizaciones indígenas digan que la cuestión organizativa y política son diferentes. Es decir, *“Las organizaciones indígenas son eminentemente organizativo y los movimientos políticos eminentemente políticos”* (Entrevista a Segundo Yépez, febrero del 2005) Esta opinión puede ser cuestionable, por cuanto al inicio de la conformación de estos movimientos políticos, las organizaciones indígenas, insistieron en el súbito interés por una política “oficial” que les concernía a ellos directamente, ellos –los indios- vieron allí un espacio importante utilizable en beneficio del fortalecimiento étnico, una actividad susceptible de ser puesta al servicio de la unificación política de las comunidades y de la discusión sobre las estrategias de desarrollo; todo orientado en el sentido de una cierta autonomía india (Santana, 1995: 247) También es refutable la opinión del entrevistado, por cuanto, las autoridades actuales devienen de una trayectoria organizativa, sea del MICH o de la AIECH. Entonces, bajo estos criterios se puede mencionar que las organizaciones indígenas ya no están constituidas únicamente por un elemento etnicista organizativa, sino también por otro de corte político electorero.

Estos movimientos políticos y su participación electoral puede ser el factor que ha atomizado y debilitado a las organizaciones étnicas en forma notoria y visible.

El día sábado 5 y domingo 6 de marzo, se reunieron para elegir la directiva cantonal de Riobamba. En donde se habían elegido a la Sra. Nancy Llucu, hija de don Miguel Llucu. Esta directiva fue cuestionada y rechazada rotundamente, por el Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena de Chimborazo, director provincial de PACHAKUTIK, los catequistas, miembros del consejo político de PACHAKUTIK nacional, etc..... Sobre todo, por reconocer como miembro del Movimiento Político Pachakutik al diputado Rodrigo García, a pesar de haber sido sancionado y expulsado del Consejo político nacional de Pachakutik a nivel del país, por reunir solamente un grupo de amigos y familiares, por la supuesta eternización y manejo del Movimiento Político Pachakutik por la familia Llucu... Siendo una elección cantonal de Riobamba no asistieron las parroquias rurales del cantón antes aludido, sino de otros Cantones; que nada tenían que ver... Fue una reunión familiar mencionaron los asistentes... Por estas razones, el Presidente del Movimiento indígena de Chimborazo convocó a todas las OSGs pertenecientes de Cantón Riobamba, para la conformación de una nueva elección de representantes de Pachakutik de Cantón Riobamba. (Entrevista a Wilson Ruiz. Agosto del 2005)

Reuniones tras reuniones, elecciones y sobreelecciones, cuestionamientos tras cuestionamientos de los involucrados en el movimiento político Pachakutik puede ser síntoma o es síntoma de un ambiente político dividido. ¿A qué se le puede atribuir esta fisura? Para Jorge León cree que se aceleró la participación política de los indígenas sin que ellos hayan estado preparados para enfrentarlo, sin que haya tenido, tampoco, un proyecto coherente, y además, con diferencias internas. Es cosa de ideas y propuestas versus actitudes (2000:14) Es más, los indígenas sea de Amawta Jatari o de Pachakutik han caído en la forma tradicional de hacer una política ¿Por qué sucedió esto? Creo que por las mismas ambiciones, las mismas preocupaciones, la misma relación con el poder que cualquier otro de los ecuatorianos. El clientelismo manda, por lo general en todos los sectores, sea indígenas o blancos, sea católicos o protestantes. Es ya una práctica consolidada en el país (León, 2000).

El movimiento político indígena Pachakutik trabaja, generalmente, en coordinación con los catequistas, organizaciones de segundo grado, es decir con los católicos. En cambio, el movimiento político Amawta Jatari mantiene una estrecha vinculación y trabaja con los diáconos, cantoras. Utiliza como escenario en las campañas políticas el culto, las campañas, las conferencias evangelísticas, El siguiente testimonio evidencia a la idea antes indicada: *Mi hermano, -cuando se refiere a Pedro Curichumbi, alcalde de Cantón Colta-Chimborazo- construye iglesias, porque debe su voto a ellos, si no trabaja con ellos, puede perder en la reelección...Hemos ido a las conferencias y cultos evangelísticos...hemos hablado con los pastores para efectivizar nuestra campaña política...* (Entrevista a Basilio Curichumbi, mayo del 2005) Incluso, la emisora "la voz de laguna de Colta", una radio de los evangélicos es utilizada para campaña política por los candidatos de Amawta Yuyay. En cambio, en mayor porcentaje, se evidencia que escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (creado por Mons. Leonidas Proaño) es utilizado por los

candidatos de Pachakutik. Sin que ello signifique, que cierre las puertas a otros candidatos de otros partidos políticos sea de izquierda o de derecha. *Escuelas Radiofónicas populares del Ecuador es creado por Proaño y por los indios; por ello, hay confianza para acudir a esta radio,... y difundir nuestro plan de gobierno...* (Entrevista a Wilson Ruiz, mayo del 2005) Sin duda, hay una inclinación y relación estrecha entre el movimiento político Amawta Yuyay, Asociación Indígena Evangélica⁹⁵ de Chimborazo y la radio Colta, por un lado. Por otro lado, se nota una estrecha vinculación entre el Movimiento Indígena de Chimborazo, Movimiento Político Pachakutik y Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. Muestra de ello, una de las periodistas de esta institución miembro activa del MICH (Manuela Cuji) fue electa concejala de Cantón Colta, actualmente es vice-alcaldesa, con el auspicio de Pachakutik. De la misma manera se constata que el actual Prefecto de Chimborazo – Sr. Mariano Curicama⁹⁶- es miembro activo del MICH y de Pachakutik.

3. 4. 3. FACTOR RELIGIOSO

⁹⁵ La Asociación indígena Evangélica de Chimborazo y la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE) trabaja en el fortalecimiento del movimiento indígena Amauta Jatari como una alternativa político-religiosa al movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Andrade, 2004: 328)

⁹⁶ Mariano Curicama nació en la Comunidad de Chimba Calli –Columbe-Colta-Chimborazo, el 19 de noviembre de 1956. La educación primaria cursó en la escuela Pasteur de Columbe, la secundaria concluyó en Trigo Loma-Pallatanga. Actualmente está en sexto semestre en la Universidad Nacional de Loja en la Facultad de Derecho. Durante toda su vida se dedicó en las construcciones como albañil, sin dejar de colaborar como sacristán en la Parroquia de Palmira-Guamote-Chimborazo.

Desde joven demostró capacidad de liderazgo, por ello fue dirigentes de las organizaciones y formador de los líderes en Alausí y Guamote. Fue defensor y aliado de los sindicatos.

Fue concejal alterno de la Izquierda Democrática, hasta que fue alcalde de Guamote por dos periodos con el auspicio de Pachakuitk... (Entrevista a Manuel Zárate, colaborador actual en el Gobierno Provincial) Según Mariano Curicama, la acción más importante: "Cuando regresé a Totorillas, en la época de la Reforma Agraria presencié el asesinato de un hermano indígena a manos de los militares y del dueño de la hacienda. Ese hecho hizo que me interesara más por el bienestar y desarrollo de mi gente y pueblo. Creo que esto marcó mi inicio en la política" (Entrevista, mayo del 2005)

Las bases de la AIECH son las iglesias unidas, o la Asociación de Iglesias evangélicas. En cambio las bases del MICH son las comunidades y las organizaciones de segundo grado (OSGs). Esta participación es marcada no solo en forma colectiva sino también en forma individual. Es decir, algunos catequistas participan directamente con el MICH. Así como los pastores participan claramente con la AIECH.

El análisis de la relación entre indígenas católicos e indígenas protestantes no cabe centrarlo únicamente en el aspecto negativo, tampoco es aconsejable que su análisis se incline sólo en el aspecto positivo. Este tipo de análisis no permitiría dar una mirada objetiva, sólo llevaría a un razonamiento fundamentalista. El factor religioso no estará sujeto a un profundo análisis, porque ya se trató en el segundo capítulo del presente trabajo. Sin embargo creo conveniente incluir el siguiente cuadro de comparación entre la iglesia católica y la Unión Misionera aplicado en Colta:

PREGUNTAS	IGELIA CATOLICA, APOSTOLICA Y ROMANA	UNION MISIONERA
¿CUAL ES SU INFLUENCIA GEOGRÁFICA	En todas las provincias	Provincia de Chimborazo, principalmente en Cantón Colta
¿CÓMO RECLUTAN A LA GENTE?	El vehículo de integración religiosa es la familia; los centros educativos, en los que se imparte la catequesis, también ayudan. En las zonas rurales trabajan misioneros voluntarios	Los diáconos y pastores hacen visitas personales puerta a puerta o al aire libre. También predicán en coliseos y estadios.
¿CUÁL ES SU FILOSOFÍA?	Creer Dios, Jesucristo, Espíritu Santo y la Virgen Maria. El hombre es imagen de Dios y mientras más libre, está en la verdad.	Creer en Jesucristo como divinidad y el Nuevo testamento es su libro guía.
¿CÓMO SE	Con limosnas de las misas y apoyo de	Reciben diezmos, ofrendas y primicias.

FINACIAN	diócesis extranjeras.	Las ofrendas son voluntarias y la primicias corresponden al 1% de los ingresos anuales.
MEDIOS DISPONIBLES	Cuatro universidades, dos emisoras, Dos programas de Tv, 1,435 centros educativos, iglesias en todo el país y casas asistenciales.	Tienen las Radio AIECH en Majipamba, Buenas Nuevas de Riobamba y Radio San Guisel. También cuentan con librerías cristianas.

(Datos extraídos de El COMERCIO del domingo 4 de mayo de 1996)

3.4.4. FACTOR ORGANIZATIVO

En la provincia de Chimborazo hay cuatro organizaciones Provinciales: FOICH⁹⁷, FEFTACH, MICH, AIECH. El objeto de la presente lectura no es enfocar el análisis de las cuatro organizaciones provinciales; por cuanto la FOICH y la FEFTACH⁹⁸ no son parte, en la actualidad, del debate educativo, negado, formalmente por la Direccional Nacional de Educación Bilingüe y consecuentemente por la Dirección Provincial de Educación Bilingüe de Chimborazo, por la carencia de significación y la debilidad de poder de convocatoria a sus bases, y sobre todo, *"para ser considerado una organización de dimensión provincial debe contar con las 200 organizaciones de base"*, ese pedido lo han hecho tanto el MICH como la AIECH: al no cumplir con esa petición pierde la representatividad de carácter provincial y sin la cual es inútil hablar de una organización indígena provincial (Entrevista a Emilio Guñiay, junio del 2005) Incluso, algunos líderes históricos de FOICH y FEFTACH se están afiliando sea al MICH o la AIECH. *"Las dos organizaciones como MICH y la AIECH han hecho*

⁹⁷ La Federación de Organizaciones Indígenas de Chimborazo (FOICH) y la Federación Provincial de Trabajadores de Chimborazo (FEFTACH), son organizaciones provinciales, pero su existencia se oye solo en la membresía. Más sus ex-dirigentes y sus afiliados se presencian en la AIECH o en el MICH.

⁹⁸ Tanto la FOICH con la FEFTACH son "invisibilizados", no tienen un oficina como punto de encuentro, ni han hecho, ni han participado en las movilizaciones indígenas.

todo lo posible para terminar con nuestra organización, hoy ya no vienen nuestros compañeros, hemos visto que están afiliándose a otras organizaciones...Ya me ve yo estoy afiliándome al MICH.. (Entrevista a Manuel Curichumbi, dirigente histórico de FOICH, mayo del 2005)

Estas versiones me ayudan a evadir el estudio de las dos organizaciones de "poca importancia" o las organizaciones que existen solo en nombre, desembocando en el estudio de las organizaciones de gran trayectoria y significación como es el Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo y El Movimiento Indígena de Chimborazo. Este último, guarda respeto y consideración *porque cada organización tenemos nuestras bases, la AIECH tiene iglesias evangélicas y el MICH aglutina a las comunidades y OSGs que se constituyen en los pilares de las organizaciones provinciales. Sin embargo, a nivel de las parroquias y comunidades se ha evidenciado algunas dificultades entre compañeros que son filiales a la AIECH y filiales al MICH*" (Héctor Silva, Dirigente del MICH. Entrevista, abril del 2005).

Según los datos de los archivos del MICH hay 32 Organizaciones de segundo grado (OSGs), mientras la AIECH contiene 560 iglesias y 28.000 creyentes (Andrade, 2004) ¿En que se diferencian entre OSGs y las iglesias evangélicas que son bases de las organizaciones? A simple vista, estos datos nos ayudan a dar un criterio de la dimensión y peso organizativo por el número de OSG y por el número de las iglesias. Cuantitativamente, se creería que la AIECH tiene más peso por aglutinar 560 Iglesias, menos peso el MICH por agrupar sólo 32 organizaciones. Sin embargo, es importante mencionar cuál es la dimensión de estas bases. Una OSGs puede tener varias comunidades, por ejemplo, en la parroquia Flores la Corporación de Organizaciones Campesinas Indígenas de Flores (COCIF) filial de MICH tiene 22 comunidades. Mientras la iglesia protestante no aglutina comunidades, ni Iglesias, sino un grupo de personas. Un conjunto de personas se constituye en una Iglesia, por ejemplo en una de las comunidades de Flores (Puesetus Grande) hay una Iglesia llamada "El Buen Samaritano" reúne 15 familias de los 120 familias. Con esta aseveración no pretendo decir que una tiene más base que otra o una organización "pesa" más que otra. El presente dato único no puede inducir a dar un juicio de valor del mayor o

menor "peso" del MICH o de la AIECH. Lo que pretendo es demostrar como tejen la lógica de redes de Iglesias y de OSGs que le dan "poderío" en la representatividad a las organizaciones provinciales.

A partir de estas divisiones de las OSGs e iglesias protestantes puede ser como punto de partida síntoma de fisura entre el MICH y la AIECH. En la actualidad, es evidente la llamada fisura del Movimiento Indígena no solamente en la provincia, sino también a nivel del país. Para citar un caso, entre otros: *Un ex-presidente (Jorge Yuquilema) de la Organización de segundo grado COICAL,...* y base del MICH fue dividido y traicionado por quien conducía a esta organización, para aliarse con los de Amawta Jatari y Sociedad Patriótica (Entrevista a Pedro Janeta y Luis Chito. Dirigentes del MICH, mayo del 2005)

Por otro lado, al parecer, la defensa de las organizaciones étnicas "divididas" por la religión hacen frente al Estado por medio del diálogo y propuestas con las bases: comunidades, organizaciones de segundo grado, posteriormente con los líderes provinciales y nacionales. Este tipo de estrategia ha coadyuvado para la construcción de un solo proyecto y discurso indígena. Este criterio puede ser sostenido por la unidad de dos organizaciones indígenas de Chimborazo (MICH y AIECH) en el levantamiento indígena del mes de marzo del 2005 en contra del TLC y de la OXY. La unidad de estas dos organizaciones creó más confianza entre las bases, más no entre los líderes visibles y dirigentes provinciales.