

El despertar indígena en la lucha por la tierra

Blanca Chancoso

Secretaria General de ECUARUNARI, Blanca Chancoso es la única mujer que ocupa la jefatura de una organización campesino-indígena nacional. De larga trayectoria en la lucha por los derechos de las nacionalidades indígenas, Blanca Chancoso comenzó como dirigente de la Federación Indígena-campesina de Imbabura. Junto a su cargo en ECUARUNARI, es igualmente coordinadora ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONACNIE.

En una conversación con CUADERNOS DE NUEVA, la dirigente entregó su visión sobre la problemática indígena, explyándose sobre ECUARUNARI y sus reivindicaciones específicas.

—En primer lugar, quisiéramos que nos haga una breve presentación de ECUARUNARI, cuál es su historia, cómo surge y a qué lineamientos y reivindicaciones responde.

“Nuestro movimiento se llama Ecuador Runacunapac Riccharimui, ECUARUNARI es su sigla que quiere decir “Despertar del Indio Ecuatoriano” explica Blanca Chancoso. Surge en el año 1972 y en sus inicios cuenta con el apoyo de algunos religiosos, especialmente de la iglesia que está con los pobres.”

“La idea de este movimiento fue realmente tener una organización indígena propia, con una expresión propia y sus

propios dirigentes. Su objetivo principal fue revalorizar la cultura indígena, defenderla y de ahí iniciar la lucha por la tierra.”

“Nuestro nombre también refleja eso: Runacunapac Riccharimui, el *despertar indígena* se da en la lucha por la tierra. En esos años de formación sentíamos que realmente comenzábamos a despertar los indígenas, comenzábamos a darnos cuenta, a participar en la lucha por la tierra, concepción que se va transformando ya no sólo como defensa inmediata sino que como una reivindicación propia en la que vamos ampliando el campo de expresión.”

En estos momentos, nuestro movimiento en su mayoría es indígena, pero también hay elementos campesinos que no son indígenas en su interior. Actualmente el movimiento cuenta con sus bases principales a nivel de la sierra. Tenemos una organización en la costa, una organización campesina no indígena, filial del ECUARUNARI.”

“Hemos pensado al movimiento indígena, hemos hablado de delineamiento indígena y nuestra organización se ha mantenido en avance y ha tratado de ampliarse más en los sectores indígenas. Hasta ahora no sólo como organización, sino que como indígenas hemos sido arrastrados, no hemos sido tomados en

cuenta, tampoco nuestra especificidad propia”.

“Los indígenas siempre han estado marginados —señala— siempre han sido los criminales, a nivel de toda la población ha habido, sin quererlo, una especie de trato colonialista marcado hacia el sector indígena. Trato según el cual el indígena siempre es considerado como aquel que no tiene su participación política, como que no tiene su propia creatividad. Incluso ha habido dudas en que los indígenas seremos personas o ¡no seremos también! toda esa forma de trato en las tiendas, en los mercados, en las oficinas públicas.”

Estas actitudes han hecho que realmente el indígena busque su organización, busque sus dirigentes, con los que pueda expresarse sin ser utilizado, donde pueda expresar su propia necesidad sin nadie que lo represente.”

“Es cierto que ha habido gente que ha querido hacer algo por los indígenas, pero siempre considerándolos en un término de inferioridad. Aparecen como padres, todavía no encuentran una fórmula de tratar con el indígena, o le tratan demasiado como padre o como un chiquito que no sabe nada. El indígena exige un trato igualitario que busca justamente la unificación dentro de esa lucha.”

Tierra, Cultura y Nacionalidad

Aparte de la reivindicación central que es la tierra, se han planteado reivindicaciones respecto a la salud, educación, expulsión de las sectas, etc. Pero, ¿qué es lo que hace específicamente indígena estas reivindicaciones, qué diferencia la reivindicación por la tierra del indígena respecto de la del campesino?

“Nuestro movimiento viene de la lucha por la tierra, pero como hemos dicho, el plantamiento del movimiento frente a la lucha por la tierra no es solamente el aspecto económico, para nosotros la tierra tiene el aspecto más importante dentro de la cultura, porque planteamos la tierra en la forma de comunidad, hacia la nacionalidad, no como una reivindicación económica.”

“Por otro lado, hemos estado peleando también por una educación que no sea solamente de enseñarnos a leer y escribir, sino una educación en la que podamos, realmente, también analizar nuestra situación, aprender nuestra historia, ver, analizar y buscar una perspectiva.”

“Dentro de la salud estamos planteando que no solamente vengan a dar una receta para calmar, porque pensamos que a nivel de nuestras culturas mantenemos medicinas propias que vemos desde la historia, una medicina que cuenta con una ciencia propia de los indígenas, que se nos da también una atención en el aspecto de salud. Porque hasta ahora la atención del Estado, cuando se ha logrado en algunas partes, ha significado verdaderamente programas de exterminio, de la planificación familiar.”

“Asimismo, el movimiento ha estado al frente en la lucha contra las leyes que el gobierno nos viene haciendo, como la ley de fomento agropecuario, la ley de seguridad nacional, el código agrario que es una trampa, un impedimento a la lucha por la tierra.”

“También exigimos participación en la administración pública, aunque no sea tanto a nivel nacional, pero que sí sea en los puestos, por ejemplo, la tenencia política. Hasta ahora los tenientes políticos han sido los administradores de la hacienda, para nosotros las jefaturas, los comisarios han sido otra forma de explo-

tación más y hasta ahora venimos viendo que sirven solamente para hacer campaña al partido de gobierno en que se meten ellos.”

“Por otro lado —agrega Blanca Chancoso— si analizamos en la tenencia política los juicios, no hay juicio que los indígenas hayamos ganado realmente, a no ser que siempre tenemos que estar pagando abogado. De ahí viene nuestra exigencia al gobierno de que reconozca autoridades propias de los indígenas, pero autoridades nombradas por las organizaciones.”

“Asimismo hemos venido pidiendo la salida de las sectas religiosas, de instituciones como el Instituto Lingüístico de Verano, de Visión Mundial, del Plan Padrino, todas diferentes máscaras del Instituto Lingüístico de Verano, que lo representan para seguir la división y seguir el hostigamiento en las comunidades indígenas.”

“Que nos den lo que nos corresponde. . .”

“Otras reivindicaciones importantes para nosotros, asegura Blanca Chancoso, son el restablecimiento de nuestro idioma con respecto a los territorios indígenas. Hablamos de reconocimiento del idioma porque realmente en las oficinas donde vamos tendrían que tener en cuenta a las organizaciones.”

“Territorio hablamos en términos de las comunidades, que les respeten en donde han existido. Por ejemplo, en el oriente hay territorios que a los indígenas de allá les han arrebatado las compañías transnacionales, nos están arrebatando las tierras con el decreto de los parques nacionales, se nos está quitando con la cuestión de las reservas, con los programas turísticos, frente a todo eso pedimos el respeto a nuestro territorio.”

“En la medida de todos estos planteamientos vamos necesitando estar juntos con otras organizaciones, nos vamos unificando con otras centrales sindicales, porque también tenemos indígenas asalariados agrícolas, también existen indígenas obreros y a la vez como emigrantes no permanentes.”

“En el campo, además, necesitamos obras de infraestructura, que nos den lo

que nos corresponde. Por eso exigimos un esfuerzo y rechazamos las condiciones que se quieren imponer como partido. No es un favor del partido de gobierno, sino más bien es un derecho que nos están dando, una migaja del derecho que nos deben dar.”

“El gobierno —indica Blanca Chancoso— habla de una integración, de un trato igualitario hacia los sectores indígenas. ECUARUNARI ha rechazado también ese aspecto porque se pregunta: ¿A qué es que nos quieren integrar? Cuando vinieron los españoles se nos decía ‘hay que civilizar a los indígenas’. Yo no sé ¿qué nos vamos a civilizar? Los indígenas tenemos nuestra cultura, contamos con nuestro idioma, con nuestras costumbres, con nuestra forma de organización, tenemos una educación, una ciencia. Para ECUARUNARI el programa de integración ha sido solamente como un puente, simplemente para poco a poco ir exterminando a la cultura indígena.”

El cambio se dará por la lucha integrada del pueblo

—En pocas palabras compañera Blanca ¿Cuál sería la reivindicación de ECUARUNARI en lo que hace a la relación Estado-nacionalidades y pueblos indígenas? ¿Cuál sería el tipo de relación a buscar?

“Si es un estado, un gobierno mismo que no es representante nuestro, ni siquiera de los sectores populares, mal podemos creer entonces que pueda haber una buena relación.”

“Nuestra relación sería en la medida en que mantengamos el Estado que presente a todos los sectores de las clases marginadas. En la medida en que no existan más engaños, ni leyes que sólo sirvan para reprimir y dejar en la miseria al pueblo. En esa medida habría una buena relación, en la medida del reconocimiento del pueblo indígena, sería que nos respeten.”

“Es importante también que la ayuda o el programa tome en cuenta esa raíz que estamos diciendo, de que sirva al desarrollo de nuestra cultura, de los pueblos indígenas. El desarrollo en un todo, no sólo en el aspecto económico o la participación.”

—Ahora dentro de la perspectiva de cambio que se busca, hay dos cosas: ¿Cuál será el papel del indígena en ese proceso de cambio?, ¿cuál será el papel en la nueva sociedad que surja?

“Al respecto —señala— creemos nosotros que las organizaciones indígenas tienen una tradición de lucha, contra la conquista se logró, todo este tiempo hemos aguantado, hemos soportado el trato, la forma de vida que nos dan, eso también ha hecho que un poco sobrevivamos. Pero eso tampoco quiere decir que hemos perdido esa noción o nos sentimos vencidos, más bien al contrario, el movimiento mismo no plantea una recuperación hacia el pasado tampoco. Nuestro planteamiento como indígenas también viene siempre tomando en cuenta la situación en la que estamos viviendo.”

“El cambio que estamos queriendo no tiene que ser de los sectores indígenas solos, ni de los obreros solos, ni de los campesinos mestizos solos, sino que tiene que ser como un pueblo, la lucha se

unifica con el pueblo. ¿Cuál sería nuestro papel en este caso? Durante este proceso vamos motivando, exigiendo a los sectores que estamos en la misma lucha, entender un poco más de cerca el problema indígena, para que avancemos mucho más unitariamente. Dentro del cambio no vamos a perder nuestra especificidad propia de indígenas. En un proceso de cambio también vamos a exigir que sea tomada en cuenta nuestra expresión, nuestra representatividad.”

—Como coordinadora Ejecutiva de CONACNIE, ¿nos podría contar brevemente la historia de esta organización y qué tipo de tareas y reivindicaciones se plantea?

“CONACNIE significa Consejo de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, explica la dirigente. Este Consejo nace unos años atrás como una instancia de coordinación de las nacionalidades indígenas. Ello porque con el avance de la lucha en América Latina, el imperialismo trata de utilizar en la mayoría de los países a los indígenas, trata de desviar nuestra lucha, enton-

ces nosotros veíamos la importancia de discutir eso. Más aún cuando acá el gobierno, la democracia popular y ciertos sectores quisieran formar una organización indígena gubernamental para ahí tener a su gusto desarrollando programas en contra de la organización.”

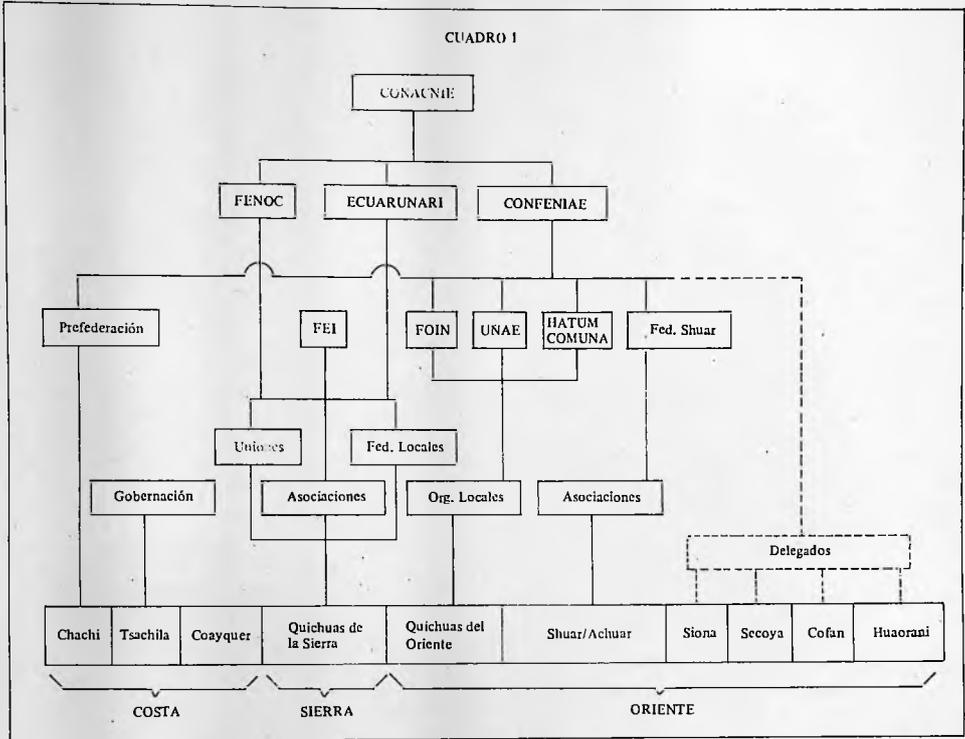
“Hace dos años, en un encuentro en Sucúa, en 1980, se logró realizar una reunión de todas las nacionalidades y organizaciones indígenas del oriente, de la costa y de toda la sierra y se ha formado este Consejo de Coordinación como una instancia de unidad de todas las nacionalidades.”

“Hemos tratado, pues a través de este Consejo, de unificar los planteamientos de todas las nacionalidades, caso de la tierra, la educación, salud, también, como dijimos, el aspecto político, las leyes.”

“Por otro lado —concluye— la tarea de este Consejo es también mantener la unidad que se da a nivel indígena, mantener una solidaridad en los términos de organización.”

ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL ECUADOR

CUADRO 1

CUADRO 2

