

ECUADOR:

"Por un Parlamento INDIGENA, POPULAR y NEGRO".

Tiempo Latinoamericano tuvo oportunidad de conversar con Néstor García Solorsano, ecuatoriano, quien trabajó en la Pastoral Indígena de su país, en la Diócesis de la cual era Obispo Don Leónidas Proaño y en la actualidad trabaja en educación popular, con comunidades indígenas, y se desempeña como Asesor de la Asamblea Nacional Indígena del Ecuador.

T.L.: ¿Cómo es que terminaste siendo asesor de la Asamblea Nacional Indígena?

Néstor García Solorsano: Se convocó a una reunión a todos los interesados en la cuestión educativa, por parte de los indígenas, para discutir el problema de Educación Bilingüe Intercultural.

Yo estoy trabajando en ese área, con el Movimiento Indígena de la Provincia de Chimborazo; los compañeros me pidieron que fuera con ellos y fuimos unas 50 personas. Los compañeros indígenas que están en la Dirección Bilingüe

Intercultural nos dieron unos antecedentes históricos acerca de cómo nace la cuestión y después nos explicaron la justificación filosófica del programa bilingüe intercultural.

Por mi experiencia, en el trabajo en mi provincia, hice un resumen sobre lo expuesto por el compañero y formulé algunas sugerencias. Por ello recibí aplausos y querían que yo presidiera la Asamblea. Les dije que yo era mestizo y además mi quechua no es del todo bueno.

Así es que ellos eligieron luego de las sesiones una Comisión para redactar el Documento final de la Educación Bilingüe Intercultural, que estaba integrado por 3 indígenas y la Asamblea me pidió que yo también interviniera en la confección, a lo que no pude negarme.

Yo entiendo que esto tiene una serie de implicaciones, la más importante es el hecho que es una exigencia mayor para mí, en cuanto al estudio y vinculación con los compañeros indígenas.

T.L.: ¿Cómo están organizados los indígenas en Ecuador?

N.G.S.: El proceso es largo. En 1972 se da la Ley de Reforma Agraria, a través de la Junta Militar presidida por Rodríguez Lara y se dan movilizaciones indígenas en todo el país por la recuperación de la tierra.

En mi Provincia (Chimborazo) se realizó una movilización de alrededor de 50.000 indígenas que se hicieron presentes en la ciudad. Estos hechos son el inicio de un proceso educativo y organizativo de los indígenas en el país, hasta que en 1980 hay posibilidades de organizarse a nivel nacional. Lo que no significa que antes no hubiera organizaciones formales. Por ejemplo en la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales, había representación campesina (que tiene un alto porcentaje indígena), la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, pero los indígenas no se sintieron representados en ellas.

Los indígenas se organizaron por cuenta propia y en 1982 la Confederación de Organizaciones de Pueblos Indígenas del Ecuador, que aglutina a todas las nacionalidades. En un principio fue una especie de burla para el conjunto de la Sociedad el hecho de que los indígenas se organizaran, sin embargo quedó como una espina. Desde el Estado se preguntaban "¿qué es lo que van a hacer?.. ¿qué van a querer?..etc.". Pero a pesar de todo, la organización va tomando cuerpo porque está realizada total y exclusivamente por indígenas. El proceso también produjo ciertos intelectuales indígenas que ayudan a la organización indígena. Al mismo tiempo se da una coyuntura de vinculación con otras organizaciones indígenas de América Latina y logran una simbiosis de ideas, planteamientos y aspiraciones.

En 1990 se dio un levantamiento indígena formidable (que es quizás el más importante de la historia de nuestro país), porque la convocatoria no se hizo por parlantes, radio o televisión, sino simplemente se dijo que se iba a producir el levantamiento. No hubo ninguna distinción entre católicos, evangélicos, creyentes o no; con el sólo hecho de ser un levantamiento indígena, se lo hizo todo el país. Todos participaron de una manera combativa. Bloquearon todas las carreteras y el mercado durante 15 días en los que no sacaron ninguna cosa de él.

Esto hizo que el Estado tomara sus precauciones. En primer lugar abrió un proceso de diálogo y al mismo tiempo tomó políticas que fueron la militarización del campo y la persecución de sus dirigentes.

T.L.: ¿Por qué se había hecho esta gran movilización?

N.G.S.: En primera instancia querían la solución de los problemas de tierra existentes en el país, existían alrededor de unos 80 problemas de tierra.

El Estado solucionó algunos problemas. Pero las demandas no son satisfechas, porque los planteamientos si bien es cierto que en principio es la recuperación de la tierra, durante el proceso los indígenas se dan cuenta de su poder, de la capacidad de paralizar un país, de poder sentarse con las autoridades del estado y poder conversar con ellas. Esto les posibilita plantear cosas y lo primero que hacen es el reconocimiento por parte del Estado de las nacionalidades y por lo mismo que en la Constitución conste que el país es plurinacional.

Este planteamiento vuelve a agitar al Estado, en el sentido de cómo es posible crear un Estado dentro de otro Estado. Esto es un planteamiento político, sin embargo en la práctica se está haciendo. Es decir existen muchas comunidades donde se eligen sus autoridades incluso legales, por ejemplo: en las parroquias están los tenientes políticos que son los representantes del ejecutivo a nivel micro. En mi provincia hay 7 tenientes políticos elegidos por la comunidad. En la zona del Amazonas todos los pueblos eligen sus autoridades y paralelamente el Estado elige a sus autoridades (funcionan como árbitros porque las decisiones las toman los tenientes políticos).

Entonces la decisión de reconocer un país pluricultural, no es sino una formalidad que les va a permitir acceder a otro asunto.

Ellos cuestionan la democracia, porque no se ven representados en esto que se llama democracia. Como plantea-

Reportaje

Nestor García Solórsano, con quien compartimos jornadas de capacitación.

miento concreto a posibilitar algunos elementos para ir cambiando esta democracia y hacerla más participativa, proponen el PARLAMENTO INDIGENA, POPULAR Y NEGRO.

En un comienzo el Parlamento es indígena, porque fueron los indígenas los que dieron el inicio. Posteriormente fueron teniendo conversaciones con los otros sectores, fundamentalmente a través de los dos partidos políticos que están vinculados al sector poblacional, plantearon que el Parlamento sea indígena y popular.

Después de "Indígena, Popular y Negro", porque reconocen no sólo la nacionalidad indígena, sino también el pueblo mestizo, negro, etc.

Están discutiendo, estudiando, planteando. Hay una propuesta de cómo elegirían sus representantes: cada comunidad elige a su representante que iría a una instancia superior; ésta elige a los suyos y después se va a una instancia provincial y después pasa a la nacional. Esta última después pasaría al Parlamento Andino a nivel de toda América Latina.

T.L.: Contáenos un poco de Monseñor Leónidas Proaño

N.G.S.: Proaño fue designado obispo en 1956 y en 1957 se trasladó a la diócesis. Lo primero que hizo cuando llegó fue conocer la diócesis recorriendo todas las comunidades; ahí descubrió la realidad dolorosa del pueblo indígena. El era de descendencia mestiza, pero con mucha vinculación con los indígenas. En un libro que tiene escrito que se llama "Creo en el Hombre y en la Comunidad" describe cual es el origen y cuál es su opción por los pobres y cómo califica a los pobres dentro de los pobres: Los Indígenas.

Todo el esfuerzo de su acción pastoral lo dedica a los indígenas. El primer problema que tuvo fue con los terratenientes que lo calificaron como comunista; pero Proaño siguió adelante. Ante el clamor de la ciudad para que se construyera la Catedral, como símbolo de una Provincia Católica, se negó porque dijo: "que antes de hacer catedrales de piedra, había que construir la catedral del Hombre" que era el indígena y darle toda la dedicación.

Hacia 1964, ya con cierta experiencia en el trabajo, se logra realizar un Encuentro Nacional de todos los agentes pastorales que estaban dedicados al mundo indígena. En esa oportunidad se elabora un plan llamado de Educación Popular Nacional con incidencia fundamentalmente en Chimborazo.

desde ese momento la diócesis de Río Bamba se convirtió en referente, no sólo de todo el país, sino que trascendió los límites de la Patria, extendiéndose por América Latina.

T.L.: ¿Qué te dice el nombre de Monseñor Angelelli?

N.G.S.: Creo que Angelelli, a quien conocí, es el Proaño de Argentina.

Tito Layún