REVISTA YACHAYKUNA No. 11, Junio 2009

Revista Semestral Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI

Dirección Editorial:Luis MacasCoordinación General:Nancy BedónEdición General:Alicia VacacelaEdición Electrónica:Marc Becker

© Los artículos de la presente revista son propiedad intelectual del ICCI. Pueden ser reproducidos citando la fuente

ICCI

Instituto Científico de Culturas Indígenas Calle Gaspar de Carvajal N26-27 y Luis Mosquera Narváez Apartado Postal: 17-15-50 B

. Telefax:(593 2) 2900 048, 320 3715, 320 3696

Quito- Ecuador

E-mail: info@icci.org.ec,

Website: http://icci.nativeweb.org

INDICE

Presentación

Los pueblos originarios en América Compilación de Nancy Bedón

Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba, una revolucionaria En reconocimiento de sus 100 años de vida Elizabeth Rivera y Floresmilo Simbaña

HACIA LA SEGUNDA FASE DE LA "REVOLUCIÓN CIUDADANA" REFLEXIONES DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DEL 26 DE ABRIL Mario Unda

EL LIBRO SAGRADO DE LOS PUEBLOS DE NORTE AMÉRICADavid Molineaux y Teresa Gottlied

PRESENTACIÓN

Yachaykuna nace y se sostiene como un espacio de debate teórico, de propuestas teóricas del quehacer no solo político de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, sino también como un espacio de debate teórico del quehacer productivo, arquitectónico, filosófico de estos pueblos. De allí, el contenido de este nuevo número.

Vivimos momentos políticos y económicos que están redefiniendo, certezas antes consagradas como verdades históricas, casi imposibles de cuestionar, entre ellas los **Estados** nacionales, hoy rebasados por realidades tan reales como el mismo colonialismo, que persiste hasta hoy; **las tecnologías**, antes solo válidas si provenían del occidente europeo o de Norte América, hoy son cuestionadas por el nivel de destrucción planetaria que han generado; **la arquitectura** que por estética y por ética, no es única, estas y otras verdades más, hoy tambalean con el despertar consciente de los pueblos originarios de todo el planeta.

En el cause de este momento histórico, la **soberanía y la democracia** de los pueblos, como conceptos, son rebasados en el caminar de los obreros por el mundo, y junto a estos pasos, con el fin de amordazar cualquier posibilidad de una mundialización de la justicia social, el capital crece y se desterritorializa; la **igualdad** de los hombres ante la ley y la religión es cuestionada con la lucha de los pueblos indígenas, reclamando el reconocimiento de la diversidad cultural.

Por ello es necesario seguir hablando, debatiendo, y lo más importante, debemos aprehender a escribir, a trasmitir nuestras visiones y nuestra historia, sin estar presentes, hablando y escribiendo, utilizando la escritura como una chacana entre los llamados indígenas y el otro que aun no se conoce, para enseñar que estamos presentes, que siempre hemos estado presentes y que siempre estaremos presentes, porque solo la persistencia del vivir comunitario vencerá la mentira más grande del ser humano, "el individualismo".

Entonces es necesario que los espacios, como Yachaykuna, se fortalezcan, para que el debate silencioso de la lectura crítica, de los pensamientos y prácticas que estos pueblos tienen, y que han tenido siempre, sigan generando rebeldemente cuestionamientos epistémicos, metodológicos, filosóficos y científicos, de cómo hacer, mantener y reproducir la vida.

Frente a estos cambios que retumban en la conciencia de la gente, en las entrañas de la madre tierra y en el firmamento, la sociedad capitalista no es inmutable, arma verdades (mentiras) mucho más sutiles, utiliza nuestras palabras, las vacía y las coloca como adorno discursivo y jurídico, muestra de ello es la nueva constitución de nuestro país; penetra en los resquicios olvidados de la colonia, para extender su afán colonizador, entonces legitima nuestra existencia, nuestra medicina, nuestras enseñanzas, y lo mercantiliza, pone precio a las plantas, a los animales y a los rituales que sostienen nuestra filosofía.

Uno de los aporte a este gran proceso, que quizá el consciente colectivo de la humanidad aún no asimila, es la otra América, que hoy se está cartografiando, ya no solo se habla de países, de provincias o de Estados, también hablamos de naciones originarias presentes históricamente, en el ayer, en el hoy y en las visiones del futuro, reflexión que la compilación de Nancy Bedón, nos permite dándonos la información de los pueblos indígenas existentes en Abya Yala (América), un nuevo mapa cartográfico, político y económico que la historia formal ha desdibujado, pretendemos entonces, contribuir con una nueva cartografía política y geográfica de nuestro continente.

Así como es necesario mirar esta nueva geografía política, en América, los pasos, los pensamientos de hombres y mujeres de nuestros pueblos que hicieron posible, la ruptura de una historia donde los pueblos indígenas no exitían, es necesario plasmarles en letras, que serán parte de nuestra historia. Uno de estos seres humanos, es Tránsito Amaguaña Alba, quien se hace presente en esta revista gracias a los compañeros Elizabeth Rivera y Floresmilo Simbaña, quienes nos cuentan de su militancia, de sus palabras que se han quedado colgadas en la conciencia de quienes seguimos en la lucha, por la tierra, el trabajo y la justa distribución de la riqueza, sus pasos, sus palabras y los hechos ligados a sus luchas los podemos leer en el artículo titulado "Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba; en reconocimiento de sus 100 años de vida"

Frente a la necesidad de apuntalar el sistema capitalista, en América Latina aparecen nuevas formas de gobernar, ahora llamadas irrisoriamente revoluciones, un ejemplo de este intento de sostener el sistema capitalista desde un discurso político moderado y "revolucionario" es el gobierno de la revolucion ciudadana, hecho histórico que Mario Unda, analiza en su artículo, hacia la segunda fase de la revolución ciudadana, reflexiones después de las elecciones del 26 de abril. Análisis que nos permitirá tomar distancia de los hechos para mirar las reformas capitalistas encubiertas por un nuevo discurso de izquierda.

Es importante citar para nuestros lectores y para los hijos que leerán después nuestras líneas, un acercamiento al pensar de nuestros hermanos norte americanos, quienes generosamente han permitido a David Molineaux y Teresa Gottlied, transcriban a letras, su pensamiento, este relato cosmogónico, ha sido recopilado en un gran consejo de ancianos indígenas, dirigentes culturales y profesionales de varias comunidades de toda América del Norte, en 1982. Esperamos que su lectura permita encontrarnos caminando en las líneas de cada uno de estos pensamientos, como pueblos y nacionalidades de toda Abya Yala.

Presentamos entonces esta edición de Yachaykuna, para visualizarnos en todas las dimensiones del quehacer humano, para mirarnos hacia dentro y hacia fuera, en la gran maraña del sistema capitalista y en la pertenencia comunitaria que aun persiste en los pueblos.

Los pueblos originarios en América

Nancy Bedón Compiladora

Según cálculos históricos, en el momento de la conquista del continente nuevo, como lo llamaron los europeos, al que más tarde lo llamarían América, estaba habitado por más de 90 millones de personas: unos 10 millones en el actual territorio de Estados Unidos y Canadá, 30 millones en México, 11 millones en Centroamérica, 445.000 en las islas del Caribe, 30 millones en la región de la cordillera de los Andes y 9 millones en el resto de Sudamérica, cifras de población que corresponden a estimaciones muy relativas, debido a que resulta imposible dar cifras exactas, pues cuando los europeos empezaron a realizar los primeros registros, la población indígena ya se había visto diezmada por las guerras, el hambre, los trabajos forzosos y las epidemias de enfermedades introducidas por los conquistadores.

América del Norte

Canadá y Estados Unidos

En Canadá, los pueblos originarios, son colectivamente llamados "pueblos aborígenes". La constitución de 1982, reconoce la existencia de tres grupos: Las Primeras Naciones, compuesta por 52 diferentes naciones, con más de 60 dialectos, viven en reservas (55%) y en áreas urbanas y rurales (45%); los Inuits son 50.480 personas aproximadamente, agrupadas en 53 comunidades árticas; y los Métis, una población de 389.780 personas, muchos de los cuales viven en centros urbanos.

En estados Unidos, existen 10 naciones indígenas, entre las cuales tenemos a los compañeros Navaho, Mohegan, Pequot, Milwaukee, Camanche, Karuk, entre otras; las condiciones de pobreza y las pocas expectativas de vida, son elementos comunes entre estas naciones, teniendo además como desafíos a superar las condiciones de propiedad de la tierra, fideicomisos, el desempleo, la escasez de vivienda, los problemas de salud y los suicidios de jóvenes.

En Canadá y los Estados Unidos, una práctica reconocida apenas en la segunda mitad del siglo XX como discriminatoria y lesiva era la de obligar a los niños indígenas/aborígenes a dejar sus hogares. Predestinándoles a maltratos y abusos, que los mismos gobernantes en el 2008 han aceptado que mucho de esos niños, fueron maltratados, explotados y abusados sexualmente. Los niños aborígenes eran arrebatados por la fuerza de sus padres y entregados a familias blancas que los adoptaban. La legitimación capitalistas sobre la que se ejecutaban estos actos fue "interés supremo" del niño indio/aborigen para aumentar sus oportunidades en el mundo moderno. Estos niños solían crecer desconociendo que pertenecían a pueblos aborígenes. Hoy se les denomina la "generación perdida".

Estos pueblos, aun viven en condiciones de racismo, situación denominada hoy, como procesos de depuración étnica y genocidio, que a pesar de reconocimientos jurídicos a nivel internacional persisten inclusive en constituciones nacionales, o en prácticas de gobiernos absolutamente racistas y colonialistas. Aunque para la mayoría de habitantes el planeta es

inaudito, la subyugación de los pueblos en norte América, región altamente desarrollada, esta práctica es aun legitimada jurídicamente.

México y América central:

México

En el 2008 el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI, publicó oficialmente el catálogo de lenguas indígenas de México, donde se registran 364 variantes lingüísticas de 68 idiomas indígenas, agrupados en 11 familias lingüísticas. Datos que nos hablan de la diversidad cultural de este país, que tienen en sus 32 Estados la presencia del 13% de población indígena del total de la población de ese país.

Los pueblos indígenas de México, han vivido, creado y recreado sus formas vida, a pesar de sufrir procesos de pérdida paulatina de sus modos propios y la pérdida del control de sus territorios.

Los problemas sobre la posesión y propiedad de la tierra, han significado para estos pueblos, la muerte de sus dirigentes, como es el caso del pueblo Nahua, quienes perdieron a su líder en la defensa del territorio indígena en contra de transnacionales mineras, que iniciaron un repunte de la actividad minera, provocando enorme destrucción del terreno montañoso y contaminación de aguas a lo largo del 2008.

La concentración de fuerzas militares y policiales en el llamado "combate al narcotráfico" es uno más de los hechos que han causado problemas graves en la comunidad, pues han convertido a diferentes regiones rurales e indígenas, en auténticos territorios bajo estado de sitio, incrementando la inseguridad y la violencia en niveles inéditos y dando paso a la criminalización de los movimientos populares e indígenas.

Mientras se multiplican los conflictos focalizados por tierras y recursos naturales ante el avance de "la colonización silenciosa" sobre los territorios indios, los presidentes y jefes de Estado Mexicano, Centroamérica y Colombia firmaron la declaración de Villahermosa, en junio del 2008, ofreciendo una nueva versión del mega proyecto regional Plan Puebla-Panamá, convertido ahora en proyecto de Integración y desarrollo de Mesoamérica, acentuándose la tendencia de intervención del capital transnacional, por ende el debilitamiento paulatino del estado como regulador de la economía y el aumento proporcional de los planes de despojo en las regiones indígenas.

Condiciones que han subido a los cielos los índices de migración de hermanos indígenas y campesinos a Estados Unidos, en calidad de obreros agrícolas, sometiéndoles a la vivencia clandestina de la pertenencia comunitaria e identitaria que poseen, en el mejor de los casos, pues la mayoría se dispersan con el afán de encontrar probabilidades laborales, que les permita sostenerse y mandar remesas a sus familias, de allí que se calcula que 25.145 millones de dólares ingresaron en el 2008, vía remesas de migrantes.

Frente a esta realidad el fortalecimiento organizativo indígena no se ha hecho esperar, pero a la par lamentablemente, la criminalización de la organización también se ha incrementado, siendo detenidos centenas de indígenas, sobretodo en el sureste del país, la detención de los miembros de la Organización del pueblo indígena Me´phaa, en el Estado de Guerrero, por la defensa de sus tierras es una muestra fehaciente de dicha criminalización.

Guatemala

En Guatemala existen 24 pueblos indígenas, que cuentan con más de 6 millones de habitantes (60% de la población total de país) entre ellos tenemos los pueblos: Achi´, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch´orti´, Chuj, Itza´, Ixil, Jacatelco Kalchikel, K´iche´, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi´, Q´anjob´al, Q´eqchi´Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz´utujil, Uspanteko, Xinka y Garifuna, teniendo además al pueblo Chalchiteco, que aunque no tienen reconocimiento legal, en el seno de la academia de lenguas mayas, es un pueblo que lucha en la defensa de los recursos hídricos.

Las condiciones de exclusión social de estos pueblos, es muy alta, el 73% del pueblo indígena es pobre y de ellos el 26% es extremadamente pobre, datos que nos pueden decir el nivel de vulnerabilidad social y ambiental en que viven, aumentando los niveles de impacto social y económico al que están sometidos los pueblos indígenas.

A pesar de esto, los pueblos indígenas continúan en su firme resistencia, contra la instalación de actividades extractivas en sus territorios, tales como minería a cielo abierto, construcción de represas, pozos petroleros y grandes plantaciones dirigidas a la producción de agrocombustibles. En varios lugares del país, las organizaciones indígenas, realizaron actividades de protestas que fueron reprimidas violentamente por las fuerzas policiales gubernamentales, dejando a su paso varias personas heridas y fallecidas.

Una respuesta gubernamental ante la resistencia y los reclamos de los pueblos indígenas ha sido la puesta en marcha del llamado "estado de excepción" una medida que restringe los derechos de organización y de movilidad de las personas.

En esta situación están: el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, para controlar las acciones del pueblo Kaikchiquel, quienes resisten la instalación de una empresa minera de producción de cemento en su territorio; cuya empresa desde hace varios años ostenta el monopolio de la producción de cemento del país.

A pesar de que el gobierno actual de Guatemala, diga en discurso tener un rostro humano, persisten en medidas represivas contra las movilizaciones campesinas e indígenas, especialmente contra aquellas que están relacionadas con las demandas de tierras agrícolas.

Las presiones capitalistas que existen sobre el territorio de los pueblos indígenas de este país, están lideradas por empresas transnacionales interesadas en la instalación de hidroeléctricas, plantación de agroindustriales e inversiones en turismo, complementando todo aquello con proyectos de hidrocarburos y minería ya existentes. Las comunidades indígenas saben que estas inversiones significan para sus territorios, la alteración del ecosistema, de sus prácticas culturales, y la posibilidad equilibrada de la existencia misma de su colectividad.

Honduras

En honduras viven comunidades negras, afrodescendientes y siete pueblos indígenas. Entre las comunidades negras se encuentran los Garifuna y los negros de habla inglesa, quienes están distribuidos de la siguiente manera: los Lenca, con una población aproximada de 269.000 habitantes, ubicados en los departamentos del suroeste del país; los miskito con una población de 96.000 habitantes ubicados en el departamento de gracias a Dios; los negros de habla inglesa ubicados en las islas del Caribe y en las costas del norte, con una

población aproximada de 80.000 personas; los Garifuna en la Costa Norte, con una población de 80.000 personas; los Mayas Chorti del departamento del Copán, con 35.000 personas; los Tolupán de Yoro, con 30.000 personas; Los Nahuas de Olancho con 19.000 personas; los Pech también ubicados en Olancho, con 5.000 personas; los Tawahka con 1.800 ubicados entre Olanchito y gracias a Dios. Sumando en total 607.300 personas, lo que significa el 8% de la población hondureña.

Estos pueblos mantienen cierto grado de vida particular acorde a sus modos de vida propio, que se reflejan en las prácticas de subsistencia y organización política. Su cohesión organizativa estuvo marcada por conflictos en el seno de su organización en el 2008, hecho lamentable que provocó la separación de los garífunas, por lo que perdieron la fuerza suficiente para reclamar al gobierno por sus Derechos, a pesar de que los garífunas son considerados el pueblo más grande y con una fuerza organizativa excelente.

Es este el primer reto que deben superar estos pueblos, de manera que su injerencia en la gobernabilidad, el futuro de sus recursos, su cultura y los territorios no estén presas de las transnacionales. A pesar de todo aquello la resistencia existe.

Nicaragua

Son siete pueblos indígenas que Nicaragua tienen en su territorio, ubicados en dos regiones:

La Costa del Pacifico y el Centro Norte del país, donde se encuentran cuatro pueblos indígenas: los Chorotega con 221.000 habitantes aproximadamente; los Cacaopera o Matagalpa con 97.500 personas; los Ocanxiu o Sutiaba con 49.000 habitantes y los Nahoa o Náhuatl con 20.000 personas.

La Costa del Caribe donde habitan los pueblos: Miskitu conformado de 150.000 personas; los Sumu-mayangna con 27.000 personas y los Rama con 2.000 personas; otros pueblos que gozan del reconocimiento de los derechos colectivos a su favor son los afrodescendientes agrupados en comunidades "étnicas"

En estos últimos años estos pueblos han sido favorecidos con iniciativas para reglamentar y mejorar la autonomía regional, así tenemos la ley de lenguas de 1993, la ley general de salud del 2003, la ley 445 del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, que entró en vigencia a principios del 2003 y la ley general de educación del 2006.

La situación de los pueblos indígenas en este país, gracias al gobierno sandinista tienen condiciones de superación racial y de exclusión social, muestra de este caminar es que la nación Sumu-Mayangna, continuó con el proceso de autodeterminación iniciado después de haber recuperado el SUKAWALA, texto de regulación organizativa que regula el proceso gradual de conversión de asociaciones territoriales en verdaderas autoridades territoriales representativas, haciéndose eco de la declaración de la ONU que reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos con autonomía territorial y política.

También tenemos la ley 669, surgida en noviembre del 2008, después de la visita del huracán Félix, que refiere a la ley de conservación del uso de suelos de la Reserva de la Biósfera Bosawas, esta ley manifiesta la prohibición de invadir y establecer asentamientos

humanos en las zonas de amortiguamiento y en los territorios indígenas ubicados en la reserva de la Biósfera Bosawas.

A pesar de todo el movimiento indígena de Nicaragua sigue siendo una expresión organizativa con baja institucionalidad, en la región del Pacífico particularmente, debido a las diferentes negociaciones que se dan entre YATAMA y EL FSLN sobre el estatuto de autonomía regional, acciones que aun no han logrado cristalizar acuerdos definitivos.

América del Sur

Colombia

En el país colombiano existen 87 pueblos indígenas, pertenecientes a 12 familias lingüísticas, su población se estima alrededor de 1,4 millones de personas, es decir el 3% de la población Colombiana.

En la zona andina y la costa atlántica viven cerca del 85% de la población indígena, pero son escasamente una docena de grupos, la mayoría de los pueblos viven en la zona Amazónica, el pacífico y las sábanas del oriente colombiano. Entre estos pueblos las diferencias culturales y de aculturación son diversas, pues son diferentes las formas y los grados de contacto que estos pueblos tienen con la sociedad colombina blanco mestiza. Por ejemplo: mientras los pueblos andinos luchan por la tierra y sus adversarios son terratenientes, los pueblos de la Amazonía y los llanos luchan por la conservación y la defensa de sus territorios en contra de hacendados, empresas madereras, mineras, y aún en contra de colonos que expulsados del interior del país, disputan sus tierras.

Luchas que han determinado niveles de organización y prácticas políticas diversas, organización indígena que tiene además la influencia de diferentes corrientes filosóficas y políticas de la sociedad colombiana como: partidos políticos, iglesias, antropólogos, ONGs e instituciones.

Esta diversidad no ha impedido que varias organizaciones con su propia autonomía busquen alianzas, muestra de ello es el reciente evento convocado por los indígenas "La Minga De los Pueblos".

Haciendo un poco de historia, en la década de los 80 se podría calificar como la década de consolidación y ascenso organizativo de los pueblos indígenas de este país, hechos que se dieron después de una exitosa lucha por la tierra y constitución de sus territorios, pero la década de los 90 se caracterizó por niveles de violencia y despojo territorial indígena y negro, recordándonos capítulos propios de la época colonial.

Como es de esperarse esta década también coincide con una serie de iniciativas económicas: expansión de empresas extractoras de recursos naturales (madera, petróleo, oro y otros minerales,); ejecución de mega proyectos agrícolas (cultivo de palma aceitera, banano y plátano) incluido el cultivo de coca y amapola; ampliación de latifundios ganaderos; uso del agua (represas) y modernización de infraestructura vial y portuaria. Estas iniciativas económicas son llevadas a cabo por empresas particulares, nacionales y multinacionales con el apoyo de la fuerza de choque paramilitar, creadas precisamente para proteger estos negocios.

Sabemos que el gobierno de Álvaro Uribe fue cómplice del crecimiento y consolidación de estas empresas, pues durante seis años de su administración, se han desmontado de forma sistemática los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y negros. Práctica encubridora que con la ley orgánica de ordenamiento territorial, con el código de minas, el estatuto de desarrollo rural y el desconocimiento al derecho de la consulta previa sobre leyes y proyectos económicos que afectan a los interese del pueblo colombiano, se ha dejado la puerta abierta a la expropiación y expoliación de los territorios colectivos indígenas y negros.

Frente a lo cual la lucha indígena por los derechos y la democracia colombiana, empujó al movimiento indígena a movilizarse desde el 20 de noviembre del 2008 hasta Bogotá, con la intención de reclamar al gobierno que controle a sus propios agentes que tiene vínculos con los paramilitares, que han ensangrentado sus resguardos y para exigir la protección de sus derechos territoriales, que están en riesgo por el avance de las empresas extractivas y agroindustriales.

Su movilización, denuncia los alcances no solo económicos del neoliberalismo, pues esta doctrina económica pretende además de subyugar la economía de los pueblos a los procesos de producción de las transnacionales, subordinar y aniquilar las diferencias culturales y políticas de los pueblos. Uno de sus dirigentes dice al respecto:

"...El conflicto social por la tierra en el país, nos afecta a todos, porque el Estado Colombiano no garantiza la función social de la tierra y actúa siempre a favor de los terratenientes..."

"Otro aspecto fundamental de esta minga es frenar lo que hemos denominado "legislación para el despojo" tomamos como ejemplo la sentencia NC-030 del 2008 de la Corte Constitucional que no validó la ley de Forestal, con lo cual se daba vía libre para acabar con todos nuestros bosques. De la misma manera estamos exigiendo que se derogue la ley de Desarrollo Rural, el código de minas, los planes de aguas y todas las leyes que han debido ser sometidas a consulta previa según el convenio 169 de la OIT.

Consecuentemente con estos pronunciamientos, el movimiento indígena colombiano plantea una nueva institucionalidad en las relaciones entre los sectores sociales y en la forma de concebir y desarrollar la política.

La respuesta del presidente Uribe, se ha caracterizado por encubrir la problemática del agrocolombiano; según él no existen campesinos pobres, ni terratenientes, ni sectores sociales que se diferencian por su cultura y posición social y económica, no existe monopolio de tierras, por lo tanto desterrar del discurso político, las categorías que aluden a conflicto de intereses es la mejor manera, según Uribe, de vivir la realidad colombiana. Por lo que eventos como la minga de los pueblos lo que hacen es desestabilizar el "orden democrático que Colombia tiene"

Muestra del pensamiento neoliberal colonialista de los gobernantes colombianos es que Colombia fue el único país que no votó a favor de la declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, marcando el retraso económico, político y social que los pueblos indígenas colombianos podrían tener.

Por ello creemos que los niveles de racismo en las esferas políticas que gobiernan Colombia renacen, pretendiendo desprestigiar las marchas indígenas, mezclando el reclamo de un pueblo por la vida, con las luchas políticas que la guerrilla lidera en Colombia. Por las

comunidades indígenas de este país no hay duda en llamar al gobierno de Uribe "xenofóbico" práctica que es encrudecida con las acciones inhumanas de los paramilitares.

Jorge Luis Borges dice: En especiales momentos la suerte de un solo hombre, representa la suerte de todos los seres humanos" algo parecido pasa con el pueblo colombiano del Cauca, que encabezando la contienda por los derechos, representan a todos los pueblos indígenas de Colombia.

Venezuela

Venezuela es un país multicultural, reconoce y garantiza la existencia de los pueblos y comunidades indígenas; estos pueblos son: los Baniva, Baré, Cubeo, Jivihoti, Kurripaco, Piapoco, Puinave, Salica, Sanemá, Wotjuja, Yanomami, Warekena, Yabarana, Yekuana, Mako, Ñengatú, Kariña, Cumanagoto, Pumé, Kumba, Urak, Akawayo, Arawako, Eñapa, P+emón, Sape, Wanai, Warao, Cjhaima, Wayuu, Añu, Bari, Yukpa, Japreria, Ayaman, Inga, Amorura, Timoto-Cuicas y Guanono, los cuales conforman el 2,2% de la población del país.

La constitución de 1999 reconoció por primera vez el carácter multiétnico y pluricultural del país, incluyendo un capítulo especialmente dedicado a los derechos de los pueblos indígenas, abriendo espacios de participación política originaria a nivel nacional, estatal y municipal.

En el 2002 se ratificó el convenio 169 de la OIT, en el 2005 la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas, desarrolló y consolidó ampliamente este marco de derechos. Al menos 20 leyes, decretos, resoluciones y acuerdos, además de tres convenios internacionales suscritos representan una serie coherentes de avances normativos que han venido traduciéndose en la concreción de la voluntad política que tiene el gobierno a favor de los pueblos indígenas.

Este contexto ha favorecido la participación directa de representantes indígenas en espacios de poder sin precedentes en la historia nacional. Es así como es posible contar con un gobernador indígena en el Estado de Amazonas, 6 alcaldes, 5 diputados en la asamblea nacional y 8 legisladores indígenas en consejos Legislativos de Estados con población indígena.

Las instituciones gubernamentales han venido adecuándose a las nuevas normativas interculturales que existen en Venezuela, creando inclusive oficinas para el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a la salud, educación, cultura, vivienda entre otros, todo coherentemente a los modos de vida propio de los pueblos.

Si bien tenemos avances significativos en Venezuela en relación a los pueblos indígenas, se sigue manteniendo una brecha entre la realidad y el amparo jurídico de éstos, pues según dirigentes o magistrados indígenas, la falta de coordinación de las distintas instituciones indígenas demora la posibilidad de concretizar las políticas a favor de los pueblos, sumando a esta descoordinación el persistente racismo que aún existen en la instituciones.

La falta de seguimiento y de ejercicio de los derechos obtenidos los podemos observar en el caso Yukpa, pueblo que en los años 30 fue desplazado de sus tierras por hacendados ganaderos, arrinconándose en la sierra montañosa de Perijá, en la frontera con Colombia.

Para los 70, este pueblo inició un proceso de recuperación de su territorio, sufriendo por ello persecución, hostigamiento por parte de los hacendados ganaderos quienes con ayuda de paramilitares y fuerzas Armadas colombianas, los tienen sometidos en una constate lucha por el territorio. Esta realidad se torna más cruenta con la presencia de campesinos propietarios de pequeñas parcelas dispersas, el tráfico constante de militares, paramilitares y guerrilleros que cruzan la frontera sin mayor dificultad y trabajadores involucrados en los proyectos de explotación de carbón y fosfato.

Los asesinatos de líderes, los asaltos a comunidades por parte de irregulares, y la constante lucha por la recuperación de los territorios de este pueblo hasta el día de hoy, ha provocado la declaración del estado de sitio en las comunidades de Chaktapa y Guamo, permitiendo la represión y amedrentamiento con disparos al suelo, uso de gas lacrimógeno, insultos provocaciones y amenazas de muerte.

Para octubre del 2008, 8 haciendas estaban ocupadas por los Yukpa, a raíz de lo cual el gobierno ha adoptado una actitud conciliadora y ambigua promoviendo la convivencia pacífica de quienes viven en la sierra, garantizando el derecho de las tierras de ambas partes, indígenas y hacendados. Acción gubernamental que está lejos de resolver el conflicto de la tierra y el territorio indígena.

Podemos concluir que si un pueblo no hace ejercicio de sus derechos, jamás se podrá eliminar más de 500 años de marginación y exclusión, pues la constitución no basta, por lo que el llamado a las organizaciones y líderes indígenas para acabar con silencios peligrosos que aún sostienen prácticas coloniales, retomando niveles de militancia política que aseguren la aplicación efectiva de sus derechos, en una constante coordinación de vigilancia gubernamental.

Ecuador

El Ecuador tiene en su territorio, 14 nacionalidades indígenas y pueblos afrodescendientes; nacionalidades que han luchado a lo largo de su historia hispana, en los últimos 25 años han logrado varias reivindicaciones y reconocimiento democrático, frente a todos los ecuatorianos. Entre los logros significativos recientes es la nueva constitución política, que determina la plurinacionalidad ecuatoriana, decimos que es un logro de los pueblos indígenas, pues fueron ellos los que propusieron la necesidad de una nueva carta magna, de una reestructuración del Estado, necesaria para las relaciones interculturales que los pueblos exigen requieren en el marco de una igualdad social y una diversidad cultural.

La nueva constitución aprobada en septiembre del 2008, reconoce al país como "Un Estado Constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico" de igual manera, Ecuador se ha constituido en el primer país en el mundo en reconocer derechos de la naturaleza en su Carta Magna, en incorporar en su texto central principios ancestrales como el "Sumak Kawsay" (vida en plenitud).

Reconocimientos que se han convertido para los pueblos indígenas en un desafío, pues saben muy bien que la aplicación efectiva de estos derechos solo es posible si ellos mismos hacen de esta nueva constitución un instrumento de lucha, para ser cumplido en todo su cabalidad, pues aunque los vestigios de colonización aun persisten en el sistema nacional de gobierno, saben también que en el mundo se sobreponen intereses de transnacionales sobre los intereses de los pueblos y que es de allí que los gobiernos deciden.

Un ejemplo de esto es la práctica gubernamental actual, a cargo del Economista Rafael Correa actual presidente del país, quien ha abierto las puertas a mega proyectos de extracción de recursos naturales minerales o petroleros, con el fin de suplir el creciente déficit fiscal, a costa de poner en riesgo la integralidad territorial y cultural de varios pueblos indígenas, ha eliminado prácticamente de la constitución el derecho a la consulta previa, dejando al gobierno cualquiera que sea, el derecho a la decisión de explotación de recursos naturales, según el nivel de prioridad estatal, nivel de prioridad que también será determinada por el gobierno.

La relación de los pueblos indígenas y el gobierno se ha visto afectada siempre por la falta de espacios y reconocimientos de estos pueblos como sujetos políticos. En estos últimos tiempos, a la par del proceso constituyente, lo pueblos indígenas han sido afectados por las políticas implantadas por el gobierno actual, por ello en el III Congreso de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador CONAIE, las comunidades manifestaron su inconformidad contra el régimen, precisando que el gobierno no ha incluido en la agenda gubernamental, ninguna de las propuesta realizadas por el movimiento, motivos suficientes para entender que el gobierno ha creado una brecha entre él y los pueblos indígenas.

Esta postura fue consolidada cuando el relator de la ONU dijo en su informe que "si bien es cierto que el reconocimiento de un Estado Plurinacional, estipulado en la nueva constitución del Ecuador va acorde con el marco normativo internacional, no así el derecho de consentimiento libre, previo e informado, que ha sido reducido a una consulta sin efecto. Ya que éstos han sido declarados propiedad inalienable del Estado, artilugio jurídico que no encaja en el espíritu de los principios declarados en las convenciones y declaraciones internacionales.

Situación que sumada al proyecto de minería que el gobierno quiere implantar, ha provocado que distintos sectores, campesinos, trabajadores mineros, redes ambientalistas, organizaciones de derechos humanos, y el movimiento indígena, demanden la suspensión de concesiones mineras establecidas en zonas ecológicamente frágiles y territorios de los pueblos indígenas, pedido que no ha sido escuchado, pues el gobierno actual aprobó en asamblea una ley minera que da paso a la explotación a cielo abierto.

Frente a esta situación los pueblos indígenas, organizaciones sociales, y ecologistas permanecen atentos, pues consideran que la aplicación de este tipo de minería, terminaría con la amplia biodiversidad del país, además sería un acto genocida para los pueblos y nacionalidades.

Perú

Los resultados del censo realizado en el 2007, en comunidades indígenas de la selva, arrojó en sus estadísticas que existen 51 etnias de las 60 existentes en la selva, no se empadronaron las 9 restantes, debido que éstas ya no conforman comunidades, han sido absorbidas por otros pueblos, además de la dificultad de llegar a otras que están aisladas geográficamente y se torna difícil llegar a ellas.

Se registra una población amazónica de 332.975 habitantes, en su mayoría pertenecientes al pueblo Ashánninka y al pueblo Awajún. Su población económicamente activa no cuenta con ningún seguro de salud y el 19,4% no sabe leer ni escribir.

Las nacionalidades más grandes en el Perú son las Kechwas y los Aymaras, quienes están ubicados mayoritariamente en los andes peruanos, con cierta inclinación a la costa.

Durante el 2008, el gobierno acentuó aún más su orientación hacia el neoliberalismo económico y político, al otorgar ventajas exclusivas para los inversionistas privados mediante una centena de decretos legislativos y al abusar de las facultades conseguidas por el Congreso de la República para hacer viable el tratado de libre comercio de Perú con los Estados Unidos de Norte América.

Muestra de lo citado son 38 decretos legislativos, que afectan directamente, amenazan la supervivencia de los pueblos amazónicos, pues abren la puerta al despojo y la pérdida de territorios ancestrales.

Frente a lo cual las jornadas de lucha que se han realizados este año, coordinadas por los pueblos amazónicos y la asociación inter-étnica de desarrollo de la Selva peruana (AIDESEP) han sido constantes y se han llevado hasta las últimas consecuencias, pues un pueblo que ve amenazada su vida la tiene que defender así sea con su propia vida.

Estas protestas han sido reprimidas cobardemente por las fuerzas militares, llegando a matar a líderes indígenas, jornadas que han motivado a muchos congresistas a poner en el tapete de la discusión y el análisis legislativo el Convenio 169 de la OIT y el derecho de consulta, como un proyecto de ley, para regular dichos derechos reconocidos a nivel internacional, propuesta que se está discutiendo en la comisión de asuntos indígenas y ambientalistas.

La propuesta de ley fue muy bien manipulada a la hora de su redacción y aprobación que se ha desnaturalizado el fin de la consulta, contradiciendo el derecho internacional, reduciendo a nada a la consulta, lo que se suman a las miles de denuncias que los pueblos indígenas lideran.

La confederación de comunidades afectadas por la minería, CONACAMI, principal impulsora en el Perú de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, promueve la consolidación de una agenda indígena nacional que se articule a otras agendas indígenas de los países vecinos, bajo el objetivo regional de consolidar una lucha en común, para defender los derechos colectivos de los pueblos y avanzar hacia la construcción efectiva de los Estados Plurinacionales.

Todas estas acciones han sido criminalizadas, pues han sido objeto de agresiones, detenciones y persecuciones lideradas por el gobierno, sumándose a esta situación las amenazas a las libertades de expresión y asociación, enjuiciamiento a dirigentes ambientalistas, y uso de la violencia, legitimada en la promulgación de decretos supremos que reguilan las actividades de las fuerzas armadas con el apoyo de la policía nacional, para supuestamente mantener el control del orden público.

El presidente y el poder legislativo, mediante el decreto 982, que modifica el Código Penal, liberan de responsabilidad a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía en caso de lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber.

Frente a esto y a los diferentes conflictos creados por la disputa del territorio, recursos naturales, entre empresas transnacionales y los pueblos indígenas, por la creación de

hidroeléctricas en otros, los pueblos de Perú se han declarado en una constante alerta, en defensa de la vida.

Bolivia

Según el censo nacional del 2001, Bolivia tienen el 62% de su población mayor de 15 años, de descendencia indígena; los pueblos reconocidos son 36, siendo el más grande el pueblo Quechwa (49,5%) y el Aymara (40,6%) ubicados en los Andes occidentales; el pueblo Chuquitano (3,6%); Guaraní (2,5%); y Moxeño 1,4%, quienes junto al 2,4% restante, corresponden a 31 pueblos indígenas que viven en las tierras bajas del oriente del país. Los pueblos indígenas han consolidado en propiedad colectiva más de 11 millones de hectáreas, bajo la figura de tierras comunitarias de origen.

Bolivia es signataria del convenio 169 de la OIT desde 1991, fue además el primer país en el mundo en ratificar la declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos Humanos de los pueblos Indígenas, con un referéndum realizado el 25 de enero del 2009, declarando a Bolivia como un Estado social de derecho plurinacional y comunitario.

Los esfuerzos por aprobar la nueva constitución política del Estado, por parte del gobierno de Evo Morales, movimientos sociales afines, han sido limitados por varios procesos de oposición, liderados por empresarios privados, especialmente los que están ubicados en el oriente del país (Pando), oposición que ha llegado a extremos inconcebibles de violencia.

Los pueblos indígenas en este país, apoyan la gestión de su presidente Evo Morales, de allí su intervención en la elaboración de la nueva carta magna y en la reestructuración del Estado. Su aporte en relación a la autonomía indígena, fue la claridad establecida en la definición física de las autonomías, por lo que éstas tendrán "parámetros de delimitación física de los territorios ancestrales y aquellos consolidados en propiedad colectiva, vía saneamiento de tierras" reafirmando además el derecho a la autodeterminación.

El desafío frente a este aporte, es que las autonomías territoriales dan al pueblo indígena la capacidad de ejercer 37 competencias, que permiten proyectar un nivel de ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales que marcarían el futuro de un Estado Plurinacional Comunitario.

En relación al ejercicio de la justicia comunitaria, está relacionada permanentemente a tratos crueles, linchamientos y otros abusos ocurridos en el área rural, y potenciados por los medios de oposición, con el objetivo de alterar su contenido, los pueblos indígenas, exigieron y lograron que el congreso apruebe la ley llamada "deslinde jurisdiccional" reconociendo el ejercicio de la justicia propia.

En relación a los recursos naturales y derechos sobre sus territorios, los pueblos indígenas, no han terminado de estar de acuerdo con modificaciones aprobadas por el congreso en tres artículos claves:

El artículo 30, establecimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

El 304, referido a las autonomías indígenas y a los recursos naturales.

394, donde se define la propiedad agraria, garantizando el uso y el aprovechamiento de todos los recursos renovables, bajo la condición de que se respete los derechos adquiridos por terceros.

Artículos que dan pie a la consolidación de la gran propiedad, de transnacionales mineras y empresas agroindustriales, poniendo en peligro los territorios de los pueblos, legitimados constitucionalmente, reforzando su presencia e impidiendo un control efectivo de sus acciones por parte de las autoridades locales indígenas.

Brasil

Posee, más de 180 millones de habitantes, en un espacio territorial de 8.511.925 km2, donde las tierras indígenas ocupan 1.100.491 km2, lo que significa el 13% del territorio nacional, con una población indígena 734.127 individuos, significando el 0,4% de la población nacional, el 98,61% de las tierras indígenas se encuentra en la Amazonía legal; con 430 áreas que suman en total 108.211.140, lo que representa el 21.67% del territorio amazónico, los restantes están esparcidos en el noreste, sur, sureste, centro, oeste.

La situación de la tierra indígena hasta el 2008, era la siguiente: 343 registradas, 49 homologadas, 59 declaradas, 22 identificadas, 122 a identificar, 216 sin providencia, 35 reservadas, sumando un total de 847 de los 734.127 indígenas, 383.298 viven en áreas urbanas, 455.8 83, están caracterizados como alfabetizados.

Está agrupada en 227 pueblos, la mitad posee una población inferior a los 500, solamente 4 pueblos, entre ellos el guaraní, cuentan con más de 20.000 individuos, y 46 pueblos están en situación de aislamiento voluntario.

La constitución de 1988 reconoció a los indios su organización, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones y derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, con el afán de proteger su existente, asegurando el aprovechamiento de los recursos de sus territorios, terminando con la visión colonialista de la tierra.

Para alcanzar sus derechos, los pueblos indígenas, perdieron a 53 miembros de sus organizaciones, situación que aún persiste, pues se sigue criminalizando la lucha indígena, un ejemplo son los 48 indígenas muertos en el 2008, del Estado de Mato Grosso.

Se han generado conflictos internos y externos, que ha llegado a provocar suicidios en el pueblo indígena, que no soporta los niveles de agresión Estatal, de las empresas madereras, de hacendados y de la fuerza pública, tierra que es disputada por éstos, para agro-negocios, caña de azúcar, soja, eucalipto, e hidro-negocios.

La preocupación de los pueblos, en lo referente a la demarcación de las tierras, de la salud y de la educación, depende de la constitución y de la aplicación efectiva de los derechos garantizados en la constitución de 1988, práctica que está muy lejos de hacerse realidad, pues el Estado brasileño ha faltado inclusive a acuerdos internacionales como: 169 de la OIT y la declaración de los derechos indígenas.

Paraguay

En Paraguay la población indígena lo conforman 20 grupos étnicos, de los cuales, los pueblos con mayor población son: los Mby´a Guaraní, Avá Guaraní, Paí Tavyterá, Nivaclé,

Enlhet Norte, Enxet Sur, y los de menor población: Manjui, Guaná y Tomaraho. Pueblos que representan el 1,7% de la población del país.

La situación de pobreza extrema de los pueblos indígenas paraguayos, se ve reflejada en la falta de tierra, los resultados censales nos indican que existen 412 comunidades, de los cuales 185 no poseen título de propiedad definitivo, 45 de la región occidental (Chaco) y 140 en la región oriental, muy a pesar de que Paraguay tiene un marco jurídico que reconoce una gama de derechos, bastante amplia a favor de los pueblos indígenas, destacándose el convenio 169 de la OIT, convertido en ley 234/93, las circunstancias de pobreza y de inequidad en relación a la distribución de la tierra son enormes.

En el 2008, se realizó en el congreso una audiencia pública, de los "pueblos indígenas y dictadura" convocada por la comisión de verdad y justicia y la coordinadora de derechos humanos del Paraguay, con el objetivo de analizar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la transición democrática, teniendo como sujetos de participación a los representantes de los pueblos indígenas, así como examinar las salidas y formas de reparación a la violación de los derechos humanos en prejuicio de sus miembros y comunidades indígenas, teniendo más de 50 testimonios de indígenas de distintos pueblos, visualizando los niveles de racismo, discriminación económica, que violan gravemente los derechos humanos, por más de 60 años, relatos que hablan de genocidio, muerte, trabajos forzados y negación estructural de derechos.

Los pueblos indígenas plantearon la responsabilidad del Estado, en el despojo continuo de los territorios comunitarios, antes, durante y después de la dictadura de Stroessner, situación que negaba el derecho a la propiedad de sus territorios, desconociendo la existencia de los pueblos originarios, negando a la vez su derecho a la vida, a la identidad, a la libertad e integridad personal y colectiva de los pueblos.

Violaciones de derechos y de la dignidad humana que iban desde el ataque militar a las comunidades, ejecuciones extrajudiciales de personas adultas, mayores y población infantil, hasta violaciones a mujeres de los pueblos Aché, Ayoreo, Maskoy y Toba Qom. Violaciones que rebasaban cualquier criterio humano, llegando a esclavizar a niños y niñas, criándolos expresamente para ser vendidos; como es el caso del pueblo Aché.

Frente a esta situación, los pueblos indígenas han reclamado su derecho al territorio, frente a lo cual las estrategias de control y de minimización de este proceso son cada vez más sofisticadas, con el fin de evadir los derechos reconocidos internacionalmente a los pueblos, utilizando inclusive el tema del medio ambiente, despojando los territorios indígenas a nombre de declaraciones ecológicas, declarando a éstos como área silvestre protegida, bajo el dominio y control privado, como es el caso del territorio ancestral de la comunidad Xamok Kásek, del pueblo Enxet, declarado su territorio como "reserva natural" denominada Estancia Salazar, propiedad que está en manos privadas por un período de 5 años.

Bajo la presidencia de Lugo, los pueblos indígenas, han esperado la convocatoria para reapropiarse de las tierras comunitarias, como muestra de la coherencia gubernamental que hoy está a cargo del Estado Paraguayo, en relación al reconocimiento cultural y económico de los pueblos, clamor que solo ha tenido como respuesta, políticas tan solo de mitigación de la precariedad extrema de la vida de los indígenas. Entre estas medidas de mitigación podemos citar, la distribución de agua potable, alimentos a la población, entre otros.

Medidas que son insuficientes, frente a la dimensión de la pobreza de los pueblos indígenas paraguayos, por lo que los pueblos esperan mayor acción y capacidad revolucionaria de parte del nuevo gobierno. Principalmente en lo que tiene que ver con la distribución de la tierra, asegurando la aplicación efectiva de los derechos colectivos y humanos, garantizando la vida de los mismos.

Argentina

En este país 600.329 personas se reconocen descendientes de un pueblo indígena, datos que según los pueblos no responden a la realidad, pues aseguran ser muchos más. Estas personas se encuentran acuñadas en 31 diferentes pueblos, los cuales poseen derechos constitucionales específicos a nivel federal en varios Estados provinciales, además de poseer a su favor el convenio 169 de la OIT, derechos humanos de rango universal.

La realidad que viven los indígenas en Argentina es totalmente contradictorio al marco legal reconocido a nivel nacional e internacional, pues el genocidio de los pueblos originarios no solo es historia de tiempos de la colonia, se viene practicando hasta hoy, es contra esta realidad que los 12 pueblos indígenas de este país luchan; entre estos tenemos a las comunidades: Caraparí, Qullamarka, Victoria, Nazareno, Ballivián, Bajo Hiyuro, Santa Rosa, Ruinas Quilmes, Wentru, Tahuel Leufu, Huahuel Niyeu, Quetrequile y Quintupuray.

Para el 2006 en la ley Argentina se contempla por primera vez medidas urgentes, que frenen 4 años de desalojo continuo de sus tierras tradicionales a las comunidades, creando a su vez un re-levantamiento de las tierras comunitarias a fin de proceder a su titulación. A más de 2 años de dicha ley, aún no se ha procedido, sin embargo los desalojos han parado.

Para noviembre del 2008 se venció el plazo para la realización del ordenamiento territorial que la ley fija como primer paso para su aplicación, además se cumplió un año de la promulgación de la ley de presupuesto mínimo de protección ambiental de los bosques nativos, pendiente aunque de reglamentación; haciendo inválida las reivindicaciones hasta hoy logradas por los pueblos indígenas.

Muestra de la falta de aplicación de la ley, es la constante explotación petrolera al norte y sur del país, donde se asientan empresas gasíferas y petroleras que afectan a los territorios indígenas, muestra de ello es la autorización vigente que tiene la empresa Refinor en la construcción del trazado de gasoducto desde Pocitos (Bolivia) a la central en Campo Durán (Salta), gasoducto construido en el territorio de la comunidad Caraparí del pueblo Guaraní, proceso de explotación que nunca se hizo bajo consulta previa, ni estudios de impacto ambiental.

Otro caso tenemos en la comunidad Wentru Tahuel Leufu, donde el gobierno provincial otorgó a la petrolera Piedra de Águila, la concensión de dos mil hectáreas para la explotación petrolera, la comunidad se opuso, pero la estrategia de compra de conciencias entre miembros de la comunidad, aplicada por la petrolera, logró romper la resistencia e introducir policía privada para proteger todo el proceso de instalación de la empresa.

En este escenario, que ha sido resumido, el movimiento indígena reclama por sus derechos, por su determinación política local, sin tener un desarrollo efectivo hasta hoy en la constitución del país, razón por la cual sus estrategias políticas para conseguir su reconocimiento han ido desde las alianzas defensivas, recuperaciones de tierras, reivindicaciones de lugares sagrados, entre otras.

Chile

La población que se ha auto determinado como indígena, en este país llega a 1.060.786, lo que representa el 6,6% del total de la población de Chile. La mayor parte de esta población pertenece al pueblo Mapuche, que representa el 87,2% de la población indígena, el resto se identifica como Aymara, pueblo que a su vez se divide en las comunidades Atacameña o Lickanantay, los Diaguitas, los quechuas, los colla, los rapa nui, kawéskar y los yagán, pueblos que su mayoría viven en las zonas urbanas.

Los pueblos indígenas, son objetos de diversas formas de discriminación, siendo la más visible la exclusión política, económica y social, dejando a este sector de la población bajo la línea de pobreza, sumando a esta realidad, la falta de reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas, pues los derechos indígenas no son reconocidos por la constitución de este país, peor aún la existencia de algún miembro indígena en el congreso.

La regulación de la vida de los indígenas, para el Estado chileno, se resume a la ley N. 19.253, que se refiere al fomento, protección y desarrollo de los indígenas, ley que está establecida desde 1993, cuyos contenidos no recogen las necesidades reales de los pueblos, quedando así sus derechos por debajo de las exigencias del derecho internacional.

Es para el 2008, que por medio de la ley N.20.249 se crea el espacio marítimo de la zona costera de los pueblos originarios, gracias a la lucha del pueblo Mapuche de la zona costera, en este mismo año, para septiembre, el Estado chileno firma la ratificación del Convenio 169 de la OIT, ratificación que entró en vigencia en septiembre 2009.

La ley N. 20.249, norma el reconocimiento y resguardo del uso consuetudinario de la costa marítima de los mapuches, determinando la entrega de estos territorios a las comunidades indígenas vinculadas al borde costero, permitiendo la manifestación cultural propia y uso de los recursos naturales existentes. El tiempo de uso de estas tierras está determinado por el manejo adecuado del territorio asignado.

Políticamente el descrédito de la comisión presidencial para asuntos indígenas, y la presión de los pueblos, el gobierno de Bacheleth, reconoció bajo el lema "Re-Conocer: Pacto social por la multiculturalidad" en abril del 2008, acción gubernamental que abre la puerta a los pueblos indígenas para conseguir su reconocimiento constitucional, pues este compromiso asumió el gobierno actual frente a la lucha de los pueblos indígenas, por sus reivindicaciones no solo como sujetos de derecho, sino como sujetos políticos.

Los pueblos indígenas chilenos saben que en la práctica, la voluntad gubernamental queda corta ante las necesidades, pues el 2008 terminó con grandes modificaciones pero con grandes necesidades también, ya que el Estado aun sigue aplicando leyes en contra de los pueblos, sobre todo a lo que tienen que ver con tierras y apoyo al desarrollo, lo que significa la continuación de agro-negocios y de explotación petrolera y minera en los territorios de los pueblos indígenas.

Después de este breve recuento sobre los pueblos indígenas del Abya Yala (América), podemos observar claramente, que los pueblos indígenas de este continente, tienen varias cosas en común, la pobreza, una constante injerencia de empresas mineras, petroleras y agro-industriales en sus territorios, que como podemos leer aun siguen en manos privadas o estatales, permitiendo así el uso genocida y anti ecológico de los recursos naturales

existentes, sufren además en común la discriminación no solo jurídica sino cotidiana de su cultura, por ello creemos que la unidad de estos pueblos en la actualidad es indispensable.

Así como estos pueblos han logrado reivindicaciones, 500 años de saqueo, de esclavitud, de discriminación y de explotación, no se podrá cambiar de la noche a la mañana, es necesario la unidad, para vencer el reto de superar las enfermedades heredadas por siglos, la pobreza, el analfabetismo, la falta de inclusión política, y la falta de reconocimiento real de las economías propias.

Bibliografía:

- Convenio 169-OIT y declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas.redaccionpopular.com
- El mundo Indígena 2009.- Kathrin Wessendors.
- Pobreza en latinoamerica y el Caribe.
- Grupo internacional de trabajo sobre asuntos indigenas.

Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba, una revolucionaria En reconocimiento de sus 100 años de vida

Elizabeth Rivera y Floresmilo Simbaña

Las cargadas proclamas de resistencia acompañaban el cortejo fúnebre que descendía por el camino empedrado rumbo a la tumba construida en la ex hacienda La Chimba, ahora Comuna La Chimba. Las innumerables banderas, pancartas, ponchos y fachalinas pintaban el paisaje de rojo, violeta y de multicolores wipalas, evocando un nostálgico cuadro político, propio de los años 60: esos tiempos cuando la voz de Mama Tránsito convocaba a las marchas. Descendíamos envueltos en cantos, conversas, recuerdos. Frente a su tumba todos agrupados alrededor de su féretro queríamos acompañar a la dirigente en su descenso.

A más de un siglo de la inconclusa revolución liberal alfarista, la muerte de Tránsito Amaguaña pone en escena la problemática de la tenencia de la tierra, los derechos laborales, las inequidades económicas, entre otros, que hasta la actualidad siguen sin solución. Así sentimos quienes acudimos a la cita, la última en presencia de Tránsito Amaguaña, bajo el cobijo frío del volcán Cayambe, en la inmensidad del páramo de La Chimba, el lugar de origen de su lucha y de su muerte; esa fue su elección. Dicen que dormida se quedó y así, sin más, no despertó. Este año, en septiembre, cumpliría 100 años de vida.

Murió rodeada de su gente, no en soledad ni encerrada en "riquezas materiales", pero su pueblo le prodigo un gran reconocimiento. Su existencia, puso sobre escena una actualización del debate entre el "progreso y el prestigio", como objetivos de vida. A esta cuestión ella contestaba enérgicamente: "Yo he viajado y he caminado por todos los lugares, pero nunca he negociado con la sangre de mis hermanos". Sus palabras y acciones nos llenan de luchas presentes y futuras, es el desafío permanente para seguir pensando, soñando en una nueva sociedad, un nuevo modelo de Estado; también nos muestra un modelo de dirigencias a construir y en esas nuevas mujeres. Ella ha devenido en lugar de manifestación, de marcha, de convergencia, de levantamiento y de protestas actuales.

Hemos recordado las palabras de otras luchas, de otros años. En el 2006 con un homenaje a Mama Tránsito en ese mismo lugar, se anunciaba y daba inicio a las movilizaciones en defensa de la vida: ¡No al TLC!, ¡Fuera Oxy!, ¡No Plan Colombia!, ¡Si una nueva Asamblea Nacional Constituyente! Allí se dijo "juntos defenderemos la vida de los pobres del país, los principales recursos naturales como el agua, páramos, agricultura, tierras y semillas" (12 de marzo del 2006). Hoy frente a todas y todos, autoridades, dirigentes, mashikunas, camaradas de ayer y hoy, se volvió a lanzar la necesidad de la revolución agraria, "sin una revolución agraria, ninguna revolución es verdadera", sentenció el Presidente de la ECUARUNARI, "ese es el mejor homenaje que le podemos dar a Tránsito Amaguaña", insistió a todos los presente y desafió al Presidente de la República que asistió a los funerales.

SU PROYECTO DE CAMBIO SOCIAL

¿Cuál fue el proyecto político por el que Tránsito Amaguaña luchó y cuál fue su importancia histórica?

En sus cien años de vida se ocupó, hasta que sus fuerzas le permitieron, de la abolición del trabajo precario de los huasipungueros, luego por la recuperación de la tierra por parte de los indígenas y campesinos; la reforma agraria fue la lucha estratégica, pues este era la condición indispensable para pensar en una revolución, en un nuevo país. El derecho a fortalecer la cultura propia, fue otra de las luchas trascendentales, por eso fue parte junto con Dolores Cacuango de la construcción de las escuelas bilingües (kichwa-español) clandestinas.

Para que estos objetivos sean posibles se afanó con esa misma energía por la construcción de la organización de las comunidades indígenas y, en esa misma medida, por el fortalecimiento y organización política; no olvidemos que ella era dirigente de la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, y militante del Partido Comunista del Ecuador: "Me afilié al Partido Comunista por pobreza, por maltrato, porque había que cambiar las cosas" 1

Fue una de las principales dirigentes indígenas que enfrentó las dos reformas agrarias que el Estado implementó, ambas bajo regímenes militares. Desde el punto de vista del poder, las reformas cumplieron sus objetivos; y es que para la década del 60 la economía ecuatoriana basada en la producción agraria de la gran propiedad hacendataria, donde subsistían fuertes relaciones sociales y de producción pre capitalistas, por encima incluso del poder estatal, resultaba estructuralmente antagónico con la expansión capitalista asentado en capitales transnacionales. El Ecuador necesitaba "modernizar" su economía para refrendar un nuevo tipo de inserción en el mercado internacional (Moncada, José. 1979), para ello las dos reformas agrarias afectaron en un bajo porcentaje de tierras de baja capacidad productiva, sobre todo aquellas que estaban bajo el dominio del Estado, otras fueron puestas en manos del mercado; en cambio con las más productivas se propició una modernización, vía agro industrialización de las antiguas haciendas.

Detrás del sistema de haciendas descubrió el peso de la herencia colonial, los trabajos sin paga, el analfabetismo, el desarraigo de la tierra que los otros se hicieron dueños, de no creer, ipropietarios de la allpa mama! Este desvirtuado y truncado proceso de reforma agraria no significó la derrota del movimiento agrarista, sino su transformación. La reforma agraria, "al liberalizar a los indios del sistema de hacienda y de las relaciones de

¹ Miño Grigalva, Cecilia, entrevista con Tránsito Amaguaña, La Chimba, diciembre 2004.

servidumbre, creó las condiciones para Pueblos indígenas, Estado y democracia la recomposición de la comunidad india" (Moreano, 1993: 74).

Los campesinos que pasaron a ser pequeños propietarios *libres* encontraron en la comunidad el espacio de reintegración y de unidad social, política y cultural; no sólo como espacio físico, sino como entidad histórica y realidad cultural que diera pie a la conformación del actual movimiento indígena nacional.

En esta transición la figura de Tránsito Amaguaña tuvo-tiene un doble significado, que redunda a su vez en figura histórica con plena vigencia. Por un lado es la gestora de la insurgencia del movimiento indígena ecuatoriano, la luchadora por la reforma agraria, y por otro el símbolo señero y la referencia de entrega y militancia por la revolución.

Hoy estos elementos se actualizan y cobran importancia en los procesos de reconfiguración del Estado ecuatoriano que estamos viviendo. La posibilidad real de reconstrucción de la propuesta de Estado Plurinacional alternativa, que devuelva a la sociedad, a los pueblos y nacionalidades, el control de sus instrumentos políticos organizativos, y no termine siendo anulada por este, sustituida en su proceso de transformación. Sobre todo representa esa otra propuesta que contradice a toda mera experimentación tecnocrática; o, como diría José Mancada "…el auténtico desarrollo de un país como el nuestro, no solamente es una tarea técnica-económica sino un problema fundamentalmente social y político".

Otro de los elementos fundamentales que encarna Tránsito Amaguaña es el internacionalismo, este lo aprendió de andar por el mundo, un mundo dividido en su época, en capitalistas demócratas y comunistas, fruto de la guerra fría; ahí, en donde ser india, de izquierda, y pobre, se pagaba con la cárcel, pero se ganaba en saber y dignidad: aprendió a leer en Cuba, por eso la bandera de este país la acompañó el día de su muerte.

En la actualidad la minifundización ha lanzado a muchos indígenas a manos de las agroempresas, en condición de trabajador informal o a tiempo completo, en jornadas que no respeta las 48 horas laborables, conquista histórica de los trabajadores y ha transformado la migración en un problema de desintegración comunitaria y familiar.

Su camino fue largo y de encuentros, de militante de la comunidad a militante del partido comunista, de constructora de la FEI a entablar alianzas con otras mujeres como Dolores Cacuango, Nela Martinez, María Luisa Gómez de la Torre. Emprendiendo luchas organizativas: los sindicatos agrícolas, la FEI, las escuelas en lengua propia (kichwa). Mujer que también combatió frustraciones con el declive de los sindicatos agrícolas, pero que con igual entusiasmo saludó el surgimiento de nuevas propuestas desde los indígenas: la construcción del Ecuador Runacunapac Riccharimui ECUARUNARI. Todos estos elementos le convierten ahora en mama Tránsito, como una ser humana imprescindible de aquellos de los que habla Bertolt Brecht: "los que luchan toda la vida". Esto la convierte en el símbolo de las actuales luchas por la reforma agraria: agua, soberanía alimentaria, gobiernos comunitarios territoriales.

La memoria histórica necesaria para preservar las acciones anteriores, exige sumar nuevos espacios de lucha, que junten y permita la plena liberación de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, en un todo con los procesos populares, recordando el lema de los levantamientos "nada solo para los indios".

TRANSITO AMAGUAÑA HIJA DE SU TIEMPO

A los personajes de importancia histórica, generalmente suelen reducir sus memorias a aspectos meramente morales: gente de buena fe, comprometida, luchador-a, no ambiciosa, humilde, etc.; Tránsito Amaguaña no sería la excepción, de ella se quiere olvidar deliberadamente su perfil contestatario, su militancia política, su filiación socialista, su accionar colectivo y sus capacidades de conductora y gestora de propuestas frente a los problemas de su época. Por ello vamos a situar algunos elementos a los que se enfrentó con perseverancia.

La reacción política organizativa de los campesinos e indígenas huasipungueros, iniciada en los años 20, representa el agotamiento de la revolución liberal que no dio respuesta al problema de la tierra.

Las reformas liberales que traspasó la propiedad de la tierra de manos de la iglesia al Estado a través de la ley de manos muertas expedida en 1906 y la ley de Beneficencia de 1908, no resolvió en nada la injusta división de la tierra, pues, una vez más los indígenas, los llamados "naturales", fueron dejados de lado en el reparto; de esta manera la República perpetuaba las condiciones de despojo y expropiación iniciada en la época colonial.

Una vez vencido todo vestigio de liberalismo radical, con el asesinato de Eloy Alfaro y la derrota militar de las montoneras de Carlos Concha, el Estado empezó a trasladar las tierras expropiadas a manos de nuevos terratenientes, no como propietarios, sino como arrendatarios, pero en la práctica ostentaban la condición de tales. Mediante esta política estatal llegaron a Cayambe a partir de 1912 (cuando todavía no se enfriaba el cadáver del viejo luchador) varios *arrendatarios* para tomar posesión de las haciendas e incrementar la producción de las tierras. En 1926 es precisamente en estas haciendas de la Junta Asistencia Pública, arrendadas a particulares, donde se inician los procesos de lucha contra las relaciones semifeudales de explotación dentro de los latifundios.

La ley de jornaleros expedida en 1916 generó duros debates y polémicas, especialmente las protestas de los nuevos terratenientes serranos que buscaban mantener el concertaje de "indios". Pero en la práctica, las relaciones de trabajo en las haciendas eran las mismas; no solo de explotación, sino también de discriminación y servidumbre. Pero son las repercusiones de la revolución rusa las que estimulan las luchas y abren causes para el surgimiento de corrientes socialistas y de radicalización de la militancia política de varios grupos liberales.

Las marchas fueron uno de los instrumentos de lucha escogidos por los indígenas, las jornadas de recorridos hacia Quito iniciaron en los años 20, entre los marchantes encontramos a dirigentes como Dolores Cacuango, Jesús Gualavisí, Juan Albamocho, Mercedes Alba (madre de Tránsito Amaguaña) entre otros. Tránsito acompañó a su madre en estos recorridos desde los 15 años de edad. Las primeras reivindicaciones por las que lucharon las organizaciones fueron: mejores condiciones en el trabajo, elevación de salarios y su pago en efectivo, jornadas laborares justas y regulación del trabajo de las mujeres (por la violencia y violaciones a las que se les sometía, además de la explotación). La lucha por la tierra fue surgiendo en estos procesos; por ejemplo, los sindicatos agrícolas de Cayambe tomaron la iniciativa al exigir expropiaciones de haciendas, empezando por la de Changalá, de la zona de Juan Montalvo, de donde era huasipungero Jesús Gualavisí.

Es en este punto donde se fueron encontrando y coincidiendo con las demandas y procesos de corrientes socialistas emergentes, que a parir de la conformación del partido socialista en 1926, apoyaban y estimulaban la construcción de sindicatos agrarios y de "indios".

En 1930, el proceso de organización de los campesinos e indígenas, a través de los sindicatos agrícolas, tuvo en las fuertes huelgas de Pesillo y la toma de la hacienda Changalá, en Cayambe, dos de las expresiones más dinámicas del ascenso de la lucha del campo ecuatoriano. Se elaboró demandas que incluían la supresión de la violencia física contra los trabajadores de haciendas, eliminación de la sobreexplotación de los "indios" mediante un reordenamiento del sistema de haciendas, cambio en las relaciones laborales; por ejemplo, la suspensión de la "obligación de reposición" y la superación de la situación de las mujeres indígenas y sus situación de violencia física, sexual y moral; se pide la creación de una escuela y asistencia médica gratuita para los enfermos. Los hacendados terratenientes y los gobiernos respondieron con represión: algunos dirigentes sufrieron saqueos en sus casas, fueron perseguidos, torturados y exiliados. Estas políticas represivas obligaron a Tránsito Amaguaña y su madre a vivir en la clandestinidad por varios y largos periodos. En enero de 1931 en las haciendas de Pesillo y Muyurco los arrendatarios y representantes del gobierno de Isidro Ayora llegaron a un acuerdo: respeto de las 8 horas laborales, remuneración para el trabajo de las mujeres e hijos de los trabajadores de haciendas por las labores que realizan y no despido injustificado.

El 8 de febrero de 1931 se convoca al "1er Congreso Campesino", que debía realizarse en Juan Montalvo, parroquia del cantón Cayambe. A la cita acudieron delegados de varias provincias, el propósito central era la constitución de la Federación Nacional de Indios, pero el congreso no pudo reunirse; el gobierno impuso orden de sitio en Cayambe e impidió el ingreso de los delegados. No hubo congreso pero el proceso de unificación nacional de los sindicatos agrarios se había iniciado.

Tránsito Amaguaña recuerda que cuando llegan a Quito en 1931 a la cabeza de 141 indígenas, en una de las marcha desde Cayambe, el gobierno los recibe con represión a bala, muchos de ellos fueron apresados. Sin embargo insistieron en tener audiencia con el Presidente, cuando finalmente consiguieron, éste les aconsejó "...que fuéramos humildemente ante los patrones a rogarles que nos permitan regresar a las haciendas"³. Fruto de las persecuciones muchos líderes y familias se vieron obligados a reubicarse o trasladarse luego de ser despedidos de las haciendas; ese fue el caso de las familias Cacuango, Amaguaña, Ulcuango, Lechón y otras más. Pero a donde fueron reiniciaron la organización, creándose en estas condiciones la "Unión Sindical de Pichincha" en 1936. Fruto de la lucha en ascenso de los sindicatos agrícolas, en 1937 el Estado expide la ley de comunas y en 1938 el Código del trabajo, permitiendo la construcción de sindicatos y comunas jurídicas.

La relación del movimiento campesino y de sus principales dirigentes, entre ellos Tránsito Amaguaña, con el Partido Comunista del Ecuador, se fragua en los sindicatos indígenas de Cayambe y en las actividades desempeñadas por estos en la ciudad de Quito, donde para sostener las audiencias y los trámites burocráticos necesitaba de asesoría jurídica y de refugio.

² La Obligación de reposición" consistía el deber del trabajador o huasipunguero a pagar o devolver por la pérdida de un bien de la hacienda.

³ Diario el Comercio, 13 de marzo de 1931.

En los años 40, bajo el paraguas de la Ley de comunas, se abrieron otros procesos organizativos y se re-significaron los existentes. Se crea el cabildo como instancia de organización, de resolución de conflictos y, sobretodo, de gobierno de los comuneros. En Bolívar, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi la gente se organizó en cabildos para pelear frente al Estado las reivindicaciones que se venían esgrimiendo desde los años 20; a los cuales se suman otros como el derecho de no pago de impuestos, la seguridad social. En estas circunstancias es que se empieza hablar de la "cuestión indígena", refiriéndose a las condiciones de explotación, discriminación y de la herencia histórica de los "indios".

Estos son los procesos que dan origen a la constitución de la Federación Ecuatoriana de Indios, en 1944. Su creación no estuvo alejada del movimiento general de la lucha de clases, entre los más destacados tenemos: la firma del protocolo de Río de Janeiro, que significó para el Ecuador la reducción de alrededor del 50% de su territorio. La insurrección de 1944, conocida como "la Gloriosa", que puso fin a la dictadura de Arroyo del Rio y provoca la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente, que terminaría poniendo a Velasco Ibarra en la presidencia.

En los lineamientos programáticas de la FEI constan la distribución de tierras y aguas, elevación de los salarios, rebaja de las jornadas y de las tareas de trabajo, desarrollo de la pequeña propiedad y créditos, seguro social, protección del trabajo de las mujeres indígenas sin discriminación en relación al hombre, prohibición del trabajo de menores de 14 años, educación en su propio idioma, sufragio universal y elección de las autoridades de las poblaciones indígenas mediante el voto de sus habitantes, fuero especial en materia penal.

Algunos de estos puntos fueron ejecutados mediante acción directa, ese fue el caso de la educación de los niños indígenas en su propio idioma. Dolores Cacuango fundó las primeras escuelas bilingües en 1945, en San Pablo Urco, y Tránsito Amaguaña en La Chimba, Pesillo y Muyurco. Estas escuelas eran clandestinas, obligadas por la persecución y prohibición tanto del gobierno como de los hacendados, que persiguieron a los dirigentes y profesores. La primera vez que Tránsito fue hecha prisionera es precisamente por estar al frente de estas escuelas.

Con este acumulado se enfrentan las dos reformas agrarias de los años 60 y 70, que se desenvolvió en medio de dos fuegos: por un lado la movilización continental del campo contra el gran latifundio y la perspectiva revolucionaria abierta con la revolución cubana, y por el otro, la expansión de posguerra del capital, cuya expresión en el Ecuador fueron los proyectos de industrialización y modernización agraria.

La derecha y el imperialismo enfrentaron la crisis política mediante la unidad de las oligarquías agrarias, los sectores financieros, el sector comercial vinculados al capital internacional, el incipiente sector industrial, con fuertes vínculos a su vez con el capital internacional y las burocracias estatales y militares. No es casualidad que este proceso haya sido manejado e implementado en periodos de dictaduras militares y el último velasquismo. Además de la reforma agraria, también la industrialización, los inicios de la era petrolera, y, sobre todo, la creciente movilización popular también fue "resuelta en estos periodos. Las organizaciones populares y los dos partidos de izquierda, el socialista y el comunista no pudieron resistir la arremetida, luego de grandes movilizaciones entre 1973 y 1979 fueron derrotados, sobre todo los procesos más revolucionarios.

Con la derrota del campo popular, la "viejas" organizaciones, entre ellas la FEI, las organizaciones políticas, los partidos comunistas y socialistas, inician fuertes procesos de

reflujo. El retorno a la democracia, el surgimiento de fuertes partidos políticos, Izquierda Democrática ID, Democracia Popular PD y el Partido Social Cristiano PSC, y el triunfo de Jaime Roldós Aguilera es producto de la derrota de esa izquierda revolucionaria.

De aquí en adelante surgirán nuevos escenarios políticos, nuevos procesos y organizaciones: el impulso de la FEI se agota y abre el camino de la ECUARUNARI y con ello el surgimiento de la CONAIE en 1986, quien con el levantamiento indígena de 1990 marcaría el inicio de un nuevo periodo de irrupción de los pueblos indígenas.

Ni la ECUARUNARI, ni la CONAIE representan una ruptura con la FEI, más bien son su continuidad y desarrollo histórico político en un nuevo escenario y nuevas condiciones. Por eso dirigentes como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña devienen en conciencia histórica, ejemplo de lucha y militancia política de las generaciones actuales.

HACIA LA SEGUNDA FASE DE LA "REVOLUCIÓN CIUDADANA" REFLEXIONES DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DEL 26 DE ABRIL

Mario Unda

Las elecciones del 26 de abril cierran con un nuevo y amplio triunfo el período abierto con la victoria de Rafael Correa en la segunda vuelta de 2006: se afirma entonces la nueva hegemonía de reforma capitalista expresada en el gobierno de Alianza País y, con ello, se configura y se revela el nuevo marco de relaciones de fuerzas. Se cierra así la primera fase de la "revolución ciudadana"⁴.

1. El triunfo de Correa

Quizás por la demora en la entrega de los datos finales completos, quizás por la atención fija en la presidencia, lo cierto es que la mayor parte de lecturas que se han hecho de este proceso electoral han extraído sus conclusiones básicamente de los resultados para la presidencia. Esas cifras muestran, por un lado, el amplio triunfo obtenido por el gobierno y, por otro lado, las vías de recomposición de la derecha tradicional.

		Resultados na	cionale	es		
				%	Гotal	
H	Iombres	Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	51,99	3.584.979	1.779.506	1.805.473
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	28,24	1.947.227	976.427	970.800
	<u>PRIAN</u>	ALVARO NOBOA	11,40	786.339	393.652	392.687
	RED/MIPD	MARTHA ROLDOS BUCARAM	4,33	298.710	103.118	195.592
	<u>MTM</u>	CARLOS SAGNAY DE LA BASTIDA	1,57	108.224	55.178	53.046
	<u>MTF</u>	MELBA JACOME	1,35	93.252	38.334	54.918
	<u>MITS</u>	DIEGO DELGADO JARA	0,63	43.395	24.714	18.681
	<u>MIJS</u>	CARLOS GONZALEZ ALBORNOZ	0,49	33.823	18.609	15.214

⁴ Desde diferentes ángulos y con distintos argumentos, varios analistas consideran que estas elecciones cierran un ciclo político de transición. Véase, por ejemplo, Pablo Ospina: "El fin de la transición", CEP, Quito, mayo de 2009.

Tomado de www.cne.gov.ec, al igual que los cuadros que vendrán en las páginas siguientes. Dadas las diferencias notables entre los candidatos que ocuparon los dos primeros lugares respecto a los otros, en lo siguiente nos remitiremos a los datos comparativos de la votación de Correa y de Gutiérrez.

En efecto, Correa ganó en primera vuelta, con casi el 52% de los "votos válidos"⁵. Un hecho así no se había producido en el país desde que la constitución de 1978 estableció la necesidad de una segunda vuelta electoral si ningún candidato superaba el 50% de la votación. Reformas posteriores establecieron la salvedad de que la segunda vuelta sería innecesaria si el candidato triunfador superaba el 40% de los votos válidos y lo distanciaban de su inmediato seguidor más de 10 puntos porcentuales. Tampoco eso había ocurrido. Pero ahora las votaciones le dieron a Correa más del 50% de votos y una diferencia de 24 puntos sobre Lucio Gutiérrez.

Cabría recordar que en las elecciones de 2006 Correa quedó segundo en la primera vuelta con algo menos de 23% de la votación contra casi un 27% de Noboa; en la segunda vuelta, Correa obtuvo 56% contra 43% de Noboa. Pero otro dato más significativo es la pérdida acelerada de credibilidad y respaldo de los últimos gobiernos elegidos; Sixto Durán Ballén (el último elegido en completar su mandato antes de la elección de Correa) culminó su período con una credibilidad de 9%; Bucaram, luego de tan sólo 6 meses, contaba al caer con el respaldo de apenas el 7%); Mahuad llegó al 6% luego de la crisis bancaria. Quizás la única excepción haya sido Lucio Gutiérrez, cuya popularidad a la baja se recompuso en algo luego de su enfrentamiento con Febres Cordero (y su alianza con Noboa y Bucaram)⁶.

De manera que el triste consuelo de la derecha no sólo carece de fundamento, sino que raya en el ridículo; según ellos, Correa debería considerarse prácticamente perdedor porque, tratándose de un presidente en funciones que contaba con todos los recursos del poder, obtuvo apenas un poco más del 50%.

"Hay esperanza", titulaba el periodista de oposición Carlos Vera su editorial del 30 de abril en el diario *El Comercio*, repitiendo argumentos que había expresado en un panel televisivo en Teleamazonas, conducido por Jorge Ortiz (otro periodista opositor), el mismo día de las elecciones. "Aquí bastaron 6 meses: el 11% que apenas rechazó la tesis de Correa por el sí en noviembre pasado [se refiere al referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, *M.U.*] se cuadruplicó –creció cuatro veces más– en contra de sus propuestas y continuidad durante estas elecciones. ¡Casi 48% del Ecuador no está con Correa! Fíjense que ni siquiera digo en contra; simplemente no vota por él (y eso considerando solo votos válidos). Extraordinario. Repunte inédito. Eso es lo verdaderamente histórico en estas elecciones y no el festejo histérico de unos cuantos acólitos celebrando el triunfo en primera vuelta de un candidato, como si el Ecuador fuese candidote al ignorar su abuso del poder; el uso del avión presidencial para visitar varias provincias en un día; la violación de cualquier

⁵ La legislación electoral ecuatoriana considera "votos válidos" a los que se pronuncian positivamente por algún candidato (u opción puesta a consideración); los votos en blanco y los votos nulos se consideran "no válidos" y no cuentan para los resultados de la elección. En adelante, nos referiremos a los votos válidos, excepto cuando se indique lo contrario.

⁶ Alejandro Moreano sostiene que en el Ecuador existe una base constante de una conciencia anti oligárquica; y es probable que esta haya sido la causa del repunte en la imagen de Gutiérrez, pues la gente identificó al partido Socialcristiano con la oligarquía durante una buena parte de este período iniciado con el retorno a la constitucionalidad en 1978-79, a tal punto que incluso figuras que normalmente concitan alto rechazo (como Bucaram y Noboa) pudieron aparecer como alternativas a la "trinca oligárquica" ("Pueblo contra oligarquías", "Pueblo contra trincas": tales, en efecto, los lemas de los primeros populismos ecuatorianos, allá por los años de 1950 y 1960).

restricción legal, sin pedir licencia para el cargo ni prescindir de su sueldo. Aunque no se lo exigiese la Constitución, se lo imponían la ética que tanto pregona y el decoro del cual —es obvio- carece. Ganar así es una vergüenza. Que solo 1% más de la mitad de los ecuatorianos vote por Correa, y no lo hagan el 70% que aprueba su gestión ni el 63% que cree en su palabra, es alerta esperanzadora.".

http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=176576&anio=2009&mes=4&dia=30

De este modo, Correa y Alianza País lograron un amplio respaldo para la continuidad de su proyecto político, que reafirma en las elecciones su carácter hegemónico —más aún si consideramos el amplio respaldo obtenido entre los sectores populares.

Sin embargo, también es cierto que la "revolución ciudadana" ha perdido adherentes, si comparamos las elecciones del 26 de abril con las elecciones para conformar la Asamblea Constituyente; entonces, Alianza País llegó a obtener una cómoda mayoría, mientras que hoy necesitará acuerdos y alianzas con otras agrupaciones para asegurar la mayoría en la nueva Asamblea Nacional. Y cierto es que encuentra dificultades para expandirse a nivel de los gobiernos locales, a pesar de alianzas más bien oportunistas con caudillos locales provenientes de todas las gamas del espectro político.

«'Partidocracia', la base y eje del movimiento gobiernista», titulaba *El Universo* el domingo 29 de marzo de 2009: "Decenas de candidatos a alcaldes, prefectos y asambleístas inscritos en el movimiento gobiernista PAIS son de la criticada "partidocracia". Son caudillos en sus provincias. Empresarios o dirigentes, que al menos en un 90% están entre las personas de mayor poder económico en sus localidades. Y, aunque estuvieron vinculados a los partidos Roldosista, Social Cristiano, Sociedad Patriótica y Prian, a los que el presidente Rafael Correa denomina "partidocracia", hoy son candidatos por el movimiento gobiernista, PAIS". Lo propio ocurrió con antiguos militantes o adherentes de los partidos y movimientos de izquierda, MPD, socialistas, Pachakutik, aunque la lista es menos numerosa. http://www.eluniverso.com/2009/03/29/1/1355/224DEBE813E74BACA6EE756E496781F5.html

Alianza País obtiene 10 de las 24 prefecturas provinciales (entre ellas las de Pichincha y Azuay), y 71 de las 221 alcaldías (entre ellas las de Quito y Cuenca); pero pierde la prefectura del Guayas y la alcaldía de Guayaquil (a pesar de que Correa gana tanto en Guayas, con 44,6%, como en Guayaquil, con 40,8%).

Por fin, el escaso apoyo obtenido por la izquierda extra gubernamental y por la antigua centroizquierda deja ver que, por ahora al menos, Correa ha logrado absorber casi toda la representación electoral de esas corrientes en el espacio nacional (a nivel local las cosas sin embargo son distintas).

Hacia adelante se vislumbra una estabilización de la "revolución ciudadana"; parecería que las únicas nubes en el horizonte las proporcionará la crisis mundial.

2. La recomposición de la vieja derecha

Las elecciones, así como mostraron la vigencia de la nueva hegemonía del capital, dejaron ver las vías de recomposición de la vieja derecha que, por el momento, parecen reducirse a dos: por un lado, la representación imperfecta y tolerada en Lucio Gutiérrez; por otro lado, los intentos de constituir un movimiento electoral "ciudadano" de derechas.

El garrote al servicio de las oligarquías...

Lucio Gutiérrez obtuvo más votos que cuando pasó a la segunda vuelta electoral para derrotar a Álvaro Noboa en el 2002, y tuvo votaciones muy altas en la Amazonía (región en la que triunfó en 4 de las 6 provincias, incluyendo las zonas petroleras del norte amazónico) y en las provincias de la sierra central, en algunas de las cuales superó a Correa. Consolida, así una base tanto social cuanto territorial, aspecto de importancia geopolítica, lo que debe ser tomado en cuenta, considerando la formación militar de Gutiérrez y la reciente experiencia del boicot de la media luna boliviana a Evo Morales.

Sin embargo, es mucho decir que Gutiérrez haya quedado posicionado como la figura principal de la oposición. La derecha había estado actuando unificada desde inicios de este gobierno, y profundizó sus acuerdos durante la Asamblea Constituyente. Si las ambiciones particulares no le permitieron presentar un candidato único para la presidencia, era evidente que al final trataría de evitar el triunfo de Correa en una sola vuelta y se volcaría a favor del más opcionado entre ellos. Y resultó ser Gutiérrez, beneficiado entonces del "voto útil" conservador; conque buena parte de su votación es prestada.

Dos datos pueden servirnos como ejemplo. *Primer ejemplo:* en las últimas semanas, las encuestas más serias mostraban una caída constante de la intención de voto por Noboa, al mismo ritmo que se incrementaba la de Gutiérrez: el trasvase era evidente. *Segundo ejemplo:* Gutiérrez obtuvo en la provincia del Guayas cerca de 30% de la votación; su lista de asambleístas, en cambio, apenas sacó 6%. Allí, en las elecciones para asambleístas, la alianza PSC-Madera de Guerrero⁷ –que no había presentado candidatos a la presidencia— lideró la votación con casi 35%. También acá la transferencia de votación es clara.

Por otra parte, los éxitos de Sociedad Patriótica, el partido de Gutiérrez, se vuelven más modestos si atendemos a la conformación de los gobiernos locales, e incluso de la Asamblea, pese a que constituirá la segunda fuerza parlamentaria.

De cualquier manera, Gutiérrez se beneficia de un voto popular no despreciable. Su alta votación en las provincias de mayores índices de pobreza y más abandonadas estuvo acompañada por una votación significativa en las parroquias urbanas de mayor presencia popular. Probablemente esté recogiendo dos tipos de votación diferente: por una parte, entre los sectores más pobres del campo y de las ciudades (una porción, aunque importante, minoritaria, pues la mayoría ha votado por las candidaturas del gobierno). Por otra parte, entre capas de la pequeña burguesía "informal" de las ciudades, tanto de sus segmentos bajos como de los medios.

Luego de las elecciones, Gutiérrez ha utilizado un lenguaje de fuerte confrontación. Pese a las grandes diferencias de votos, ha insistido en que hubo fraude, se ha negado a reconocer los resultados y ha amenazado con movilizaciones sociales, su gente ha participado, junto a socialcristianos, prianistas y roldosistas en verdaderos shows televisivos denunciando supuestas manipulaciones de resultados⁸, y luego ha anunciado que nombraría un "gabinete en las sombras".

⁸ El 8 de mayo incursionaron, junto al canal Teleamazonas, en un supuesto "centro clandestino" donde, decían, se estarían manipulando los datos electorales; pero que resultó ser un "centro de

⁷ Madera de Guerrero es un movimiento creado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, socialcristiano, para participar en estas elecciones presentando una cara apartidista.

"El ex candidato opositor Lucio Gutiérrez amenazó con desconocer y resistir en las calles al gobierno ecuatoriano si no se repiten las elecciones" pues, según él, en ellas hubo fraude. http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id noticia=276364&id_seccion=3, lunes 11 de mayo, 15:21.

"Hemos convocado a formar un gran frente de unidad nacional, hemos convocado a formar un gabinete en la sombra, de tal manera que presente propuestas, alternativas para resolver los grandes problemas del país", dijo Gutiérrez en entrevista a Ecuavisa el 19 de mayo. (http://www.eluniverso.com/2009/05/19/1/1355/F627E8B74B7443C8BA91DAC66891CDB3. html).

Si de desestabilizar se trata, Gutiérrez puede sin duda contribuir con la empresa.

Ese es el capital que Gutiérrez pone en juego para negociar con las oligarquías; a fin de cuentas, él quiere mostrarse como el único capaz de defender sus intereses colectivos frente a cualquier propuesta de cambio. Tiene votos y tiene una organización política nacional, cosas, ambas, en las que la derecha y la burguesía neoliberal resultan deficitarias. Estas elecciones muestran que su oferta será aceptada si el antiguo bloque de poder no consigue dotarse de algún instrumento propio. Aceptada y bendecida; icómo no mencionar el público respaldo que a su candidatura diera el arzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui, cabeza del Opus Dei, recibiéndolo nada menos que en la propia catedral!

"El candidato a la Presidencia Lucio Gutiérrez se reunió ayer en la mañana con el monseñor Antonio Arregui y Pedro Medina, representantes de la Iglesia Católica y de los Evangélicos Laicos del Ecuador, respectivamente, en la Catedral de Guayaquil. Ellos le manifestaron el respaldo de esas iglesias a su candidatura, porque comparten con su plan de gobierno". "Lucio Gutiérrez aseguró que defenderá todos los principios tal como señala las religiones y que serán respetadas en su gobierno. «Este es el compromiso con el pueblo cristiano»". (El Comercio, sábado 18 de abril de 2009, c1 p. 4).

Para los movimientos populares, se trata de un peligro en ciernes: es un proyecto de desarmar y desconstituir la organización social en nombre de los intereses de las oligarquías que gobernaron para imponer el modelo neoliberal. Y que para ello pretende (y puede) usar la movilización social.

... o un "movimiento ciudadano" de derechas

Pero Gutiérrez es solamente su segunda carta. A fin de cuentas, ni es un elemento salido de sus filas ni es muy de fiar. La derecha podrá auparlo en caso de necesidad, como un garrote a su servicio. Sin embargo, preferirá contar con instrumentos propios.

La otra vía posible de recomposición para la derecha es la ensayada en estas elecciones por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reelecto con un amplísimo margen. Las formaciones políticas del *stablishment*, sobre todo aquellas que han sido (así sea intuitivamente) reconocidas como tales por el pueblo, no tienen ya mayores posibilidades electorales, a pesar de cierto repunte experimentado por el partido Socialcristiano, como de costumbre

gracias a la fuerte votación obtenida en Guayaquil (y en Guayas); sólo que, como de costumbre, sus resultados en otras provincias son limitados⁹.

Por otra parte, las nuevas formaciones políticas de derecha quedaron relegadas. Aún cuando obtendrán algún asambleísta, si persisten serán largamente minoritarias; inútiles por tanto, para disputar electoralmente el poder perdido.

En cambio, el experimento de Nebot en Guayaquil resultó exitoso: muestra que la vieja derecha puede reciclarse, aparecer como (o junto a) un movimiento "ciudadano", amplio, centrado en reivindicaciones locales, y recuperar posiciones. La formación para la ocasión del movimiento Madera de Guerrero¹⁰ fue en realidad tentada ya con anterioridad: no es el momento de los partidos, sino de los movimientos ciudadanos, decía Nebot antes incluso de las elecciones para la Asamblea Constituyente. Las pujas con la Asamblea mostraron que las identidades locales podían ser eficazmente concentradoras y que podían movilizarse para proteger el dominio político de las derechas.

El proceso electoral reciente mostró, además, el afán de colaboración entre las distintas fuerzas de la derecha: si no podían presentar candidaturas únicas, podían, por lo menos, repartirse espacios: Nebot y su movimiento presentaron candidaturas para la alcaldía de Guayaquil y la respectiva lista de concejales; Sociedad Patriótica, en alianza con Uno, se quedan con la prefectura del Guayas para Jimmy Jairala, un ex presentador de televisión que hace poco rompió con el PRE y había formado un movimiento propio, Centro Democrático. Socialcristianos y Madera de Guerrero presentaron listas conjuntas para asambleístas provinciales. El PSC presentó listas para asambleístas nacionales. El PSC parece dispuesto a ceder espacios visibles en bien de los intereses generales de la derecha neoliberal.

3. El carácter social del voto

Como en las elecciones anteriores, las clases sociales *tendieron* a expresarse diferenciadamente. En general, los sectores acomodados se volcaron hacia Noboa y Gutiérrez; los sectores populares votaron mayoritariamente por Correa, pero también lo hicieron en número no pequeño por Gutiérrez. De igual modo, las clases medias parecen haberse dividido fundamentalmente entre Correa y Gutiérrez, aunque Noboa y Martha Roldós obtuvieron entre ellas algún respaldo.

Así, por ejemplo, en Guayaquil, aunque la votación de Correa es relativamente menor que en el conjunto del país, de todas formas supera a Gutiérrez con 12 puntos.

% Total Hombres Mujeres

toda una lista ("voto en plancha", que se dice), a parte de ella, o a candidatos de distintas listas. Siendo así, puede suponerse que el "voto duro" de un partido se expresa sobre todo en los votos "en plancha". El PSC obtiene el 75,82% de su votación en plancha en la provincia del Guayas; más aún: 64,45% de sus votos en plancha están en la ciudad de Guayaquil. En estas elecciones es quizás la mayor concentración de votos de un partido o movimiento en una sola localidad —claro, es la localidad más poblada, así que el control sobre ella se traduce en una presencia "nacional" más o menos importante aunque en el resto del país sea débil. Después del gobierno de Febres Cordero

⁹ La legislación electoral permite que en las elecciones pluripersonales, los votantes puedan apoyar a

(1984-1988) el PSC fue perdiendo su carácter nacional, reduciéndose cada vez más a un partido provincial, incluso cantonal: sigue siéndolo.

¹⁰ El contenido de fuerte identidad localista es explícito: hace referencia a una canción tradicional muy popular en Guayaquil: "Guayaquileño, madera de guerrero".

MPAIS	RAFAEL CORREA DELGADO	40,81	450.391	240.735	209.656
<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	28,23	311.545	147.418	164.127

En esa ciudad, en la céntrica parroquia 9 de Octubre, Correa y Gutiérrez quedaron casi igualados, con una ligera ventaja para este último.

			%			Total
H	Hombres	Mujeres				
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	36,71	3.747	1.786	1.961
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	35,10	3.582	2.028	1.554

Pero en la parroquia Febres Cordero, lugar de residencia de sectores populares, el triunfo de Correa fue amplio.

			% Total			
H	Hombres Mujeres					
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	43,33	99.190	53.754	45.436
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	23,43	53.639	26.546	27.093

E igual cosa ocurrió en Ximena, también parroquia popular.

	- 10 - 1 - 1 - 1	-Bau- cosa coarrio errymineria) tarriorian parrodura populari					
		% Total					
Hombres Mujeres		Mujeres					
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	41,56	102.898	54.654	48.244	
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	26,52	65.674	30.812	34.862	

En cambio, en La Puntilla, del vecino cantón Samborondón, donde viven los sectores más acaudalados, la tendencia fue exactamente la contraria.

ŀ	Hombres	Mujeres	%	Total		
Ľ	PSP	LUCIO GUTIERREZ	70,70	5.743	2.406	3.337
	MPAIS	RAFAEL CORREA DELGADO	12,22	993	523	470

Las clases dominantes y los ricos votaron masivamente por alguien que les ofrece oficiar de guardaespaldas y rompehuelgas, y defenderlos contra el temido peligro de que la espantable transformación llegue para amenazarlos desde cualquier orilla.

Sea o no cierta, una carta publicada el 6 de mayo en el diario guayaquileño *Extra* expresa adecuadamente de lo que se trata: "Lucio [...] debería saber que miles de ecuatorianos, yo entre ellos, votamos por él, pero no precisamente porque le tenemos mucha simpatía, sino porque creímos que él se había convertido en la principal figura política contra Correa en las recientes elecciones, descartado Álvaro Noboa -quien estimo que hizo una muy pobre campaña- y Martha Roldós, que aparecía como más izquierdista que el mismísimo Correa; y como tuvo como binomio al cura Delgado, era como para asustarse... En La Puntilla (cantón Samborondón) Lucio ganó con el 70% de los votos, porque ese es el porcentaje de la reacción contra Correa entre los que él llama "pelucones". Si asoma otro candidato mejor que Lucio, por él nos iremos".

Más o menos lo mismo ocurrió en Quito, donde Correa obtuvo un triunfo muy amplio, superando a Gutiérrez con casi 40 puntos.

			% Total		Total	
Hombres Mujeres						
	MPAIS	RAFAEL CORREA DELGADO	58,08	660.290	318.455	341.835
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	19,87	225.937	113.125	112.812

En la parroquia Benalcázar, situada al norte de la ciudad (donde hay una mayor presencia de clases medias y sectores "acomodados"), el porcentaje de votos de Correa disminuye sensiblemente, subiendo la votación de Gutiérrez y, más todavía la de Noboa (que no tuvo más de 10% en Quito, pero llega a 17% en esta parroquia).

			9	% Tot	:al	
Hombres Mujeres		Mujeres				
<u>N</u>	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	43,64	23.231	10.905	12.326
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	25,72	13.689	6.670	7.019

Un comportamiento similar se observa en la cercana parroquia de Cumbayá, donde a partir de 1990 se trasladaron sectores de ingresos medio altos y altos.

			%	Total		
Hombres Mujere		Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	46,68	6.680	3.224	3.456
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	27,85	3.985	1.939	2.046

Por el contrario, en las parroquias donde predominan los sectores populares, por ejemplo en Chillogallo, al sur de la ciudad, o en Calderón, al norte, zona de expansión popular, la votación de Correa se incrementa claramente, siendo 15 y 18 puntos porcentuales superior a la que obtiene en las parroquias de otra condición social.

(Chillogallo		9	% Tot	al	
Hombres Mujeres		Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	61,07	98.533	47.273	51.260
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	21,69	34.993	17.286	17.707

Calderón		%	Total	Н	M
MPAIS	RAFAEL CORREA DELGADO	63,72	29.252	13.850	15.402
<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	16,16	7.418	3.796	3.622

Todavía, como se ve, amplios capas de los sectores populares identifican el cambio con Correa, y eso se ha expresado en un nuevo respaldo electoral. Con esta, ya son cinco elecciones sucesivas en las que, a lo largo de estos últimos dos años y medio, el presidente se ve favorecido con el respaldo popular expresado en las urnas (segunda vuelta electoral de 2006, plebiscito para convocar a la Asamblea Constituyente, elección de asambleístas, referéndum aprobatorio de la nueva Constitución y elecciones generales). Correlativamente, entre las clases dominantes es igualmente evidente la animadversión por Correa, cuyo reformismo es visto, poco más o menos, como el peligro comunista.

4. El voto indígena¹¹

El voto indígena estuvo en el centro de muchos debates posteriores al 26 de abril. El dato: en las provincias de mayor presencia indígena, la votación de Gutiérrez creció a expensas de la (posible) votación de Correa.

"Hablemos claro: importantes sectores indígenas han votado contra el Presidente Correa y las listas de Alianza País, y a favor de Lucio Gutiérrez y las listas de Sociedad Patriótica. Así lo revelan los altos porcentajes de votación obtenidos por Gutiérrez en las provincias de gran población indígena y los triunfos de Sociedad Patriótica en Cañar y algunas provincias orientales. Esto debe analizarse con atención. De una parte, nos muestra la capacidad organizativa de la CONAIE, pero también la desorientación política de su dirigencia, que, al verse marginada del poder, terminó respaldando bajo la mesa a la peor de las opciones políticas, aunque públicamente decía respaldar a Roldós". Jorge Núñez: "La revolución como praxis", artículo de opinión en el diario público *El Telégrafo* el 29 de abril (http://www.eltelegrafo.com.ec/opinion/columnista/archive/opinion/columnistas/2009/04/29/La-revoluci F300 n-como-praxis.aspx).

Una realidad compleja

Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Como dice Núñez, "debe motivarnos el hecho de que se opongan o resistan a la revolución ciertos sectores sociales tradicionalmente explotados, marginados y excluidos"; pero el camino de la fácil simplificación no ayuda a comprender las cosas porque anula todo examen serio de la realidad.

Hablemos claro: no solamente importantes sectores indígenas "votaron contra Correa y a favor de Gutiérrez". El argumento de la votación de *provincias* con gran porcentaje de población indígena resulta cuando menos insuficiente si se observan con detenimiento los datos.

- 1) Esas provincias, como todo el mundo sabe, no están pobladas únicamente por indígenas, y el comportamiento electoral que causa preocupación se produjo tanto en cantones con mayor población indígena *cuanto* en cantones mayoritariamente urbanos y mestizos.
- 2) En algunas de esas provincias, como Cotopaxi, Correa triunfa aunque por escaso margen; pero en su capital, Latacunga —de preeminencia mestiza—quedan igualados. Por otra parte, mientras en unos cantones mayoritariamente indígenas perdía Correa, en otros obtenía triunfos relativamente amplios. Y un comportamiento similar se produjo en las parroquias urbanas mestizas.

En la provincia de Cotopaxi:

			Ç	%	Tot	al	
I	Hombres	Mujeres					
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	45,44	89	9.628	43.827	45.801

[&]quot;Muchos de los argumentos y ejemplos expuestos aquí nos han sido sugeridos por el artículo "Triunfos y derrotas", de Floresmilo Simbaña, publicado en *El Telégrafo*, 30 de abril de 2009 (ver: http://www.eltelegrafo.com.ec/opinion/columnista/archive/opinion/columnistas/2009/04/30/Triunfos-y-derrotas.aspx).

PSP LUCIO GUTIERREZ 43,98 86.733 43.358
--

En Latacunga:

			ç	% Tot	tal	
ŀ	Hombres	Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	43,78	39.528	18.878	20.650
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	43,56	39.332	18.862	20.470

En las parroquias urbanas San Buenaventura y San Felipe:

San Buenaventura

			%	Total		
Hombres		Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	45,83	1.253	610	643
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	44,11	1.206	563	643

San Felipe

			%	Total		
ŀ	Hombres	Mujeres				
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	45,92	7.114	3.415	3.699
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	41,02	6.354	3.094	3.260

De igual modo, en las parroquias rurales de Toacaso y Mulaló, de mayor presencia indígena:

Toacaso

			%	Total		
Hombres		Mujeres				
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	47,48	2.201	1.136	1.065
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	43,87	2.034	991	1.043

Mulaló

			%	Total		
Hombres		Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	47,28	2.224	1.009	1.215
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	43,43	2.043	995	1.048

Consideraciones parecidas podrían hacerse respecto de la provincia de Bolívar. Allí triunfa Gutiérrez, igual que en Guaranda, su capital; pero en parroquias indígenas de ese cantón, gana Correa. Sin embargo, en otros cantones de fuerte presencia indígena, la mayoría favoreció a Gutiérrez.

En la provincia de Bolívar:

·			9	% Tot	al	
Hombres		Mujeres	,	100	a.	
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	53,01	48.059	24.681	23.378
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	37,48	33.973	16.810	17.163

En Guaranda:

Hombres		Muieres	%	Total		
Ľ	PSP	LUCIO GUTIERREZ	45,90	18.572	9.719	8.853
	MPAIS	RAFAEL CORREA DELGADO	41,82	16.921	8.452	8.469

En Guanujo, parroquia urbana de Guaranda:

%				Total	
Hombres	Mujeres				
<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	51,51	5.466	2.954	2.512
<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	39,75	4.218	2.145	2.073

En Salinas, parroquia rural de Guaranda, de importante presencia indígena:

		, i	•					
						%	Tota	al
ŀ	Hombres Mujeres							
	<u>MPAIS</u>		RAFAEL CORREA DELC	GADO	51,17	812	407	405
	<u>PSP</u>		LUCIO GUTIERRE	Z	39,95	634	362	272

Igual que en Simiátug, de similares características:

				%	Total	
H	Hombres	Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	62,64	2.066	1.078	988
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	23,98	791	485	306

Entonces, ¿qué significa esa referencia a los indígenas? Dígase, por de pronto, que parece ser necesario profundizar un poco más los análisis...

3) Por otra parte, en provincias de fuerte población indígena, en las que los resultados fueron muy apretados, como Chimborazo, ocurre que en cantones indígenas en los que Pachakutik obtuvo triunfos (Colta, por ejemplo), la votación de Correa fue porcentualmente más alta que en la propia ciudad de Riobamba, muy poco indígena hasta donde sabemos; además, en otros cantones del país de fuerte presencia de la Conaie (como Cayambe) hay también una alta votación por Correa.

En la provincia de Chimborazo:

		-	ç	% To	tal	
Hombres		Mujeres				
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	42,95	93.609	45.876	47.733
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	42,61	92.852	46.762	46.090

En su capital, la ciudad de Riobamba:

			9	% Tot	al	
H	Hombres	Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	42,11	48.475	23.669	24.806
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	39,96	45.991	21.601	24.390

En la parroquia urbana Maldonado:

			(%		Total
H	Hombres	Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	41,24	7.886	3.758	4.128
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	38,66	7.392	3.376	4.016

En Punín (parroquia rural de Riobamba):

			· ·		%		Total
H	Hombres N	1ujeres					
	<u>PSP</u>		LUCIO GUTIERREZ	49,66	1.606	797	809
	MPAIS	RA	AFAEL CORREA DELGADO	38,06	1.231	627	604

Pero en Pungalá, también parroquia rural de Riobamba:

F	I M			%		Total
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	46,50	1.250	649	601
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	42,45	1.141	624	517

En Colta, cantón en que por primera vez Pachakutik obtiene la alcaldía:

				%		Total
ŀ	Hombres	Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	46,70	10.071	5.403	4.668
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	42,25	9.110	4.846	4.264

En Cayambe (provincia de Pichincha, con una presencia histórica del movimiento indígena desde la década de 1930, pero con una fuerte presencia mestiza en la cabecera cantonal, y desde hace unos años articulada económicamente al negocio de la exportación de flores):

Todo el cantón:

			Ç	%	Total	
I	Hombres	Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	61,40	24.024	11.576	12.448
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	22,47	8.792	4.534	4.258

Cayambe, la cabecera cantonal:

				% 7	Гotal	_
ŀ	Hombres	Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	57,99	13.013	6.280	6.733
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	22,87	5.131	2.626	2.505

La parroquia Cangahua, mayoritariamente indígena:

_	=a parrodara canganaa, mayortaramento mangenar					
				%		
ŀ	Hombres	Mujeres				
	MPAIS	RAFAEL CORREA DELGADO	70,05	3.237	1.599	1.638
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	18,59	859	485	374

Y Olmedo-Pesillo, también de mayoría indígena:

				%		Total
ı	Hombres	Mujeres				
	<u>MPAIS</u>	RAFAEL CORREA DELGADO	76,76	2.745	1.314	1.431
	<u>PSP</u>	LUCIO GUTIERREZ	13,56	485	267	218

Podríamos seguir poniendo ejemplos; basten por ahora los ya indicados.

¿Qué nos dice todo esto? Que no son suficientes las pretendidas explicaciones unívocas, unidimensionales, unidireccionales. Hay muchos factores, económicos, sociales, organizativos, políticos, muchos de índole local que están influyendo en los comportamientos electorales de los indígenas. Que el movimiento indígena es inherentemente diverso, y que, además, está atravesando actualmente por un proceso de diferenciación y de sedimentación de posiciones y tendencias: nada nuevo, claro; sólo que a veces se pasa por alto.

Por último, también es cierto que, 4) la votación contra Correa es muy significativa en aquellas provincias a las que pertenecen los sectores indígenas más golpeados y atacados por el régimen (Cotopaxi, Tungurahua); y, 5) que en algunos cantones (Penipe, provincia de Chimborazo), donde el gobierno invirtió muchos recursos y esfuerzos, el resultado le fue ampliamente adverso.

Pero, más allá de lo electoral, la discusión en torno al voto emitido por los indios el 26 de abril sirve de vehículo para un debate sobre la caracterización política del movimiento indígena, un tema que ya venía presentándose desde antes, aunque no con la suficiente profundidad, y que se ha reavivado tras el triunfo de Alianza País en el 2006 y, sobre todo, con las conflictivas relaciones entre el gobierno y la Conaie.

Cometamos, por nuestro lado, también el pecado de la simplificación. Se observa, en estos últimos tiempos, un doble origen de este tipo de críticas respecto al movimiento indígena. Por un lado, de políticos e intelectuales izquierdistas que, vinculados o no con sectores anteriormente cercanos al movimiento, han ido perdiendo lazos espirituales y políticos con él, acercándose, en cambio, al "ancho cauce" de la "revolución ciudadana". Para ellos, el movimiento indígena no es de izquierda, comparado con la "izquierda moderna", o posible, que se expresa en Correa, porque priorizaría sus intereses y prebendas particulares, de grupo e individuales, se habría vuelto indigenista, se dejaría guiar por el resentimiento y habría perdido la perspectiva general de la transformación.

Por otro lado, en cambio, aquellos sectores, igualmente intelectuales y políticos, que se sitúan (o pretenden hacerlo) en las antípodas del proyecto gubernamental. Para ellos, compartiendo algunas de las opiniones ya indicadas, el movimiento indígena habría perdido potencialidades revolucionarias pues habría sucumbido a los cantos de sirena de los proyectos de desarrollo y de la cooptación institucional.

A nuestro modo de ver, estas visiones carecen de un análisis real del movimiento real; pero apuntan un debate central. Sólo que, por el modo y la tonalidad con que lo presentan, lo que debería ser el inicio de una discusión es convertido en la clausura sumaria de todo debate. Es necesario reabrirlo para que los prejuicios no terminen por nublar los entendimientos y construyan nuevos fantasmas, que serán enormemente perjudiciales para las posibilidades de transformación social en el Ecuador.

En fin, que las elecciones para conformar las Juntas Parroquiales (el 14 de junio) reafirmaron de modo claro el escenario que se dibuja: una disputa cerrada entre la representación propia –principalmente a través Pachakutik– y dos representaciones ajenas que pugnan por convertir al movimiento indígena en parte de sus redes de clientela: Pais y Sociedad Patriótica.

En las provincias del centro sur de la sierra (Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Cañar), la disputa se da entre Pachakutik, País y Sociedad Patriótica; mientras que el centronorte (Cayambe, Tabacundo, Imbabura) la disputa se produce entre Pachakutik y País. En ambos casos se observa una presencia relativamente importante de fuerzas locales: Amauta Yuyay en Chimborazo, Poder Ciudadano (un desprendimiento de la ID) en Imbabura, o de partidos nacionales sin mucha presencia actual en el escenario político: el Partido Socialista en Tabacundo o el MPD en Imbabura.

Lo que está en juego también es transparente, y los resultados de las juntas parroquiales no hacen más que corroborar lo que ya se había podido ver el 26 de abril: ¿podrá el movimiento indígena mantenerse y recomponerse como sujeto político autónomo, o caerá al rol de masa de maniobra de País o de Sociedad Patriótica? En este juego, Pachakutik ha servido como espacio de resguardo de esas posibilidades de autonomía política.

5. Los votos nulos y blancos

¿Qué ocurrió en estas elecciones con el ausentismo y los votos nulos y blancos? El ausentismo se mantuvo en los niveles "históricos", alrededor del 24%: 26% entre los hombres y 23% entre las mujeres. Puede sonar demasiado, pero entre nosotros no sabemos muy claramente qué significa el ausentismo: entre la auto marginación y la migración caben aún muchas posibilidades. Es un nivel similar al observado en los últimos procesos electorales. Lo que no deja de ser significativo, si tomamos en cuenta el incremento del padrón electoral, sobre todo el aumento de votantes opcionales: los adolescentes de 16 a 18 años.

Los votos blancos y nulos, por su parte, llegan casi al 13%. Pero acá se encuentra un comportamiento muy distinto en las áreas urbanas y en las zonas rurales, así como entre las provincias de mayor desarrollo económico y las provincias más pobres.

En efecto, en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, El Oro (igual que en las 2 provincias de creación reciente, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena), entre otras, se presentan índices de votos nulos y blancos menores o iguales al promedio nacional: desde el 13% de Azuay hasta el 8.8% de Pichincha. En cambio, en las provincias postergadas de la costa y de la sierra, los votos blancos y nulos se incrementan notablemente (más de 16% en Cañar, más de 17% en Chimborazo, más de 18% en Bolívar y Cotopaxi, 19% en Esmeraldas...), o en aquellas donde existe una amplia población campesina poco atendida (como Manabí y Los Ríos, donde los votos nulos y blancos superan el 17%).

Justamente, la mayor cantidad de votos nulos y blancos en relación con el número de votantes se encuentra en zonas campesinas e indígenas de la costa y de la sierra (en la costa, por ejemplo, en Mocache, provincia de Los Ríos, el 22,4% de los votantes sufragaron blanco y nulo. En la sierra, Colta y Guamote, en la provincia de Chimborazo, presentan índices de votos nulos entre 25 y casi 27%; Saquisilí, en Cotopaxi, supera el 24% de votos nulos y

blancos. En fin, en Cangahua, Cayambe, Pichincha, más del 30% de los votos fueron blancos y nulos.

Esto nos muestra la existencia de una zona "de sombra" donde no funcionan los mecanismos de integración a la política hegemónica y a su institucionalidad: ni los "modernos", ni los "tradicionales", ni los "ideológicos", ni los clientelares. Sin embargo, casi nadie habla de eso. Los votos nulos y blancos son considerados como "no válidos" por la legislación electoral ecuatoriana; y parecen haber desaparecido también del horizonte visible de las reflexiones, incluso de las izquierdas, demasiado emocionadas quizás por sus éxitos institucionales.

6. Un pequeño paréntesis sobre la izquierda

¿Y la izquierda, en todo esto? Si mirásemos únicamente los resultados presidenciales, las conclusiones serían tristes y grises. La izquierda, si vale la aparente contradicción, aparece desaparecida del escenario político nacional. Por una parte, porque Correa ha absorbido y subsumido la mayor parte de la votación posible de las izquierdas (así como absorbió la mayor parte de la votación popular).

Por otra parte, porque las fracciones de la parte de la izquierda que intentaron una participación en ese nivel terminaron errando el blanco. Una de ellas, el Polo Democrático, formó alianza con la RED de León Roldós para sostener la candidatura de Martha Roldós, pero la alianza terminó ubicándose en la centro-derecha y diferenciándose poco en su tonalidad discursiva final de la oposición de derecha propiamente dicha, a la que se le hicieron extraños guiños en los últimos días de campaña¹². La intención de voto que concitaba fue reduciéndose sistemáticamente a medida que se acercaba el 26 de abril, y finalmente consiguió solamente un 4% de la votación. Entre los sectores populares, su aceptación fue más bien limitada, y parece haber llamado la atención sobre todo de reducidos sectores medios urbanos.

La otra presentó la candidatura del reconocido militante socialista Diego Delgado; pero se encasilló en el discurso ideológico, que puede juntar a ciertos sectores muy politizados, pero resulta insuficiente para dialogar con la conciencia de las mayorías; obtuvo apenas el 0,63% de la votación.

En conjunto, lo que ya se venía advirtiendo desde el inicio de este período: frente a gobiernos más o menos progresistas, las izquierdas pierden el rumbo —y mientras unos se desesperan por subsumirse en ellos, mirando solamente las medidas progresivas emprendidas por el régimen, o los sentidos subjetivos que se atribuyen, otros cierran los ojos al nexo que une a estos gobiernos con las expectativas populares de cambio y transformación. La izquierda se vuelve un espacio vacío y facilita su colonización por los proyectos de reforma capitalista.

Pero esto sólo muestra –a Dios gracias– una cara del asunto. La otra cara se expresa con cierta dificultad, pero aún con fuertes reservas de intuición política, a nivel local. Tanto el Movimiento Popular Democrático como Pachakutik lograron mantener, incluso extender, sus espacios. El MPD lo hizo poniéndose a la sombra de Correa, cuya candidatura presidencial apoyó "críticamente". Pachakutik corrió solo, sin el auxilio de una candidatura presidencial exitosa.

¹² Martha Roldós reivindicaba por igual las luchas campesinas antimineras como las protestas anti Correa de los hijos de la oligarquía.

Pachakutik, sobre todo, mostró, pese a todas las limitaciones políticas y orgánicas, que aún se sustenta en la vitalidad de las organizaciones sociales de base, especialmente del movimiento indígena, y que todavía pudo captar aunque sea una muy pequeña porción del electorado crítico de las ciudades. Sus resultados numéricos pueden incluso sorprender: gana 5 asambleístas, 5 prefecturas provinciales, 27 alcaldías y un buen número de concejalías. Su presencia se mantiene fuerte en la sierra central y en el sur de la Amazonía; ello muestra vínculos efectivos o potenciales con luchas y conflictos que pueden ser centrales en el período inmediato: la minería, la tierra y el agua.

Justo por eso se hace más notoria una seria limitación: "Su grave resultado es en el ámbito nacional" ¹³.

7. Hacia la segunda fase de la "revolución ciudadana"

Con el nuevo triunfo de Correa, las elecciones del 26 de abril marcaron el fin de un momento y el inicio de otro. De ahora en más, nos enfrentaremos a la consolidación de la "revolución ciudadana", salvo que la crisis mundial indique otra cosa. Hay una nueva correlación de fuerzas, hegemonizada por el proyecto de reforma capitalista que expresan Correa y Alianza País; la derecha tradicional, en sus formas espurreas o con nuevas caras, tratará de disputar espacios, presionar al gobierno, generar niveles de desconfianza y desestabilización, a partir de las bases territoriales que ganó, sirviéndose de la grandes empresas de la prensa escrita y televisiva, y beneficiándose del respaldo cada vez más explícito (y descarado) de las cúpulas eclesiales.

En su primera evaluación del triunfo, Correa habló de la necesidad de dotarse de estructuras organizativas y ofreció "radicalizar" la "revolución" y el "socialismo del siglo 21". Ha dado unos pasos primeros más bien simbólicos: un hotel de Guayaquil y 5 haciendas situadas en diversas provincias, todos ellos incautados por la Agencia de Garantías de Depósitos a los banqueros Isaías, han sido o están por ser vendidos a los trabajadores y campesinos.

Actos simbólicos, pero apenas un complemento menor en el proyecto de reforma capitalista. El *Plan Nacional de Desarrollo*, elaborado por la Secretaría de Planificación y alabado por el presidente, apunta a transformar el eje de acumulación: de la exportación de bienes primarios a la producción y exportación de servicios; si bien en un primer momento el proyecto piensa apuntalarse con el desarrollo de la minería. Nada, sin embargo, que ponga en cuestión las relaciones de propiedad. Por el contrario, el gobierno mantiene su empeño de estimular la buena salud del capital, de generar condiciones generales válidas para todas sus ramas y fracciones, y cada vez más apegado a las fracciones más modernas, aquellas que, junto a su fuerte presencia en el mercado interno, están desarrollando, si bien de reciente data, su inserción activa en los flujos globales del capital, en los mercados externos, en las sociedades con grupos capitalistas internacionales, no excepcionalmente con grupos centroamericanos, peruanos, chilenos,... Expresan los reacomodos y realineamientos del capital, las nuevas condiciones de existencia y acumulación de los capitales y, en fin, la formación de una burguesía regional.

La relación de fuerzas que se construye ante nuestros ojos se completa con lo que pueda hacerse en recomponer la presencia de los movimientos sociales y de la izquierda. Está por verse. Pero los resultados electorales, pese a todo y a los sentidos contradictorios de

-

¹³ Floresmilo Simbaña: "Triunfos y derrotas", cit.

algunos triunfos, muestran mayores potencialidades que las que se alcanzaban a vislumbrar antes del 26 de abril.

EL LIBRO SAGRADO DE LOS PUEBLOS DE NORTE AMÉRICA

David Molineaux y Teresa Gottlied

Para todos los pueblos de la tierra el Creador ha plantado un árbol sagrado, para que se junten bajo su sombra. Es aquí donde la gente encuentra la sanación, el poder, la sabiduría y la seguridad, las raíces de este árbol se extienden y penetran profundamente, en el cuerpo de la madre tierra, sus ramas se alzan como manos que oran al padre cielo; los frutos de este árbol son las cosas buenas que el creador ha otorgado a su pueblo: el amor, la preocupación por los demás, la generosidad, la paciencia, la sabiduría, la equidad, el coraje, la justicia, el respeto, la humildad y muchos otros dones más, atributos propios de los pueblos que viven en comunidad y que están en todo lado, aquí y allá.

Los mayores enseñan siempre, que la vida del árbol es la vida del pueblo. Si el pueblo se aparta mucho de su sombra, si olvida comer sus frutos, o si se vuelve contra el árbol y lo trata de destruir, una gran tristeza caerá sobre este pueblo. Muchos se afligirán, la gente perderá su poder, dejará de soñar, y de tener visiones, empezará a discutir sobre trivialidades, ya no sabrán decir la verdad, ni serán honestos los unos con los otros, olvidarán como vivir en su propia tierra, se llenarán de ira y tristeza; poco a poco se envenenarán y todo lo que tocan morirá lentamente con ellos.

Los mayores, los que nos precedieron ya nos anunciaron que esto sucedería, pero también nos dijeron que el árbol jamás moriría, y mientras el árbol tenga vida, el pueblo también seguirá viviendo, nos dijeron además que llegará el día en que el pueblo despertará, como de un largo sueño producido por una droga, empezará de nuevo y buscará la sombra del árbol sagrado. Al inicio su búsqueda será temerosa, pero poco a poco entenderá su importancia.

El árbol y sus frutos se han cuidado y preservado con esmero en las mentes y los corazones sabios de los ancianos y los mayores. Estos individuos humildes y amorosos guiarán a cualquiera que busque honestamente y sinceramente el camino que conduce a la sombra protectora y a los frutos del árbol.

Para los pueblos del mundo, los símbolos son parte fundamental de la vida, pues nos ayudan a expresar o representar las ideas que son importantes, éstos representan el sentido original de una idea o sentimiento, o de varias ideas o sentimientos, concretizados en un solo símbolo. El árbol sagrado es uno de estos símbolos.

El sentido que es trasmitido por un símbolo, ayuda a comprender y a configurar los propósitos de la vida, ya sea individual como colectiva de los pueblos. Si un pueblo se

despojara del conjunto de sus símbolos propios, ignorará el sentido de la vida en su plenitud.

Son símbolos, los que manejamos en la matemática, en el lenguaje oral y escrito, en el arte, en los sueños que son sucesivos y nos quieren transmitir un mensaje; sin éstos el sentido de la vida de un pueblo no se lo viviría en plenitud, pues estos se encargan de anudar, de cohesionar a los seres humanos.

Dos de los símbolos epistémicos de los pueblos de norte América son el árbol y la rueda sagrada, el primero no habla del cobijo comunitario, y el segundo significa los cuatro abuelos, los cuatro vientos, los cuatro puntos cardinales, las cuatro etapas de la vida y muchas cosas más; ésta nos sirve para ver, para entender las cosas o hechos que se nos tornan confusos, pues éstos muchas veces no son objetos concretos, son ideas.

En esta rueda podemos encontrar, los cuatro elementos: la tierra, el aire, el fuego y el agua, los cuatro forman parte del mismo mundo físico, a las cuatro se las debe respetar por igual, reconociendo a cada uno de ellas su parte en la vida. Y la vida está hecha de cuatro aspectos de la naturaleza: parte física, mental, afectiva y espiritual. También podemos decir que la familia humana está compuesta por cuatro grandes culturas, la roja, la amarilla, la blanca y la negra, las mismas que son hermanas porque viven en la misma madre tierra.

Cada uno de estos aspectos de la vida, son como semillas, capaces de desarrollar poderosos dones, que podemos visionar, con ayuda de los mayores, a la sombra del árbol sagrado, es decir del abrigo comunitario. Si hemos conseguido visionar y mantenernos leales a estas visiones, crecemos y nos desarrollamos; nuestras visiones suelen ser unos poderosos imanes que nos atraen y nos mantienen en nosotros mismos, para no extraviarnos de nosotros.

Podemos usar nuestra voluntad para ayudarnos a desarrollar los diversos aspectos de nuestra naturaleza, la voluntad es la fuerza que nos ayuda a tomar decisiones y luego actuar para realizarlas, podemos aprender a usar nuestra voluntad, siguiendo sus cinco pasos.

- 1. Fijando la atención o concentrándonos.
- 2. Escogiendo las metas.
- 3. Entrando en acción.
- 4. Perseverando en la acción.
- 5. Completando la acción.

La voluntad es una fuerza primaria en el desarrollo de toda nuestra potencialidad humana, se coloca en el centro de la rueda.

Es este conocimiento, estas visiones adquiridas bajo el cobijo comunitario que nos enseña a reconocer nuestra identidad, que no es otra cosa que la conciencia corporal y colectiva que nos permite reconocernos, y la manera de experimentar la propia presencia física, donde podemos visualizar la aceptación de uno mismo, de nuestro potencial y la capacidad de usar nuestra voluntad para desarrollar los cuatro aspectos de la vida.

Todos los seres humanos somos capaces de crecer y cambiar, este proceso de cambio y de enraizamiento al mismo tiempo, con lo que nos vio y nos hizo posible nacer, se fortalece con nuestra capacidad de visionar lo que podemos ser y si esta visión está acompañada de la voluntad férrea de cambio en el tiempo, podemos desarrollar entonces nuestros dones ocultos.

Estas visiones deben ser sanas, y llenas de felicidad, solo así nos podemos construir como seres sanos y felices, este proceso que está atado a los cuatro sentidos de la vida: lo mental, lo afectivo, lo físico y lo espiritual, nos acompañará desde el día en que nacemos hasta el día que nos unamos con la totalidad de la creación.

Este proceso que es la vida, nos enseña si queremos, a valorar lo que apreciamos, lo que significa cuidar de aquello, nuestras acciones reflejan lo que valoramos, la forma en que usan las personas su energía, nos indica que es lo que consideran importante.

Si no hay un equilibrio entre lo que valoramos para nosotros mismo y para los demás, no podemos desarrollar nuestro potencial, porque nuestro desarrollo personal está vinculado a las condiciones de los que nos rodean, como las raíces de los árboles a la tierra, eso es vivir bajo la sombra del árbol sagrado.

Existen valores encaminados a la justicia y otros a la desigualdad, uno de ellos es la preocupación sobre nosotros mismos sin tomar en cuenta si dañamos o perjudicamos a los demás, entonces vendrá el sufrimiento y con él, el miedo, la confrontación. Por ello es necesario el equilibrio en nuestras preocupaciones, de lo contrario la comunidad muere, y nosotros mismos.

Para lograr el equilibrio interno y vivir con armonía, con nuestras familias, la comunidad, tenemos que encontrar un sentido; para nosotros los pueblos indígenas, ese sentido lo encontramos en el símbolo del árbol sagrado, sin el sentido comunitario, sin propósito colectivo y sin orientación de los ancianos, los seres humanos nos enfermamos y sentimos miedo, nos transformamos en seres agresivos.

Por ello la necesidad de los símbolos comunitarios, hechos vida en la comunidad, porque a través de ellos podemos expresar nuestras visiones al mismo tiempo podemos expresar como estamos, si renunciamos a los símbolos, como elementos vivos en la comunidad, no podremos crecer ni desarrollar plenamente nuestro potencial. Y si nos hemos alejado de ellos, si hemos renunciado a la sombra del árbol sagrado (comunidad), debemos regresar al sentir comunitario, para visionar, este proceso necesita de mucha voluntad, el retorno al seno del pueblo es volver a vivir plenamente.

El árbol Sagrado (cobijo comunitario)

El significado del árbol sagrado, es histórico, representa la vida comunitaria, los ciclos, la tierra y el universo, es un símbolo como lo hemos dicho importante entre los pueblos indígenas de la tierra, pues aun en los tiempos más remotos, en aquellos que son oscuros y en aquellos de total resplandor, ha dado sentido a muchas tribus y pueblos; como símbolo a contribuido a reestructurar naciones, es pues un símbolo muy profundo, la reflexión sobre él lo podemos hacer toda la vida.

El sentido de este gran símbolo, se puede conocer a través de la rueda, en el centro de esta rueda podemos encontrar al pueblo, a los pueblos; la creación y el árbol mismo. Lo podemos observar, entender la canción sobre el árbol sagrado, que acompaña al baile del sol de los pueblos indígenas de América del norte.

Estoy parado de manera sagrada al centro de la tierra el pueblo me ve veo a la tribu reunida entorno a mí.

La enseñanza que nos trae el símbolo del árbol sagrado es que el ciclo de desarrollo humano, está trazado por cuatro necesidades y sentimientos, la protección, el alimento, el crecimiento y la plenitud.

La protección

La protección es el primer sentido del árbol, así como la sombra nos protege del frío, el abrigo comunitario también lo hace, así como el árbol es fuente de materiales para nuestro hogar, y lugar donde celebramos nuestras ceremonias, que ofrecen protección física y espiritual. El árbol nos da madera para construir canoas, la corteza por lo tanto significa la protección frente al mundo exterior, pero la protección más importante que nos brinda es el lugar para reunirnos, es el centro, entorno al cual se reúne el pueblo.

Como símbolo que el árbol sagrado representa un lugar seguro donde puede reunirse las tribus del mundo, ofrece un lugar en el mundo donde podemos sentirnos seguros, un lugar de paz, un lugar donde podemos sentirnos unidos con el creador. El vientre de nuestra madre es un lugar donde estábamos protegidos, y nos sentimos seguros al comienzo de nuestra vida.

Es posible ver al árbol sagrado como un vientre donde podemos sentirnos seguros, da luz a los valores positivos de nuestra vida, y nuestro potencial como seres humanos, con dones y destinos únicos.

La enseñanzas del árbol sagrado, nos ayudan a tener una visión, no tanto de lo que somos, sino de lo que podríamos ser, esa visión es el cambio hacia nuestra plenitud, de allí que miramos en la protección del árbol sagrado el nacimiento de nuestra plenitud y de nuestra visión de lo que podríamos llegar a ser.

Los alimentos

El segundo sentido del árbol, es el de los alimentos que nos da, para que vivamos y crezcamos, el símbolo de la alimentación es el fruto del árbol, el fruto simboliza el alimento que una madre da sus hijos, simboliza todo el cuidado que deben recibir los niños mientras crecen.

El sentido más profundo del fruto es el alimento que la gente recibe del mundo que lo rodea, aprehendemos y crecemos en la medida en que nos relacionamos con los demás seres humanos, y con los aspectos físicos y espirituales del mundo, a la tierra la llamamos nuestra madre, porque nos da lo que necesitamos de la misma manera como lo hace nuestra madre.

Las hojas del árbol, representan al pueblo; cuando las hojas caen en la tierra ayudan a alimentar al árbol; con su ayuda, el árbol puede mantenerse sano, puede crecer y reproducir flores y frutas; esto es como el paso de nuestros pueblos al otro mundo, cada generación deja una enseñanza espiritual para ayudar al siguiente a vivir y crecer sanamente; este símbolo del árbol nos muestra la importancia de usar la sabiduría del pasado para alimentar

el presente, para hacer planes para el futuro. Esta sabiduría viene de las experiencias, adquiridas con grandes esfuerzos, de las innumerables generaciones que nos precedieron, se trasmite a través de canciones, bailes, relatos, oraciones y ceremonias. Esta sabiduría nos alimenta y nos permite desarrollar al máximo nuestro potencial.

Las hojas son también un símbolo de sacrificio, se sacrifican para que el árbol pueda seguir existiendo, de la misma manera, los sacrificios de nuestras ceremonias tradicionales se hacen en nombre de la vida, de la tribu y de la salud de la comunidad. Se nos enseña que nuestro crecimiento en la vida depende de nuestra entrega a los demás y de los sacrificios que hagamos por ellos.

Nuestra entrega a los demás, a veces hasta el punto del sacrificio, también nos ayuda a crecer durante nuestro breve paso por esta tierra. Como las hojas del árbol, nuestra entrega a los demás contribuye a nuestro crecimiento.

El crecimiento del árbol

El tercer sentido del árbol es el crecimiento; el árbol nos muestra cuan importante es buscar en la vida las cosas que nos ayudan a crecer y a desarrollarnos, el árbol crece hacia arriba y hacia los lados desde una médula central. El crecimiento interior del árbol es el símbolo de la necesidad de vida interior que todos tenemos; crecemos física, mental, afectiva y espiritualmente como resultado de nuestro trabajo interior y de nuestras experiencias interiores.

A menudo sentimos que crecemos interiormente (en nuestros pensamientos y sentimientos) antes de ver los cambios que más tarde aparecen en nuestra personalidad y nuestra manera de actuar. Los demás no perciben estos cambios mientras se van produciendo, así como el crecimiento del árbol, tampoco se pude percibir a simple vista, sin embargo es posible ver los resultados de este crecimiento en la forma exterior del árbol.

Lo que hacemos se puede interpretar como reflejo del desarrollo de nuestro ser interior, tenemos que profundizar, desarrollar, dentro de nosotros las cualidades de los cuatro puntos cardinales, en la medida que lo hacemos, empezamos a expresar estas cualidades en nuestra vida diaria.

Esta es una de las principales enseñanzas de la rueda sagrada que se refleja en el símbolo del árbol sagrado, éste nos enseña la importancia de respetar nuestro crecimiento espiritual interior. El crecimiento interior del árbol, hace brotar raíces y ramas que se extienden, como si estuvieran rezando, hacia los cuatro puntos cardinales, entonces nuestro crecimiento interior se hace visible en nuestra vida diaria, a través del desarrollo físico, mental, afectivo y espiritual.

A menudo descubrimos que crecemos con nuestras relaciones con el mundo que nos rodea, así nuestro crecimiento interior se hace visible en nuestra vida diaria en la medida que nuestras capacidades físicas, mentales, afectiva y espirituales se expresen en nuestra forma de vivir.

El crecimiento del árbol se refleja también en el paso de las estaciones y en las distintas etapas de la vida, el cambio del árbol durante las cuatro estaciones del año, se parece al cambio que experimentamos en nuestras vidas, en nuestra vida aparecen muchos cambios a medida que crecemos y nos desarrollamos, éste es el proceso, que tarda toda una vida de

llegar a ser la persona que verdaderamente somos, es un proceso eterno, que se extiende más allá de la vida. El árbol sagrado está enraizado en la madre tierra, pero se eleva hacia el universo sin límites.

Nosotros nos elevamos a través de la lucha y la persistencia, si luchamos por sanarnos y crecer, nuestros esfuerzos siempre serán premiados, por el desarrollo de muchos dones nuevos y maravillosos para nosotros mismos y para nuestra comunidad.

La plenitud del árbol sagrado

El cuarto sentido del árbol son la plenitud, ésta se alcanza a través de la unidad interior y con los demás, y del desarrollo de las comunidades de los cuatro puntos cardinales, nuestro poeta Lamedeer habla de esto cuando describe al árbol sagrado, escogido como pilar para el baile del sol:

Cuando el final del árbol entró en el círculo del campamento, todos dieron un gran grito de alegría....la punta del poste estaba adornada con tiaras de género de distintos colores, que representaban los puntos cardinales.

El árbol sagrado nos enseñó que el gran espíritu, es el pilar de la creación, es un centro que nos ayuda a comprendernos y alcanzar el equilibrio. La enseñanza es el cimiento de nuestra vida, nos permite saber que es valioso e importante para nosotros, nos permite encontrar un lugar seguro para desarrollarnos y proteger diversos aspectos interiores y exteriores, es decir nos ayudar alcanzar el equilibrio y el entendimiento.

De estas enseñanzas aprendemos que todos los aspectos de la creación son una unidad, un todo; esta unidad se alcanza cuando se comprende los aspectos contradictorio pero interrelacionado de la vida, logrando el equilibrio entre todos. Las raíces invisibles de la Madre tierra son nuestro ser interior que es invisible, la parte que sale de la tierra es nuestro ser visible.

Cuando comprendemos todos los elementos que tenemos dentro de nosotros y lo equilibramos con los elementos exteriores, llegamos a ser una unidad. Nuestro árbol se llena de frutos que encierran las semillas de un crecimiento, un desarrollo y una integridad cada vez mayor.

La plenitud es una cualidad con la que nacemos; a veces a lo largo de la vida. Tenemos experiencia que la destruye, saliendo heridos y desintegrados; entonces es momento de trabajar con alegría para recuperar la integridad. Podemos hacerlo de los procesos naturales de sanación y las enseñanzas espirituales de los más ancianos.

Para concluir esta primera etapa decimos: que el sentido del árbol sagrado es tan profundo que podemos reflexionar sobre él toda la vida, que sus enseñanzas son tan antiguas como los pueblos mismos y si pensamos y actuamos de acuerdo a estas enseñanzas podemos recuperar el sentido de nuestra vida, de la comunidad y de nuestra identidad con toda la creación.

Al hacerlo nos acercamos a la plenitud prometida por nuestros antepasados, de allí la importancia de abandonar todo lo que hace daño de crear una nueva vida; es hora de congregarnos bajo la protección, el alimento, el vigor y la plenitud del árbol sagrado.

Plenitud: Todas las cosas están interrelacionadas, todo cuanto existe en el universo es parte de una unidad, por lo tanto todo está vinculado de una manera u otra. La única manera de comprender algo es entender como se relaciona con todo lo demás.

El Cambio: Toda la creación cambia constantemente, nada es invariable; lo único que no varía es que siempre hay ciclos de cambios: una estación sigue a otra, los seres humanos nacen, viven, mueren y entran al mundo de los espíritus; todo cambia.

Hay dos tipos de cambios: la unión (el desarrollo) y la desunión (desintegración). Ambos son necesarios y siempre están interconectados.

Los Cambios: Estos se producen en forma cíclica o estructurada, nada ocurre al azar y sin propósito; a veces es difícil ver como cierto cambio se relaciona con el conjunto, si ocurre esto significa que nuestra capacidad está limitada.

Lo Visible o lo Invisible: Así como el mundo físico es real, el mundo espiritual también, sin embargo las leyes que los rigen son distintas. La transgresión de las espirituales pueden afectar al mundo físico y viceversa; una vida equilibrada es aquella que respeta tanto las leyes del mundo físico como las del mundo espiritual.

Los Seres Humanos: Somos seres físicos y espirituales a la vez, podemos adquirir constantemente nuevos dones, para ello debemos esforzarnos: las personas débiles pueden llegar a ser intrépidas, las personas insensibles pueden aprender a respetar la sensibilidad de los demás, las que solo valoran el dinero y las cosas materiales, pueden empezar a mirar hacia dentro para escuchar su voz interior.

Cuando los seres humanos adquieren nuevas cualidades, se produce un proceso que se conoce como "desarrollo" o "auténtico aprendizaje" proceso que tienen cuatro elementos, los cuales podemos ubicar y encontrar en la rueda sagrada, porque están presentes en la persona, por ende en la cotidianidad de la comunidad.

Estas cuatro partes de nuestro ser, se desarrolla, por medio de nuestra voluntad, y por medio del equilibrio interior, donde están presentes estos cuatro elementos. El aspecto espiritual, por ejemplo lo desarrollamos siendo capaces de responder a la realidad no física, como los sueños, las visones, los ideales, las enseñanzas, las metas y los pensamientos espirituales, capacidad que nos permitirá saber que potencial tenemos para ser y construir algo más, para ser distintos de los que somos, para aportar en el bien de la comunidad.

En segundo lugar tenemos que ser capaces de responder a la capacidad interior de expresar nuestros sueños, visiones, ideales y enseñanzas espirituales, además de nuestras metas y pensamientos, a través de los símbolos (por ejemplo, las matemáticas, el lenguaje, las artes).

En tercer lugar debemos de ser capaces de usar estos símbolos como guías de nuestro devenir, de esta manera podremos hacer realidad, esas visiones o metas que hemos concebido a través de los símbolos, desarrollando así nuestro verdadero potencial. Este proceso debe ser llevado con la participación íntegra de nuestro ser y de la comunidad.

El portal que debemos cruzar en este proceso de cambio, de encuentro con nosotros mismos, es la voluntad, el acompañamiento comunitario y la decisión de emprender el camino, el camino tienen una paciencia ilimitada, siempre estará esperando a los que decidan recorrerlo.

Emprender el camino, caminar sobre sus piedras, es iniciar el auto desarrollo y el desarrollo comunitario, de allí que en el camino encontraremos ayuda, encontraremos guías, maestros, y protectores que nos cuidarán, jamás se presentará ninguna prueba que no tenga fuerza para enfrentar.

Una vez emprendido el camino, el símbolo del árbol sagrado aparece, la comunidad parece, como uno de los guiadores y cuidadores de este proceso que solo de uno y a la vez de todos, y solo fracasaremos por nuestro propio descuido, por nuestro olvido y alejamiento del árbol sagrado.

Los dones de los puntos cardinales

La rueda sagrada.- es un antiguo símbolo del universo, se torna en una silenciosa maestra de la realidad, nos indica las múltiples formas en que todas las cosas están interrelacionadas, nos indica lo que es y lo que podría ser. Todas las personas sinceras podemos utilizar la rueda sagrada como un espejo, pues ella nos puede mostrar, si queremos ver no solo la imagen que somos ahora, sino también la imagen de lo que podríamos llegar a ser si desarrollamos los dones que la creación nos ha dado.

Muchos de estos dones, se quedan ocultos sin desarrollarse, si no queremos ver, escuchar y actuar sobre las enseñanzas sagradas de los símbolos comunitarios y sobre las enseñanzas sagradas de los más ancianos. Los grandes maestros espirituales ya nos han enseñado que todos los dones del ser humano son como los frutos ocultos dentro de un árbol.

Se puede cortar el árbol en mil pedazos, sin encontrar el nuevo fruto, pero cuando se dan las condiciones adecuadas (La luz tibia del sol, la lluvia, un sueño fértil) el árbol dará frutos sabrosos y bellos y los seres humanos pueden crear muchas de las condiciones necesarias para desarrollar su potencial mediante su voluntad, claro está que primero debería cruzar el umbral de la voluntad, teniendo al final de una parte del camino al otro, lleno de otros dones.

Si los seres humanos no se deciden actuar de tal manera que pueda crear las condiciones necesarias para el desarrollo de las cualidades ocultas (valentía, fuerza, voluntad, capacidad de pensar lúcidamente y el reconocimiento de la belleza) de cada uno de sus miembros y de la comunidad, los dones no saldrán a la luz, como los frutos de un árbol joven.

En cierto sentido el fruto que aún no ha aparecido en el árbol no existe, sin embargo desde otro punto de vista sí existe, porque la capacidad de dar frutos está presente, oculta en el interior del árbol. El creador ha otorgado a los seres humanos un maravilloso poder espiritual: la capacidad de considerar el potencial como algo real, de decidirse a desarrollarlo y de actuar de tal manera que este potencial se desarrolle.

Al utilizar la rueda sagrada, como un modelo de lo que los seres humanos pueden llegar a ser si se deciden a desarrollar su potencial y actúan de tal manera que eso sea posible. Es probable que toda persona que contemple con atención la rueda sagrada tenga una imagen un tanto diferente de las cosas, porque la creación nos ha hecho a todos los seres humanos únicos, todos hemos recibido una combinación especial de dones que debemos aprovechar para ser felices y servir a los demás.

Ninguna persona verá exactamente, lo que ve otra persona, cuando contemple el fondo del espejo de la rueda sagrada, sin embargo cualquiera que observe con atención podrá ver el árbol de su vida única, con raíces que se adentran profundamente en el suelo de las verdades universales.

Debido a que muchos pueblos y tribus han usado la rueda, como símbolo guiador, para unirse a sí mismos, hay muchas formas de explicar las verdades universales, compartidas por toda la humanidad. Para entender mejor lo dicho podemos decir con certeza que a cada punto cardinal de la rueda le pertenece un don y a estos un animal o ser natural que nos indican las cualidades y enseñanzas que tienen cada don.

No debemos olvidar que muy a pesar de que los pueblos del mundo han asignado a cada punto cardinal diferentes animales, las enseñanzas que muestran las cualidades del ser humano son universales, por tanto diremos que el ser humano tiene los siguientes aspectos: físico, mental, afectivos, espiritual y voluntad.

Todos los pueblos del mundo conocen que los diferentes dones del árbol sagrado, se equilibran entre sí, nuestra forma de presentarlo es solo una forma de representar algo que en realidad es universal y que, por lo tanto, podría representarse de muchas maneras.

A menudo la gente usa a los animales como símbolos de ciertas cualidades, por ejemplo, algunos han utilizado el águila como símbolo de valor; otros han usado la osa o el glotón ártico como símbolo de la misma cualidad. Podríamos decir la osa es la maestra del valor, decimos esto porque cuando pensamos en las cualidades de la hermana osa, podemos aprender algo sobre la valentía humana, enseñanzas que todos los pueblos de la tierra los transmiten a través de los cuentos y las leyendas.

La razón por la cual se utiliza como símbolo los diferentes aspectos de la naturaleza, es porque muchas de las cualidades humanas que se reflejan en la rueda sagrada son difíciles de entender sin un ejemplo viviente, por ello escogemos los elementos naturales que nos rodean, por medio de éstos la gente puede conocer a fondo las características del don que quiere recibir.

Al estudiar la rueda podremos observar símbolos que hablan profundamente y muy personalmente; inclusive podremos ser capaces de usar nuestros propios símbolos a medida que vayamos descubriéndolos.

Iniciaremos ahora el recorrido de la rueda sagrada, si observas el fondo de tu ser usando la rueda como espejo, es una imagen de tus fuerzas y debilidades y de lo que podrías llegar a ser si decides recorrerla con todo tu ser, este camino es en realidad el camino del desarrollo de tu potencial como ser humano.

Recorreremos la rueda sagrada del mismo modo que el sol gira en torno a la tierra, del oriente a poniente, cada punto cardinal representará un aspecto de la persona en proceso de desarrollo, como si el proceso ya hubiera terminado, porque el potencial humano es inagotable, no tienen fin por ello el proceso seguirá.

Cuando conocemos los dones de los cuatro puntos cardinales, es posible que uno te atraiga más que otro, esto sucede porque cada uno de nosotros estamos diseñados como seres únicos y también porque las sociedades dan a cada uno de estos dones niveles de importancia.

Por ejemplo la humildad, la delicadeza, la cortesía y la bondad se consideran cualidades "femeninas" en algunos pueblos, por lo que si un hombre lo manifestara sería causa de burla, Sin embargo, la rueda sagrada de los pueblos de Norte América no dice que el valor se debe equilibrar con la sabiduría, la dureza con la bondad y la tenacidad con la flexibilidad.

Quien logre el equilibrio de los dones que les fueron concedidos a lo largo de su vida podrá desarrollar plenamente su potencial como ser humano, caso contrario no podrá llegar a ser todo lo que podría ser, esta es una de las enseñanzas más valiosas de la rueda sagrada.

Cuando viajamos por la rueda debemos pensar en los dones y los talentos que poseemos, podremos entonces visualizar el nivel de desarrollo de éstos, logrando visualizar también las siguientes etapas de la vida. Así conoceremos de donde somos.

Debemos saber también que cuando nos sentimos atraídos por uno de los puntos cardinales de la rueda, podríamos pensar que somos personas del sur o personas del oriente o de cualquier punto, lo que no nos permitirá usar correctamente la rueda, debemos entonces colocarnos en el cetro de ésta, comentándonos a todos los puntos a través de el poder mental que tenemos todos.

Como el recorrido de la rueda es simbólico, recurrimos también a los fenómenos naturales, como el paso de una estación a otra, para entendernos y encontrarnos a nosotros mismos, esto lo podemos hacer porque el universo, en todo su esplendor y complejidad, se refleja en nuestro ser, por eso la rueda sagrada es una herramienta simbólica que nos ayuda a comprender que estamos vinculados a toda la creación.

Los dones del Oriente

El oriente es el lugar donde todo nace, el nuevo día llega al mundo desde el oriente, es el punto de la renovación y del nuevo despertar, es el lugar de la inocencia, la naturalidad, la felicidad, la alegría y la libertad, también es el lugar donde aprendemos a creer en lo que todavía no alcanzamos a ver.

En el oriente nos enfrentamos a pruebas que nos enseñarán muchas cosas, allí conoceremos la calidez del espíritu, la pureza, la confianza y la esperanza; aprenderemos a aceptar a los demás sin criticarlos; aprenderemos amar como ama un niño, con un amor que no cuestiona a los demás y que no se reconoce a sí mismo; allí nace la valentía y la autenticidad de la humanidad.

En el camino de la vida tendremos que regresar muchas veces al oriente, donde aprenderemos cada vez que regresemos nuevas cosas en un nuevo nivel de compresión. El oriente también es el punto cardinal desde el cual llega la luz al mundo y donde todo se aclara, por lo que es el punto de la conducción y el liderazgo; aquí podemos encontrar el don de la palabra, que ayuda a los demás a comprender a través de la belleza y la claridad; allí aprenderemos a discernir en la situaciones difíciles durante largo tiempo.

Al igual que el águila, el líder de una comunidad, de un pueblo, a veces tiene que viajar solo; el águila sobrevuela la tierra a gran altura, observa los movimientos de todas las criaturas y sabe donde se esconde hasta la mas diminuta, por ello el saber proteger y defender el bienestar de todo un pueblo es un don importante, pero difícil de aprender; una cosa es

saber en que se encuentran los demás y otra muy diferente es interesarse en ellos y querer ayudar, pero además hay que saber como hacerlo.

En el oriente del círculo sagrado, un buen líder aprende a ver la conexión que existe entre todas las cosas, a tener fe en si mismo, a tener esperanza en su pueblo y a confiar en su visión. Pero uno no puede guiar a los demás si no ha recorrido todos los demás puntos de la rueda para recibir todas sus enseñanzas, tenemos por lo tanto que viajar al norte (el lugar del Corazón) para aprender a sacrificarnos, a respetar la sensibilidad del otro y a amar sin esperar nada a cambio.

Tenemos que ir al poniente para saber cual es el propósito de nuestra vida, como utilizar correctamente el poder y que nos pide la creación para aportar en el equilibrio universal, de la comunidad, el mundo y el cosmos.

Tenemos también que viajar al norte, para aprender a servir al pueblo y guiarlo con sabiduría; cuando el recorrido se haya realizado, llegando al extremo norte de la rueda, al lugar de la sabiduría nos daremos cuenta que en el fondo todos somos capaces de guiar a los demás, en alguna etapa del recorrido de los puntos cardinales.

Aprender a estar aquí y ahora

Todos los viajes se inician en el oriente de la rueda sagrada; al inicio toda nuestra atención se centra en el camino y nos concentramos en los primeros pasos; uno de los dones importantes que se reciben en el oriente es el de concentrarse en el momento presente. En la infancia lo sabíamos hacer instintivamente, por ejemplo cuando una mariposa o cualquier otro insecto de la naturaleza que nos interesaba atraía nuestra atención; nada nos distraía de esa mariposa, de un pedacito de tierra o de un juguete.

En muchos casos se ha elegido como símbolo de esta capacidad a la laucha; nuestra hermana laucha hace todo lo que hace con todo su ser diminuto. Muchas personas son incapaces de hacer esto, están constantemente pensando en el futuro o en el pasado, mirando hacia fuera o hacia dentro, o hacia un punto lejano, pero rara vez se concentra en el momento presente.

El don de vivir plenamente en el presente nos ayuda a realizar tareas físicas que exigen que todos nuestros sentidos estén alertas y que nos entreguemos por completo a lo que estamos haciendo. La caza, especialmente la tradicional, es un ejemplo de actividad que exige una concentración total para realizarla como se debe; otro ejemplo son las labores manuales, como la fabricación de collares, la costura o la carpintería; el aprendizaje de las técnicas de sanación; el tocar un instrumento musical y los deportes. Todas ellas exigen una entrega total, ese es el don de nuestra hermana laucha, aprender hacerlo es la primera etapa del desarrollo del poder de la voluntad.

Sin embargo el manejo del poder de la voluntad encierra un peligro, quien ha adquirido esta capacidad también tiene que aprender a escuchar las advertencias que resuenan como un trueno o brillan como un relámpago en su interior (enseñanza del poniente) de lo contrario podríamos parecernos a la laucha, que por estar muy concentrada recogiendo semillas, no percibe el peligro que le acecha, y cae en las garras de una lechuza hambrienta.

También tenemos que ser capaces de mirar hacia el futuro (enseñanza del sur) para ver todos los aspectos de lo que está ocurriendo, lo que nos conduce a la felicidad y al bienestar.

Quien no haya aprendido la enseñanza del norte, y que por lo tanto es muy orgulloso o insensible para escuchar a los demás, o que jamás se ha detenido en el poniente de la rueda sagrada para reconocer su fragilidad, puede creer que es muy importante como para ayudar a su pueblo.

Solo cuando servimos a los demás con humildad, podemos desarrollar nuestra auténtica naturaleza humana, ésta es la más valiosa enseñanza de la rueda sagrada, si describir todas las enseñanzas del oriente o de cualquier punto cardinal podrías tardar más de mil vidas en hacerlo.

Como el caballo que conduce al viajero en la búsqueda de los dones de los cuatro puntos cardinales se llama PACIENCIA. Sin paciencia el viajero no podrá seguir avanzando, continuaremos en este viaje.

Los dones del norte

El norte es el lugar donde se encuentra el sol en su punto más alto; es el lugar del verano, de la plenitud, de la fuerza física y del bienestar; es el lugar de la juventud; la época donde la gente trabaja, preparándose para el otoño y el invierno; en este sentido es el lugar que simboliza la preparación para el futuro, para los días venideros; es el lugar del corazón, de la generosidad; del respeto a la sensibilidad de los demás, de la lealtad; de las pasiones nobles y del amor.

Pero el amor que se aprende en el norte no es el amor incondicional hacia toda la creación que siente un niño de corazón puro; tampoco es el amor que nuestra hermana águila siente para todos en su solidario vuelo sobre el mundo; el amor que se aprende en el norte es el de una persona a otra ¡Cuánto anhelamos estar con la persona que amamos! Y qué fácil es que este anhelo se convierta en afán de posesión y de control de la persona amada; en deseo de que nos pertenezca solo a nosotros, podemos recordar esta enseñanza tomando como ejemplo a nuestra hermana rosa, perfumada y frágil, tan atractiva que nos dan deseos de tocarla, pero debajo de sus pétalos suaves y perfumados y sus hojas verdes, tiene espinas afiladas que pueden herir al que intente apoderarse de su belleza.

El norte de la rueda sagrada también es el lugar de las pruebas físicas, allí tenemos que aprender el control de nuestro cuerpo, como si fuese un hermoso caballo o perro, para que responda a todas las órdenes que le demos sin tratar de llevarnos a donde el quiera. Muchas personas se comportan como si su cuerpo las controlara, no pueden distinguir sus impulsos (la preferencia por ciertos alimentos, bebidas, deseo sexual, el sueño, etc.) de lo que es bueno y auténtico.

La determinación (aspecto de la voluntad) es esencial para disciplinar el cuerpo, y por lo tanto, para lograr los propósitos y metas que hayamos visionado; la capacidad de elegir nuestras metas y de esforzarnos para alcanzarlas es la segunda etapa del desarrollo de la voluntad. La vista, el oído, el tacto, el gusto y los demás sentidos son dones del cuerpo que pueden desarrollarse y manejarse para que sirvan al ser humano en su totalidad.

En el norte, el caminante también recibe el don de la música y la capacidad de moverse con gracia, de apreciar las artes y de distinguir sutilmente a través de los ojos, el oído y el gusto.

El puma puede ser un símbolo de la capacidad física en su máxima expresión y de la agudeza de los sentidos; la capacidad de concentración que nos enseñó en el oriente nuestra

hermana laucha, en el norte deviene en una estrecha relación con el mundo; el caminante aprende aquí el idealismo que está presente en todas las causas.

El idealismo es una respuesta del corazón a la belleza o fealdad del mundo que nos rodea; no siempre está enraizado en un discernimiento espiritual profundo, en realidad es una atracción afectiva por lo que es bueno y justo y un rechazo emocional frente a lo dañino o injusto.

El desarrollo de las capacidades afectivas del amor, la lealtad, la generosidad, la compasión, y la benevolencia por una parte, y la capacidad de reaccionar con enojo ante la violencia sin sentido, por otra, son enseñanzas importantes que se reciben en el norte.

Nuestras emociones (la ira, el temor y el amor, entre otras) no son algo que nos "suceda" como una piedra que nos cae en la cabeza; la pregunta "¿qué te pasa?" demuestra que mucha gente cree que lo que siente es algo que viene de afuera, sin embargo los sabios maestros, los ancianos saben que somos capaces de razonar y controlar nuestras emociones por medio de la voluntad.

La voluntad no solo nos permite controlar y desarrollar el cuerpo, sino también disciplinar las emociones, por ejemplo: las personas que "pierden los estribos" cuando no consiguen lo que quieren, no han aprendido a disciplinar su aspecto emocional; quienes reaccionan con tanto nerviosismo o temor ante una emergencia que no pueden proteger ni ayudar a los demás tampoco han aprendido a disciplinar sus emociones.

Por otra parte, el reprimir el dolor o la ira sin expresarlos puede provocarnos un gran daño físico, emocional, mental y espiritual; hay momentos necesarios en que las lágrimas de aflicción bajan del cielo y llegan a la madre tierra, para que toda la creación aprenda a llorar, porque mientras no logremos comprender y expresar la ira, el resentimiento, y el dolor que ocultamos, estas emociones serán un obstáculo que nos impedirán actuar con inteligencia y expresar verdadero amor y bondad, esto es lo que ocurre hoy en muchos pueblos.

El don más difícil de adquirir y el más valioso es que debemos buscar en el norte de la rueda sagrada, la capacidad de expresar abiertamente nuestras emociones, de tal manera que no irá a los demás. El valor práctico de todo esto es que no dará la capacidad de dejar de lado nuestra ira, nuestro dolor, nuestra aflicción y escuchar y ayudar a quienes nos rodean. También nos permitirá expresar sanamente las emociones que nos impiden actuar con eficacia y claridad.

El sauce rojo, es el otro gran maestro del norte, es el símbolo de esta importante enseñanza; el sauce es a la vez el árbol más fuerte y el más flexible del bosque, sobrevive a las inundaciones, los incendios y las sequías; cede ante las fuerzas que destruyen a los demás arboles, pero siempre vuelve a erguirse. La enseñanza del hermano sauce puede evocarse a través de la hermosa música de los silbatos y las flautas que fabricamos con sus ramas.

Los dones del poniente

El poniente es el punto cardinal de donde proviene la oscuridad, es el lugar de lo desconocido, el recogimiento, de los sueños, de la oración y la meditación; es el lugar de la pruebas, donde la voluntad se enfrenta con enormes exigencias para adquirir el don de la perseverancia, lo que significa seguir haciendo algo aunque resulte difícil.

Cuando más nos acercamos a una meta, más difícil se hace el camino, la capacidad de perseverar ante un obstáculo, a pesar de las dificultades y del dolor que eso suponga, es una importante enseñanza del poniente; es la tercera gran lección sobre el desarrollo de la voluntad.

Como los truenos y los relámpagos nacen en el poniente, éste simboliza el poder; es el lugar donde viven los seres del trueno que tienen diversos poderes: el poder de sanar, de proteger y de defender; el poder de ver y de conocer. El caminante debe aprender aquí, a ejercer el poder de la armonía con las enseñanzas universales del árbol sagrado.

Los dos maestros simbólicos del poniente son el oso y la tortuga, quien haya llegado al poniente y haya recibido los dones de este punto, tendrá la fuerza del oso negro, una gran fuerza que se encuentra en el fondo de su ser. Como el oso que se retira a un lugar oscuro y aislado para huir del frío invernal, quien ha recibido la enseñanza del poniente logrará equilibrar la auténtica lealtad del norte con el profundo discernimiento espiritual, logrado cuando damos la espalda a las distracciones del mundo y nos alejamos de él para orar y enfrentar las pruebas.

La tortuga nos acompaña como símbolo interior, nos enseña a retrotraernos, a perseverar, entonces en lo profundo de nuestro ser sentiremos la conexión que existe entre el ser humano y el resto del universo, entre el espíritu humano y el espíritu de la creación, este don lo llamamos el don de la oración.

Día a día debemos hacer un gran esfuerzo para ponernos en contacto con nuestra profunda capacidad interior de aprendizaje y de responder a las pruebas, así nos han enseñado los mayores, nos han enseñado que cada mañana debemos levantarnos, y cada noche al ir a dormir, debemos encontrarnos a solas con nosotros mismos y con el poder de la creación, por ello debemos destinar una parte de la casa, un sitio especial para este encuentro, y retirarnos todos los días a ese lugar para orar, para meditar y entregarnos a una profunda meditación.

Los objetos sagrados

A lo largo del camino, muchas personas van juntando objetos que tienen valor especial para ellas, estos pueden provenir de la naturaleza, como en el caso de una pluma, una piedrecita o una hierba en especial, por lo general simbolizan hitos del camino espiritual de quien la posee; si aprendemos a utilizar estos objetos, es posible que nos ayuden a reconocer las cosas comunes y corrientes, pueden tener un gran valor de nuestra vida espiritual.

Cuando una persona entiende que los objetos no tienen ningún valor en sí mismos, sino que encierran un sentido para quien las usa, el uso de los objetos sagrados le puede ayudar mucho a centrarse y preparase para meditar.

La falta de tiempo parta la vida interior

Tenemos que dedicar parte de nuestro tiempo a la meditación, para reflexionar profundamente sobre la razón por la cual hemos sido creados y lo que debemos hacer con nuestra vida; debemos darnos tiempo para escuchar con todo nuestro ser los consejos del universo, si no lo hacemos seremos como una ave que nunca a aprendido a volar, a pesar de que su cuerpo pueda volar, hay algo que le falta. Ser una persona integral es estar realmente vivo físicamente, emocional, mental y espiritualmente.

Manifestaciones del vacío espiritual

Cuando una persona le desagrada estar a solas, sobre todo en silencio, esto es un indicio de que debe hacer un esfuerzo en el proceso de crecimiento espiritual, muchas de estas personas recurren a la televisión o a la radio para no enfrentarse a lo que son.

En el proceso de desarrollo personal, todos los seres humanos tenemos que aprender a enfrentarnos con nosotros mismos a solas y en silencio, debemos aprender a querernos porque la creación nos ha hecho hermosos; cuando seamos capases de hacerlo y hayamos adquirido esta fortaleza, nadie podrá rebajarnos ni hacernos de menos, tampoco podrá desviarnos de lo que sabemos que debemos hacer y ser.

Otro indicio que le advierte al viajero que su corazón no ha recibido los dones del poniente es el no sentir respeto por los mayores o por el esfuerzo y las actividades espirituales de los demás. El reírse y burlarse de lo espiritual es como decir "siento un vacío dentro de mi que tengo que ocultar con mi risa fingida o criticando a los demás"

La enseñanza más valiosa del poniente

Lo más importante que podemos aprender de los maestros simbólicos del poniente es aceptarnos como realmente somos, como seres físicos y espirituales y no volvernos a alejarnos del aspecto espiritual de nuestra naturaleza.

El poniente es el lugar del sacrificio, aprendemos allí que no se puede tomar nada del universo sin entregarle algo a cambio, cada don de la rueda tiene su precio, sin embargo, algún día aprendemos que el misterio del sacrificio es que no hay sacrificio.

Desde el poniente podemos mirar al oriente, hacia el lugar de la inocencia y de los orígenes, allí podemos vernos de pie y desnudos en el universo, vulnerables y pequeños ante las estrellas, solo cuando logremos vernos así, recibiremos el don de la humildad.

También podemos mirar hacia el norte, y vernos allí luchando por controlar nuestro cuerpo y purificar nuestra emociones, allí contemplaremos el dolor del amor en nuestros ojos y la intensidad de la convicción en nuestro rostro, y comprenderemos que todo eso es bueno. Pero veremos también que no son más que hitos en un viaje muy largo, entonces recibiremos el don del discernimiento espiritual.

Cuando observamos nuestra vida con una mirada espiritual, comprendemos porque y para que estamos aquí, cuando en el camino simbólico hacia el poniente recibamos los dones, la meditación, llegaremos a conocer el maravilloso espíritu de la Creación (aunque nunca completamente) y también llegaremos a amarlos. Ese amor será tan intenso como una llama que consume a todos los demás amores, como ocurre con la polilla que es consumida por la llama de una vela de la que no puede alejarse.

Entonces sabremos que de algún modo ese amor nos permite lograr uno de los principales propósitos de nuestra vida. Cuando miremos desde el poniente y nos veamos esforzándonos por aprender la disciplina del norte, comprenderemos que nuestro recorrido por los cuatro puntos cardinales, para recibir los dones y las enseñanzas de todos ellos, nos permita alcanzar otro de los grandes propósitos del Creación.

Comprenderemos que todos los seres humanos deben esforzarse (poco a poco, día tras día) por desarrollarse todo lo que pueden, y entonces miraremos hacia el horizonte del oriente, donde nuestra hermana águila vuela muy alto, la veremos allí, dispuesto a servir a su pueblo y a hacer todo lo que pueda por ayudar a todos sus miembros a recorrer juntos la rueda sagrada, para que su pueblo se desarrolle y florezca.

Entonces comprenderemos que tenemos que seguir este ejemplo, cada cual a su modo, porque ese es el propósito de la creación. Hay muchos otros dones que el viajero puede encontrar en el poniente, como el don de ayunar, el don de la ceremonia, el don del autoconocimiento esclarecido y el don de la visión. Todos son importantes, aunque el don de la visión tiene una importancia especial, es importante comprender claramente, guiados por nuestra visión interior, lo que podemos llegar a ser si tomamos el camino correcto.

Esta visión es tan necesaria para el desarrollo humano como son la lluvia y el sol para el crecimiento de las plantas, porque los seres humanos crecen y se desarrollan como consecuencia de las decisiones que toman; tenemos que tener una visión o una meta, un ideal que nos guíe, de lo contrario, no podremos saber lo que debemos hacer. También es muy importante que nuestra visión sea certera, muchas personas se creen mucho menos de lo que podrían llegar a ser.

Esta gente no concibe ninguna otra posibilidad para si mismo fuera de su falta de desarrollo, dejan de esforzarse y abandonan el recorrido simbólico de la rueda sagrada, cuando tiene el vigor juvenil del norte, el corazón se siente atraído por metas e ideales; pero estos pueden ser buenos o no serlo. La visión espiritual interior que nos transmiten los maestros simbólicos del poniente nos ayuda a juzgar nuestros ideales, metas y acciones a partir de una comprensión espiritual de lo que es en realidad el ser humano, y de cómo crece y se desarrolla.

Los Dones del Sur

El sur es el lugar del invierno, de las nieves blancas que nos recuerdan los cabellos de nuestros mayores, es el lugar donde surge la verdadera sabiduría, donde se encuentran los maestros de los dones intelectuales, sus símbolos son la mañana y el lago sagrado.

Estos son algunos de los dones que el viajero puede encontrar en el sur de la rueda sagrada:

- El don de pensar
- El don de sintetizar
- El don de especular
- El don de predecir
- El don de distinguir
- El don de resolver problemas
- El don de imaginar
- El don de analizar
- El don de entender
- El don de calcular
- El don de organizar
- El don de criticar
- El don de recordar
- El don de interpretar los sentidos ocultos

Estos dones se pueden desarrollar de muchas maneras, el primer paso es comprender que están al alcance de todos, aunque su manifestación será diferente en cada caso y cada persona los adquirirá de otra manera. Un gran corredor puede trabajar con su cuerpo hasta desarrollar una enorme resistencia y una gran velocidad, Así mismo es posible lograr que la mente se convierta en un instrumento muy desarrollado.

Cuando un guerrero inicia su entrenamiento, puede sentirse abrumado por la dificultad de aprender a recorrer largas distancias por ayunar por muchos días. El viajero que desee adquirir los dones del sur también sentirá al principio que la tarea a la que se enfrenta es gigantesca o que no tiene la capacidad necesaria para aprender.

Una de las grandes enseñanzas de la rueda sagrada es que todos los seres humanos pueden adquirir dones en todos los puntos cardinales. Sin embargo, hay muchos dones que no se adquieren ni automáticamente ni fácilmente, por lo general se requiere mucha determinación, junto a un gran esfuerzo diario durante largo tiempo.

La gran montaña es una de las maestras del sur

Sus laderas se vuelven más escarpadas a medida que se avanza y el camino se vuelve cada vez más difícil, pero si seguimos subiendo veremos más, y más lejos y nos haremos cada vez más fuertes. Pensemos por ejemplo, en el desarrollo del don de las memoria, nadie nace con mala memoria, nacemos con la capacidad de aprender y dominar cuatro o cinco idiomas a la vez, de repetir exactamente lo que hemos visto y oído, por complicado que sea.

Una prueba de esto es que a los tres o cuatro años ya hablamos casi perfectamente el idioma de la comunidad, si hubiera nacido en China, habría hablado chino con la misma facilidad que habla su propia lengua. Pero con el paso de los años, y por muchas razones, ha dejado de ejercitar la inmensa capacidad de recordar que le dio la Creación. Si no lo hubiera abandonado en el caminar de la vida, sería capaz de repetir cuando quisiera todo lo que ha oído o leído en la escuela y todo lo que ha pensado en la vida.

Es posible aprender a hacerlo, a través de un aprendizaje especial, podrías adquirir una capacidad de memorizar que te haría parecer un genio dondequiera que fueras, por ejemplo: se puede echar una sola mirada a 30 o 50 objetos colocados en una mesa o dentro de una pieza, y recordar exactamente que eran y donde estaban, varias horas e incluso días más tarde. Estas y muchas otras capacidades mentales son un patrimonio de todos los seres humanos, solo tenemos que dirigirnos hacia el sur y esforzarnos, porque nada se adquiere sin pagar un precio.

La Consumación

El sur también se puede considerar el lugar de la consumación y la realización. El viajero aprende allí que todo llega a su fin, en el sur los poderes de la voluntad alcanzan su máxima expresión, cuando aprendemos a hacer realidad lo que en el pasado fue solo una visión lejana; la capacidad de completar lo que empezamos es muy importante para nuestro bienestar, son las últimas enseñanzas sobre el desarrollo del poder de voluntad.

Hemos aprendido de los maestros del poniente que a medida que nos acercamos a una meta el camino se va haciendo cada vez más difícil, la creación nos ha dado el don de la perseverancia para ayudarnos avanzar, pero incluso si tenemos ese don, podemos flaquear al final, si dudamos que la meta está cercana y de que realmente es posible alcanzarla.

El Desapego

El conocimiento y la sabiduría son necesarios para juzgar si la hora de la consumación está actualmente cerca, estos se adquieren a través de desapego. El don del desapego otorga al viajero la capacidad de comprender el pasado, el presente y el futuro como una sola cosa, el desapego significa estar libres de odio, envidia, deseo, ira y temor; significa dejar de aferrar a las cosas, incluso las menos queridas.

Significa dejar atrás todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo del camino, porque puede ser una carga demasiado pesada si se desea llegar a la cima de la gran montaña y a las orillas del lago sagrado, dejar de aferrarse a algo (al conocimiento, al amor, al odio, por ejemplo) no es desecharlo, es apartarse de su sombra para ver todo desde otra perspectiva.

Aprender a distancia de nuestras creencias, y también de nuestros temores, nuestra ira, nuestra envidia, nuestro odio e incluso del amor que sentimos por alguien es difícil, pero muy importante, todas estas emociones pueden dominarnos e impedirnos pensar claramente. El temor, la ira, la envidia y el odio pueden limitar nuestra capacidad de razonar, los sabios maestros nos aconsejan evitarlos como evitaríamos una serpiente venenosa.

Si el amor no se equilibra con la razón también puede impedirnos ver claramente, para poder tomar distancia de los pensamientos y las emociones intensas, tenemos que aprender a observarnos desde el centro de la rueda sagrada, desde allí, veremos que estamos entrelazados con todo cuando existe, comprenderemos que somos un aspecto diminuto pero realmente sagrado de un proceso muy amplio.

Cuando llegamos a ese punto del equilibrio, nada puede dominarnos, ni las emociones intensas ni los pensamientos, cuando actuamos desde ese centro sagrado, todo lo que hacemos corresponde a lo que decimos hacer y a la comprensión que es bueno hacerlo.

Cuando podamos observarnos de esa manera, habremos aprendido la primera lección del desapego, habremos aprendido que no somos nuestro cuerpo, ni nuestro pensamiento, ni nuestras emociones, ni nuestra capacidad de comprensión, sino algo mucho más amplio y profundo.

Somos un ser que piensa y comprende, somos un ser que siente y sabe, podemos observar nuestras emociones, nuestros pensamientos y lo comprenderemos, y reconoceremos que son reflejos en el espejo del lago sagrado.

Cuando alcancemos el verdadero desapego, comprenderemos el ministerio del abandono, podremos entregarnos por completo en las manos de la creación e iremos entendiendo que todo lo que nos ocurre es algo que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos espiritualmente.

Entenderemos que no seremos buenos líderes mientras no hayamos librado las batallas más cruentas y enfrentado todas las pruebas desde nuestro ser interior. Entonces podremos expresar amor incondicional y fe, en todo momento y en todas las circunstancias, el aprendizaje del desapego y la entrega comienzan en el fuego del amor y termina en serenas

reflexiones en las orillas silenciosas del lago sagrado, pero es algo que jamás puede transmitirse.

El Don Fundamental

Es posible que el viajero se sienta tan atraído por los dones de un punto cardinal, que se olvide del camino y desee quedarse a vivir eternamente junto a esos maestros, que lo han cautivado, por ejemplo: una persona puede llegar a creer que si ha recibido los valiosos dones intelectuales del sur no necesita seguir aprendiendo; el deseo de quedarse a vivir para siempre en un punto cardinal es muy peligroso, nuestro verdadero hogar está en el centro del universo y siempre debemos regresar allí.

Si una persona se aparta del camino por sentir que ha encontrado todo lo que necesita en los dones de un punto cardinal, puede sufrir una gran pérdida, porque estará renunciando a una parte importante de su ser y creará un desequilibrio que puede ser muy negativo. La persona que desee quedarse en el sur, ignorando los dones de los otros puntos cardinales, quedará atrapada en un frío glacial como el del invierno. Se alejará del calor de su corazón.

En realidad, todos los dones de todos los puntos cardinales se equilibran con los demás, la audacia del águila se equilibra con la humildad del sauce y la cautelosa sabiduría de la tortura, el idealismo del norte se equilibra con la sabiduría y la capacidad de pensar claramente que se adquiere en el sur.

La enseñanza fundamental del sur es el equilibrio, porque la sabiduría enseña que todas las cosas están entrelazadas, y cuando el equilibrio se aplica a la relación entre todos los seres humanos se convierte en justicia.

La justicia es el gran don del sur, con su ayuda el viajero puede ver todo cuando existe tal como es en realidad, sin ella no puede haber paz ni seguridad en el mundo. Desde el sur, podemos mirar hacia al norte y vernos cantando dulces canciones de amor, allí nos damos cuenta de que el conocimiento y la comprensión no depende solo de la mente, sino que también se encuentra en el corazón.

Podemos mirar hacia el oriente y contemplar la estremecedora alegría de nuestra hermanita laucha que observa el poniente, el lugar de lo desconocido, veamos su maravillosa capacidad de creer incluso en lo que no alcanza a ver y nos damos cuenta entonces, de que lo que falta por conocer es mucho más extenso que todo lo que han conocido los más grandes sabios; y comprendemos lo que es la humildad.

El ministerio de todo lo que llega a su fin se encuentra en los orígenes, el recorrido de los puntos cardinales no termina nunca, la capacidad humana de desarrollarse jamás se agota, la rueda sagrada gira eternamente.

EL CODIGO ETICO

Además de las enseñanzas sagradas sobre la naturaleza de la vida y los dones de los cuatro puntos cardinales, el Árbol Sagrado nos ofrece un código ético, que nos puede ayudar a encontrar la felicidad y el bienestar, si vivimos de acuerdo a ello. En ese código se describe lo que significa la sabiduría en la relación entre los individuos, en la vida familiar y en la vida de la comunidad.

Estas son las joyas destellantes extraídas de la experiencia, practicadas en todas partes por aquellos que recorren el camino comunitario, representan el camino que nos conduce en nuestro recorrido de la rueda sagrada, por las cuestas de la gran montaña y al lago sagrado, a continuación representamos una síntesis de algunas de las enseñanzas mas importantes, compartidas por todas las tribus.

1.-Cada mañana y cada noche

Cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, dar gracias por la vida que fluye dentro de ti, por todas las manifestaciones de la vida, por todo lo bueno que la creación nos ha dado, y por la oportunidad de crecer cada día un poco más.

Debes dar gracias por los pensamientos y las acciones del día anterior, y por la decisión de perfeccionarte y la fuerza que te lleva a esforzarte por conseguirlo, debes pedir que sucedan cosas que beneficien a todos.

2.-El respeto

Respetar significa admiración, o tenerle estimación a alguien o a algo; tomar en cuenta su bienestar o tratarlo con deferencia y cortesías, mostrar respeto es una ley fundamental de la vida.

- 1.- Tratar siempre con respeto a todos, desde el niño más pequeño a la persona más anciana.
- 2.- Tratar con respeto especial a los mayores, a nuestros padres, a los maestros y a los dirigentes de la comunidad.
- 3.- No rebajar a nadie; evitar herir a otros corazones, así como evitarías un veneno mortífero.
- 4.- No tocar nada que pertenezca a otra persona (especialmente los objetos Sagrados) sin que te hayan dado permiso por un acuerdo entre los dos.
- 5.- Hablar en voz baja, sobre todo en presencia de los mayores, los desconocidos, y otras personas que merecen especial respeto.
- 6.- No interrumpir jamás a otras personas cuando están hablando.
- 7.- Respetar la intimidad de todos, no interrumpir a nadie cuando esté en el silencio o cuando se haya aislado en su espacio personal.
- 8.- No cruzar entre dos personas que estén conversando.
- 9.- No hablar en las reunión en donde están presentes los mayores, a menos que te inviten a hacerlo (excepto para preguntar qué espera de ti, si no lo tienes claro).
- 10.- No hablar nunca de nadie, ya sea delante de la persona o cuando está presente.

- 11.- Tratar a la tierra, en todos sus aspectos, como a tu madre, mostrando un profundo respeto, por el mundo, mineral, vegetal y animal; no hacer nada que contamine el aire o el suelo. Si otros pretenden destruir a nuestra madre, erguirse con sabiduría para defenderla.
- 12.- Mostrar un profundo respeto por las creencias y las religiones de los demás.
- 13.- Escuchar con cortesía a los demás, incluso si sientes que lo que dicen no tiene valor.
- 13.- Escuchar con el corazón.

Respetar la sabiduría

Respetar la sabiduría del pueblo en sus consejos o reuniones. Una vez que has aportado una idea en un consejo o en una reunión, ella ya no te pertenece, pertenece al pueblo.

El respeto exige que escuches con cuidado las ideas de los otros miembros del consejo y que no insistas en que tu idea es la mejor, debes apoyar con mucha libertad las ideas de los demás si son verdaderas y buenas, inclusive si son muy diferentes a las que tu has aportado; recuerda que el choque de las ideas enciende el chispazo de la verdad.

Una vez que el consejo ha decidido algo de común acuerdo, el respeto exige que nadie hable en secreto en contra de lo decidido; si el consejo comete un error, ese error quedará claro ante todos, con el paso del tiempo.

Actuar con honestidad en todo momento y en toda circunstancia.

Tratar siempre a tus huéspedes con respeto y consideración; darles la mejor comida, las mejores frazadas, y la mejor habitación y atenderlos de la mejor manera posible.

Lo que daña a uno, daña a todos.

El reconocimiento recibido por uno es de todos.

Recibir a los desconocidos y forasteros con una actitud afectuosa, como miembro de la familia humana.

Todas las culturas y tribus del mundo son como flores de distintos colores que florecen en la misma pradera, todos somos hermanos por ser hijos de la creación, todos somos hermosos, todos merecemos respeto.

Servir a los demás, o ser útil a la familia, a la comunidad, a la nación, al mundo, es uno de los propósitos principales por los cuales han sido creados los seres humanos.

No te preocupes por tus propios asuntos, ni olvides tu tarea más importante, quienes consagran su vida al servicio de los demás son los únicos que conocen la verdadera felicidad.

Actuar con moderación y respetar el equilibrio de todas las cosas.

Saber que contribuye a tu bienestar y que te conduce a la destrucción.

Prestar atención a los consejos que te dan y seguirlos desde el corazón, estar abierto a recibir consejos que te lleguen de muchas maneras: en la oración, en los sueños, cuando estás solo y en silencio y a través de las palabras y actos de los mayores y de los amigos sabios.

Conclusión

El entendimiento del Árbol Sagrado es un camino interminable, como ocurre en todos los viajes, tiene que haber momentos de actividad y momentos de descanso.

Todos nosotros pedimos que el gran espíritu cósmico permita que la humanidad entera entre en este camino y aprenda el don de la visión de la belleza, el amor y la sabiduría.

Pueblos indígenas de Norte América.

Diagramas sinópticos de los puntos cardinales:

Los dones de los cuatro puntos cardinales:

El Oriente		
La luz	El renacimiento	
La niñez	La calidez del espíritu	
Los orígenes	El ver las situaciones en perspectiva	
La iluminación	La pureza	
La renovación	La esperanza en el pueblo	
La capacidad de guiar	La confianza	
La inocencia	La confianza en la propia visión	
El liderazgo	La esperanza	
La sencillez	El fijar la atención en el momento presente	
La vulnerabilidad	La aceptación sin crítica de los demás	
La espontaneidad	La concentración	
La capacidad de expresarse bellamente	El amor que no cuestiona a los demás	
La alegría	La entrega a los demás y no se reconoce a si mismo	
La comprensión en situaciones complejas	La valentía	
El creer en lo que no se ve	La honestidad	
El cuidar a otros	El nacimiento	

El Norte			
La juventud			
La plenitud	La valoración de las artes		
El verano	La gracia		
El corazón	La capacidad dejar de lado las emociones intensas para servir a los demás		
La capacidad de discriminar a través de la vista, el oído, y el gusto.	El talento musical		
El compromiso apasionado con el mundo	El adiestrar los sentidos (la vista, el oído, el gusto, etc.)		
La generosidad	La capacidad de expresar alegrías a otros sentimientos positivos		
El idealismo	El fijar metas		
El respeto de la sensibilidad de los demás	La determinación		

La lealtad	El refinar, desarrollar y controlar los sentimientos
Las pasiones nobles	El rechazo de la violencia insensata
El amor (de una persona por otra)	La ira entre la justicia
El desarrollo equilibrado del cuerpo físico	La benevolencia
La disciplina física	La compasión
El control de los impulsos	La atracción efectiva al bien y el rechazo del mal.

	El sur
El entendimiento	El pensar
La liberación del amor	El resolver problemas
El pronosticar	El empinar
La liberación de los conocimientos	El saber como llevar una vida equilibrada
El organizar	El interpretar
La comprensión de que todas las cosas están entrelazadas	La capacidad de habitar en el centro de las cosas, de ver y emprender el camino de la moderación.
El categorizar	El integrar todas las capacidades intelectuales
El criticar	La consumación
La intuición hecha consciente	La moderación
El calcular	La realización
La liberación del odio	La justicia
La especulación	La enseñanza de la consumación de todo lo que existe.
La entrega a la voluntad de la Creación	La sabiduría
Los mayores	La capacidad de contemplar lo que empezamos
El analizar	El desapego
La liberación del temor	

El Poniente	
La oscuridad	El estar a solas con uno mismo
El sacrificio	El autoconocimiento lúcido
Lo desconocido	El silencio
La humildad	Las ceremonias
	Las ceremonias
La introversión	La contemplación
El respeto de las creencias de los demás	Desarrollo de los demás
Los sueños	La reflexión
Los pensamientos interiores profundos	La determinación de lucha
El respeto por los esfuerzos espirituales de los demás	El ayuno
Las pruebas de la voluntad	La meditación
El reconocimiento de nuestra naturaleza espiritual	La oración diaria
La perseverancia	El compromiso con los valores universales de la vida y con un código ético elevado
El amor por la Creación	El discernimiento espiritual
La tenacidad	El manejo del poder
La consolidación del poder personal	El compromiso con el camino del desarrollo personal
La visión (la percepción de las posibilidades y los potenciales)	El respeto por los mayores