

*Antxon
Mendizabal*

**COMUNIDAD
CAMPEESINA
KICHWA
Y
COSMOVISIÓN
INDÍGENA EN
EL ECUADOR**

Fondo documental **EHK** Dokumentu fondoa

Euskal Herriko Komunistak

Comunidad Campesina Kichwa y Cosmovisión Indígena en El Ecuador

Antxon Mendizabal

Este trabajo ha sido convertido a libro digital por militantes de EHK, para uso interno y forma parte del material de trabajo para el estudio, investigación y formación del pensamiento marxista y la historia de los comunistas vascos.
<http://www.ehk.eus>

**"Cuando los indígenas
lloramos,
las lágrimas queman
y nos abren surcos
en la cara
y en el corazón,
donde sembramos
la rebeldía"
(Dolores Cacuango 1945)**

Índice:

La Comunidad Indígena

- La Familia
- La Comunidad
- La Reproducción de la Comunidad
- Aspectos Generales
- La Disolución de la Comunidad
- Algunos aspectos de la problemática actual

Viaje a las Causas Estructurales

- La Colonización Europea
- La República del Ecuador
- El Modelo de Sustitución de Importaciones
- La Deuda
- La Globalización Económica y Social
 - El Nuevo Modelo de Acumulación
 - Carácter Estructural de la Distribución Regresiva del Ingreso
 - La Adaptación de los Instrumentos de Dominación
 - Las Masas Campesino-Indígenas
 - La Década de los 90

La Cosmovisión Indígena

- Los indígenas y la Constitución
- Democracia y pueblo indígena
- Cultura, ideología y globalización

La Propuesta Indígena

Todavía hay colores en el amanecer de Ecuador y doce nacionalidades originarias diferentes; los Kichwa, Shuar, Achuar, Huaorani, Siona, Secoya, Cofán, Záparo, Chachi, Tsa`chila Epera y Awa, conforman aquí su rica biodiversidad cultural; su arco iris particular. Los kichwa, Shuar y Achuar son las nacionalidades mayoritarias, mientras que el resto son estrellas que se apagan bordeando su extinción biológica y cultural.

El poliedro mayoritario Kichwa (tres millones y medio de personas), establecido en la Sierra y en la Amazonía, destella a su vez en 14 pueblos diferenciados: Saraguro, Cañari, Purhuá, Waranka, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Quito, Cayambi, Caranqui, Natabuela, Otavalo, Kichwa amazónico y Manta-Huancavilca.

Si bien la estructura de producción y vida comunitaria es aquí la base común en la que se asientan su supervivencia económica, cultura e identidad; las diferentes nacionalidades representan situaciones diferentes de adaptación al medio y estadios diferentes de desarrollo productivo, tecnológico y científico.

Esta ponencia estudia el mundo indígena utilizando como base metodológica una breve aproximación al estudio analítico de la comunidad kichwa. Recoge observaciones efectuadas por mi persona en un estudio empírico sobre las comunidades indígenas de la Sierra del Ecuador realizado en las Comunidades de Pijal-Otavalo, San Pablo Pichincha y Cobos Grande de Ambato. Este estudio empírico sobre las comunidades campesinas fue completado con la labor de campo realizada sobre una comunidad kichwa campesino-urbana, reproducida en la periferia de Quito: la de San Miguel de Calderón.

Con esta base metodológica, y a partir de la comunidad, la Ponencia aborda tres apartados diferentes: el viaje a las causas estructurales que nos lleve a discernir "el origen de las lágrimas" de estas poblaciones; la cosmovisión indígena derivada de su praxis comunitaria y la propuesta indígena, aquí y ahora, para los pueblos del Ecuador, para el mundo andino y para el conjunto de la sociedad Latinoamericana.

La Comunidad Indígena

Gracias al ayllu (o lo que queda de él en el Ecuador) vive y sobrevive el indio kichwa. Es el pequeño pedazo de tierra sagrada donde se establece la comunidad. La base de su supervivencia económica, de su estructura política propia, del mantenimiento de su cultura, y de su menguada libertad. Tierra y libertad. Es el secreto de su supervivencia histórica, de su enorme resistencia al genocidio, la marginación y la colonización.

La agitación campesina de la década de los cincuenta y sesenta obligó al gobierno a establecer la reforma agraria en 1964 y a ampliarla en 1973. En la lógica de las pautas ideológicas, étnicas políticas y culturales dominantes en la sociedad ecuatoriana, las tierras de primera categoría se vendieron a los extranjeros, al objeto de utilizarlas en la producción y exportación de flores;¹ las tierras de segunda categoría se concedieron a los mestizos y el resto a los indígenas. Pero no obstante, gracias a la reforma agraria los indios recuperaron las tierras de tercera y cuarta categoría; y en los páramos y en las tierras pedregosas sin agua, aprovecharon para recuperar sus estructuras comunitarias.

La Familia

Evidentemente, el ayllu incaico ha sido afectado por los terremotos de V siglos y la antigua propiedad colectiva se divide ahora entre las tierras comunitarias y la propiedad familiar. Funcionamiento comunitario, trabajo colectivo y propiedad familiar. La familia tiene la propiedad de la parcela (al rededor de media hectárea), tiene la propiedad de la vivienda (de barro y sin ventanas) con su cocina de leña, tiene la propiedad del ganado, organiza la producción agrícola y artesanal, y comercializa el escaso excedente.

¹ De la que Ecuador es uno de los grandes productores y exportadores mundiales.

Es precisamente esta necesidad de superar la miseria y obtener divisas que explica la tendencia creciente de las economías familiares a la especialización de los cultivos, al recurso a los insumos químicos, a la venta de fuerza de trabajo en el exterior de la comunidad y a la especialización creciente de familias enteras en la actividad comercial.²

La Comunidad

Pero todavía manda la comunidad, se funciona en comunidad. Además de la existencia de algunas tierras comunitarias (algunas tierras cultivables y fundamentalmente "páramo" para pastoreo, paja y leña), la organización del ayllu establece su órgano jurídico supremo en la "asamblea comunera", donde una vez cada tres meses o cada seis meses, según las diferentes comunidades, se discuten los problemas más generales de la vida de todos/as: conflictos entre miembros de la comunidad, escuelas, proyectos educativos, asuntos relacionados con el agua, arreglo de infraestructuras, etc.

Un pequeño grupo de 3 ó 4 personas (el presidente, el vicepresidente, el tesorero y el síndico) nombradas por la asamblea, conforman el "cabildo" que gestiona la comunidad. Este órgano de gobierno se responsabiliza del cumplimiento de lo decidido en la asamblea; regula el transporte, el alquiler del tractor, la distribución interna, el recurso a la "minga"; y vehiculiza la resolución de los conflictos y la aplicación de la justicia indígena.

La comunidad establece, careciendo de medios, su pequeño sistema educativo (exigiendo que sea bilingüe); organiza las fiestas (la fiesta del sol³ y de la comunidad) y coordina con el Shamán (combatido por la clase médica) la asistencia sanitaria a las familias basada en la medicina propia.

La Reproducción de la Comunidad

En el corazón de la comunidad, la "minga" es el compromiso comunero por el que la colectividad suministra siempre la fuerza de trabajo y los servicios necesarios para la supervivencia de las familias y del colectivo⁴ (construcción de la vivienda, recogida de las cosechas, labores de siembra, construcción de caminos e infraestructuras, atención a familias en situación de emergencia, muerte, nacimiento o enfermedad).. La "reciprocidad" es la ley sagrada (su religión natural) por el que todo trabajo o servicio recibido por una familia debe ser compensada por su equivalente en el tiempo y ocasión propicios. Es impresionante la manera con la que las familias más humildes y menos instruidas interiorizan los servicios recibidos y la precisión con que estos son devueltos a sus lugares y familias de origen.

El "compadrazgo", es un sistema de protección social por el que los indios más ricos (los que tienen más de una hectárea) se comprometen a ser segundos padres (o padres complementarios) de los hijos de los indios más pobres;⁵ el "priostazgo" es también un sistema de redistribución por el que los indios más ricos financian la chicha y las fiestas de todos/as en la comunidad. Por fin, la "mística de la pachamama" (su religión natural

² Esta especialización en la actividad comercial se convierte en la labor fundamental de pueblos enteros como los kichwas-Otavalos que representan a la mayor parte de los vendedores ecuatorianos en el continente europeo.

³ Es la fiesta del "Inti Raimi" celebrada a finales de junio.

⁴ Una de las claves del éxito de los periódicos levantamientos indígenas en el Ecuador, radica en que la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) ha logrado un compromiso con las comunidades, por el que éstas aplican la minga también para las grandes movilizaciones.

⁵ Ultimamente, los beneficiarios del compadrazgo han descubierto a los visitantes y cooperantes europeos, cuyo nivel de riqueza es ampliamente superior a la de los indios ricos. Ello plantea un serio problema de interculturalidad debido a que la valoración y la sensibilidad a la institución del compadrazgo es muy diferente en ambas culturas.

de nuevo) llena de simbolismo y energía sagrada su existencia terrenal. La minga, la reciprocidad, el compadrazgo, el priostazgo y la mística de la pachamama reproducen con fuerza la comunidad.

Otro factor a considerar en la reproducción de algunas comunidades, hace referencia a los "lienques familiares" derivados de una artificial y prolongada situación de endogamia, presente en bastantes comunidades como consecuencia de la opresión, marginación y acción desintegradora, impuestas por el colonialismo y el capitalismo a través de la historia.

Aspectos Generales

Pero la comunidad es muy pobre. Agrupando entre 100 y 1000 familias en las peores tierras de la reforma agraria; conforma una estructura productiva basada en una agricultura diversificada (el 70%), la ganadería (el 15%) y el artesanado (entre el 10 y el 15%). La cultura agrícola se ha basado siempre en el maíz y la papa; a la que se han añadido de forma progresiva y complementaria otros productos de la tierra: cebada, trigo, frijol, tabaco, tomate, col, alfalfa, cebolla, sambo, zapallo etc. La ganadería y avicultura es también la típica de las pequeñas economías familiares: gallinas, conejos, cuis, chanchos, ovejas, y algún ganado vacuno.

La comunidad indígena de la sierra ecuatoriana, por lo general, no tiene agua potable y ni siquiera (en el país de los lagos) agua para el regadío de las tierras; dispone de medios de comunicación muy precarios y carece de electricidad. A su vez, el modelo educativo público ecuatoriano ha sido siempre un arma de destrucción y aculturización del mundo indígena; negador de la lengua, cultura y cosmovisión propia; portadora de valores contrarios al campesinado y enfocada hacia el mestizaje y la urbanización.

Culminaremos el cuadro expuesto constatando la introducción creciente de las iglesias evangelistas, que patrimonializando la vida eterna, legitimizan la sumisión, dividen a la comunidad y obstaculizan sus consensus internos, movilizaciones políticas y proyectos de emancipación.⁶ La herencia de la colonización española, el Estado-Nación-Ecuatoriano y la cuarta globalización del capitalismo, convergen aquí con fuerza, para disolver la comunidad.

La Disolución de la Comunidad

Contextualizando lo anterior emergen las flores de la miseria. Así, pese a que el crecimiento demográfico ha descendido considerablemente y se ubica en una media de 3 ó 4 niños/as por mujer comunera, la mortalidad infantil supera el cien por mil, los partos matan a 10 mujeres por cada 1000 nacidos y en lo que respecta a la desnutrición infantil, ésta es rayana al cien por cien en casi todos los lugares y rara vez desciende del 80%.⁷

Y la comunidad muere. Carente de fuentes de trabajo, la emigración desangra masivamente la comunidad, engrosando el ejército de reserva del país, configurando la venta ambulante de las ciudades y ofertando la fuerza barata de trabajo para los jugosos negocios de producción de flores instalados en las tierras vendidas a los extranjeros por ser de primera calidad. A su vez, la domicialización bancaria de los que tienen trabajo, la creciente internacionalización hacia Colombia y Europa de sus artesanías y producción textil, el recurso al préstamo y el creciente endeudamiento, monetizan y mercantilizan la comunidad, agudizando su disolución.

⁶ El auge de las iglesias evangelistas es parejo al declive de la iglesia católica, que se produce justo en el momento de la ruptura con su experiencia histórica legitimadora del racismo, opresión política, aniquilación cultural y expoliación económica realizada a través de los siglos contra las comunidades indígenas y de su adscripción a las corrientes emancipadoras de la teología de la liberación.

⁷ Son datos medios derivados de entrevistas cualitativas realizadas en las comunidades investigadas y a las que hay que aproximarse con cierta cautela.

Y la comunidad muere, porque fallece su autoestima, la producción agrícola tiende al monocultivo, se recurre de manera creciente a insumos químicos, el Estado Ecuatoriano combate su proyecto educativo, se pierde el respeto a la Pachamama, el individualismo emerge, se esconde la lengua propia, se margina avergonzada la cultura propia y se pierde la identidad. Y "el Ilaqui", la enfermedad de la tristeza mata y destruye, como mata y destruye la guerra.

Algunos aspectos de la problemática actual

A manera de síntesis, en lo que hace referencia a la problemática económica, podemos considerar algunos problemas ya citados como las carencias de agua para el regadío, las carencias de agua potable, la ausencia de "fuentes de trabajo" y las carencias de vías de comunicación, que condicionan estructuralmente el futuro inmediato de la comunidad. A ello tenemos que añadir aquellos aspectos como la falta de adecuadas estructuras de comercialización en la comunidad, la inexistencia de sistemas contables propios, la baja productividad, el escaso aprovechamiento de la tierra comunitaria y más específicamente, la ausencia de "proyecto" comunitario, que condicionan de manera decisiva la "dinámica" actual.

Como quiera también que el bajo precio de las artesanías y productos agrícolas están en la base de una política de transferencia de valor del mundo indígena a los centros urbanos, la economía familiar se asienta muchas veces en el autoconsumo y el excedente es escaso. Es por ello que las comunidades necesitan políticas agrícolas y de desarrollo que superen las marginaciones históricas de este sector y estructuras de precios que modifiquen la actual situación de intercambio desigual entre la ciudad y el campo

En lo que hace referencia a la problemática cultural tenemos que considerar que si bien las nuevas disposiciones constitucionales consagran el "sistema de educación bilingüe", este importante logro para las nacionalidades indígenas queda invalidado por la ausencia de medidas que compensen el secular abandono histórico de las lenguas y culturas indígenas, así como de la necesaria discriminación positiva para que la democracia sea real y el proyecto viable.

En ausencia de lo anterior, la carencia de materiales en lengua kichwa, la falta de profesorado para la enseñanza bilingüe, las cargas docentes suplementarias que sin ninguna compensación económica deben abordar los profesores/as bilingües y la falta de mentalización del aparato educativo público estatal, hacen que la aplicación de estas disposiciones constitucionales sea ficticia, se originen verdaderas inercias en el funcionariado contrarias a las lenguas y educación indígenas y se desvalorice el proyecto de educación bilingüe.

Evidentemente, este proceso converge con la acción desintegradora y asimiladora de la globalización y del Estado-Nación, que se traduce para las comunidades kichwas en pérdida progresiva de identidad (vestimenta, idioma), pérdida de respeto a la Pachamama y cambios de valores éticos y morales en una juventud cada vez acrítica con las pautas político-culturales de la sociedad dominante y cada vez más marcada por el individualismo, el conformismo y la ausencia de solidaridad.

Viaje a las Causas Estructurales

Es conocido que la "gran organización social" (se les ha identificado con la sociedad de las abejas) ha sido una característica relevante del imperio incaico. Su avanzado sistema agrícola, su gran organización social, su minuciosa planificación y el desarrollo de una superestructura religiosa coherentemente elaborada, fueron sus auténticas armas en la construcción de su imperio.

Un siglo antes de la llegada de los europeos a América, las tribus, sociedades y culturas del Ecuador sufrieron la anexión y la dominación del mundo incaico. El proceso de su sojuzgamiento fue a veces benévolo y en los lugares donde la resistencia fue dura, cruento, muy cruento. Así, Yaguarcocha o el Lago del Degüello, nos recuerda hoy precisamente el degüello de miles de Quitus, Caras y Atuntaquis por haber resistido valientemente a la dominación incaica. Ello marca el origen del sojuzgamiento de los pueblos del Ecuador

Las tierras de las tribus conquistadas pasaron a ser propiedad del inca. Sin embargo fueron respetados sus costumbres y su religión. Los prisioneros de guerra no fueron convertidos en esclavos, sino puestos en libertad para que volvieran a sus pueblos de origen y pregonaran la bondad del inca y las grandezas del imperio. Esta política benévola de dominación, hizo que poco a poco todas las tribus anexionadas consideraran como suyo el poder y la gloria del imperio.

La Colonización Europea

Como en otros lugares de América, la colonización europea fue una auténtica atrocidad. Además de enfermedades, los españoles impusieron la lengua castellana, el latifundio feudal, el trabajo forzado en las minas, la religión católica, la violación masiva de las mujeres indias y el exterminio sistemático de los aborígenes. Rumiñahui en la Sierra (1535) y Jumandi en la Amazonia (1578) lideraron las fallidas resistencias contra el invasor.

Pero si cruenta fue la invasión, cruenta. muy cruenta fue también la dominación. La imposición de la dominación política y la implantación de una economía latifundista y minera, provocó la desarticulación de las comunidades agrícolas y la desintegración cultural y social de las comunidades indias.

El cataclismo fue enorme. Se destruyeron o dejaron extinguir los enormes cultivos de maíz, yuca, frijoles, pallarés, maní, papa dulce, de la costa del pacífico; se desertizaron grandes extensiones de tierra labrada, anteriormente vitalizadas por la red incaica de irrigación; se quemaron las grandes obras de la cultura autóctona y se fundieron sus preciosas obras de arte para convertirlas en barrotos de oro y de plata. Los indios eran masivamente arrancados de las comunidades agrícolas (entre ellos iban centenares de indios escultores, arquitectos, ingenieros y astrónomos de la antigua cultura) y reducidos a la servidumbre en las haciendas u obligados al trabajo forzado en condiciones atroces en el interior de las minas. Y ante el agotamiento de la mano de obra indígena, se recurrió a la importación de esclavos negros en proporciones enormes. Este cuadro general de la colonización europea en el mundo incaico, es evidentemente aplicable para Ecuador.

Pero si las sociedades teocráticas estructuradas en base a un centro social, reflejaban una gran fragilidad que se evidenció en la rapidez de su desfundamiento y conquista, la comunidad campesina en cambio, basada en la propiedad colectiva y el trabajo comunitario, ha sido generadora de una gran capacidad de resistencia, como lo evidencia el proceso seguido y su actual pervivencia (el ayllu de la sociedad incaica)

Y los indios del Ecuador sobrevivieron a la larga noche negra de servidumbre, exterminio y aculturización. Justo unos años antes de la independencia, la rebelión de Tupac Amaru se extendió a todas las regiones del

Tahuantinsuyu.⁸ Junto con ella y en la misma época, las rebeliones indígenas de San Miguel de Molleambo (1760), Riobamba (1764), Cualaceo (1768), Cotacachi (1777), Guano, Otavalo y Cayambe (1778), Alausi (1781), y otras, habían prácticamente desmantelado y derrotado, en territorio ecuatoriano, el aparato y ejército colonial español.

La República del Ecuador

El Quiteño Eugenio Espejo estableció las bases ideológicas y políticas de la independencia americana y los ejércitos de Bolívar, San Martín y Sucre derrotaron en Pichincha al imperio español. Tras un breve período en el que las tierras ecuatorianas formaron parte del proyecto bolivariano de la Gran Colombia, el 13 de mayo de 1830 se fundó la República Independiente del Ecuador. Negros, indios, mestizos y blancos pobres conformaron los ejércitos de los libertadores, pero como en otros lugares de América, su triunfo se torno en desdicha.

La nueva aristocracia criolla, que había sido parte del sistema colonial de dominación, mandaba en los nuevos estados, mientras que para ellos... continuaba la hacienda, el despojo de los Ayllus, los diezmos, la servidumbre, la marginación y la aculturización. La independencia criolla parceló las tierras comunitarias primero para reconstruir los grandes latifundios mas tarde; promovió la pérdida de la identidad colectiva de las nacionalidades indígenas e impulsó el comportamiento individualista.

El modelo aprendido en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa, basado en los exclusivos derechos individuales y la propiedad privada, se imponía. Se explica en este contexto aquel decreto de 1824 en el que el libertador "otorgaba a los indios de los Andes la propiedad individual de sus tierras", propiciando la disolución de los ayllus y la quiebra de las tierras comunitarias.⁹ El propio proyecto criollo de Bolívar quedo roto por la lógica criolla que creaba grandes haciendas en las manos ambiciosas de sus generales: Ecuador para Flores, Colombia para Santander, Perú para El Cuencano La Mar, Bolivia para Sucre y Venezuela para Paez. Reparto de haciendas, cuyos conflictos fronterizos trajeron tantas guerras y tantas miserias.

La historia ecuatoriana del siglo XX ha estado también unida a la historia de las extracciones petroleras y de los intereses de las transnacionales. La Standard Oil y la Anglo Saxon Petroleum Company lucharon entre sí para obtener las concesiones petroleras en el Oriente y controlar la Amazonía;¹⁰ organizando actividades paramilitares que "limpiaban" de indios los lugares codiciados. En este contexto, la familia Rockefeller defendió los intereses norteamericanos auspiciando la aventura militar peruana de 1941, que ocupó 250.000 kilómetros cuadrados de Ecuador, para integrarlos en la vecina Perú; creando de paso una rivalidad, anteriormente inexistente, entre estos dos Estados que se traduciría en los posteriores conflictos bélicos de 1981 y 1995 entre Ecuador y Perú.

Estos territorios eran las tierras ancestrales de muchos pueblos, que no merecieron a las empresas transnacionales y a esos Estados-Nación, mas atenciones ni consideración que las bestias que habitaban la selva. Poco después, la Texaco hegemonizó el pedazo de Amazonía que había quedado para Ecuador, acosando a los Huaoranis y tratando de reducirlos a una reserva en su territorio de origen

⁸ Hace referencia a la rebelión dirigida por Tupac Amaru en 1780, que con epicentro en Perú y extendida a los países del mundo incaico es considerada por algunos autores como el intento fallido de la auténtica independencia de América.

⁹ Crónica de la desnacionalización de la tierra y la dignidad de dos pueblos. Arturo Campaña. Espacios, nº 9. CINDES. 1999.

¹⁰ La Standard Oil es la actual Exxon y defendía los intereses norteamericanos contra la Anglo Saxon Petroleum Company, subsidiaria del Consorcio Anglo Holandés Royal Dutch Shell.

El Modelo de Sustitución de Importaciones

La herencia colonial determinó que la especialización productiva del Ecuador se basara en productos como el cacao, el café, el banano y posteriormente el petróleo. Una clásica economía tercermundista basada en la exportación de productos agrícolas y materias primas.

No obstante, las ideas promulgadas por la CEPAL y difundidas por todo América Latina en la década de los 50 orientan al Ecuador hacia un proceso de industrialización encaminado a sustituir las importaciones. En el nuevo modelo de desarrollo el Estado juega un papel central, como agente inversionista y consumidor de la producción nacional. La tecnocratización del Estado orientaba al gobierno en sus inversiones públicas, dotaba a los sectores productivos de la información requerida y generaba empleo para los estratos medios de la sociedad ecuatoriana. El sector externo transfería parte de sus rentas al gobierno y la modernización conllevaba el proceso de urbanización y la mejora de los servicios urbanos.

Sin embargo, la década de los 50 culminó con un sistema político poco modificado, una estructura agraria intacta, un desarrollo industrial deficiente y un movimiento indígena-campesino en agitación creciente.

La respuesta del sistema político a la agitación social y al nuevo referente creado por la revolución cubana fue la dictadura militar. Esta trató de abordar una nueva fase de industrialización garantizando altos niveles de explotación de la fuerza de trabajo, integró el Ecuador en la Organización de Países exportadores de Petróleo, reestructuró la tenencia de la tierra y estableció una serie de regulaciones arancelarias, tributarias y administrativas..

Además, precisamente cuando las economías desarrolladas se adentran en la "crisis energética" de 1973 emerge Ecuador como país petrolero en la escena mundial. La demanda internacional de petróleo dispara las exportaciones con saltos cualitativos del 64% en el bienio 1972-73 y del 60% en el 1973-74; arrastrando crecimientos del 16 y el 17% en la producción de bienes y servicios durante los mismos períodos y posibilitando incrementos sustanciales de los ingresos del fisco.¹¹

No obstante, el limitado poder económico del Estado condicionó la materialización de este proceso de sustitución de importaciones y sentó las bases de un esquema dualista de acumulación: el sector agroexportador y el emergente sector industrial.

La Deuda

Este modelo de industrialización dependía de la importación masiva de tecnología y bienes de capital y prácticamente toda la inversión de capital fijo durante la década de los setenta era de importación. Si consideramos además las importaciones de materias primas, insumos y bienes de consumo que acompañan al modelo, explicamos como pese al fuerte ascenso de las exportaciones, el déficit de la balanza comercial sigue siendo, a excepción de los años 73 y 74, un componente estructural de la economía ecuatoriana en ésta década. Por lo tanto, el crecimiento que experimentó la economía ecuatoriana se solventaba con el financiamiento externo.

En estas condiciones, el Ecuador aprovechó la coyuntura favorable otorgada por el FMI en 1973 para la obtención de préstamos internacionales y entre 1970 y 1982 la deuda externa ecuatoriana se multiplicó por treinta, pasando de 241 a 6.186 millones de dólares.¹² De esta manera, Ecuador se vio obligado a cumplir con un creciente servicio de la deuda externa que suponía el 64,5% de las exportaciones a finales de la década de los 70.

¹¹ Banco Central del Ecuador. 1991.

¹² Banco Central del Ecuador. 1990.

El incremento de las tasas de interés internacionales en los primeros años de la década de los 80, obligan a destinar el 75% de los nuevos préstamos concedidos al pago del servicio de la deuda¹³ y aparece en su verdadera magnitud la decisiva hipoteca de esta dependencia internacional. Así, la deuda externa ecuatoriana se convierte en un instrumento de financiamiento para las economías desarrolladas y en una forma de sometimiento del país a los intereses extranjeros.

La Globalización Económica y Social

Con la aparición en la década de los 70 de las tecnologías derivadas de la revolución de la microelectrónica se generaliza la demanda de créditos en las empresas de los países industrializados, al objeto de atender a las necesidades de procesos productivos más intensivos en capital. A ello se añade la política de oferta del presidente Reagan, que financia el déficit fiscal USA con emisiones de Deuda Pública. Su consecuencia inmediata fue el aumento de las tasas internacionales de interés, que repercutió duramente en aquellos países que, como el Ecuador, habían convertido la financiación internacional en la base de su proceso de acumulación. Estos países se convirtieron a su vez en financiadores de los nuevos procesos productivos de los países industrializados.

El Nuevo Modelo de Acumulación

La deuda es así el instrumento que obliga al Ecuador a insertarse en la nueva economía-mundo de la cuarta globalización. La situación creada a partir de los 70 llevó al gobierno a buscar una renegociación de su deuda externa con la banca internacional que le obligo a aceptar las condiciones de política económica impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Dicho de otra manera, el Estado debía aplicar las políticas de ajuste exigidas por el FMI y perdía la capacidad real para conducir su economía.

Estas políticas de ajustes se orientaron al equilibrio de las finanzas públicas, la reducción de gasto público y la privatización de las empresas del Estado. Dentro de la estructura de ingresos, la elevación del precio de los combustibles y los ajustes continuos de las tarifas eléctricas, telefónicas y de agua potable, se convirtieron, junto a la eliminación de los subsidios, en las cuentas más dinámicas de la administración pública. En lo que respecta a la estructura del sector público se privilegió el pago de los intereses de la deuda externa, disminuyendo los recursos destinados a salud, educación y cobertura social.

Carácter Estructural de la Distribución Regresiva del Ingreso

La distribución regresiva del ingreso es un elemento estructural del modelo derivado de las medidas de ajuste. Así, según datos de 1986, el 11,3% de las familias del Ecuador se encontraban en una situación de pobreza absoluta, un 50,9% alcanzaba, en el mejor de los casos, a satisfacer sus necesidades básicas y un 13,9% se ubicaba en el extracto más alto.¹⁴ Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares efectuada en 1987, el 63,3% de la población de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca tenían ingresos inferiores al monto de la canasta alimentaria. Al interior de estas ciudades el sector informal urbano mantenía al 70% de las familias.

En este contexto, la política social del gobierno, en coherencia con las condiciones exigidas por el modelo de ajuste, pasa por prestar atención a los sectores más pauperizados y que el resto de la población encuentre sus propios medios de subsistencia. Y es aquí donde debemos ubicar el surgimiento de las ONGs, los proyectos de desarrollo urbano y rural, algunos proyectos gubernamentales de maquila y los programas de promoción microempresarial. El objetivo no es impulsar un proceso de acumulación de estos sectores sino crear las condiciones que permitan la subsistencia a amplios sectores de la población.

¹³ De la estabilización monetaria al ajuste estructural. Francisco Racines. Libro: Ajuste Estructural en los Andes. Ediciones ABYA-YALA. 1.993.

¹⁴ Idem. Francisco Racines.

La Adaptación de los Instrumentos de Dominación

Llegados a esta situación, el Estado perfila nuevos elementos extraeconómicos de corte ideológico, represivo y jurídico. Entre ellos destaca "la movilización de todo el aparato de información" al objeto de mentalizar a la población de que en la nueva situación de crisis, debe restringir su consumo, sus peticiones y sus reivindicaciones. Junto a ello perfeccionó sus mecanismos represivos (detenciones, toques de queda, e intervención militar en las manifestaciones) al objeto de neutralizar las huelgas convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores; y estableció una limitada legislación social al objeto de desmovilizar a las organizaciones populares.

Las Masas Campesino-Indígenas

Hay que considerar también que los bajos precios de los alimentos, artesanías y otros artículos de primera necesidad se derivan de una política de marginación y sobre-explotación de las masas campesino-indígenas, que financian de esta manera el desarrollo urbano. Hay que añadir además que el tratamiento histórico del Estado-Nación sobre el sector primario se ha caracterizado por aplicar un sistema de "explotación" y/o de marginación que nunca ha considerado la necesidad de hacer inversiones en este sector y explica el bajo contenido tecnológico de la explotación agraria.

Por otra parte, los datos disponibles de la década de los ochenta nos muestran que el acceso a semillas, fertilizantes y material agrícola está cada vez más lejos de las posibilidades de unas economías familiares enraizadas en la extrema pobreza, condicionando así la viabilidad de las comunidades indígenas.¹⁵

La Década de los 90

Rodrigo Borja, Sixto Duran Ballén, Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, no dudaron jamás en seguir por la gran pista neoliberal, aplicando las recetas de "integración económica mundial" exigidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Para todos ellos, Ecuador era un país exportable y la continuación de la colonización de la Amazonia, el origen de los grandes recursos destinados al pago de una deuda que crecía sin control. Corderos para los poderosos, pero lobos sanguinarios para los débiles, civilizaban así, con impunidad depredadora, a los últimos bárbaros, mitad bestias-mitad humanos, que inmemorialmente habitaban en esta tierra.

A comienzos de 1999 Ecuador mantiene una inflación de 45%, el déficit fiscal supone el 5,1% del PIB; el déficit de la balanza comercial supera los 1000 millones de dólares; la deuda externa supera los 15.000 millones de dólares, el desempleo llega al 17%; el subempleo al 50% de la población económicamente activa; un millón de niños están trabajando; se evalúa en cerca del 80% de la población en situación de pobreza; y 20% de los ecuatorianos sobreviven en la extrema pobreza.¹⁶

¹⁵ Los datos publicados por El Banco Nacional de Fomento muestran que durante la década de los ochenta los precios de las semillas se multiplican por ocho, los de los fertilizantes por trece y los de maquinaria agrícola por nueve, manteniéndose estables los precios de los productos agrícolas en el mismo período.

¹⁶ La administración Mahuad, nuevo gobierno de las oligarquías y el imperialismo. Pablo Miranda. Espacios, nº 9. CINDES. 1999.

La Cosmovisión Indígena

La cuarta globalización del capitalismo fortalece la democracia representativa, readecúa el Estado-Nación, consolida la racionalidad occidental, impulsa la homogeneización lingüístico-cultural, nos enseña la importancia del "tener" y generaliza, a través del "American way of life", el nuevo ciudadano cosmopolita e individualizado.

Pero la cotidiana vivencia del indio en la comunidad, asentada en una experiencia de siglos y a veces de milenios, construye la particular percepción indígena de la realidad. Desarrollo de la individualidad y prioridad de la comunidad; Participación, reflexión, debate y consenso en la gestión de la comunidad. Solidaridad, reciprocidad y respeto sagrado a la Pachamama. Lengua, cultura e identidad propias, como cemento cohesionador de ésta arquitectura material y espiritual.

Enraizados en la enorme capacidad de resistencia de la comunidad indígena, los indios ecuatorianos tienen en su activo siglos de resistencia y su condición de desposeídos como clase oprimida y como nacionalidades colonizadas y expoliadas. Tienen también una reserva de humanidad comunitaria. Para ellos la naturaleza y la tierra es como el sol, de nadie y de todos/as, y el bien común está en la raíz misma de su cosmovisión indígena. Comunitarismo y Pachamama los convierte en una reserva de energía, ideas y fuerza para la emancipación humana.

Es la cosmovisión indígena; fuente de sueños y proyectos, fuerza vital regeneradora de voluntades y energías, embalse de potenciales alternativas. Ella choca frontalmente con nuestra concepción del poder, nuestra democracia, nuestra constitución, nuestra modernidad y nuestra monoversidad. De ésta manera, los sucesivos levantamientos del indígena ecuatoriano en la década de los noventa contradicen nuestro proceso histórico.

Los Indígenas y la Constitución

El Ecuador, es una República de ciudadanos libres iguales y 170 años de existencia han tratado de garantizar, por el fuego y la sangre, la veracidad de esta afirmación. Así, el presidente García Moreno enviaba en 1875 el siguiente mensaje a las Cámaras de la República: "no esta lejos el día en que tengamos que perseguir a la raza jibara en masa, a mano armada, para ahuyentarla de nuestro suelo y diseminarla en nuestras costas; dejando libre la colonización de aquellas fértiles e incultas comarcas. Para éstas y otras partes despobladas de nuestro territorio, obtendremos en breve una inmigración de alemanes católicos, si dais al gobierno la autorización y los fondos suficientes".¹⁷ Mas tarde las empresas petroleras crearon bandas armadas al objeto de exterminar a los indios/as en las zonas asentadas.

Como en otros lugares de América Latina, el indio "no existe". Y no existe porque si existiera habría que reconocer los derechos sociales, políticos y culturales derivados del reconocimiento de su existencia. La libertad y la igualdad solo es válida para los iguales y el indio, es decir, el "otro" es diferente. El indio puede ser campesino, obrero, pobre, parado, ciudadano o excluido, pero nunca "indio" Y cuando el indio se convierte en sujeto de la historia, el cínico manto de civilización occidental que encubre la racista sociedad uninacional, se resquebraja.

Democracia y Pueblos Indígenas

El indígena visualiza la democracia a través "de la comunidad" y lo identifica a la reciprocidad, a la cooperación, a la participación, al diálogo, a la reflexión para lograr los consensos, a la armonía, a la solidaridad y a la

¹⁷ Indios y Criollos. E.Serrano.Quito.1980.

equidad. Por eso no entiende cuando el Estado y el poder blanco le hablan de democracia. Por ello, es muy difícil explicar al indio lo que es la democracia.

No puede entender que pueda ser democrática una gran comunidad en la que el 20% de la población sea rica y el 80% se ubique en la miseria. Contrariamente al discurso del blanco, su democracia le suena a abuso, interés particular, manipulación y engaño. Para el indígena además, la justicia del poder es la injusticia, su democracia es chanchullo y los partidos políticos son empresas electorales que ofrecen y ganan... dinero. Frente a todo ello, el indígena no tiene discurso propio; solo tiene su lucha, su praxis comunitaria... y su mirada.

Cultura, Ideología, Ética y Globalización

Frente a la mundialización de la mercancía impuesta por la globalización; frente a la mercantización de las relaciones humanas, el indígena responde con la comunidad. Para sobrevivir en la globalización, de la comunidad hacia fuera, desarrolla las categorías mercantiles. De la comunidad hacia dentro, la reciprocidad y la solidaridad. Pero el nuevo sujeto del imperialismo cultural, es decir, el nuevo tipo de persona, cosmopolita, pseudo-universal, aculturizada e individualizada, que un capitalismo internacionalizado y mundializado necesita para su reproducción penetra también en el interior de las comunidades. Ello se refleja por los cambios culturales que acompañan al cambio de la diversidad alimenticia tradicional, a la pérdida progresiva de identidad (vestimenta, música, idioma), al cambio de valores éticos y morales de un sector de la juventud que se reflejan en nuevas pautas de individualismo, egoísmo, insolidaridad, falta de respeto a los mayores y pérdida de respeto a la Pachamama.

La Propuesta Indígena

El reverso dialéctico del proceso es el "poder indígena". El "ushay" o poder propio es para el mundo indígena la capacidad de desarrollarse colectivamente con el aporte de las distintas gentes y de los distintos espacios; con la riqueza añadida generada por la biodiversidad (pensamiento, personalidad, cultura).

Por ello, en los municipios de mayoría indígena se conforman asambleas donde los representantes de las comunidades analizan el presupuesto municipal priorizando las necesidades fundamentales y realizando un control y seguimiento de las inversiones. De esta manera, se democratiza el municipio y se optimizan los pocos recursos que llegan a la alcaldía desde el gobierno central. La gestión participativa permite además hacer muchas más cosas que las estipuladas en el presupuesto

En este sentido, cuando el indígena habla de poder político está hablando de democracia participativa y su propuesta choca con la estructura "los tres poderes consustanciales a la democracia representativa". Cuando el indígena habla de poder político, está hablando también de "la alianza" entre las diferentes nacionalidades indígenas y de la alianza entre el mundo indígena y los sectores progresistas y problematizados no indígenas.

Pero para ellos esa alianza debe estar basada en un diagnóstico común que visualice el origen de las lágrimas; es decir, en la identificación y resolución de los problemas estructurales que afectan al conjunto de los Pueblos del Ecuador. Su propuesta hoy es refundar un estado multinacional, un estado distinto, un país nuevo, rompiendo las viejas estructuras políticas, sociales y culturales que, según ellos, se han agotado.¹⁸

Culminaremos este apartado mencionando dos recientes acontecimientos insertados en lo que se ha venido a denominar como el "primer levantamiento americano del nuevo milenio" y que reflejan precisamente esta "cosmovisión" y "propuesta indígena" en la praxis social y política del indio ecuatoriano

El primero hace referencia a la constitución en diciembre de 1999 de los "Parlamentos de los Pueblos Indios", que más tarde, integrando a los movimientos sociales, se transformará en el "Parlamento Popular de los Pueblos del Ecuador". La propuesta de los parlamentos es acogida por todos los sectores y se constituye en todas las provincias. El objetivo es lograr la participación del pueblo para que defina las propuestas y demandas de cada región o sector, siendo transferidas luego al Parlamento Nacional de los Pueblos.

El segundo, conexasión con el anterior, hace referencia a la iniciativa del Parlamento de Tungurahua, en la primera semana de enero, lanzando la propuesta de destituir a los funcionarios de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La propuesta es discutida por todos los parlamentos populares y la movilización se focaliza hacia la "destitución de los tres poderes".

En la proclama denominada como "Mandato del Parlamento de los Pueblos del Ecuador para la Salvación Nacional"¹⁹ reafirman que la democracia debe regresar a su única fuente: la soberanía popular; resuelven convocar a los pueblos del Ecuador a un levantamiento general y tratan de refundar un país nuevo con la constitución de la nueva república de los pueblos del Ecuador. En el mismo mandato hacen referencia a las coordinadas programáticas alternativas de la nueva república, en los titulados de: nueva economía; pan con dignidad, empleo y salud para todos; nueva democracia y reforma del Estado; seguridad humana; educación; identidad cultural; equilibrio socioambiental; soberanía nacional; unidad latinoamericana y política internacional.

Durante 4 horas, por primera vez en la historia, el movimiento indígena fue parte del poder político de un país latinoamericano. Abolieron los tres poderes de la democracia burguesa y establecieron un gobierno popular basado en la democracia participativa. En nombre de la defensa de la democracia occidental, ningún país reconoció al nuevo gobierno.

¹⁸ La rebelión de los indios (entrevista Luis Macas). Kintto Lucas. Abya-Yala. 2000.

¹⁹ Mandato del Parlamento de los Pueblos del Ecuador para la Salvación Nacional. alai n° 306.

El levantamiento de 1980 demostró al país y al mundo, que las nacionalidades indias no habían desaparecido y que estaban en condiciones de ser, con planteamientos propios, un actor fundamental de la sociedad ecuatoriana. El levantamiento de 1999 y de los primeros días del 2000, demuestra que las nacionalidades indígenas tienen propuestas alternativas para el conjunto de la sociedad ecuatoriana.

[Antxon Mendizabal](#)