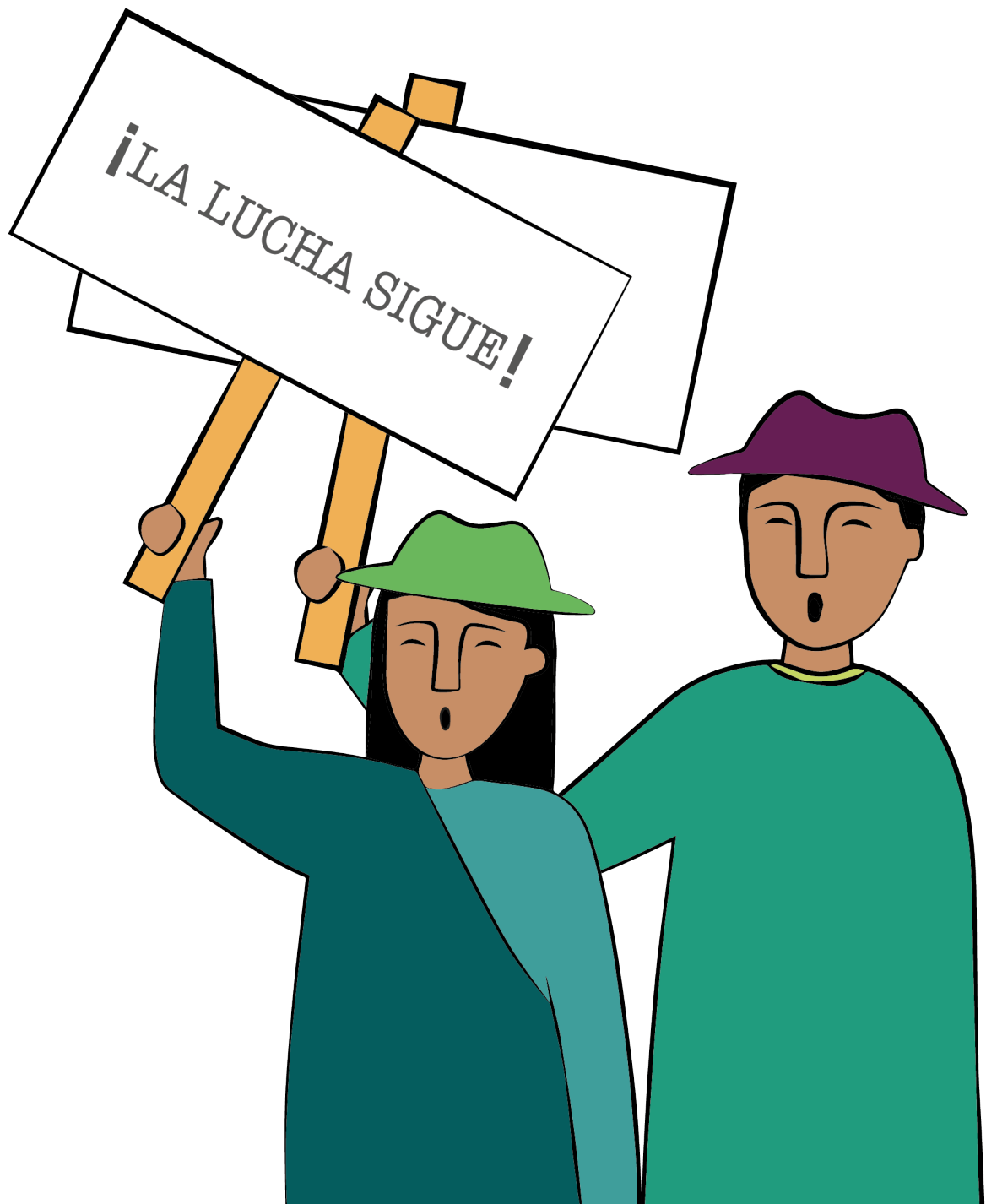


CARTILLA

LOS PROYECTOS INDÍGENAS CAMPESINOS



LOS PROYECTOS INDÍGENAS CAMPESINOS



NOMBRE: _____

COMUNIDAD: _____

INSTITUCIÓN COORDINADORA

Instituto de Estudios Ecuatorianos

“Esta publicación, de distribución gratuita, fue auspiciada por Fundación SWISSAID y MISEREOR

COORDINACIÓN

Stalin Herrera

AUTOR

Stalin Herrera Revelo, Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sociólogo por la Universidad Central del Ecuador. Coordinador Académico del Instituto de Estudios Ecuatorianos. Trabaja temas relacionados con movimiento sociales, indígenas, campesinos y trabajadores rurales; transformaciones y procesos agrarios; conflictos sociales, política pública, Estado y acumulación. Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO, Estudios Críticos del Desarrollo Rural; y de la red de universidades e instituciones de investigación: Grupo Tierra, Territorios, ruralidades, ambiente y alimentación.

REVISIÓN

Andrea Tamayo

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Katherine Herrera Arcentales

Instituto de Estudios Ecuatorianos

Calle San Ignacio 134 y Av. 6 de diciembre

oficina 2, Quito – Ecuador

Telefax: (+593) 2 290 40 98

Email: iee@iee.org.ec

Página Web: www.iee.org.ec



PRESENTACIÓN



INTRODUCCIÓN



PROYECTO POLÍTICO

01



LUCHAS CAMPESINAS POR LA TIERRA (1930-1973)

02



EL MOVIMIENTO INDÍGENA Y AGENDA CAMPESINA (1990-2006)

03



EL PROGRESISMO, CONSTITUCIÓN Y LIMITES PARA LA AGENDA CAMPESINA (2007-2020)

04



PROYECTO INDÍGENA CAMPESINO

05



GLOSARIO



BIBLIOGRAFÍA

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Esta catilla, es parte de un grupo de 9 módulos de debate alrededor de la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria y la agroecología. En ellas intentamos recoger la experiencia de indígenas campesnxs¹ que hoy están transformando sus medios de vida y que apuestan por la agro-ecología como una práctica política para la reconstrucción de su mundo.

La iniciativa nace de la confluencia de varios procesos de formación y experimentación política. Por un lado, hablamos de indígenas campesinos y cholxs del mar organizados en torno a la “Escuela de formación política, La Troja Manaba” que en tres años de experiencia han logrado avanzar en la construcción de huertos para garantizar la alimentación de sus familias y hoy cuentan con varias experiencias demostrativas; por otro lado, hablamos de la experiencia agroecológica de varios grupos de indígenas y campesinxs de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo; que con el apoyo de SWISSAID, llevan más de 10 años aplicando las prácticas y técnicas agroecológicas, han recuperado sus prácticas ancestrales y transformado sus fincas para ponerlas como espacios de aprendizaje para otrxs indígenas campesinxs. Las cartillas también recogen la experiencia de las organizaciones que han acompañado distintos procesos; y a quienes también queremos reconocer su aporte: Acción Ecológica, COPISA, Observatorio del Cambio Rural, Grupo de Trabajo: Estudios críticos del desarrollo rural, Escuela de formación política y soberanía alimentaria “La Troja Manaba”, La Red de escuelas agroecológicas: Saberes Campesinos, Colectivo ARTOS, AMUCOM, CONFUEUNASSC, Instituto de Estudios Ecuatorianos, SWISSAID y MISEREOR.

Esperamos que estas 9 cartillas con las que empezamos, y son parte de esta colección “Educar para cosechar”, multipliquen la experiencia, pero sobre todo sirvan para ampliar y difundir su apuesta: construir colectivamente un futuro donde la reproducción de vida y la naturaleza sean el eje central de la agricultura.

1 **Lenguaje inclusivo.** Usamos la x para escribir y la e para leer. Parte del aprendizaje que nos han impartido ha sido decirnos que al usar el masculino (el, nosotros, vosotros, ellos, todos) hacemos referencia al conjunto de la humanidad. Sin embargo, hoy entendemos que es una práctica del lenguaje que esconde el enorme aporte de las mujeres en la sociedad. Nuestro nuevo esfuerzo aprendizaje es distinto, busca reconocer el valor de todxs. En ese sentido usamos la x (lx, nosotrxs, ellxs, todxs) en la escritura como una forma de incluir a todas las personas (mujeres, hombres y diversidades sexo-genéricas). Y la e (le, nosotres, elles, todes), en el lenguaje hablado, para nombrar a todas las personas en nuestros relatos. ¡Lo que no se nombra no existe! ¡Por eso invitamos a nombrarnos a todxs! De esta manera incluimos a la diversidad de personas que somos parte de la humanidad.



Educar
para
cosechar

PRESENTACIÓN

El mundo ha cambiado rápidamente, las familias tienden a concentrarse en las ciudades, las ciudades y centros urbanos tienden a ocupar y usar las mejores tierras, la creciente demanda de alimentos es abastecida por la expansión de monocultivos y producción de **alimentos ultraprocesados** que atraviesan miles de kilómetros para llegar a las mesas de los consumidores.

En ese proceso de “**modernización capitalista**” parecería que no hay espacio para los modelos de producción comunitaria o campesina. Sin embargo, en medio de ese proceso acelerado de cambios, los movimientos indígenas campesinos se han convertido en un actor político de enorme vitalidad y han salido a las calles a defenderse, pero su reclamo no tiene que ver solo con el reconocimiento de su existencia, sino, con el impulso de una sociedad distinta.

Esta cartilla tiene como objetivo conocer la historia de las luchas indígenas campesinas en el Ecuador y los sentidos de sus proyectos para la sociedad.

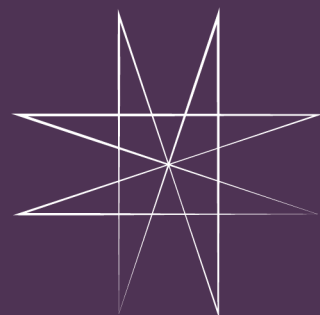
INTRODUCCIÓN

La lucha indígena campesina en el Ecuador, como en el resto de América Latina, es un proceso histórico muy largo. Las organizaciones indígenas reconocen que sus luchas empezaron con la conquista española y los levantamientos indígenas, es decir, siempre estuvieron en la historia del país. Sin embargo, esta cartilla trabaja un proceso histórico más corto, las luchas indígenas campesinas que van de principios del siglo XX a principios del siglo XXI.

Para esto vamos a organizar la cartilla en tres momentos históricos que marcan las formas de organización, el carácter de las demandas, el sentido de su proyecto y el enemigo que enfrentan: la lucha contra la hacienda y por la reforma agraria entre los años 30 y mediados de los años 70 cuando se emiten las leyes de reforma agraria; las luchas indígenas campesinas contra el neoliberalismo desde 1990 hasta el 2006; y finalmente las luchas indígenas campesinas de principios del siglo XXI que coinciden con el gobierno de la Revolución Ciudadana.

En esos momentos históricos las organizaciones indígenas campesinas cambiaron, organizaron sus propuestas y sus disputas de manera distinta. A nosotrxs nos interesa mostrar que hoy podemos hablar de un proyecto indígena campesino, el cual no es solo para lxs indígenas campesinxs, sino para la sociedad en su conjunto. Hablamos del *Estado Plurinacional* y la Soberanía Alimentaria.

01 PROYECTO POLÍTICO



Para empezar con nuestra discusión, vamos a leer lo que nos cuenta Blanca Chancoso², una dirigente histórica del movimiento indígena y ex presidenta de la ECUARUNARI.



“...tenemos un proyecto político, pero la lucha por la tierra no se ha acabado, la educación no se ha acabado.”

En la historia de las luchas de los pueblos indígenas, hay historias esporádicas, puntuales, no son al mismo tiempo, pero sí de relevancia. Daquilema en Chimborazo, los levantamientos indígenas de Cotacachi, Otavalo y Ambato. Entonces, ha habido una permanente lucha de lxs indígenas por no permitir imposiciones. Pero son luchas esporádicas y constantes que han estado ahí latentes. Por eso, los años 26, con la FEI y el Partido Comunista, reaparece otra vez la lucha por las tierras y contra la hacienda. En lxs indixs había este sentido de ser libre y de aprender, sobre todo, para no seguir en ese trabajo de lxs indixs y de poder defendernos. Luego viene el movimiento indígena y ahora la lucha ya no es muy esporádica, es desde la organización. Antes luchábamos como jornaleros agrícolas, lo que sería la recuperación de tierras en Cayambe, Chimborazo, Cotopaxi, pero sin una mayor afirmación de identidad. La lucha era puntual, por la tierra, por la salud, por la educación, pero sin mayor definición política de la identidad, a veces asumiéndose como campesinxs, a veces asumiéndose con los nombres

2 El testimonio ha sido recogido de una entrevista realizada por Fernando García, pero ha sido editada como un recurso pedagógico para su lectura. El texto original se puede encontrar en la bibliografía.

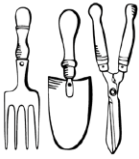
que nos daban. Pero nosotrxs decíamos ¡tierra, justicia, libertad, la cultura en sí!

En el momento que estamos ahora es el movimiento político. No quiero hablar de poder todavía, pero posiblemente sí, vamos adquiriendo poder en los términos de tener una identidad con autoridad propia, el movimiento indígena nos da identidad política. Ahora estamos en una etapa de reestructuración organizativa, tratando de adaptar a lo más propio, de asumir con esta identidad, por ejemplo, la territorialidad, no como un espacio de aislamiento ni nada, sino mas bien una forma de fortalecimiento organizativo de pueblos. Hemos dado pasitos así chiquitos, pero la confrontación todavía no está superada, hemos ganado un espacio de autoridad con identidad propia a nivel indígena, un espacio de opinión política y de reconocimiento, tenemos un proyecto político, pero la lucha por la tierra no se ha acabado, la educación no se ha acabado. Creo hemos avanzado, pero todavía no logramos el convencimiento de los sectores no indígenas, ya como parte del ejercicio de la plurinacionalidad, es decir de convivir juntamente para la fortaleza, ahí vamos a poder tener una cosa real, pero ahí no solo va a ser la fuerza de lxs indígenas, sino que ahí va a ser la fuerza de todxs. (Blanca Chancoso, entrevista 2003)

Si estuvimos atentxs a lo que nos cuenta Blanca, podemos ver que la lucha indígena campesina pasó, de luchas puntuales y de demandas que buscaban resolver el problema de un sector, “como jornalxrs”; a una lucha con identidad política, la cual no es solo para lxs indígenas, sino que plantea la necesidad de participación de lxs “no indígenas”.

Es ese paso en el cual nuestras demandas, dejan de ser propuestas para resolver nuestros problemas, y se convierten en propuestas que, por un lado, recogen los problemas del conjunto de la sociedad y, por otro lado, se convierten en una propuesta para transformar la sociedad, es lo que entendemos como proyecto político.

En el caso de las organizaciones indígenas campesinas, ese proyecto político, pasó de la lucha por la tierra y la reforma agraria, a la lucha por el Estado Plurinacional y la Soberanía Alimentaria.



Ejercicio

Preguntemos entonces:

¿Cuál es el proyecto político de mi organización? O ¿Qué es lo que propone mi organización para transformar los problemas de la sociedad en que vivimos?

.....

.....

.....

.....

.....

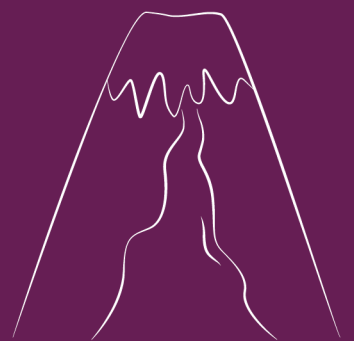
.....

.....

.....

02

LUCHAS CAMPESINAS
POR LA TIERRA
(1930-1973)



A principios del siglo XX, la sociedad era fundamentalmente rural y en los territorios del país dominaban las haciendas en la Sierra y las plantaciones en la Costa que lograban sus ganancias gracias al control de enormes extensiones de tierra y la explotación del trabajo indígena.

La hacienda como la plantación, eran grandes extensiones de tierra que habían sido expropiadas a los pueblos indígenas. Sobre estas tierras, las haciendas se extendieron como si fueran unas pequeñas repúblicas en las que mandaban lxs hacendadxs, iglesia y teniente político. Pequeños Estados donde lxs indígenas y montubixs perdían todo derecho, donde el Estado central no tenía control y donde la iglesia trabajaba en complicidad con lxs hacendadxs.

En esas circunstancias, gracias al Partido Comunista, en 1944 nació la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), con la cual se daría paso a una alianza política entre lxs trabajadorxs y lxs indígenas que impulsó la lucha por la tierra, la reforma agraria y el reconocimiento de los derechos laborales, es decir, un trato justo, el reconocimiento de salarios justos, jornadas de 8 horas y vacaciones.

Mama Dulu, es una de lxs personajes y testimonios más importantes de aquel momento.

Tanto ella como sus padres eran indígenas sin sueldo, sin saber leer y escribir que vivían el abuso y maltrato de lxs hacendadxs. A los 15 años escapó a la ciudad de Quito donde trabajó como empleada doméstica en la casa de un militar, ahí, a través de su esfuerzo propio, aprendió el español, aunque nunca aprendió a leer y escribir.

En 1926 la población de Cayambe se opuso a la venta de sus tierras comunitarias a un terrateniente. Dolores tuvo un papel clave en la protesta y se hizo conocida por sus discursos directos y sin miedo, tanto en kichwa, como en español. Como conocía bien la situación de las mujeres, sus discursos llegaban a toda la población:

“

Queremos que lxs indígenas sepan a quién están dando a luz, para que nunca más sean violadxs por su jefe diablo, para que no nazcan más niñxs sin padre y sean niñxs despreciadxs.



Dolores Cacuango se casó con Luis Catucuamba y se instalaron en una humilde choza en un pueblo cercano a Cayambe. Se dedicaron a la agricultura y tuvieron nueve hijos, pero ocho murieron siendo muy pequeños. Una de las mayores preocupaciones de Dolores siempre fue la educación, porque veía cómo lxs indígenas

“

Somos como la hierba de la montaña que vuelve a crecer después de ser cortada, y como hierba de la montaña cubriremos el mundo.

”

eran engañadxs siempre por su ignorancia y analfabetismo. Se decía que hasta se aprendió de memoria la Ley del Trabajo para poder replicar y corregir a lxs funcionarixs que defendían a lxs terratenientes.

Junto a otras dos figuras destacadas del movimiento indígena, Tránsito Amaguaña y Jesús Gualavisí, y la ayuda del Partido Comunista, Dolores fundó la Federación Indígena Ecuatoriana (FEI) en 1944, la primera de su tipo en el país. En aquellos años empezaron a llamarla “La Loca Dolores”, ya que la temían por su capacidad de liderazgo y su carisma, que atraía a grandes grupos indígenas en Cayambe y por ir acompañada por jóvenes indígenas a quienes formaba en el liderazgo.

“

Los indígenas no nos hemos quedado esperando ayuda que sabemos nunca llegará.

”

El interés y la dedicación de Dolores Cacuango por ayudar a su comunidad la llevaron a fundar, junto a su inseparable amiga María Luisa Gómez de la Torre,

la primera escuela indígena autónoma en 1945, en la que su hijo Luis impartía lecciones tanto en kichwa como en castellano. El proyecto se extendió más tarde a Chimba, Pesillo y Moyurco, donde el movimiento indígena tuvo una fuerte presencia. Con la dictadura del general Ramón Castro Jijón, en 1963 el Gobierno cerró las escuelas, prohibió que el kichwa fuera un idioma que se pudiera enseñar y destruyó la casa de Dolores, obligándola a esconderse. Ella continuó con sus actividades visitando a sus compañerxs por la noche y apoyando los movimientos encubiertos mientras el gobierno la buscaba.

Después de un año de actividades clandestinas y gracias a la fuerte presión popular, el régimen de Castro Jijón aprobó una reforma agraria. A pesar de quedarse lejos de la perfección, Dolores Cacuango decidió apoyarla y encabezó una marcha con más de 10.000 indígenas de Cayambe hasta Quito para mostrar la fuerza del movimiento indígena.

Los últimos años de vida de Dolores Cacuango fueron tristes y dolorosos. Perdió sus fuerzas, las piernas se le entumecieron, adelgazó mucho y el cansancio le impidió seguir visitando comunidades y organizaciones. Murió el 23 de abril de 1971, a los 89 años, acompañada de su esposo, su hijo Luis, su nuera y su inseparable amiga María Luisa.



Ejercicio

Ahora vamos a sistematizar qué nos cuenta la historia de Dolores Cacuango:

¿Cuáles eran sus demandas?

.....

.....

.....

.....

¿Cómo era el régimen de explotación?

.....

.....

.....

.....

¿Contra quién luchan las organizaciones?

¿Cómo se organizan?

La historia de Mamá Dolores, es también la historia de uno de los momentos de organización más importantes del Ecuador. A principios de los años 30, si bien las poblaciones indígenas estaban organizadas en comunas, el trabajo de los partidos de izquierda sería importante para el impulso de las “primeras” organizaciones indígenas como las conocemos hoy.

En aquel momento, las formas de organización se realizaron en el esquema sindical y sus demandas tenían que ver con el reconocimiento de sus derechos laborales, pero como nos muestra Mama Dulu, los indígenas demandaban educación, respeto y tierra.

Pero el proceso creció y la Reforma Agraria se convirtió en una demanda que estaba en todas las organizaciones de la Costa y de la Sierra. En aquel momento la producción estaba en manos de lxs grandes terratenientes, la lucha por la reforma agraria era un proyecto radical, pues al proponer la redistribución de la tierra en manos de lxs indígenas y campesinxs, afectaba directamente al poder de la hacienda y la plantación, así, la reforma agraria se convirtió en un proyecto político para transformar la sociedad en su conjunto.

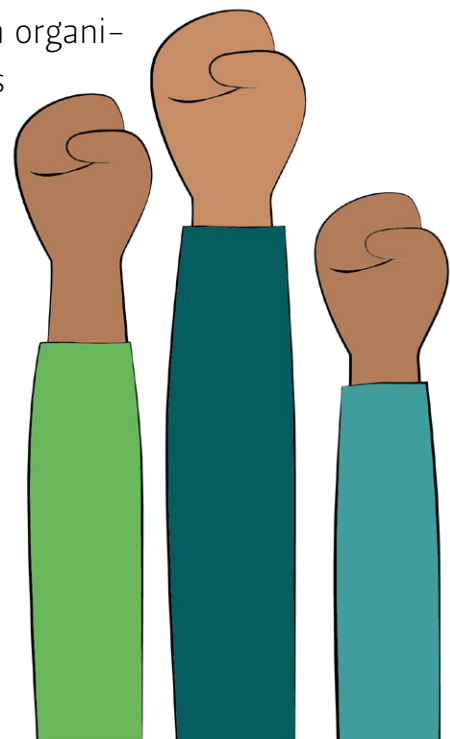
La oposición de las élites terratenientes fue enorme y violenta, pero el conflicto sólo se calmó con las leyes de Reforma Agraria de 1964 y de 1973 que emitieron las juntas militares de la época.

Lxs indígenas y campesinxs que tuvieron fuerza organizativa lograron disolver las haciendas y ocupar tierras, pero la política de reforma agraria bajó la presión por la tierra gracias a una estrategia de colonización de las zonas amazónicas y las cejas de montaña; muchxs terratenientes negociaron la venta apresurada de la tierra para no perderlo todo.

Así, la reforma agraria no resolvió la inequidad de la tierra, lxs terratenientes tuvieron la habilidad y la fuerza suficiente para evitar la presión indígena y campesina. Sin embargo, más allá del poco reparto de tierras, la lucha por la reforma agraria debilitó a las élites terratenientes y promovió la organización en el campo, de hecho, gran parte de las organizaciones que conocemos hoy nacieron en la lucha por la tierra; una lucha que aún está en la memoria de los dirigentes más viejos y lxs ancianxs.

- ✚ En la Costa nacieron las organizaciones **campesinas** como la FENOC que más tarde se convertiría en FENOCIN nació en 1938; en 1966 se fundaron la Asociación de Campesinos Agrícolas del Litoral (ACAL) y la Asociación de Campesinos Agrícolas del Ecuador (ACAE) que en 1968 ambas fundaron el Frente Unido para la Reforma Agraria (FURA); en 1970 se crea la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENACAPOR). En 1969 aparece la FENACLE, en 1977 se organizaba la UPOCAM.
- ✚ Mientras que los **indígenas**: en 1944 nació la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI); en 1964 se crea la Federación Shuar; ese mismo año lxs Saraguros constituyen el Jatun Cabildo; en 1969, en el Napo surge la FOIN; en 1970 se organizan lxs Tsáchilas; en 1973 lxs Chachis de Esmeraldas formaron una pre-federación; en 1972 se crea la ECUARUNARI; en 1986 aparece la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONACNIE).

Así, hacia finales de los años 80, en el Ecuador existía una organización indígena campesina importante. Las organizaciones no solo se habían formado en la lucha por la tierra, sino que avanzaron en la organización de estructuras provinciales, regionales y centrales nacionales. Además, contaban articulaciones nacionales y vínculos con partidos políticos que empujaron la disputa electoral.



Niveles Organizativos	Costa	Sierra
Coaliciones nacionales	<ul style="list-style-type: none"> • Frente Unitario por la Reforma Agraria 1973 (ACAL, FETAL y FEI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora Campesina Indígena 1983 (FENOC, FEI, ECUARUNARI, CONACNIE)
Centrales nacionales	<ul style="list-style-type: none"> • FEI, FENOC 	<ul style="list-style-type: none"> • FEI, FENOC
Centrales regionales		<ul style="list-style-type: none"> • ECUARUNARI, CONACNIE.
Organizaciones regionales y provinciales	<ul style="list-style-type: none"> • Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agrícolas del Litoral (FETAL). • Asociación de Campesinos Agrícolas del Litoral (ACAL) afiliada a la CEDOC. • La Asociación de Campesinos Agrícolas del Ecuador (ACAE) afiliada a la CTE. • Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENACAPOR). 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunas Tsáchilas, Federación Shuar, Jatun Cabildo, Federación de Organizaciones Indígenas de Napo, los Chachis de Esmeraldas formaron una prefederación.
Provinciales	<p>Los Ríos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNCAB • UOCQ (a finales de los 80) 	<p>Chimborazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MICH • COMPOCIEICH
Partidos políticos de alianza y representación política	<ul style="list-style-type: none"> • Partido Comunista • Partido Socialista – FADI 	<ul style="list-style-type: none"> • Partido Comunista • Partido Socialista – FADI • Izquierda Democrática • Democracia Popular

Elaboración: StalinHerrera, 2014.



Ejercicio

¡Ahora!

Toma un cuaderno y un lápiz, busca a un/a dirigente de tu zona y haz una entrevista sobre su vida. Pregúntale sobre la historia de la organización y luchas indígenas campesinas.

¿Por qué se organizaban lxs campesinxs en los años 60?

¿Cómo se organizaban y luchaban en aquella época?

¿Cuál fue la importancia de la lucha por la tierra y la Reforma Agraria para las organizaciones y comunidades?

03

EL MOVIMIENTO
INDÍGENA
Y AGENDA CAMPESINA
(1990-2006)

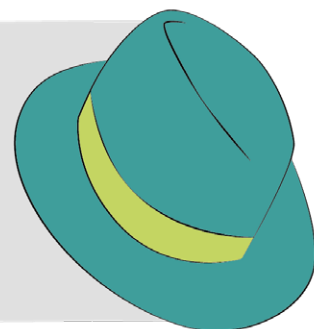


Sin embargo, a pesar del peso e importancia de las organizaciones indígenas y campesinas tanto en la Costa como en la Sierra, en la década de los noventa estará marcada por la presencia y relevo del movimiento indígena.

Podríamos decir que esa historia inició cuando 140 indígenas tomaron la iglesia de Santo Domingo y poco después se produjo un gran levantamiento que cerró la Sierra centro durante algo más de una semana. En aquella época, aunque la hacienda estaba en crisis, los poderes aún estaban gobernados por los representantes de las viejas oligarquías. Así, la movilización indígena fue un sismo para la sociedad que, hasta entonces, prefería mirar a un lado cuando aparecía unx indígena o unx campesinx en las calles.

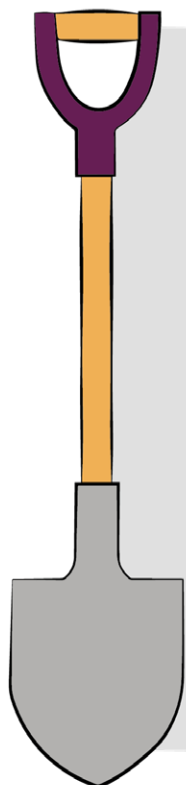
- ✚ En **1990**, las movilizaciones exigieron la profundización de la reforma agraria y la solución de conflictos, pero además el reconocimiento de territorio, autonomía y derecho a la educación intercultural, la salud, el respeto, el precio, etc. Y luego crecieron las movilizaciones. En **1991**, los Pueblos Indígenas de Pastaza se movilaron contra la expansión de las **fronteras extractivas**, la colonización y por el reconocimiento de los **territorios** indígenas en la Amazonía.
- ✚ En **1992**, las organizaciones marchaban por **el reconocimiento** de los 500 años de la resistencia indígena, negra y popular.
- ✚ En **1994**, indígenas y campesinx se movilaron contra la Ley de Desarrollo Agrario que levantó los mecanismos de protección de la propiedad sobre la tierra y clausuró la lucha por la tierra.

El mismo año, lanzaron el proyecto político de la CONAIE en donde se discute la necesidad del Estado Plurinacional, el reconocimiento de los territorios, la autonomía, la economía comunitaria, la interculturalidad, etc.



- ✚ En **1995**, junto a la Coordinadora de Movimientos Sociales, impulsaron y ganaron el referéndum para evitar las privatizaciones de las áreas estratégicas del Estado.
- ✚ En **1996**, se lanzaron a la lucha electoral con el Movimiento Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (PK). Un movimiento electoral que recogía no solo a los indígenas, sino que también participaban organizaciones campesinas y de mestizos urbanos. El pro-

yecto electoral, sobre todo en la Sierra, le permitió disputar los municipios y gobiernos provinciales hasta convertirse en la primera fuerza electoral a nivel local.



Sin duda, los gobiernos locales fueron un escenario de experimentación social importante, en su momento, entre los gobiernos más interesantes se encuentran Cotacachi en Imbabura, Cayambe en Pichincha, Nabón en Azuay, Guamote en Chimborazo, Pujilí en Cotopaxi, Cañar en Cañar. Además de los gobiernos provinciales de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua.

En este año, en la Cumbre Mundial por la Alimentación, la Vía Campesina impulsa un debate por la Soberanía Alimentaria, un concepto que demanda el reconocimiento de la producción en manos de las familias campesinas, la agroecología, la reforma agraria y los mercados campesinos.

A mediados de la década de los noventa, la fortaleza del movimiento indígena lo convirtió en un actor que logró convocar a otros sectores y evitar que el proyecto neoliberal avance a espaldas de la sociedad:

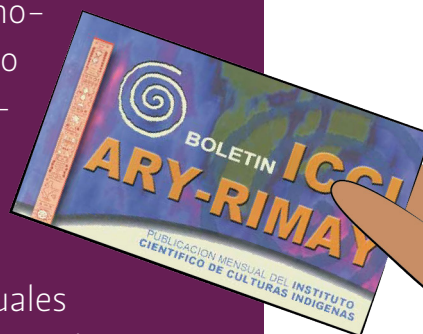
- ✦ En **1997**, fueron actores protagónicos de la caída de Abdalá Bucaram que intentó impulsar una política de privatizaciones.
- ✦ En **1998**, tras la caída del presidente se puso en el debate la necesidad de una nueva Constituyente frente a la cual se hicieron grandes asambleas de los pueblos y lograron ampliar la agenda de derechos, sobre todo los derechos colectivos.
- ✦ En **1999**, se opusieron a las intenciones del gobierno de subir el precio del gas levantando un gran proceso de movilizaciones de indígenas, campesinxs, trabajadorxs y varios sectores, entre ellos lxs transportistas.
- ✦ En **2001**, se produjo un gran proceso de movilización que inició con las intenciones de gobierno de subir el precio de la gasolina y terminó con la caída de Jamil Mahuad responsable del salvataje bancario y la dolarización (en aquella ocasión se tomaron el palacio presidencial y la Asamblea formando un triunvirato que duró algo más de 6 horas). En el **2002**, sus acciones evitaron firmar el

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) con los Estados Unidos.

- ✚ En **2003**, en una alianza con el Partido Sociedad Patriótica (PSP), el Movimiento Popular Democrático (MPD) y el Movimiento Plurinacional Pachakutik (PK) ganaron las elecciones con una agenda de izquierda y popular, e instalaron a un exmilitar, el coronel Lucio Gutiérrez. Sin embargo, la experiencia duró poco y la alianza se rompió a los 6 meses.
- ✚ En el **2005**, hubo una gran movilización contra las políticas conservadoras y propuesta neoliberal del gobierno de Gutiérrez, lo cual terminó con una gran movilización que expulsó al presidente.
- ✚ En el **2006**, a pesar de que la experiencia con Gutiérrez debilitó al movimiento, volvieron a las calles y obligaron al gobierno de Palacios a salir de las negociaciones para firmar un Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos.
- ✚ Entre el **2006 y el 2007**, se producen una serie de movilizaciones indígenas campesinas contra la explotación minera, tanto en el sur del Ecuador como en el Norte.

Hacia principios del siglo XXI, tal como lo afirma la editorial de la revista indígena RIMAY

“A lo largo de la década, el movimiento indígena ha sumado voluntades y se ha constituido en el eje de un poderoso movimiento social, que hasta el momento ha impedido los intereses del neoliberalismo, la subasta de los bienes públicos a nombre de la modernización. El movimiento indígena, en numerosas oportunidades ha expresado estar de acuerdo con la modernización, pero concibiendo el término en su acepción original, es decir, transformar las viejas estructuras políticas y económicas, que han garantizado la explotación y dominación, por nuevas formas de relaciones sociales en las cuales primen el respeto, la equidad, la transparencia, y que aseguren la participación en igualdad de oportunidades de todos los miembros de la sociedad. Solamen-



te en esos términos podría construirse una sociedad verdaderamente democrática y plurinacional. Tal ha sido uno de los aspectos en los que más ha insistido el movimiento indígena ecuatoriano” (Boletín ICCI Rimay, septiembre 2000).



Ejercicio

¿Qué opinas de los procesos de movilización indígena campesino de los noventa?

¿Por qué lucharon los indígenas en la década de los noventa?

¿Cómo se organizaron?

¿Contra quién peleaban?

CAMBIOS EN EL PROYECTO INDÍGENA CAMPESINO

Entre 1990 y el 2006, el movimiento indígena campesino cosechó muchos éxitos y hoy se reconoce que la CONAIE es la organización popular organizada más importante del país. Sin embargo, es importante decir que en los momentos de movilización fue un movimiento social mucho más amplio. En el campo logró la participación de organizaciones que históricamente se configuraron en la lucha por la tierra y provenían de la alianza con los partidos de izquierda como la FENOCIN y la FEI; de organizaciones vinculadas a los sindicatos como la FENACLE; organizaciones indígenas que nacieron de su relación con la iglesia evangélica, la FEINE; y organizaciones que nacieron en la disputa frente al neoliberalismo como la Confeunass–CNC.

Además, fue un movimiento social mucho más que indígena y campesino, abarca una propuesta amplia en la que participan intelectuales de izquierda, cristianxs de base, jóvenes, trabajadorxs, ecologistas, mujeres, sectores populares, etc.

Tal articulación, se tradujo en un proyecto electoral que desde su primer ensayo logró ocupar municipios, juntas parroquiales y consejos provinciales los cuales se convirtieron en un espacio de experimentación política de enorme creatividad (democracias y presupuestos participativas, rendición de cuentas, alianzas público comunitarias, desarrollo con identidad, la inversión en los sectores rurales, propuestas de gestión ambiental, reconocimiento del gobierno comunitario, etc.) que le dieron mucha popularidad y prestigio. Pero, sobre todo, se convirtió en un espacio para la disputa indígena frente a las élites locales.

Según Auki Tituaña, el primer alcalde indígena de Cotacachi

“ Tuvimos el desafío de romper formas tradicionales de ejercer el gobierno local... ”



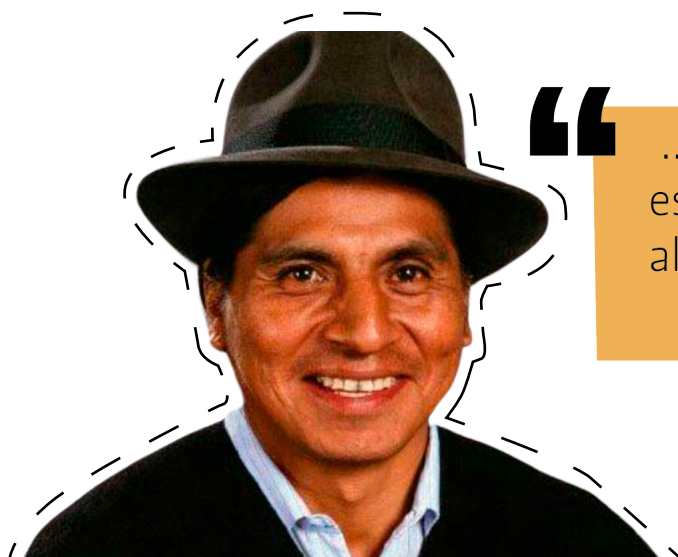
"En el país los municipios han sido el bastión de los partidos políticos tradicionales y nidos de corrupción. Vemos que los municipios tradicionales se caracterizaban por ser centralistas, excluyentes, antitécnicos, demagógicos, paternalistas, clientelares, y en esa medida nosotros en el municipio de Cotacachi nos propusimos implantar un nuevo modelo de gestión, de gobierno central en el cual el eje central sería la participación ciudadana, la planificación, la autogestión, y la transparencia. Ejes que nos han posibilitado la difícil tarea de gobernar en sociedades complejas que tenían una tradición de haber servido a las cabeceras cantonales, a las ciudades urbanas descuidando el campo. Romper estas formas tradicionales de ejercer el gobierno local, y enfrentar el racismo, de los curas, de los jefes políticos, de la policía de todas las instituciones con una visión caduca de la sociedad, ha sido uno de los desafíos más importantes que hemos tenido que superar" (Tituaña, 2000).

A lo largo de esos años, dada la fortaleza del movimiento indígena, se creó una estructura institucional y política pública (planes, programas y proyectos) que intentaban negociar el conflicto prometiendo su bienestar social y desmovilizar a los indígenas. El Ministerio de Educación creó la Educación Intercultural Bilingüe y reconoció la Universidad Intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador Amawtay Wasi, el Ministerio de Salud creó la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas; además, se crearon instituciones públicas con administración indígena como el Con-

sejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODEMPE), Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ecuador (FODEPI). Además, podemos sumar los proyectos como el Fondo de Tierras que creó el FEPP y el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) que se creó con fondos del Banco Mundial.

Si bien los proyectos como el PRODEPINE y el Fondo de Tierras se implementaron con la clara intención de desmovilizar el movimiento, las organizaciones indígenas campesinas parecen que no se dejaron engañar del todo. Muchas de estas instituciones se convirtieron en un espacio que, sin recursos adecuados y permanentes, sirvieron para experimentar una reforma institucional que incorpora las nociones de interculturalidad o plurinacionalidad.

Así, si revisamos la experiencia del movimiento indígena, podemos ver que su propuesta fue bastante más lejos de lo que imaginamos. Según Luis Macas, ex presidente de la CONAIE:



“...la interculturalidad, es la estrategia de confrontación al poder y la búsqueda de la equidad y la justicia.”

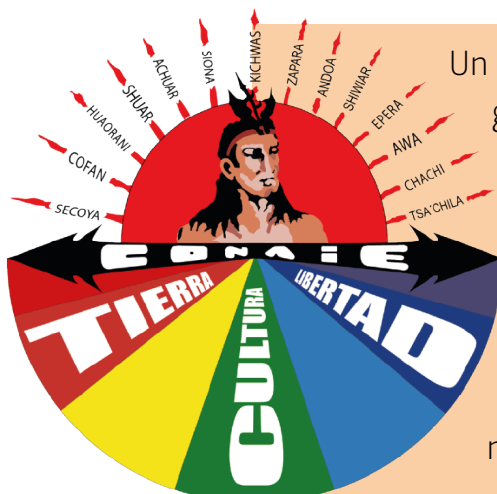
“La iniciación de un proceso de debate sobre la constitución de una sociedad intercultural, la propuesta de la construcción de un Estado plurinacional son las iniciativas más importantes del movimiento indígena. Fueron propuestas que nacieron del cuestionamiento al sistema político vigente, a la crítica de la estructura del Estado en proceso de decadencia, rechazo al proyecto de la modernidad y la oposición radical al modelo económico del neoliberalismo. Son propuestas que han puesto en cuestión el sistema democrático que carece de toda legitimidad. La interculturalidad como propuesta indígena, es un planteamiento eminentemente político, en función de romper con las relaciones del poder

económico y político vigentes. Es decir que el principio de la interculturalidad, va más allá del simple diálogo de culturas, es la estrategia de confrontación al poder y la búsqueda de la equidad y la justicia. Desde la concepción de la propuesta de la construcción de un Estado Plurinacional, se propone instrumentar el rediseño del Estado nacional, a partir de una visión global y desde una perspectiva plural del Estado-Nación, así como de la construcción de una base social, de la participación de las identidades y los poderes locales. (Luis Macas, 2002)

Así, si seguimos los planteamientos de Luis Macas, el proyecto campesino creció. Hasta finales de los años 80 la lucha por la tierra fue un eje central y se enfrentó directamente a la hacienda. A partir de los años 1990, la agenda indígena campesina creció. El movimiento indígena incorporó al Estado Plurinacional y la Interculturalidad como demandas por la transformación de la sociedad. Pero como dice Macas, son proyectos que enfrentaban las condiciones de desigualdad y **marginación** de la sociedad, una crítica directa al sistema político y límites de la democracia.

Con esto, Macas nos cuenta que las luchas indígenas campesinas cambiaron, pasaron de la lucha contra los terratenientes y el viejo régimen de haciendas, a la lucha por definir las formas de organizar la sociedad; una disputa en la cual los indígenas campesinos, no solo, reclaman el reconocimiento y respeto, sino, que además plantean la necesidad de incorporar la interculturalidad y la plurinacionalidad para reorganizar la sociedad, así como una nueva relación con la naturaleza.

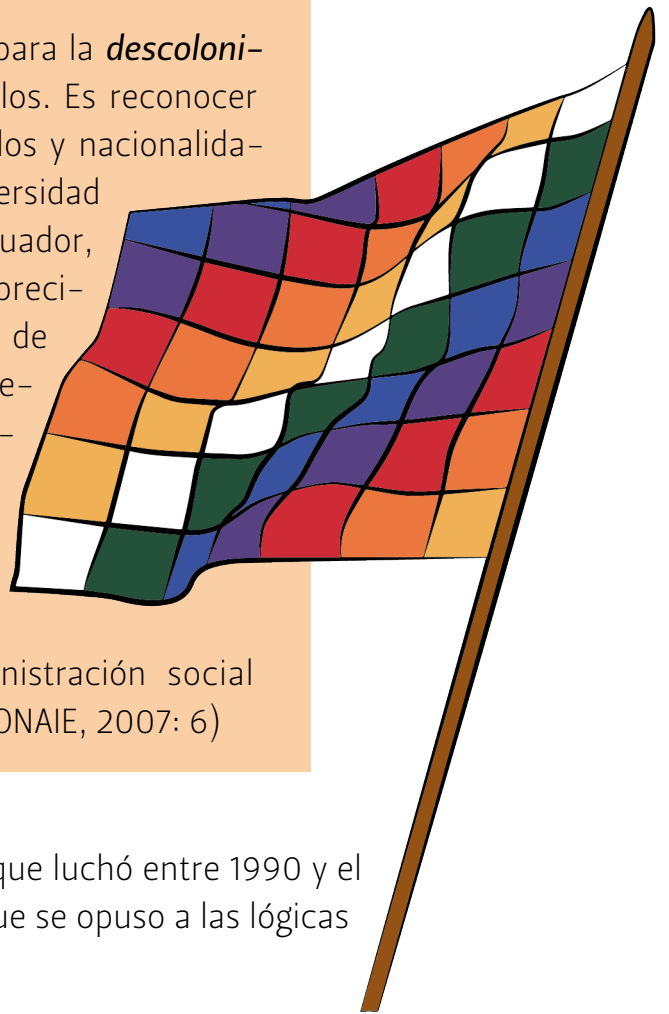
Para esto, propusieron un proyecto bastante más complejo que la reforma agraria, el Estado Plurinacional:



Un sistema de gobierno y un modelo de organización política, económica y socio-cultural, que propugna la justicia, las libertades individuales y colectivas, el respeto, la reciprocidad, la solidaridad, el desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad ecuatoriana y de todas sus regiones y culturas, en base al reconocimiento jurídico-político y cultural de todas

las Nacionalidades y Pueblos Indígenas que conforman el Ecuador.

Un modelo de organización política para la **descolonización** de nuestras naciones y pueblos. Es reconocer no solamente el aporte de los pueblos y nacionalidades indígenas al patrimonio de la diversidad cultural, política y civilizatoria del Ecuador, sino que busca superar el empobrecimiento y la discriminación de siglos de las civilizaciones indígenas. Los pueblos y nacionalidades por sus peculiaridades socioculturales, políticas e históricas reclaman derechos específicos y que son aportes como valores simbólicos, formas de ejercicio de la autoridad y sistemas de administración social de enorme mérito y valor político. (CONAIE, 2007: 6)



Entonces, la CONAIE y el movimiento indígena que luchó entre 1990 y el 2006, lograron impulsar un proyecto político que se opuso a las lógicas colonizadoras del sistema.



Ejercicio

Buena parte de esta historia está en la memoria de nuestrxs abuelxs.

¡Ahora! Volvamos a pensar:

¿Por qué se organizaban los campesinos en los años 90?

.....

.....

.....

.....

¿Cómo se organizaban y luchaban en aquella década?

.....

.....

.....

.....

¿Cuáles fueron los cambios más importantes que se realizaron entre 1990 y el 2006?

.....

.....

.....

.....

04

EL PROGRESISMO, CONSTITUCIÓN Y LIMITES PARA LA AGENDA CAMPESINA (2007-2020)



Cuando Rafael Correa llegó al gobierno en el 2007, fue inteligente al recoger las demandas que las organizaciones habían construido en las calles y uno de los actos más importantes del momento fue impulsar el debate por una nueva Constitución.

En el proceso de elaboración de una nueva Constitución, las organizaciones indígenas y campesinas se movilizaron, establecieron contactos con varixs de lxs asambleístas y presionaron para lograr que reconozcan sus demandas. Trazaron los debates y la presión de los distintos movimientos sociales. Así, la nueva Constitución incorporó en su texto gran parte de las propuestas indígenas campesinas para la transformación de la sociedad.

- ✦ La nueva constitución, en el Art. 1.- reconoce al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.
- ✦ En el Art. 2 reconoce el uso del castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. También reconoce a la alimentación como un derecho humano, en su Art. 3
- ✦ Reconoce, en el Art. 71 que la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia.
- ✦ El Art. 57 reconoce 21 derechos colectivos entre los que están la identidad, la no discriminación, consulta previa, la propiedad comunitaria, la aplicación de derecho consuetudinario, el desarrollo de conocimientos propios, etc.
- ✦ En el Art. 281 La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.
- ✦ En el Art. 282 se prohíbe el latifundio y acaparamiento de tierras. Así como establece que la tierra deba cumplir una función social.
- ✦ En el Art. 283. El buen vivir y sumak kawsay aparecen como objetivos de desarrollo de la política de gobierno y la orientación del sistema económico.
- ✦ También reconoce la gestión pública y comunitaria del agua para riego, y prohíbe toda forma de privatización del agua.

- ✚ Además, hay que mencionar que, en medio del debate, frente a la presión de trabajadorxs, la Asamblea Constituyente lanzó el Mandato contra toda forma de tercerización e intermediación laboral (MC No 8); y, como resultado de intensas movilizaciones de organizaciones indígenas campesinas enfrentadas a la minería, también lanzó el Mandato Minero (MC No 6) que recuperaba para el Estado las concesiones mineras.

Cada uno de los artículos constituía un avance para el proyecto indígena campesino y la nueva Constitución del 2008, junto al Mandato Minero y el Mandato Laboral, abrían un futuro prometedor para el campo. En su conjunto prometían la organización de políticas públicas que ponían al centro a lxs pequeñxs productorxs y lxs trabajadorxs en el campo. Razones por las que los movimientos indígenas y campesinos defendieron la Constitución como un enorme avance.

Tras la Constitución, el gobierno de la Revolución Ciudadana avanzó con una propuesta importante de inversiones sociales, en especial la recuperación de la educación, la salud, la infraestructura social, vías y carreteras, telecomunicaciones, etc. El gobierno apostó por fortalecer al Estado, su rol en la creación de bienestar social y su papel en el control de mercado.

Sin embargo, contrariamente de lo que imaginamos, desde el 2009, varias organizaciones empezaron a distanciarse de la propuesta y en poco tiempo, las organizaciones se dividieron entre las que estaban a favor y en contra del gobierno. Entre las organizaciones que se situaron en la oposición al gobierno se encontraban la CONAIE, algunas organizaciones campesinas como la Asamblea de Organizaciones, Pueblos y nacionalidades de la Costa, los trabajadores, las organizaciones feministas y el movimiento ecologista.

Así a lo largo del gobierno, las organizaciones indígenas campesinas que estaban en la oposición levantaron varias acciones políticas importantes.

- ✚ En el 2008, las organizaciones indígenas de Dayuma en la Amazonía realizaron una huelga que detuvo la industria petrolera de la zona, demandaban mas atención, obras del Estado y trabajo, pero la respuesta militar fue violenta.



- ✚ En el 2009, la CONAIE promueve un levantamiento indígena contra la Ley de Minería y la Ley de Aguas, en esa ocasión, en Macas muere Bosco Vicente Wisum Chapaik, un profesor shuar.
- ✚ En el 2010, las organizaciones de regantes y la CONAIE movilizaron a más de 1500 organizaciones comunales para participar en la formulación de la ley de agua y la desprivatización del riego.
- ✚ En el 2012, las organizaciones indígenas enfrentadas a la explotación minera en el sur, lograron una marcha que movilizó a más de 70.000 personas por el “agua y por la vida”.
- ✚ En el 2015, realizaron una gran marcha que se oponía a la posible reforma constitucional que permitía la reelección de Rafael Correa, pero además demandaban una reforma agraria que redistribuya el 60% de las tierras cultivables; la derogación de la Ley de Aguas; y una educación intercultural bilingüe—en ese momento, la movilización también fue aprovechada por las élites que se oponían a la ley de plusvalía y una posible reforma constitucional para la reelección del presidente.
- ✚ En el 2016, las organizaciones indígenas y campesinas levantan un proceso de debates y de consultas sobre las demandas de la población hacia la conformación de la Cumbre Agraria Indígena y Popular.
- ✚ En el 2017, las organizaciones indígenas apoyan y apuestan a la consulta popular en la cual se planteaba una pregunta en torno a evitar la minería a cielo abierto y restringir la explotación petrolera en el parque Yasuní.



En el 2018, la ONU aprueba la declaración de Derechos Campesinos, en la cual está presente la soberanía alimentaria, la agroecología, los derechos colectivos, el derecho a la tierra, el agua y las semillas.

- ✚ En el 2019, finalmente el movimiento indígena aparece como el actor central en la Insurrección de los Zánganos, también llamada Jornadas de Octubre, una movilización social de carácter nacional, tanto en la Costa como en la Sierra.

Aunque los procesos de movilización del 2017 y 2019 están en el marco del gobierno de Moreno, a lo largo de los últimos años las organizaciones indígenas y campesinas se movilaron contra la implementación de un modelo de desarrollo que atenta contra sus formas de organización. El punto es que, el gobierno empujó una Ley Minera pro-empresas; permitió la explotación petrolera en el YASUNI y contuvo la demanda de una consulta popular para definir su explotación; las leyes por la Soberanía Alimentaria, la Ley de Aguas y la Ley de Tierras se escatimaron a favor del modelo agro industrial; desarrolló un discurso que deslegitimaba las organizaciones indígenas; y finalmente empujó la aprobación del Código Penal Integral que criminalizó la política callejera.

Así, mientras que en el neoliberalismo las organizaciones indígenas y campesinas habían logrado aprovechar la debilidad del Estado para impulsar algunas de sus demandas y aportar en la crisis al sistema político -entendida también como una crisis del régimen de dominación-, el nuevo gobierno recupera el Estado y con esto “moderniza” los instrumentos de control y dominación propios del capitalismo.



Ahora, esta parte de esta historia está en la memoria de nosotrxs y de nuestrxs padres/madres, así que podemos entender lo que ocurrió.

Así que, volvamos a pensar:

¿Por qué se organizaban lxs indígenas y campesinxs desde el 2007?

.....

.....

.....

.....

¿Cómo se organizaban y luchaban en esta última década?

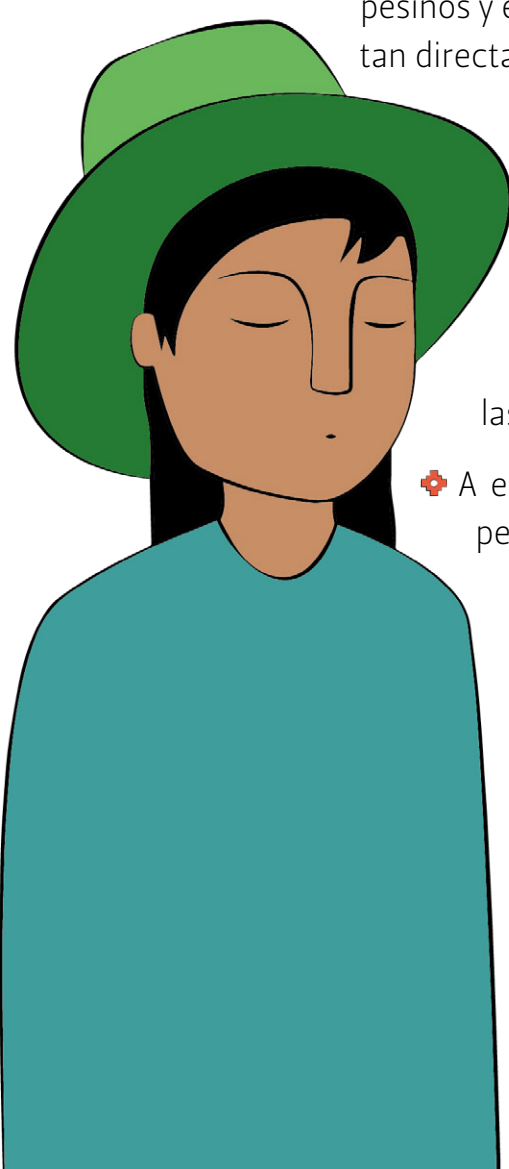
¿Cuáles fueron los cambios más importantes que se realizaron entre el 2007 y el 2021?

05
PROYECTO
INDÍGENA
CAMPESSINO



Al final nos interesa que entendamos o podamos ver que la lucha indígena campesina dio enormes cambios y sus propuestas son herramientas para cambiar la sociedad.

- ✦ La lucha por la tierra y la reforma agraria, en su momento se convirtieron en un proyecto para transformar radicalmente la sociedad. En los años 60 y 70, la reforma agraria era una lucha contra los terratenientes y el viejo régimen de hacienda.
- ✦ En los años 90, en medio del avance del neoliberalismo, el deterioro del medio ambiente y la expansión del petróleo, minería y grandes obras que afectan la naturaleza; el movimiento indígena propone el Estado Plurinacional, el cual se plantea la protección del territorio y la autonomía de los pueblos para administrarlos, con eso, la posibilidad de recomponer los vínculos entre la producción y la naturaleza.
- ✦ En 1996, el mundo campesino lanzó la Soberanía Alimentaria que, de forma similar, plantea la producción de alimentos de forma sustentable, cultural y socialmente sostenible; para eso es indispensable, la reforma agraria, la agroecología, los mercados campesinos y el control de precios; con eso, lxs campesinxs se enfrentan directamente al desarrollo de la agroindustria en el campo.
- ✦ En el 2008, la Constitución reconoce e incorpora en la ley del Estado Ecuatoriano, el conjunto de demandas y propuestas campesinas. Si bien, los distintos gobiernos se han aliado con la agroindustria, la Constitución de 2008 del Ecuador se ha convertido en una plataforma para avanzar en las luchas de las organizaciones.
- ✦ A eso debemos sumar la Declaración de Derechos Campesinos, la cual constituye una norma internacional a la cual el Ecuador ha suscrito; con eso, los campesinos tienen un marco legal internacional que lxs reconoce como sujetos de derechos y amplía el horizonte de las luchas campesinas.



...hemos luchado y conseguido derechos y autonomía sobre nuestros territorios y culturas

GLOSARIO

Alimentos ultraprocesados: son formulaciones industriales principalmente a base de sustancias extraídas o derivadas de alimentos, además de aditivos y cosméticos que dan color, sabor o textura para intentar imitar a los alimentos. Estos productos están nutricionalmente desequilibrados.

Consuetudinario: Que se rige por la costumbre; aplicado especialmente al derecho no escrito.

Descolonización: Proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo dominaba.

Estado Plurinacional: es la organización política y jurídica de una sociedad con varias naciones unidas en un solo Estado con un gobierno representativo plurinacional, y están sujetas a una única Constitución Política.

Fronteras extractivas: Se refiere a los límites de los espacios donde se hace actividad minera o petrolera.

Marginación: Situación de aislamiento en que se encuentra una persona respecto al grupo o colectividad a la que pertenece, lo que normalmente le resulta perjudicial.

Modernización capitalista: La modernización capitalista puede considerarse como un fenómeno de transformación en las relaciones de dominación y de poder, nunca visto en la historia de la humanidad. Comienza con el proceso de industrialización y la explotación a gran escala de los recursos naturales de los países colonizadores y, fruto de esto resulta el surgimiento de un proceso mundial de acumulación capitalista, es decir el comercio internacional que traería como consecuencia el inicio del fin de las relaciones tradicionales mantenidas durante más de diez siglos y que en América Latina suponen una fuerte y veloz transformación en donde, tal como en otros tantos temas, nuestra región se enfrenta a un cruce entre lo arcaico con lo moderno y suscita ya sea la arcaización de lo moderno o la modernización de lo arcaico.

Plurinacionalidad: es el reconocimiento de un concepto distinto de nación, que implica no sólo pertenencia a un ámbito geográfico sino además a una cultura determinada.

Territorialidad: refiere al resguardo de un territorio o propiedad en particular en cual se establece un conjunto de normativas o leyes para el cuidado de dicho espacio, la regulación de ciertas acciones o la restricción de la entrada o la salida de ciertos individuos.

BIBLIOGRAFÍA

Confederación de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE) (2007) Demandas de los pueblos indígenas del Ecuador presentadas a la Presidencia de la República y a la Asamblea Constituyente. Disponible en <https://bit.ly/3egq7ix>

Cumbre Agraria Ecuador, 2016, ACUERDO AGRARIO NACIONAL [AAN], en <https://bit.ly/3dovXz0>

Chancoso Blanca, 2003, entrevista realizada por Fernando García. Proyecto comparativo entre el movimiento indígena y el movimiento de mujeres en el Ecuador. Quito: FLACSO. Fecha: 25 de julio de 2003, no publicado.

Herrera Stalin, 2017, De la lucha por la tierra a la democratización conservadora, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

ICCI, 2000, Editorial, Boletín ICCI-ARY Rimay, septiembre 2000.

Macas Luis, 2004, El proceso del movimiento indígena, Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 6, No. 66.

Macas Luis, 2002, La lucha del movimiento indígena en el Ecuador, en Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 4, No. 37.

Tituaña Auki, 2000, Nuestra experiencia política en el manejo del gobierno local se basa en la democracia participativa, en Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 2, No. 20.

