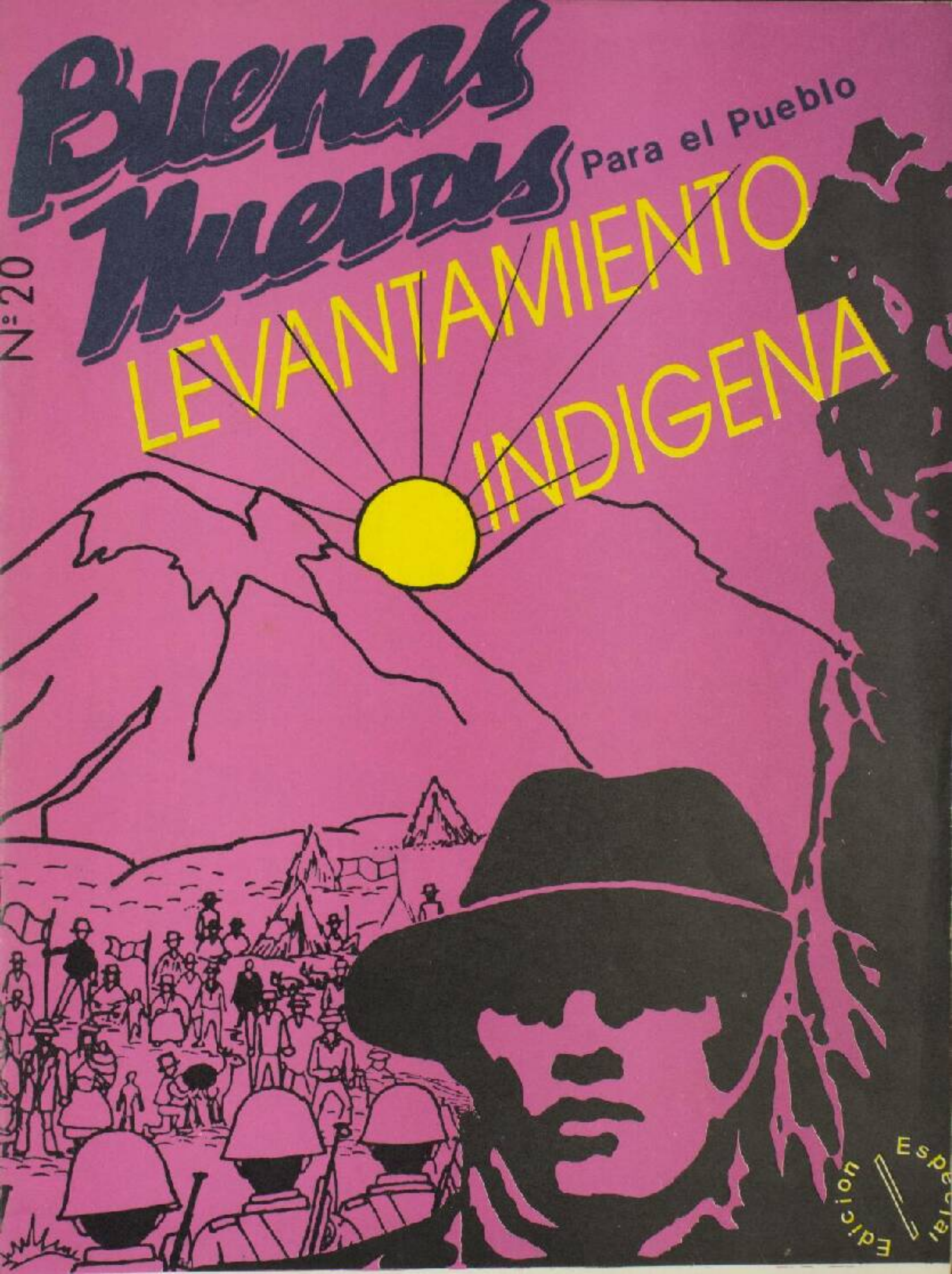
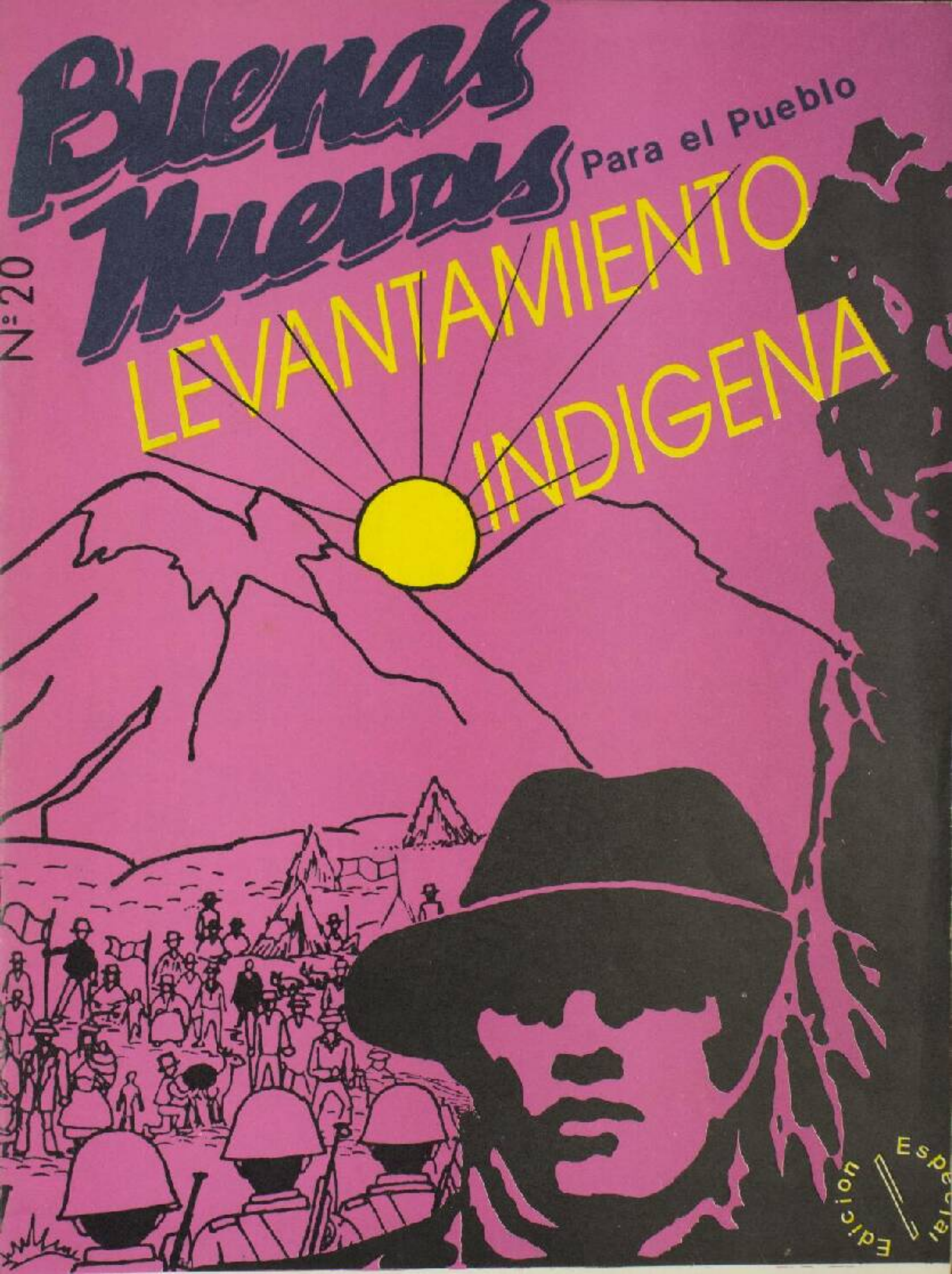

Nº 20

Edicion Especial

25/10/90 ✓

Buenas Nuevas Para el Pueblo

Es una publicación del
SERVICIO PAZ Y JUSTICIA
DEL ECUADOR.

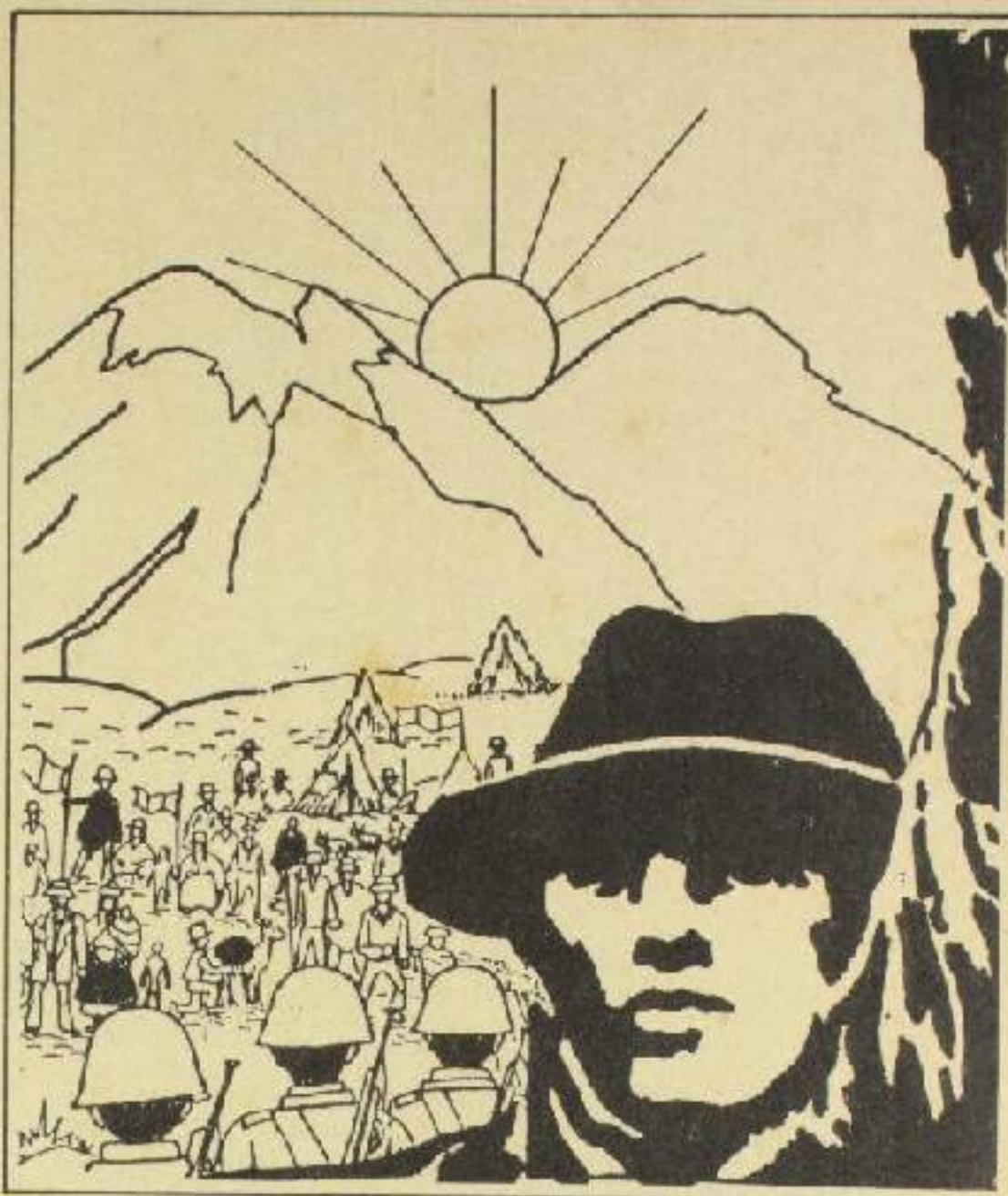
ELABORACION :

Yanín Espinoza.
Ramiro Lomas.
Jaquelin Cortéz.

BUENAS NUEVAS para el
Pueblo es una publica
ción trimestral.

Septiembre de 1990

Casilla 3280. Telef.
201536 - 201855
Guayaquil - Ecuador.

Portada: LEVANTAMIENTO INDIGENA.

Portada y diagración: Ramiro Lomas.

contenido

	Pags.
◦ EDITORIAL.....	1
◦ El Levantamiento Indígena: parte de nuestra historia.....	2
◦ La Tierra : Nuestra Paccha Mama.....	6
◦ Nuestros territorios, NO son tierras baldías.....	7
◦ Nuestro Objetivo, Nuestra identidad.....	9
◦ El pueblo indígena ¿Una "raza" vencida ?	11
◦ Lo que hemos aprendido.....	13
◦ Diálogo con Alberto Taxzo.....	15
◦ 500 Años de Marginación Indígena.....	20
◦ Por un 12 Diferente.....	24
SEPARATA:	
✦ ENSEÑANZAS DEL LEVANTAMIENTO.....	Nelsa Curbelo.

HACIA LOS 500 AÑOS

En 1992 se cumplirán 500 años del llamado "Descubrimiento de América".

España, los países ricos y los gobiernos de América Latina, están preparando celebraciones triunfalistas con el llamado "Encuentro de culturas", tratando de ocultar así el verdadero rostro de un sistema colonial que se levantó sobre la sangre de millones de indios y el saqueo de las riquezas de nuestros pueblos.

El juicio del pasado y del presente, nos muestra la verdadera historia. No la oficial, sino aquellas que surgen de la memoria del pueblo y la búsqueda de la verdad y su liberación.

Así, hoy día podemos hablar de 500 años de Resistencia, no de "recordación"; de lucha, no de pasividad. Conservación de valores propios y planteamientos de alternativas para construir un nuevo futuro.

El Levantamiento Indígena ha permitido entre otras cosas, profundizar la discusión de este problema, al conjunto de la sociedad ecuatoriana, y nos desafía a tomar posiciones en pro o en contra de la lucha de Resistencia.

Levantamiento con causas concretas y justas. De carácter nacional y sin armas, en el que participaron todos los sectores indígenas a nivel nacional, con la solidaridad y lucha conjunta de otros pobres del país.

Levantamiento con propuesta que ya se manejan a nivel de todo el país y que exigen en definitiva, respeto a la dignidad humana, a los derechos de los pueblos, su cultura y territorio. Propuesta que hay que conocer y discutir.

El diálogo que se viene desarrollando entre el Gobierno y la CONAIE, a partir del levantamiento, es una consecuencia de la fuerza organizativa de esta acción, y nos exige la vigilancia continua para que se den verdaderas soluciones mientras se discuten formas y contenidos del pliego de peticiones. De los 16 puntos planteados para el diálogo, se ha priorizado el orden de la discusión para dar mayor atención al problema de la tierra.

En esta edición especial de nuestro Boletín "BUENAS NUEVAS PARA EL PUEBLO", presentamos el tema del LEVANTAMIENTO INDIGENA. Contiene algunos elementos de análisis y reflexión con el objetivo de profundizar en las causas del Levantamiento, expresadas por algunos dirigentes indígenas; los pasos que se dieron y que pueden ser útiles a las diferentes organizaciones; la fuerza organizativa no-violenta que encontramos y el pensamiento de los pastores de nuestra Iglesia.

No pretendemos realizar un estudio exhaustivo sobre la lucha indígena. Queremos sí en cambio que se dé la reflexión más amplia posible; se complemente y haga planteamientos a partir de nuestra propia realidad, no como espectadores, sino como protagonistas de este proceso.

El Levantamiento Indígena: parte de nuestra Historia.

Por: JANIN ESPINOZA.

El Levantamiento Indígena se produce en el Ecuador del 28 de Mayo al 6 de Junio de 1990, cuando se habían cumplido casi dos años del gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja y a pocos días de realizarse las elecciones para diputados, consejeros y consejales.

El derroche de propaganda política y las promesas electorales que tuvieron una mayoritaria respuesta de apatía por parte del pueblo durante el proceso electoral, y la emoción absorbente del mundial de fútbol, se vieron interrumpidos por este acontecimiento muy importante para la historia de nuestro país y la lucha de nuestros pueblos en el Continente.

El Levantamiento vino a poner sobre la mesa de discusiones un problema que es fuente y generador a la vez de muchos otros: la situación del pueblo indígena y su lucha por la tierra.

Los indígenas constituyen alrededor de cuatro millones de habitantes en el Ecuador. Conforman nueve nacionalidades representadas por sus organizaciones regionales: OCIC en la Costa, ECUARUNARI en la Sierra y CONFENIAE en la Amazonía, que a nivel nacional integran la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).

¿por qué luchan los indígenas?

Su organización nace como una respuesta alternativa de lucha por el derecho a la tierra y a su autodeterminación. Durante siglos el pueblo indio ha sufrido la humillación y marginación, y su situación de colonizados no cambió, no obstante la Revolución Liberal de 1895.

Dos contradicciones fundamentales viene sufriendo el pueblo indígena en su calidad de indígena y campesino: la obligación a trabajar en laderas y parcelas erosionadas que no sirven para sembrar, mientras que grandes extensiones de tierras productivas están en pocas manos; y, la marginación de tipo étnica a nivel nacional, que está en relación con el estado ecuatoriano, pues desde la independencia hasta la actualidad, el estado no ha dado respuesta a la realidad de pluriculturalidad de nuestro país. Se trató de que los indígenas se confundieran o asuman en el conjunto, sin que se reconozcan sus diferencias culturales, y de implantarles un sólo estilo de vida: el occidental, negándoles así el desarrollo de su propia cultura y forma de vida, la práctica de sus costumbres y su lengua; el derecho a tener territorio propio y a su propia forma organizativa. Las leyes del estado elaboradas por los mestizos no propician la participación de este importante sector de la población.

La política Agraria a partir de la Reforma Agraria, que plantea la redistribución de la tierra así como los recursos de créditos, capacitación y tecnología; no ha tenido la ejecución adecuada por parte de los comités de Apelación, los mismos que luego de darse los fallos a favor de alguna comunidad indígena o grupo campesino, no sigue el curso del mismo, sino que detiene mas bien el proceso hasta quedar en nada. Mientras pasa el tiempo y la situación no varía.

El proceso de colonización de las provincias de la región Amazónica, ha traído como consecuencia nefasta el enfrentamiento entre indígenas y colonizadores que llegan de diferentes partes del país. Se obliga a abandonar sus tierras y a dividirse, hecho que va aún encontra de la misma ley que plantea que "La colonización debe respetar los derechos adquiridos y los valores culturales, sociales y de toda índole, de los habitantes de la República y singularmente de los nativos de la región amazónica..."

A ello se suman la explotación petrolera y maderera que sin respetar los bosques y los recursos naturales violan los espacios que han pertenecido a los indígenas, contradiciendo además al art. 5 de la Ley de Colonización que trata de la defensa de los recursos naturales.

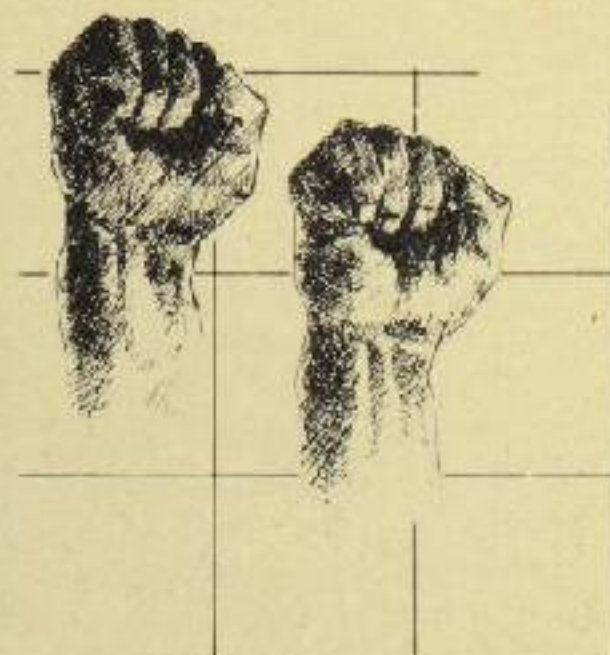

El hambre, la desnutrición, la marginación social y la opresión que durante siglos sufren los pueblos indígenas, al igual que el conjunto del pueblo pobre del país, y la historia de 500 años de Resistencia, fueron las causas que motivaron el Levantamiento Indígena Nacional, que fue decidido a fines de abril, junto con el lanzamiento del Mandato por la Defensa de la Vida y los Derechos de las Nacionalidades Indígenas que contiene 16 puntos.

El levantamiento

El último Levantamiento Indígena se dió en 1871, con el movimiento liderado por el indio Fernando Daquilema en la zona del Chimborazo, pero que solo tuvo un alcance local. El Levantamiento actual tiene un alcance nacional.

El 28 de mayo se realizó una marcha, organizada por la Coordinadora Popular y las comunidades en conflictos de tierra, que concluyó con la toma de la Iglesia en Santo Domingo en Quito, por unos 200 Indígenas como medida de presión para que el gobierno diera respuestas válidas de solución a los conflictos de tierra y se plantea la necesidad del diálogo para el cual se presentaron los 16 puntos de las peticiones que están en el Mandato.

Organizaciones populares y otros grupos de diferentes partes se solidarizaron con esta acción y se hicieron presente en el templo de Santo Domingo donde se había colocado un cerco que impedía la entrada de alimentos e inclusive de la cruz roja. El gobierno exigía el abandono de la Iglesia para entrar al diálogo, pero los indígenas condicionaron la salida a que en primer término el Presidente recibiera a sus dirigentes para exponerle sus requerimientos y obtener respuestas válidas. Mientras tanto el gobierno se negó a recibir la primera comisión mediadora que se había constituido por la comisión Ecuaménica de Derechos Humanos, CEDECUT, CONAIE y la Iglesia.

El día 3 de junio se había movilizadado todo el país. Se bloquearon los caminos se tomaron plazas... El abastecimiento de productos de primera necesidad a las ciudades disminuyó y se desarrollaron manifestaciones impresionantes.

Los Indígenas que se encontraban en la Iglesia de Santo Domingo iniciaron una huelga de hambre. Se dió la retención pacífica de un grupo de soldados y policías de la provincia del Chimborazo, tomas de haciendas, etc. Hubo hechos que lamentar como la muerte de un indígena del Chimborazo, Oswaldo Cuví, una menor asfixiada.

detenciones y heridos. Sin embargo la impresionante organización y disciplina del movimiento indígena logró su objetivo y los militares no pudieron ejercer su acostumbrado despliegue de violencia y represión. Sedió el caso de Saraguro en Loja, donde el Teniente Político enfrentó deliberadamente a los mestizos contra los indígenas.

Por fin la comisión mediadora, conformada por Mons. Corral, obispo de Riobamba; Mons. Antonio González, arzobispo de Quito; Hna. Elsie Monje, presidenta de la Comisión Ecuaménica de Derechos Humanos y Nelsa Curbelo, Coordinadora de SERPAJ A.L. y dirigentes de la CONAIE, llegaron a un acuerdo con el Ministro de Gobierno Andrés Vallejo y se fijó fecha de diálogo que iniciará el día 6 de junio. Con una solemne misa se celebró el cese de la toma de la Iglesia de Santo Domingo y el triunfo del Levantamiento.

el problema es de todos

En el contexto de una coyuntura nacional en que las políticas económicas de gobierno de manejan en un marco de inflación y desempleo creciente y se engaña al pueblo con leyes que no son soluciones como el caso de las industrias maquiladoras que en cambio sí beneficiaran a contados empresarios de dentro y fuera del país. El incremento de la deuda externa, el hambre y la frustración de un pueblo que no cree en las mentiras y demagogias de los falsos políticos y que más bien demostró su agotamiento y apatía hacia la campaña electoral; el levantamiento indígena se convirtió en una fuerza movilizadora que recoge la globalidad de una lucha conjunta, de 500 años de Resistencia Indígena y Popular en la que se sienten representados todos los secto-

**COMISION
MEDIADORA**
De izquierda
a derecha:
Nelsa Curbelo,
Mons. Victor
Corral
Hna. Elsi Monge.

res de la clase popular y a la cual aportan cada uno con su propio estilo y realidad: indígena, blancos-mestizos, negros, identificados por el ideal común de una sociedad nueva.

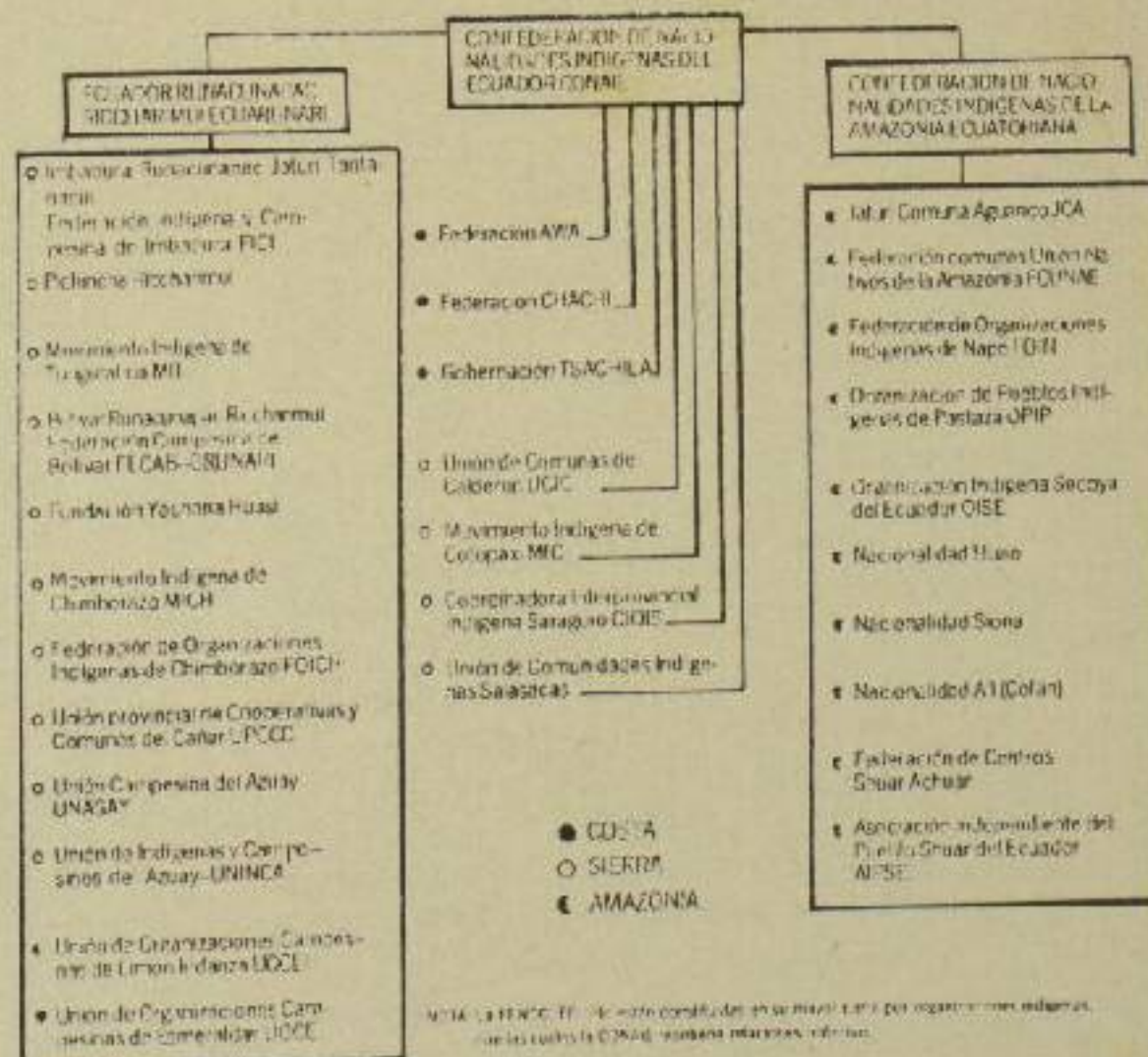
solidarios

La comuna, fuerza organizativa indígena que en las últimas décadas han crecido cuantitativa y cualitativamente; el crecimiento poblacional indígena, el trabajo organizativo de sus dirigentes, sus luchas, y el impulso de la iglesia con y junto a los pobres —especialmente los indígenas— que desarrolló Mons. Proaño, son también elementos que han aportado o están presentes en los hechos históricos que vivimos y que de manera simbólica estuvieron representados en la acción de la Iglesia de Santo Domingo, donde no sólo se dió una "toma" a secas sino como parte de una lucha. Allí dentro sus ocupantes se reunieron para celebrar, cocinar y compartir el alimento, mientras afuera cantaban con el apoyo y el acompañamiento de otros pobres como ellos, indígenas y mestizos unidos en la lucha y la esperanza. Y así en todo el país.

LAS NACIONALIDADES INDIGENAS EN EL ECUADOR

REGION	NACIONALIDAD	IDIOMA	UBICACION
AMAZONIA	SHUAR - ACHUAR	Shuar-Chicham	En las provincias de Morona Santiago, y en parte de las provincias de Zamora y Pastaza.
	SECOYA	Pukoto	En la provincia de Napo, en las riveras de los rios Eno, Napo, Aguarico, Shushutindi, Lagarto Cacho, Saracodococha.
	SIONA	Pukoto	Provincia de Napo, en las márgenes de los rios Cuyabeno, Tacapuro y Aguarico.
	HUAO (Imorim)	Huao Tiro	Provincia de Napo y Pastaza.
	ATI (Cofan)	A'ingale	En la provincia de Napo, al norte, en la frontera con Colombia.
SIERRA	QUICHUA	Quichua Shuar	En las provincias de Cacha, Imbabura, Pichincha, Cotacachi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja.
	AWA (Coñahuari)	Awapi	Al sur-occidente de las provincias del Cacha y en las provincias de Esmeraldas y Imbabura.
	CHACHI	Chachi Shachi	En la provincia de Esmeraldas, en las riveras de los rios Chachi, Cumatines, Zaguillo, San Miguel, Barbudo, Verde, Yachi, Canancia, Cojimies, Saco y Dósa.
	TSACHI	Tsachi	Al sur-occidente de la provincia de Pichincha, en el cañón Santo Domingo de los Colorados.
	TSACHI	Tsachi	Al sur-occidente de la provincia de Pichincha, en el cañón Santo Domingo de los Colorados.

ORGANIZACIONES MIEMBROS DE CONAIE

LA TIERRA: NUESTRA PACCHA-MAMA

Por MARIO FAREZ

"por la ley de reforma agraria"

Quisiera hacer una síntesis de lo que para nosotros ha significado el levantamiento indígena, por ejemplo en el asunto de la tierra, nosotros hemos expuesto al pueblo ecuatoriano nuestra propia concepción sobre la tierra. Para nosotros la tierra no es objeto de mercancía, ni es instrumento de compra-venta, es simplemente nuestra paccha-mama y lo que queremos es producir productos como la papa, cebolla, quinoa; ustedes saben más que nadie que los indígenas, los campesinos, tanto de la Sierra y Amazonía toda la vida hemos producido para las ciudades, sin embargo en los actuales momentos el gobierno está tentando esta posibilidad que tenemos nosotros por cuanto no tenemos dónde trabajar; las tierras están ociosas en un alto porcentaje, el 40% de las mismas se encuentran erosionadas; no hay una política que controle y dé salida al problema de la erosión. Por otro lado en las pocas tierras que son productivas se están sembrando flores para exportar, pastos para posibilitar la producción de leche en las empresas que producen enlatados que no consume el pueblo.

Nosotros estamos pidiendo que se nos soluciones el problema de la tierra mediante la ley de la Reforma Agraria, estamos planteando una política agraria a largo plazo. En este momento buscamos estrictamente se de cumplimiento a la ley. Tenemos el Art. 42 No. 2 que dice: "Toda tierra tiene que cumplir su función social; y el No. 9 del mismo artículo manifiesta: "Por gran presión demográfica se entregará la tierra esté o no esté cultivada". Hay comunidades como en la hacienda de Charrón con más de 4 mil hectáreas; alrededor de la misma existen más de 8 a 10 mil indígenas, es decir, hay una gran presión demográfica. Se han dado casos donde el CONADE, el mismo aparato del Estado ha hecho investigaciones y ha comprobado que existe una alta presión demográfica como es el caso de Huaycopungo en Imbabura, sin embargo a pesar de eso no nos han entregado la tierra. También existe el Art. 51 de la Constitución que señala: "No se permite el acaparamiento de tierras". Son leyes que no hemos hecho nosotros y que se están violando en este país. Estamos exigiendo se de cumplimiento a las leyes.

Es el Levantamiento Indígena el que obliga al Gobierno a sentarse y el que ha puesto al descubierto a los 9 funcionarios corruptos de los Tribunales de apelación. Este es el primer punto que hemos logrado.

Un segundo punto es la aplicación estricta del Art. 46, pero eso va a garantizar la lucha del pueblo indio y la lucha de los pueblos indios llamando a tomar conciencia a todos los sectores del país para que participen de esta lucha, ya que estamos planteando reivindicaciones no sólo para los indígenas, sino para todo el pueblo como es la congelación de los precios en los artículos de primera necesidad como el aceite, la manteca, gasolina, las tarifas de la luz eléctrica, los pasajes, es decir, todo lo que necesitamos★

Nuestros Territorios NO son tierras baldías !!

Por AMPAH KARAKAS
(COFENIAE-AMAZONIA)

El punto central de nuestra lucha y del conjunto de la sociedad es tratar de encontrar una nueva sociedad, pero partiendo de la plurinacionalidad, que es un término muy cuestionado pero también aceptado y que se debe discutir y analizar con profundidad.

En la Amazonía vemos y sentimos que existe un colonialismo más feroz en cuanto a la ocupación de la tierra, es decir, todas nuestras tierras que nos pertenecen por derechos histórico y posición histórica, son consideradas

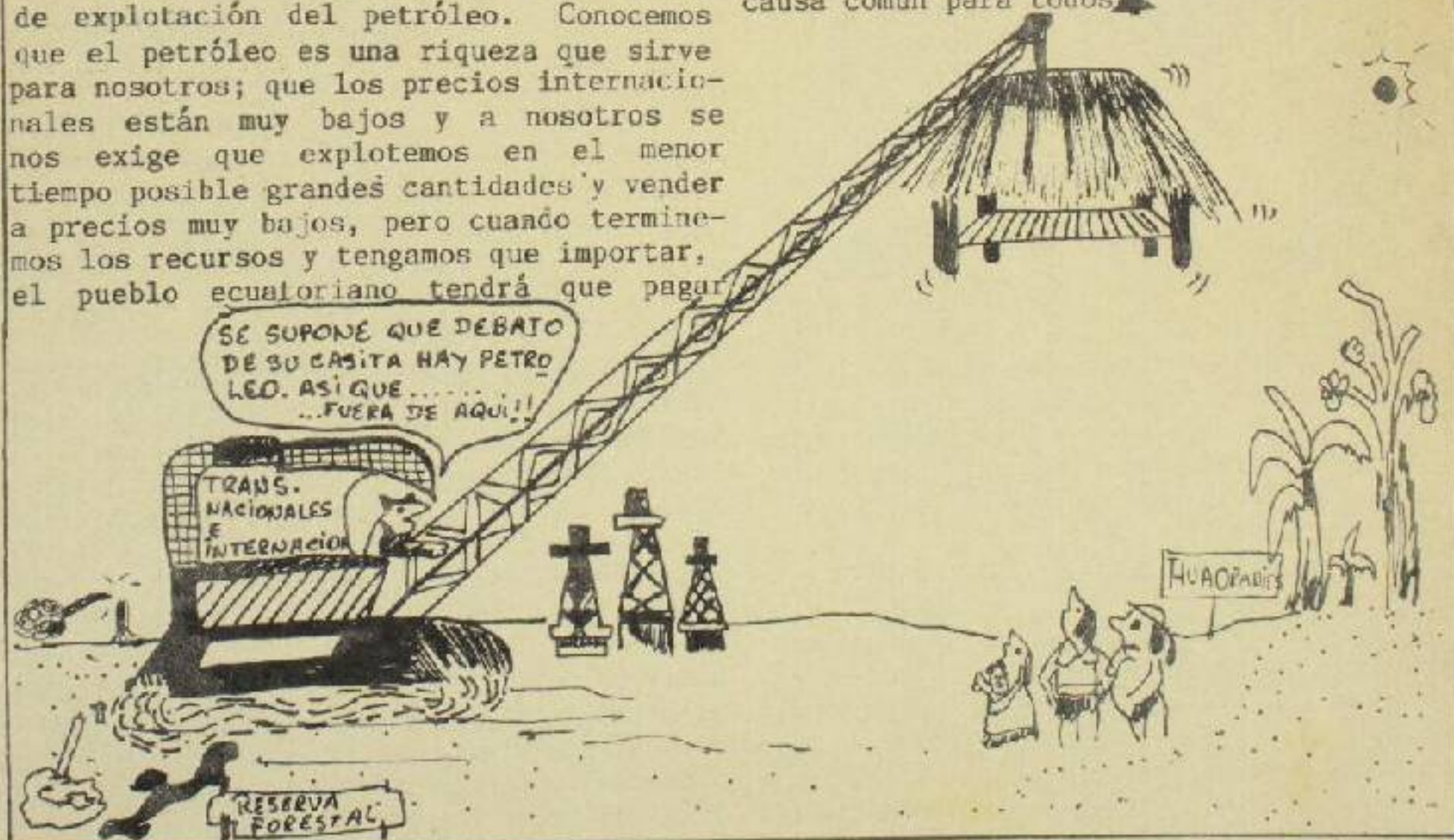
de acuerdo a las leyes nacionales como tierras baldías. Esas tierras no son baldías, están ocupadas por los pueblos Shuar, Quichuas, Cofán, Huaoranies, Siona, Secoya; y cuando el gobierno nos hace entrega de tierras eso es para nosotros sólo un papel simbólico de lo que nos pertenece y en donde hemos vivido por siglos, pero aún para esa entrega de la tierra existen condicionamientos que dicen que nosotros no podemos impedir ni dificultar la explotación hidrocarburífera, minera ni la explotación de los bosques. Ahora se habla

del Plan de Asociación Forestal que se ha inscrito al Plan Mundial Forestal de los bosques tropicales, que en realidad están en función de favorecer a la explotación de la madera. La Asociación de Industriales de la Madera son los que más han deforestado la Amazonía y lo siguen haciendo. En tantos años solo han hecho una reforestación de sesenta mil hectáreas, pero han deforestado miles, millones hectáreas. Desde ese punto de vista, en cuanto al mantenimiento de un equilibrio entre la naturaleza y el hombre, nosotros consideramos que debemos coexistir con la naturaleza, no nos consideramos superiores, sino parte de ella. En cuanto a la explotación, ustedes habrán escuchado del Tratado de Cooperación Amazónica, que dice que los países amazónicos debemos decidir en forma soberana de lo que nos corresponde y que no hay que transnacionalizar nuestros intereses a nivel internacional; pero nuestra sorpresa es que en la realidad la Amazonía -y no solamente la ecuatoriana- está transnacionalizada. Allí están los grandes intereses petroleros, mineros; en el caso ecuatoriano también por parte de la agroindustria como la palma africana.

Nosotros cuestionamos la forma de explotación del petróleo. Conocemos que el petróleo es una riqueza que sirve para nosotros; que los precios internacionales están muy bajos y a nosotros se nos exige que explotemos en el menor tiempo posible grandes cantidades y vender a precios muy bajos, pero cuando terminemos los recursos y tengamos que importar, el pueblo ecuatoriano tendrá que pagar

impuestos tan grandes que nosotros estaremos lamentando no haber defendido parte de nuestras riquezas. En la Amazonía dentro del programa 500 años nos proponemos que en 1992 todas las tierras sean legalizadas, respetadas, y si no, nosotros las vamos a legalizar en base a nuestra organización; se tomará medidas para que cumplan quienes en Sarayacu firmaron y se comprometieron a consultar con las organizaciones indígenas antes de entrar a la explotación petrolera. Frente a toda esta situación, en términos generales y como parte del diálogo, planteamos la plurinacionalidad, como una reforma a la Constitución para que los pueblos indios tengamos derecho a voz y voto en las decisiones nacionales.

En la lucha por el reconocimiento del derecho de las nacionalidades indígenas en la amazonía no hay un dueño particular de la tierra, por que son las tierras propiedad de las nacionalidades indígenas. Han pasado 17 Constituciones durante la historia republicana de nuestro país, se puede hacer esta nueva reforma si es que el gobierno tiene la voluntad, pero sobre todo si los pueblos, nosotros, tenemos la voluntad y la decisión. De esta plurinacionalidad todos debemos participar de una u otra manera, para buscar una nueva sociedad. Esta es una causa común para todos.

Nuestro Objetivo, Nuestra Identidad.

Por CRISTOBAL TAPUY
(AMAZONIA)

**! somos
pueblo
no
raza!**

Voy a comenzar diciendo estas frases célebres de nuestros hermanos Guatemaltecos que siempre manifiestan en su lucha y que también nos ha enseñado a nosotros con esta frase que dice "Arrancaron nuestras hojas, cortaron nuestras ramas, cortaron nuestros troncos, pero jamás pudieron cortar o secar nuestras raíces". Esas raíces estamos todavía viviendo, pese a que han transcurrido ya 500 años 500 años de resistencia que significan 500 años de lucha permanente. Nosotros como pueblo indígena primeramente quiero dar a conocer un poco sobre el significado de pueblos. Hay muchas tergiversaciones en el sentido de la palabra pueblos y la palabra razas. No se si dentro de lo que significa el convivir del humano, de las personas esté involucrado la palabra raza. Para mi modo de ver, la palabra "raza" está más para los animales en el sentido de decir: raza Cebú, Holstein, etc, mientras que nosotros nos identificamos como pueblo, ahora que, dentro de esa situación pongan sus clases sociales es otra cosa, pero nosotros nos identificamos como pueblo. Pueblo Indígena: Quichua, Shuar, Ashuar, Secoya, Cofán, Huaorani, por lo tanto nosotros no somos RAZAS, nosotros somos PUEBLO. Nosotros como pueblo lo que pedimos es y estamos

pidiendo siempre al Estado Nacional es: Tierra y un territorio, cultura, justicia y libertad. Eso ha sido el slogan histórico que a través de nuestra lucha permanente hemos venido haciendo por medio de nuestras organizaciones.

Nuestra lucha es por una integración. Pero veamos qué clase de integración nos ha dado?. Nos hablan mucho de una civilización, como que nuestra cultura no fuera también civilización, también es civilización. Si dicen ahora que ha nosotros nos han civilizado ahora nosotros los indios decimos que también queremos civilizar al resto de nuestra sociedad nacional que aún no ha entendido nuestra situación política, nuestra lucha.

**"no confundamos
a un pueblo
guerrero con
un pueblo
guerrillero"**

Como digo, los objetivos de nuestras organizaciones de nuestros pueblos han sido por la defensa de nuestras tierras y/o territorios, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra identidad. La recuperación de nuestra identidad que la colonia ha hecho que desaparezca muchos pueblos, tras eso estamos.

En cuanto al levantamiento nosotros siempre hemos venido luchando y exigiendo, pero nunca nos han tomado en cuenta, nunca nos han dado importancia, ni el derecho a los recursos naturales. Los recursos naturales es parte de la vida de los pueblos indígenas. Tenemos derecho a exigir la territorialidad, la tierra, estamos también defendiendo los recursos naturales para que no se explore y se exploten en forma irracional. Estamos concientes de que los recursos naturales no son solamente de los indígenas así como también que los problemas de los indígenas no son solamente de los indígenas, sino que es problema nacional. Queremos que esos recursos naturales no se beneficien -y eso los que se benefician- solo los de la actual generación. También tenemos que dar futuro a las otras generaciones. Eso es el significado de una territorialidad más que todo por una consecuencia es decir, de ser consecuentes ante la historia, ante nuestros hijos de decir si no hemos defendido nuestras tierras, nuestros territorios, que nos van a decir después, la historia nos juzgará.

En cuanto a las actividades han sido claras, en ningún momento han sido clandestinas, pero sin embargo cuando el indio comienza a protestar, a exigir derechos a denunciar injusticias, ahí asoman los que tienen el poder político, económico y social a acusarnos de un montón de epítetos. No confundamos a un pueblo guerrero con un pueblo guerrillero. Los pueblos indígenas tenemos nuestra propia cosmovisión propia y política que nos sobra demasiado -como cualquier otra sociedad- ante eso es lo que queremos caminar, recuperar nuestra cosmovisión y nuestra identidad que la dominación a tratado de extinguirnos. Cuando trata de hablar así nos tratan de "indio alzado".

EL PUEBLO INDIGENA ¿UNA "RAZA" VENCIDA?

Por: GALO RAMON
HISTORIADOR ANDINO

Cuando el 28 de mayo se inició el Levantamiento Indígena, los medio de comunicación reaccionaron en general con sorpresa. Esta sorpresa nacía precisamente de la incredulidad de que un pueblo se levante y lo haga de una manera tan organizada cuando había una especie de conciencia generalizada de que los indios son cobardes, fusilámines, una raza vencida como se la ha denominado generalmente, históricamente obsoletos sin potencial, sin capacidad de proponer nada nuevo. ¿Cómo era posible que una raza vencida, que un sector que se lo había considerado prácticamente marginal y sin capacidad, provocara un levantamiento de tales consecuencias? ¿Cómo era posible que eso haya sucedido precisamente en los finales y en los arbores de la década de los 2.000?.

Desde mi punto de vista el levantamiento indígena se debe a ciertos hechos que quisiera brevemente señalar como elementos que caracterizan la coyuntura que se inicia en 1988 y que podríamos decir se extiende todavía, probablemente hasta más allá de 1992. Estos hechos los resumiríamos en los siguientes:

"El pueblo indígena el más organizado del país..."

1.- Estamos experimentando unos momentos de revitalización étnica impresionante, después de casi 150 años de una presencia poco activa o poco espectacular en el escenario nacional. Esa revitalización étnica puede ser medida e inclusive demostrada con indicadores muy claros.

a) Acceso a la tierra. En el censo de 1974, señala que el 18.6% de la tierra está en manos de personas que tienen entre 6 y 20 hectáreas. Si consideramos que la mayoría de indios tenían menos de 20 hectáreas, seguramente entre el 15 y el 18 por ciento de la tierra estaba en poder de los indios. Sin embargo después de las reformas agrarias y con la luchas campesinas algo se ha mejorado. Se calcula que para 1987 los indios que poseían entre 6 y 20 hectáreas poseen alrededor del 35% de la tierra. No es mucho, pero sin embargo esta pequeña recuperación de la tierra es importante, suficiente para que el mundo indígena se recompusiera, se creciera.

existen 4.000 comunidades

2.- El número de comunas que existía hasta 1960 era 1.078 inscritas legalmente en el Ministerio de Agricultura. En 1988 se ha duplicado, llegan a 1961, pero no todas las comunas en el Ecuador están inscritas. Por ejemplo, de una investigación que realizamos en Cayambe, Pichincha, apenas habían 56 comunas inscritas, pero en la realidad habían 140, es decir casi el triple.

Esto nos hace suponer que por lo menos en el Ecuador existen alrededor de 4.000 comunas funcionando realmente, significa que la comunidad indígena es el sector más organizado de la sociedad nacional.

continúan en desarrollo

3.- El crecimiento demográfico entre 1840 y 1950, según algunas investigaciones los indios van creciendo a un ritmo de 0.43 al año, mientras que los blancos-mestizos crecían 3.5 veces más que los indios. Esto quiere decir que si continuaba así el crecimiento, seguramente para el año 2.040 ya el mundo indio se habría reducido a mas o menos el 8%, mientras que el 92% restante sería blanco-mestizo. Sin embargo después de 1950, con la recuperación de una parte de la tierra, el mundo indígena cambia en sus tasas de crecimiento.

Hemos hecho mediciones de crecimiento en cantones como Cayambe, Otavalo y en zona de Cotopaxi y hemos observado crecimientos interesantes que van entre el 1.52% y 2.36%, mientras que en la sociedad mestiza crece entre el 1.6% y el 2.6% en esos mismos cantones, es decir, prácticamente hay un empate en el tipo de crecimiento, esto nos demuestra que ya la sociedad indígena no registrará más -creo yo- índices negativos de crecimiento, ni índices desparejos de crecimiento respecto a la sociedad blanco-mestiza, situación que nos hace pensar que desde el punto de vista demográfico el mundo indígena está desarrollándose y está creciendo y seguirá siendo cada vez más importante en el Ecuador.

4.- Hay un impresionante desarrollo de las organizaciones, sobre todo las de segundo grado. Tenemos en este rato 27 organizaciones de segundo grado, 3 organizaciones regionales; en la Costa, en la Sierra y en la Amazonía, y una organización nacional. Este impresionante proceso de desarrollo muestra también un crecimiento real de los niveles de conciencia y de capacidad movilizadora.

5.- Así mismo podríamos mencionar el crecimiento impresionante del número de escolarizados de una intelectualidad cada vez más consciente. Hace algunos años era difícil encontrar un intelectual indígena, ahora podemos encontrar muchos intelectuales indígenas que discuten y hacen planteamientos propios de los indígenas.

**“podría
resucitar
el
mito del
incario.”**

6.- Todos estamos a la expectativa de que algo nuevo puede pasar, cada milenio hay un cambio. Los elementos mitológicos también mueven a la gente, creo que podría resucitar el mito del incario, ese mito según el cual cuando vinieron los españoles le cortaron la cabeza a Atahualpa y separaron el cuerpo de la cabeza y desde ese momento el mundo empezó a estar patas arribas, vino la oscuridad en pleno día cuando los que tenían la tierra pasaron a ser esclavos, cuando de ser pueblo próspero empezaron a ser miserables, toda esta situación de hombres que perdieron la luz, puesto que se separó la cabeza del cuerpo comienza otra vez a juntarse; creo que esto es lo que está sucediendo ahora y esa esperanza milenaria, esa esperanza de reencontrar el cuerpo y la cabeza está moviendo montañas, sin detenerse en los 16 puntos del Mandato, me parece que son necesarios tomarlos en cuenta para explicar este proceso★

Lo que hemos Aprendido...

Por **LOIS MACAS**
(Vicepresidente-CONAIE)

El Levantamiento Indígena para todos los dirigentes, sectores y organizaciones en diferentes niveles ha sido una verdadera escuela de aprendizaje, desde cómo organizar una medida de hecho en las comunidades, hasta cómo sentarnos frente a los representantes del Gobierno y no caer en artimañas políticas que ellos tienen

La toma de la Iglesia de Santo Domingo el 28 de Mayo, es una acción impulsada por las mismas organizaciones y los pueblos indígenas afectados por los conflictos de tierra, que vivimos en la Sierra especialmente, como preludio del Levantamiento Nacional. Encontramos solidaridad de parte de la Comunidad de los Dominicos quienes en forma muy cristiana y humana nos atendieron. La mayoría de los sectores apoyaron el levantamiento, porque hay que recalcar que no solamente los indígenas realizamos el levantamiento, fue con el apoyo de las organizaciones cristianas, obreras, estudiantiles y campesinas no indígenas.

Posteriormente, cuando se va alargando el problema sin que el Gobierno no de una solución, una alternativa concreta, las organizaciones indígenas de acuerdo como estuvo programado y tal como se lo había acordado en la V Asamblea de la CONAIE, adelantaron en algunas provincias las medidas del Levantamiento, por ejemplo en Tungurahua, el 2 de junio realizaron medidas de hecho obstaculizando la carretera Panamericana en el centro del país y otros ramales que van a las capitales de las provincias de la Región Oriental, en la provincia de Bolívar y otras provincias cercanas.

Se ha implementado un pliego de peticiones a nivel nacional, con intereses generales, no sólo de reivindicaciones de carácter indígena como la tierra, el reconocimiento a nuestra lengua, por la autodeterminación de los pueblos; se luchaba también porque las tarifas de los servicios públicos se congelen, tenemos el caso de Chimborazo y Tungurahua. En este sentido pienso que el Levantamiento Indígena tuvo amplia convocatoria. Nos hemos podido identificar con otros sectores, encontrarnos y nos ha enseñado que tenemos que caminar juntos.

Se ha definido posiciones: los que están a favor o los que definitivamente toman una posición contraria. Es importante porque nos va a permitir ya no solamente coordinar acciones puntuales, sino pensar en un proyecto estratégico buscando los métodos necesarios para proponer una alternativa a lo que en este momento estamos viviendo.

La primera tarde entramos a dialogar con los representantes del Gobierno, en la primera sesión de diálogo, nos quisieron humillar, acallar nuestra voz, regañarnos como cuando un padre quiere reprender a su hijo.

Les dijimos: "Aquí venimos a dialogar en iguales condiciones. Ustedes como representantes del Gobierno y nosotros como representantes de los pueblos indígenas. Y al final representamos a cuatro millones quinientos mil indígenas.

Todo esto nos da mucha valentía para poder luchar. Si bien es cierto nuestros compañeros están luchando en las otras provincias, a sudor vivo trabajando, nosotros de la misma manera tenemos que responder, con responsabilidad frente a los ministros.

El Levantamiento Indígena nos ha enseñado mucho. Lo estamos asumiendo con toda responsabilidad, amor. Eso es lo que ha nosotro al menos, nos ha llenado de satisfacción y dispuestos a seguir en la lucha. Son detalles simples, pero que son importantes para la vida.

La lucha para nosotros continúa. El mismo hecho de que estamos dialogando con el Gobierno es parte del Levantamiento y es parte de la continuidad de la lucha del levantamiento.

Hay argumentos legales, argumentos políticos, sociológicos, y de todo tipo de argumentos por parte de ellos. Pero el argumento nuestro es válido, entonces ahí tuvimos que esforzarnos con los argumentos de la razón y con los reales de las situaciones que estamos viviendo los sectores populares, que es una situación alarmante.

"El levantamiento ha sido una verdadera escuela de aprendizaje.."

DIALOGO CON ALBERTO TAXZO
Del Movimiento Indígena - Cotopaxi.
Por: Nelsa Curbelo.

EL GRAN DESAFIO.

El día miércoles 5 de junio, se realizó en Latacunga, un diálogo abierto entre las autoridades de Cotopaxi y el Movimiento Indígena del Cotopaxi.

Con un pliego de peticiones de diez puntos, se inició lo que se podría bien llamar un verdadero "Tribunal Popular", donde se dicen las verdades con claridad y sin miedo, pero a la vez abriendo un diálogo en el cual triunfa la fuerza organizada del pueblo.

El encargado de dirigirlo ante -y- con la participación de miles de indígenas, es Alberto Taxzo, curandero de la comunidad de Quijaló.

Este acontecimiento está recogido en el video sobre el Levantamiento preparado por el CEDIS y la CONAIE, y constituye un ejemplo y una esperanza para las diferentes organizaciones populares.

Durante el Encuentro Continental de Pueblos Indios realizado en Quito, en el mes de Julio, aprovechamos para entrevistar o más bien dialogar, con Alberto Taxzo.

N.- Háblanos sobre el juicio público que realizaron ustedes.

A.- Bueno, eso realmente no estaba planificado, pero los compañeros y nosotros vimos que eso no era la forma de haber rematado la lucha que hicimos. Nosotros peleamos con los paracaidistas de la Brigada Patria de Saquisilí, entonces vimos como un fraude por parte de los dirigentes que nos estaban causando: decirle a la gobernadora que estaba sentada en una mesa "por favorcito firme..." y así. Y nosotros para qué vinimos miles y miles que estábamos allí en la plaza? Los compañeros son los que me empujan, me cojen del brazo y me empujan a que suba a la tarima, inclusive. En la tarima el que estaba coordinando no me quiere dar el micrófono.

" LO QUE DECIA...LO QUE SENTIA
LO QUE ME NACIA...ME VENIA
DE ARRIBA DE PACCHACAMAC Y
DE MI MADRE TIERRA "

Mi compañero Feliciano Tercer -con el cual ya conversamos la noche anterior y yo renuncié a hablar públicamente- me dijo: Tienes que hablar, te nombro que hables; porqu

él estaba coordinando por el MIC y él estaba hablando muy bien. Pero como yo ya renuncié pues yo siempre he querido estar junto a mis compañeros de igual a igual en la calle, a donde estén, pero nunca en las direcciones, no soy ni ocupo ninguna dignidad en el Movimiento Indígena del Cotopaxi. Lo único que soy es médico indígena en medicina indígena y atiendo ahí a los compañeros. Y en el Levantamiento participé así en la pelea, igual en la calle. Entonces como me empujan, entonces ya. Ya estando arriba sí hice fuerza para quitar el micrófono un poquito y los compañeros también les dijeron que entreguen el micrófono y comencé. No fue nada pensado lo que estaba allí. Existe una parte que no se ha grabado, me dicen, en el video, donde yo pido a la fuerza de mi padre que es JATUM PACCHACAMAC PACHACUTIC, pido que él me guíe.

N.- Así lo hizo.

A.- Hace un tiempo me asignaron una responsabilidad que muchas veces he querido dejarla a un lado. Me ha hecho ver todo como una televisión, todo lo que estamos viviendo nosotros, que no es comparado en nada con lo que vivieron nuestros abuelos, que fueron cosas que ni siquiera hay palabras para decir lo que han hecho en los 500 años.

Entonces luego de hacer esa petición y comenzar a sentir que JATUM PACCHACAMAC PACHACUTIC estaba bien conmigo, simplemente hablé e hice todo lo que ahí se miró pues, sin planificación; pero pienso que se sentía y eso es lo que quería, lo que me nacía, lo que me venía de arriba, de PACCHACAMAC y de mi madre tierra. Comencé a hacerlo y siempre que hablo, digo y hago las cosas nunca planifico, solamente pido y actuo, hago o digo, entonces así fue como comenzó. No estaba planificado.

N.- Lo que sucede es que tú eres parte del pueblo indígena y demuestras una gran capacidad de diálogo. Si resolviéramos así los conflictos en nuestro país otra sería la realidad...

A.- Sí nosotros vemos esa necesidad. Lo vemos en el Movimiento Indígena de Cotopaxi que los compañeros me han abierto las puertas, desde hace casi un año, y he renunciado siempre a la participación en el directorio sino como uno de la base es que estoy colaborando. Y entonces ahora estamos ya poniéndonos de acuerdo en el método que debemos utilizar para el próximo levantamiento que tenemos que hacerlo, por lo que no podemos estar pensando en ser carne de las balas, del cañón... Nosotros tenemos otras capacidades, otras posibilidades terriblemente grande que ni el ejército mundial puede derrotarnos! Entonces eso estamos conversando y eso es lo que vamos a llevar a cabo.

N.- Ustedes lograron un gran respaldo popular, y también la solidaridad y el compromiso de la Iglesia. Muchos se unieron a su causa.

A.- Así es, y eso nosotros también lo hemos detectado, digamos. La provincia de Cotopaxi tiene el 70% -según las estadísticas del Gobierno- de indígenas, y las características de lucha histórica son totalmente distintas a las provincias hermanas quien nos rodea, y, hay una pureza,

hay una pureza dentro de la organización, dentro de llevar la lucha; hay una nobleza, pureza, porque desde mucho tiempo atrás, nosotros no hemos intervenido de una manera dirigida talvez por grupos de izquierda o cosas similares, sino que, hemos tenido como una espera para este momento en que hay otros vientos y otras fuerzas que nos están ayudando. Entonces queremos ahora aquí plantear lo que vamos a hacer en Cotopaxi.

Nosotros estamos en contra de la incoherencia que existe dentro de los que llevan la dirección en todos los niveles. No es que estamos en contra de las malas actitudes. Les queremos, les respetamos a toditos los compañeros que están en la directiva, pero no queremos ni respetamos a sus malas actuaciones. No atacamos a las personas sino a las actuaciones negativas, porque pienso de que nosotros mismos debemos mejorar ayudándonos mutuamente. Entonces uno de los métodos nuestros por ejemplo, va a ser el siguiente: No consumir ningún alimento sintético o alimento industrializado. Vamos a aprovechar al máximo nuestra propia alimentación, porque es absurdo bajar las habas que tienen tanto alimento; vender la quinoa, vender tanto alimento rico en nutrición e inclusive medicinal al mismo tiempo, e ir llevando a nuestras chozas, a nuestras casas fideos, tallarín, aji-no-moto...Y, a quién estamos dando la plata? Estamos dando la plata a los que nos están aplastando. Entonces ellos nos están aplastando porque nosotros les mantenemos. Disque estamos en contra de las transnacionales y nos

NO!!

AL

Aji-no-moto

coca-cola

• • • • •

tomamos coca cola y todas las colas que ellos nos mandan, todos los productos con patente extranjera. Somos incoherentes, entonces en el Cotopaxi ya hemos comenzado esta campaña y quisiéramos que todos nos diéramos la mano y ayudemos para que nos conscienticemos en la vestimenta, la ropa; de cuán importante es no poner todo lo que sea de polyester, todo lo que sea sintético, tan perjudicial para nuestra salud. Aquí en el páramo tenemos el hielo. Osea la plata como el dinero, en la salud y en todo es perjudicial, las cosas que nos han dado. Entonces nosotros, si es que volvemos a retomar nuestra alimentación propia que tenemos, nuestra propia medicina, nuestras propias viviendas, nuestra propia arquitectura, nuestra propia religiosidad, pues no vamos a necesitar de nuestros opresores y ellos no van a poder vivir, no van a tener el poder económico que nosotros les estamos dando. Nosotros sufrimos, sudamos duro para ganarnos unos centavos, y a ellos vamos a entregarlos y ellos están contentos. Nosotros protestamos, gritamos, hacemos asamblea, lo que sea, pero en la práctica les alimentamos a ellos.

**APROVECHEMOS
NUESTRA
ALIMENTACION....**

N.- Y nos alimentamos con lo que ellos nos devuelven.

A.- Y nos desnutrimos con lo que ellos nos devuelven. Nos perjudicamos con esa alimentación. Entonces nuestra propuesta es así simple y sencilla, tal vez ingenua como un sueño inalcanzable, pero para nosotros muy alcanzable, muy real.

N.- Eso es una verdadera resolución.

A.- Claro, la revolución tiene que empezar por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. La ayuda que queremos es de que todas las personas, todos sus amigos, su institución, sea en donde usted está luchando, pues concentremos las fuerzas. Primeramente en Cotopaxi para que Cotopaxi así como ahora ha sido el punto céntrico del Levantamiento, pues ahora que sea el punto céntrico de una nueva revolución, de una nueva forma de lucha, del nacimiento del camino que debemos seguir. Que no debemos seguir, caer en el camino que nos ha llevado y tenemos el ejemplo de los hermanos de Guatemala que escuchamos tanto crimen, tanta desaparición, tantas cosas feas, pero porque se ha tomado otro tipo de lucha que no está actualmente para que hagamos. Porque debemos luchar con mayor fuerza, intensidad, con mayor valor, pero sin derramar tanta sangre.

Ya hemos derramado demasiada sangre. Nuestra sangre ya ha bañado toda la Cordillera Andina. Entonces ahora, si es que nos concentramos en Cotopaxi y nos unimos toditas las fuerzas ahí para que las otras hermanas provincias que están con nosotros, ya con el espejo del ejemplo vean que sí es posible. Porque esto hemos conversado por ejemplo en Imbabura, lo hemos conversado en Tungurahua, en Chimborazo, y los compañeros lo ven como una cuestión terriblemente como no posible y en Cotopaxi lo vemos totalmente posible. Primeramente no queremos intentar generalizar en todo el Ecuador, sino que cristalizarlo primeramente en Cotopaxi, yendo de poquito, hacer el punto céntrico, porque ya Tacunga es el nombre propio de Latacunga, es el cuello, es el centro donde debemos comenzar. Entonces sería mi petición y por medio de su persona, donde se tenga relación, que unamos fuerzas alrededor del Movimiento Indígena Cotopaxi (MIC) y coordinando hagamos campañas en radios, visitas a las comunas, en las reuniones, en todo sentido, que nuevamente regresemos a nuestra propia religiosidad, nuestros propios valores culturales; a nuestro propio sistema de alimentación, nuestras propias medicinas, nuestro propio algodón, lana ...que es más económico los liencillos que se venden y podemos confeccionar nosotros mismos. Hemos indígenas que sabemos confeccionar

pantalones muy bonitos, chompas, camisas, todo muy bonito, pero de ese material. Y la plata va a quedar dentro de nosotros mismos y no vamos a dar a fabricantes grandes, a grandes industrias, a las grandes potencias que nos están dominando. Entonces esa es la campaña.

N.- Es un desafío muy grande, porque toda la sociedad, los medio de comunicación, etc ven en otro sentido. Yo estoy completamente convencida de lo que tú dices. Es la esperanza del pueblo, por lo que el pueblo sí puede hacer esto. Aquí no se necesita de dinero ni de nada, se necesita ser uno mismo.

A.- Sentir lo que queremos, saber por dónde vamos y a donde.

Para nosotros el cambio comienza desde la misma persona. Cada uno de nosotros, los runas, que tengamos conciencia. Nosotros estamos dentro de la familia y la familia invita a otra familia y ya somos una comuna; y una comuna a otras comunas y llegamos a ser una provincia; una provincia a otras provincias y somos una nación y una nación a otra nación y recuperamos el Tahuantinsuyo. Finalmente sólo digo una cosa: Yo estoy al servicio de todos; de usted, su institución, y todos los que quieran y crean que les puedo ser útil.

N.- Muchas gracias.

UNA FAMILIA INVITA
OTRA FAMILIA Y YA
SOMOS UNA COMUNA
Y UNA COMUNA INVITA
OTRAS COMUNAS
YA, SOMOS UNA
PROVINCIA, UNA
PROVINCIA INVITA
OTRA PROVINCIA
Y SOMOS NACIÓN
Y UNA NACIÓN A OTRA
NACIÓN Y
RECUPERAMOS EL
TAHUANTINSUYO

500 AÑOS DE MARGINACIÓN INDÍGENA

Por LEONIDAS PROANO

El 12 de Octubre de 1992 se cumplirán los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón a tierras que, luego, serían llamadas América.

¿Qué pasó con los indios de América a raíz de la llegada de los españoles, de los portugueses, de los ingleses? Vale la pena hacernos esta pregunta cuando nos acercamos al medio milenio de este acontecimiento. ¿Qué paso con los indios de América?

Sin dudas hay muchas respuestas. Tomo una: "Los indios han sido marginados durante casi 500 años."

Sociólogos políticos, agentes de desarrollo, pastoralistas hablan de la marginación. Los mismos indígenas han aprendido la palabra y se compadecen de sí mismo diciendo: "Nosotros pobre vivimos marginados".

¿Qué es la marginación? Literalmente, margen es el espacio que, intencionalmente, se deja en blanco junto a cada página escrita de un libro, o junto a cada página de un cuaderno destinada a ser escrita. Margen es el espacio seco de tierra que se encuen-

tra a uno y otro lado de un río. Margen es el espacio angosto que queda, para uso peatonal, a uno y otro lado de la carretera o de un camino

En sentido figurado, marginar significa poner o dejar a un lado a una persona o a un pueblo, mientras otras personas u otros pueblos están en marcha, en movimiento.

Que los indígenas de América han sido aladeados, dejados al margen, mientras el pueblo blanco-mestizo, heredero de los conquistadores, se ha ido poniendo en marcha;

mientras los pueblos de Europa, y sus descendientes instalados en América del Norte han recorrido vertiginosamente grandes distancias en el camino de la conquista y del dominio de mundo. Significaría, más concretamente, que los indígenas no reciben, de parte de las autoridades gubernamentales, alguna en sus necesidades, o una atención muy deficiente. Las necesidades fundamentales de los indígenas son: tierra, trabajo, educación, organización, conocimiento de Dios y de su enviado Jesucristo.

Como se ve claramente, se trata, al parecer y en su mayoría, de necesidades elementales. Si los indígenas han estado y están todavía marginados de la atención a este tipo de necesidades, ¿Qué decir en relación con los grandes avances modernos de la ciencia y de la tecnología? ¿Qué decir en relación con la posición de avanzada que esforzadamente ha conquistado la Iglesia Católica en el Nuevo Mundo?

Sin vacilación alguna se suele responder que los indígenas han sido abandonados al margen de la historia y que sufren un tremendo retraso

de siglos, desde el punto de vista político, no son considerados, en sí mismo, como pueblo con historia propia, como pueblo con identidad propia, como pueblo con aspiraciones propias, con objetivos propios, con capacidad de autodeterminación y autogobierno. Menos aún existe la posibilidad que los indígenas sean considerados como un pueblo capaz de influir positivamente en la marcha de la nación y de las naciones hacia la conquista de lo que se llama desarrollo, hacia la conquista del progreso. Son considerados más bien como peso muerto. Y, si últimamente, se han aparecido algunos indígenas que dan muestras de estar dotados de inteligencia, de imaginación, de capacidades artísticas, de cualidades de liderazgo del que hay que aprovechar rápidamente para que los indios dejen de ser indios y se asimilen a los blancos-mestizos, lo que equivale decir a la civilización europea, a las corrientes ideológicas, de derecha o de izquierda, de occidente. Si hubo tiempos en los que se asesinó y masacró a los indígenas hasta hacer desaparecer pueblos enteros, y todavía se cometen estas barbaridades, ahora se busca más bien con estudiada e ingeniosa sutileza, acabar o destruir la identidad indígena, mediante la dádiva de cuantiosas sumas de dinero, mediante el halago de alabanzas y el ofrecimiento de cargos remunerados,

mediante la realización de proyectos llamados de desarrollo que apuntan al mantenimiento de un modelo de sociedad en la que necesariamente tienen que existir dominadores y dominados, explotados, opresores y oprimidos.

Desde el punto de vista religioso, o, más concretamente, desde el punto de vista de la Iglesia católica, salvo casos excepcionales, no han sido y no son todavía considerados aptos los indígenas para construir una Iglesia indígena, con sacerdotes y religiosas, no sólo de su propia sangre, sino formados dentro de sus propios valores culturales.

La evangelización, así mismo salvo casos excepcionales, no ha logrado, en quinientos años, penetrar en el alma de la cultura indígena; no ha logrado provocar el auténtico descubrimiento de Jesucristo, el hijo de Dios hecho hombre, en una multitud de hombres y mujeres indígenas; no ha logrado favorecer, en numerosos pueblos indígenas, el nacimiento de la Fe, entendida como conversión, como vida y compromiso.

El gobierno del Ecuador, los gobiernos de los demás países de América, el gobierno español y muchos gobiernos europeos se aprestan a celebrar suntuosamente el acontecimiento llamado "Descubrimiento de Améri-

ca". Por su parte, la Conferencia Episcopal del Ecuador, las conferencias episcopales de América Latina, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y el Vaticano, se prestan: también a celebrar el acontecimiento de la Primera Evangelización del Continente, colocándose en su propia plataforma, con gozo y optimismo que pueden estar mancillados de cierto triunfalismo, y mirando con simpatía la preparación a una celebración suntuosa de los altos gobernantes americanos y europeos. ¡Quién pudiera ayudar a recapacitar a unos y a otros!... ¡Quién pudiera conseguir una nítida postura de rectificación de la tremenda injusticia cometida, a lo largo de 500 años, por la sociedad civil del Viejo y del Nuevo Mundo, como también de la iglesia, en contra de los indígenas!...

Del Evangelio escrito por San Marcos transcribo el siguiente relato:

Llegaron a Jericó. Y, al salir Jesús de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, Bartimeo (el hijo de Timeo), un limosnero ciego, estaba sentado a la orilla del camino. Cuando supo que era Jesús de Nazareth, se puso a gritar: "Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí". Varias personas trataron de hacerle callar. Pero el gritaba mucho más: "Hijo de David, ten compasión de mí". Jesús se detuvo y dijo: "Llámenlo". Llamaron al ciego, diciéndole: "Párate, hombre. Te está llamando". Y él, arrojando su manto, se puso en pie y llegó hasta Jesús. Jesús le preguntó: "¿Qué quieres que te haga?" El ciego respondió: "Maestro, que yo vea". Entonces Jesús le dijo: "Puedes irte; tu fe te ha salvado".

Y al instante vio, y se puso a caminar con Jesús".

Mc. 10, (46-52)

Las aplicaciones son fáciles y claras:

En el Evangelio aparece un hombre: ciego, mendicante, sentado, a la orilla del camino (marginado),

A los 500 años del descubrimiento de América, encontramos en los indígenas a un pueblo:

ciego, esto es, abandonado en la ignorancia.

mendicante, esto es, convertido en tal por la conciencia de su mala conciencia de países ricos que han creado agencias de ayuda económica y de "asistencia" técnica; por las tácticas de gobiernos propios y sumisos de América Latina; por el servilismo consciente o inconsciente de ciertas religiones que se autodenominan cristianas, dedicadas a comprar conciencias con dinero; por la ceguera de una parte de las jerarquías de la misma Iglesia católica que actúa con una visión demasiado superficial del problema indígena; sentado; esto es, inmovilizado, atrasado, imposibilitado de tomar iniciativas propias y de aportar con ellas para la conquista de un auténtico desarrollo; marginado del camino, esto es, del proceso, de la marcha esforzada y clarividente hacia la construcción de un hombre nuevo, de un mundo nuevo, de una sociedad nueva.

En el Evangelio se cuenta que Bartimeo:

supo que Jesús pasaba;

que, entonces se puso a gritar;

que algunos pretendieron hacerle callar;

que Jesús le salvó de la ceguera.

y que Bartimeo se puso a caminar con Jesús.

A los 500 años del descubrimiento de América, está sucediendo que el pueblo indígena:

entra en conocimiento que Jesús, el Liberador y Salvador, está pasando, seguido de sus discípulos y de la muchedumbre del pueblo "creyente y oprimido" de América Latina;

con la noticia, el pueblo indígena ha recuperado su palabra y se ha puesto a gritar lleno de angustia y de esperanza;

en medio de la muchedumbre del pueblo "creyente y oprimido" no faltan algunos a quienes más interesa que el ciego quede ciego o que ingenuamente piense que cualquier grito es signo de mala educación, y, por lo mismo, inoportuno;

El pueblo indígena, con la fuerza de la Palabra de Dios, está recuperando la vista y, con la vista recuperada, está caminando con Jesús, hacia la implantación del Reino de Dios, Reino de Gracia, de vida, de Amor, de Verdad, de Justicia.

¿Quién pudiera ayudar a recapacitar al gobierno español y a los gobiernos de Europa, a los gobiernos de América y a porciones importantes de las iglesias cristianas, incluida naturalmente la Iglesia católica, cuando nos aproximamos a conmemorar los quinientos años del primer desembarco de

Colón en tierras de América y de la primera oportunidad de proclamar la Buena Nueva del Reino?...

¿Quién pudiera lograr una valiente rectificación histórica de la tremenda injusticia perpetrada en contra de los primeros dueños del territorio americano?....

Hay una respuesta. Me atrevo a afirmar que es la única. Así mismo como Bartimeo, lleno de fe en el poder de Jesús, desde la conciencia de su inhabilidad y su pobreza, fue capaz de detener una marcha, probablemente sentida como triunfal e incontenible por algunos o por muchos de los acompañantes de Jesús, el pueblo indígena en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, en Chile, en Panamá, en Argentina, en Guatemala, en Paraguay, en Brasil, en México, en Norteamérica, inspirado y fortalecido por la luz y la fuerza del Evangelio, organizado y decidido, puede detener esta marcha triunfalista y lograr que se devuelvan sus derechos a ser él mismo, y a caminar, con Jesús, y junto con los demás sectores del pueblo "creyente y oprimido", hacia la liberación integral y hacia la construcción de una nueva sociedad, justa, humana, armoniosa, fraterna.

Y es precisamente esto lo que está sucediendo. Los indios de América, ya en algunas oportunidades, desde Quito, Ecuador, o desde Milán, Italia, han comenzado a gritar su rechazo al fácil y costoso regocijo de celebrar, no ciertamente los quinientos años de encuentro de dos mundos, sino el despojo y destrucción de un pueblo con grandes valores. En Ecuador, se está proclamando los "quinientos años de resistencia india", para demostrar que, a pesar de los siglos de genocidio y etnocidio, los indios dicen: "Aquí estamos. No han podido matarnos ni las armas ni los engaños".*

IMBABURA, MAYO 1988

TOMADO DE: "SIGU" Órgano informativo del Movimiento de la Juventud Kuna.

POR UN 12 DI FERENTE.

Por: JOSE GOMEZ IZQUIERDO

¿Cómo poder cantar?

Año 597 antes de Cristo. Los israelitas, nuestros abuelos en la fe, son deportados a Babilonia. Su exilio se prolongará más allá del medio siglo. Sus nuevos amos los han escuchado cantar sus melodías. Son muy bellas aunque tristes. Suenan a quejido, a protestas, por el duro presente y a dolorosa añoranza de un pasado glorioso vivido en su lejana tierra. ¿Por qué no nos cantan? ¿Por qué no hacen fiestas como nosotros? Nuestro Libro Sagrado que en una parte también es de ellos, consignan su respuesta:

"Junto a los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos con nostalgia de Sión; en los sauces de sus orillas colgámos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaron a cantar, nuestros opresores a divertirlos:

"Cántennos un cantar de Sión".

—¡ Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera! Si me olvido de tí. Jerusalén, que se me paralice la mano mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de tí..."

(Salmo 137)

El 12 de Octubre

Doce de octubre de 1492. Nos habíamos acostumbrado a llamarlo "Descubrimiento". Sin beneficio de inventario. Hoy, para dorar la píldora, hay quienes lo califican de "Encuentro". Tiempo hace que los escritores y cientistas de la historia, nos invitan a desencubrir la gesta octubrina. A leerla y escribirla desde aquí. Así nos fuimos enterando que más de 75 millones de nuestros antepasados indios fueron masacrados como resultado de la que hoy, con propiedad, llamaron invasión, usurpación de sus dominios territoriales, desintegración de su organización y cultura, sometimiento ideológico y religioso. En pocas palabras: genocidio y etnocidio. Entre los más grandes que recuerda la historia.

Si, hasta ahora hemos celebrado el 12 de octubre como el día de la nueva raza, la mestiza, sin preocuparnos mucho de saber como se gestó; si en un lecho de amor o a viva fuerza; si su punto de partida fué más bien una violación que una entrega amorosa y libre de quienes se conocen, se respetan como persona y deciden unir sus vidas para siempre.

Hasta ayer no más recitábamos trepidando de emoción "La Romería de las carabelas" sin dejar por supuesto de derramar una furtiva lágrima sobre la raza vencida que, prácticamente, por nuestra manera de actuar, lo tratábamos como muerta o a punto de extinción, hasta que hace pocas semanas, en fechas y lugares grávidos de evocaciones se puso de pié: Veintiocho de Mayo, toma de la Iglesia de Santo Domingo; 4, 5 y 6 de junio de 1990, levantamiento, se levantaron para quitarnos definitivamente la venda de nuestros ojos; para librarnos a todos de nuestra secular y cómplice ceguera; para decirnos: Somos y Estamos. Iguales, pero distintos. Somos Indios, pero no queremos dejar de ser ecuatorianos, a condición de que se nos respete y se nos haga justicia, para construir codo a codo con ustedes una Patria nueva y multiforme.

¿Cómo celebrarlo?

¿Cómo celebrar entonces el 12 ya cercano? De múltiples maneras. Una de ellas es llevando a cabo una reflexión histórica. "La declaración de Quito" nos invita a hacerla a raíz del Encuentro Continental de Pueblos Indígenas de julio pasado. El cuestionario puede ser muy variado de acuerdo con los ambientes: ¿Qué juicio histórico nos merece la actuación del Imperio Español frente al descubrimiento de América, la apropiación de éstos territorios, y los métodos de conquista a los indígenas?.

El gobierno a través del Ministerio de Educación, debe proponernos y motivar esta reflexión, sin la cual no tendrá lugar el debido desagravio histórico ni se llevará a cabo la justicia histórica, en cuya realización, justo es reconocerlo, está dando pasos como nunca se dieron antes.

Pero también la Iglesia Católica y las Evangelicas deben hacer del 12, un momento de seria reflexión. El Cardenal Galtín, en nombre de la Santa Sede, la pedía a los Obispos de América Latina y el Episcopado mexicano la llevó a cabo en Tepepan, hace tres años. ¿En qué medida la Iglesia participó en la conquista? ¿La avaló y justificó por el hecho de que los pueblos invadidos no eran cristianos? ¿Qué calificación merece la presencia de la iglesia en estos 500 años?.

«Aceptamos la propuesta: de no hacerlo, seguiremos ofendiendo. Lo que es más, no daremos respuesta a este desafío histórico que no es solamente interpelación de los hombres, sino también de Dios.»

" QUIEN ACEPTA DE VERDAD EL
EVANGELIO TIENE QUE LUCHAR
PARA QUE LOS OPRIMIDOS SE
LIBEREN DE SUS OPRESIONES Y
ASI LOS OPRIMIDOS LIBEREN A
LOS OPRESORES DE SU CONDICION
DE OPRESORES..."

Moñs. Leonidas Proaño.

