

ICCI: Escuela de Formación de Jóvenes Líderes Indígenas

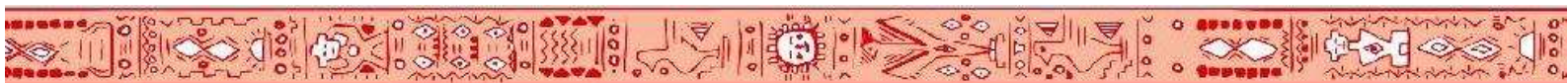
Rimanakuy

Sistematización de las experiencias de nueve escuelas de formación política de Guatemala, Colombia, Ecuador y Bolivia.

codpi

Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas

Esta publicación se ha realizado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto *“Consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas indígenas de formación para la participación y la gobernabilidad”*. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de las editoras y no refleja necesariamente la opinión de la AECID.

La Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI) es una plataforma de organizaciones del Estado español comprometidas con los derechos indígenas, que agrupa a Almaciga, alterNativa Intercambio con los Pueblos Indígenas, Mugarik Gabe y la Associació Perifèries

1. El proceso de sistematización

- a. Metodología**
- b. Actividades realizadas**

2. Contexto de la experiencia

- a. La entidad**
- b. Escuela de formación política**

3. La Sistematización: Aprendizajes

- a. Reconstrucción de la experiencia**
 - i. Primeros intentos en la construcción de las escuelas de formación**
 - ii. Conformación de la escuela de formación de jóvenes líderes indígenas**
- b. La escuela en la construcción de liderazgos comunitarios**
 - i. Visión del equipo directivo y formativo del ICCI**
 - ii. Visión de los/las participantes.**
 - iii. Impacto de la experiencia**

1. El proceso de sistematización

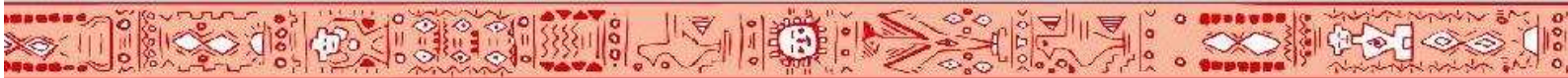
Las organizaciones no gubernamentales Mugarik Gabe, alterNativa – Intercambio con Pueblos Indígenas, Perifèries y el Grupo Intercultural Almaciga vienen coordinando y trabajando conjuntamente desde el año 2000, con el fin de fomentar el reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas de América Latina y el logro de un desarrollo propio, generado a partir de sus visiones, necesidades y expectativa. Este espacio de coordinación se constituyó en la **Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI)** la cual, entre otros proyectos, ejecuta el titulado *“Consolidación y fortalecimiento de una red latinoamericana de escuelas indígenas de formación para la participación y la gobernabilidad”*, co-financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Dicho proyecto nace con el objetivo de *consolidar y fortalecer una red de escuelas indígenas de formación para la participación y la gobernabilidad, conformada por entidades de Guatemala, Colombia, Ecuador y Bolivia.*

Una de las líneas de acción del proyecto contempla la sistematización, publicación y socialización entre las escuelas de la red y otras entidades interesadas, de las experiencias formativas de cada escuela, de manera que se compartan enfoques de trabajo y metodologías.

Escuelas participantes en el proyecto

Socio local	País	ONGD de apoyo
Uk'ux B'e	Guatemala	Mugarik Gabe
ASECSA	Guatemala	Mugarik Gabe
COINDI	Guatemala	Alternativa
CEFREC	Bolivia	Mugarik Gabe
AMUPEI	Bolivia	Mugarik Gabe
ICCI	Ecuador	Perifèries (Colaboradora)
UIAW	Ecuador	Perifèries (Colaboradora)
OIA	Colombia	Almáciga
ACIN	Colombia	Almáciga

Dicha línea de acción surge de la necesidad identificada en el Seminario-Taller Internacional de Escuelas de Formación *“Papel de la formación en los procesos de transformación social”*, celebrado en Bolivia en diciembre de 2011. En este encuentro, en el que participaron muchas de las escuelas presentes en el proyecto, se acordó fortalecer las relaciones, el intercambio y la articulación entre las escuelas. Para ello, se puso en marcha esta línea de sistematización, que pretende elaborar una serie de productos básicos que faciliten la interacción entre las escuelas y que contribuya a una mejora de los procesos que se dan en cada una de ellas. En concreto, al término de la misma, se quiere contar con:

-
- La sistematización de cada una de las experiencias participantes, incidiendo especialmente en aquellos aspectos que pueden ser considerados buenas prácticas, y también en los puntos en los que se observan márgenes de mejora.
 - Un análisis conjunto de todas las experiencias, que identifique las líneas de trabajo, los enfoques y los procesos susceptibles de ser enriquecidos a la luz de un enfoque conjunto.

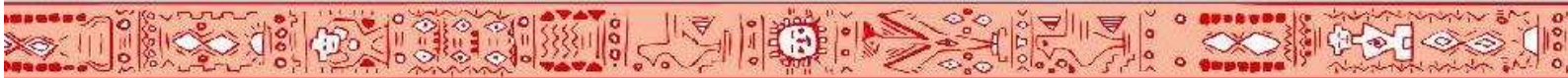
a. Metodología

Partimos de un enfoque de la sistematización que implica tanto el ordenamiento y la reconstrucción de la información relacionada con cada experiencia, como la interpretación crítica y la reflexión por parte de las personas implicadas, de cara a extraer lecciones aprendidas. Por tanto, si bien las visitas a terreno y los espacios de trabajo que se generaron con cada entidad constituyeron los momentos clave en los que se recogió el grueso de la información significativa de cada experiencia, en la propuesta metodológica se incorporan como espacios decisivos los dos momentos en que, en el calendario global del proyecto, se tenía previsto el encuentro de la totalidad de las escuelas participantes. Así, en el Encuentro Internacional de Escuelas Indígenas de Formación Política celebrado entre los días 22 y 29 de septiembre de 2013 en Guatemala, se dedicó una tarde de trabajo al debate con los delegados de las escuelas de la propuesta de sistematización, así como al diseño conjunto del plan de trabajo con cada entidad. Por otra parte, teniendo en cuenta que la sistematización aspira a realizar además un análisis conjunto de todas las experiencias, se propone aprovechar el segundo de los Encuentros programados (a realizarse en Junio del 2014 en Bolivia) como espacio para realizar una devolución de los elementos significativos identificados en cada una de las sistematizaciones de las experiencias, a fin de que sean las personas implicadas quienes puedan extraer las lecciones aprendidas y se definan las líneas de trabajo a futuro de la red.

Otro de los elementos incorporados en la propuesta metodológica es el componente pedagógico de la sistematización: nos formamos para sistematizar, y sistematizando nos formamos. A fin de que las entidades que hacen parte del proyecto incorporen las herramientas fundamentales que les permitan acometer, en un futuro, procesos de este tipo, se pusieron a disposición una serie de guías metodológicas que abordan cada uno de los pasos que se fueron dando.¹

A la hora de definir con cada entidad el objetivo y los alcances de la sistematización, se puso especial énfasis en identificar, dentro de la amplia gama de procesos que se vienen desarrollando vinculados a las escuelas de formación, una temática que coincida con una preocupación actual de la entidad, de modo que la sistematización no resulte una tarea en paralelo sino que pueda incardinarse con los debates que se están teniendo en la actualidad, y que proporcione elementos que les ayude a reflexionar.

¹ Puede consultarse la documentación de la propuesta metodológica y las guías en la plataforma EIFP.

En función de las consideraciones anteriores, y siguiendo las indicaciones planteadas en los Términos de Referencia que enmarcan la presente consultoría, la propuesta metodológica se organizó en tres fases:

Fase 1: Formación y diseño del plan de sistematización con el equipo de las escuelas que participan en la misma, y en coordinación con la agrupación de ONGD.

Revisión documental

- Recopilación de la información existente en relación a cada una de las 9 escuelas
- (internet, material proporcionado por CODPI).
- Revisión de las relatorías y materiales generados en el Taller realizado en Bolivia.
- Revisión del Proyecto global, a fin de incardinar la sistematización con el resto de actividades, objetivos y calendario general del proyecto.

Contacto con entidades

- Envío de la propuesta de sistematización (dudas, comentarios, sugerencias)
- Designación, por parte de cada entidad, de una persona responsable de la sistematización.

Encuentro Guatemala

- ¿Qué sistematizar?: definición del eje de la sistematización de cada experiencia.
- Organización del trabajo de campo: Identificación de actores de la experiencia, inventario de la documentación disponible, plan de trabajo para cada entidad.

Fase 2: Implementación y seguimiento de la sistematización

Visitas a terreno

- Trabajo de campo.
- Volcado de la información generada en las matrices correspondientes.
- Análisis de la información y definición de lo que falta recoger de cada experiencia.

Completar recogida información

Fase 3: Producción de los insumos de la sistematización, que permitan dar cuenta del proceso desarrollado y de los productos obtenidos

Redacción de 9 documentos completos (un documento por entidad, que incluye el proceso de trabajo desarrollado, así como los productos obtenidos).

Elaboración de 9 documentos de síntesis (uno por entidad).

Redacción del informe maestro (documento que cruza la información de las 9 experiencias sistematizadas, poniendo especial atención en las SIMILITUDES – DIFERENCIAS, ACIERTOS –

ELEMENTOS A MEJORAR.

Insumos para Taller de devolución a realizarse en Junio 2014 en Bolivia

- Extraer las lecciones aprendidas a partir del cruce de la información de las 9 experiencias.
- Definir las líneas de trabajo a futuro.

La Fase de diseño del plan de sistematización se inició en Junio del 2013 y culminó con el Encuentro en Guatemala en Septiembre del mismo año. De forma inmediata, se realizaron las visitas a cada una de las experiencias, avanzando a la Fase de implementación. En Diciembre se completaron las visitas a los cuatro países, dando inicio a la Fase de producción de los insumos, que finalizó en el mes de abril de 2014²

Junio de 2013	Septiembre de 2013	Diciembre de 2013	Abril de 2014
<i>Fase 1: formación y plan de diseño de la sistematización</i>	<i>Fase 2: Implementación y seguimiento plan de sistematización</i>	<i>Fase 3: Producción de insumos</i>	
▪ Revisión documental ▪ Contacto con entidades ▪ Encuentro Guatemala	▪ Visitas a terreno ▪ Completar recogida información	- 9 documentos completos - 9 documentos de síntesis - Informe maestro - Insumos taller de devolución	

b. Actividades realizadas

El Instituto Científico de Culturas Indígenas (ICCI) no pudo asistir al Encuentro en Chimaltenango Guatemala, por tanto no se pudo trabajar con sus delegados/as en la sesión dedicada a la sistematización en el evento realizado. Hasta ese momento sólo se contaba con alguna documentación general de la institución, facilitada por la organización de apoyo (perifèries). Se decidió entonces realizar una comunicación posterior al evento para ver la posibilidad de realización del trabajo de sistematización.

En el mes de noviembre se realizó una primera reunión en Quito con el ICCI en la búsqueda de sacar adelante la sistematización, con la colaboración de una técnica de Perifèries³ y poder así realizar el trabajo durante el mes de diciembre y enero de 2014. En una reunión posterior con la técnica encargada, se concreta con el ICCI la experiencia a sistematizar y se realiza la programación para la realización del trabajo de campo.

La experiencia a sistematizar definida es la Escuela Indígena de Formación Política, cuyo ámbito de actuación del nivel nacional (Sierra, Costa y Amazonía). En concreto la

² Si bien la consultoría finaliza en una fecha anterior al Encuentro en Bolivia, se aporta una propuesta metodológica para realizar la devolución de la información a las entidades participantes.

³ Estela López Torrejón, miembro de la asociación Perifèries ha realizado la facilitación del trabajo de campo con el ICCI.

sistematización girara en torno la Escuela de formación de jóvenes líderes indígenas. Se trata de una escuela con una presencia de estudiantes heterogénea donde se pretende la construcción de liderazgos colectivos que permitan sustentar desde un planteamiento crítico y la cosmovisión propia de los pueblos y nacionalidades indígenas, decisiones y acciones territoriales colectivas. El eje de sistematización se define a través de la siguiente pregunta, y a la cual se buscara dar respuesta en el proceso de sistematización llevado a cabo con el ICCI.

¿Cómo los procesos de formación política impulsados desde la Escuela están contribuyendo a conformar y reforzar liderazgos comunitarios?

En el trabajo realizado con las representantes del ICCI en la reunión de Quito, se planifica el trabajo de campo a llevarse a cabo en el mes de diciembre de 2013 y enero del 2014. Se realiza posteriormente un inventario de la documentación disponible y se organiza el plan de trabajo, que se describe en las siguientes tablas.

Cabe anotar, que en el plan de trabajo inicial se contemplaba la asistencia a una sesión de la escuela de jóvenes, donde se realizaría observación participante sobre el desarrollo de la misma y se aprovecharía para hacer las entrevistas a los participantes. Sin embargo una serie de dificultades que se describen a continuación, impidieron cumplir con este cometido. Se mantuvieron conversaciones con el equipo directivo del ICCI, al igual que con los facilitadores de la escuela y finalmente se pudo realizar una entrevista a un joven participante en la escuela.

Las principales dificultades tuvieron que ver con el limitado acceso a los a los participantes de la escuela, siendo el motivo principal que residen fuera de la ciudad de Quito. Adicionalmente, muchos de ellos se encuentran formando parte de dirigencias organizativas de ámbito nacional, regional y comunitario, de manera que su disponibilidad resulta reducida. Al final no se pudo realizar ninguna convocatoria de la Escuela, pues la materialización de un intento de celebración en Quito coincidió con un encuentro nacional de la CONAIE, al que debían asistir los participantes del rimanakuy.

Tabla 1: Actores relevantes

EQUIPO DIRECTIVO
Director del Instituto Científico de Culturas Indígenas (ICCI)
Técnica del ICCI
EQUIPO DE FORMACIÓN
3 facilitadoxs de la escuela de formación
PARTICIPANTES
Joven participante de la escuela de formación

Tabla 2: Documentación disponible

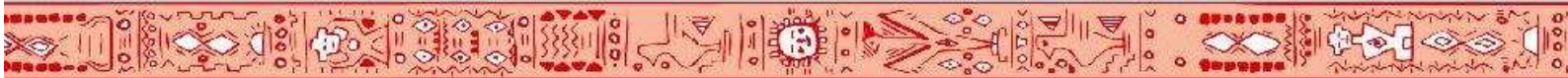
DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN	PARA QUÉ PODRÍA SER ÚTIL
Información institucional	Contexto institucional
Proyecto de fortalecimiento Institucional del ICCI 2005	Contexto y antecedentes escuela de formación
Resumen diagnóstico organizacional participativo del ICCI.	Valoración del desarrollo de líneas de acción
Convenio 07-CO1-055 Evaluación intermedia 2011	Metodología, conversatorios
Documentos varios de temáticas abordadas en la Escuela.	Contenidos, metodología
Revisión web institucional	Misión, visión, objetivos y áreas de acción
Indios una reflexión sobre el levantamiento indígena 1990. Ediciones Abya Yala.	Contexto de movilización indígena
Revista Yachaykuna. Nº 9 junio de 2008	Metodología, La chakana.

Tabla 3: Plan de trabajo

DÍA	FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	HORARIO
Jueves	21/11/2013	Oficina ICCI	Reunión con Equipo Directivo ICCI	15:00 a 16:00
Martes	26/11/2013	Oficina ICCI	Reunión inicio sistematización Entrevista Director y Técnica ICCI	15:00 a 17:00
Miércoles	18/12/2013	Oficina ICCI	Entrevista grupal Equipo Formativo	15:00 a 18:30
Jueves	23/01/2014	Oficina ICCI	Entrevista individual participante	14:00 a 15:00
Viernes	24/01/2014	Oficina ICCI	Reconstrucción de la experiencia	14:00 a 15:30

Tabla 4: Resumen del trabajo de campo realizado

3 Entrevistas individuales 1 entrevista grupal	2 Equipo directivo 1 Equipo de formación 1 participante Escuela
1 Taller	1. Elaboración de línea de tiempo con equipo directivo
Acopio y revisión de documentación	Documentación facilitada por el ICCI y Perifèries

2. Contexto de la experiencia

a. La entidad

El Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI Amawtay Runakunapak Yachay, ARY (en adelante ICCI) es un espacio creado al interior del movimiento indígena ecuatoriano, para acompañar desde la reflexión crítica, la sistematización teórica, el debate académico y la producción científica en el ámbito social, al recorrido político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE⁴

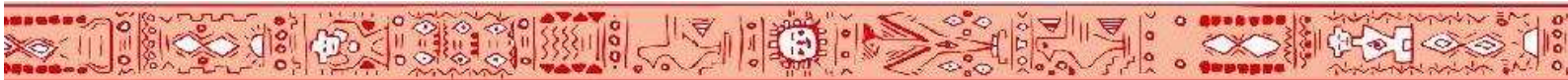
El ICCI, es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, reconocida por el estado ecuatoriano, mediante Acuerdo Ministerial No. 2183, emitido por el Ministerio de Bienestar Social, el 12 de Septiembre de 1986. Surgió como estrategia de acompañamiento a la CONAIE, desde una perspectiva crítica, con carácter propositivo que permitiera el análisis y la reflexión al interior del movimiento indígena, sobre los contenidos fundamentales de su proyecto histórico. Ese acompañamiento lo realiza fundamentalmente, a través de diversos espacios de reflexión y debate como: los conversatorios, mesas redondas, seminarios y jornadas académicas. De otra parte, lleva a cabo una importante labor de divulgación de la problemática de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, a través de los análisis que realiza en sus propias publicaciones.

La reflexión en relación a la cuestión indígena había sido realizada, por lo general, desde fuera del movimiento indígena. Si bien los numerosos estudios elaborados, constituyen un valioso aporte para la comprensión de la complejidad del mundo indígena, no deja de ser una mirada desde fuera. En ese sentido, los indígenas eran considerados ante todo objetos de estudio, sin mayores posibilidades de contribuir a ese proceso de conocimiento a partir de una reflexión propia.

En ese contexto, el ICCI procuro abrir un espacio desde la discusión científica, la reflexión teórica, el debate académico y el análisis de la coyuntura, al interior del mundo indígena. A finales de la década de los '90 del siglo pasado, promovió la creación de un espacio de reflexión llamado la "Minka de Pensamiento" donde participaron un grupo amplio y heterogéneo de personalidades, comuneros, investigadores profesionales indígenas y no indígenas, docentes, etc. cuyo proceso desembocaría en la posterior creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, en el año 2003.

Del mismo modo, el Instituto, a partir de su importante vinculación con las dinámicas organizativas de los pueblos indígenas y otros sectores, procura contribuir en su proceso de unidad y fortalecimiento organizativo.

⁴ Este apartado se ha realizado con base en la información facilitada por la organización de apoyo Perifèries y la revisión de la WEB institucional del ICCI: http://www.icci.org.ec/?page_id=5. Igualmente se ha realizado revisión de las publicaciones de ICCI, tanto del Boletín ICCI ARY-RIMAY y la Revista Yachaykuna.

El ICCI asume la responsabilidad de revalorizar, sistematizar y difundir los valores, experiencias y conocimientos de los pueblos, elementos substanciales en la consolidación y afirmación de las diversas culturas e identidades históricas, que constituyen un aporte fundamental en el proceso de construcción del estado plurinacional e intercultural.

Estructura

El Instituto está integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales indígenas y no indígenas, de reconocida experiencia y compromiso social con las comunidades y pueblos indígenas del Ecuador.

La estructura orgánica del ICCI, tiene como base y fundamento los estatutos y el reglamento interno, que fuera aprobado por la Asamblea de miembros y admitidos por el Ministerio de Bienestar Social. Su conformación es la siguiente: Asamblea General, Consejo Directivo, Director ejecutivo, personal técnico y administrativo. Su sede está ubicada en la ciudad de Quito y su ámbito de actuación es de nivel nacional e internacional.

Visión

El ICCI participa en la construcción de una sociedad cultural y políticamente social y económicamente justa, equitativa y plural; basado en la armonía entre la comunidad humana y la madre naturaleza.

Valores

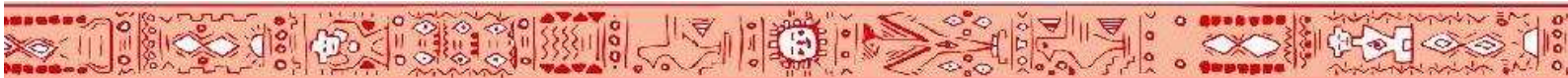
El ICCI es una entidad que se dedica primariamente a la documentación de conocimientos y práctica de pueblos indígenas a través de la investigación, capacitación, socialización de información que revitaliza la identidad individual y colectiva. El Instituto también provee asistencia técnica a entidades públicas y privadas en actividades relacionadas con los pueblos indígenas, orientando el conocimiento hacia la superación de la marginalidad.

Objetivos

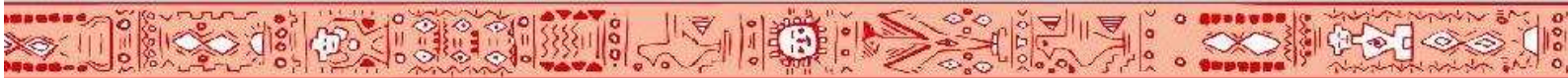
- Ejecutar investigaciones de carácter antropológico, sociológico, legal e histórico.
- Proveer asistencia técnica organizativa, educativa, ecológica, legal, cultural, para las comunidades, pueblos y organizaciones indígenas.
- Prestar asistencia técnica en la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo en beneficio de la población indígena.
- Elaborar materiales de capacitación en distintas áreas, de acuerdo a las necesidades identificadas.
- Publicar y difundir los estudios e investigaciones y demás actividades impulsadas por el ICCI y otras organizaciones indígenas.
- Mantener y consolidar una biblioteca, videos y música.

Áreas de acción

La tarea del ICCI, consiste en establecer condiciones e impulsar la continuidad a una línea de reflexión, análisis y difusión, que apunte a dotar de organicidad teórica y el reconocimiento indígena.

1. **Investigación y estudios:** La línea permanente de investigación, estudios y sistematización es la razón de ser del Instituto, una necesidad y condición para el fortalecimiento de las identidades locales y la construcción de la identidad nacional. Asume un papel fundamental en la consolidación de los conocimientos y valores indígenas en el contexto del mundo moderno; así como reivindicar y rescatar la tecnología, la ciencia, las culturas y los conocimientos, considerado patrimonio necesario que revitalice la convivencia armónica entre los seres humanos y la comunidad con la madre naturaleza.
2. **Formación y Capacitación.** Línea que contempla la realización de talleres, seminarios y cursos permanentes. Son éstos espacios de formación de talentos, en función de las necesidades de las comunidades. En ese contexto se realiza una importante labor de cooperación interinstitucional con las distintas organizaciones indígenas, como es el caso de la implementación de la Escuela de Formación de Mujeres Líderes Indígenas, dirigido por la organización regional ECUARUNARI, la Escuela de formación de jóvenes líderes indígenas y formación de maestros bilingües.
3. **Fortalecimiento Institucional.** En esta área de acción, procura el fortalecimiento institucional de las organizaciones e instituciones indígenas en distintos niveles, busca la calidad y la eficiencia administrativa en los espacios técnicos, políticos y administrativos, para afianzar el proceso de organización y desarrollo de los pueblos indígenas.
4. **Derechos y Ciudadanía.** Es la línea de acción en el tratamiento de temas fundamentales como: derecho indígena, derechos humanos, derechos colectivos, derecho al manejo de los recursos culturales y ambientales, así como la socialización y difusión de diversas temáticas en relación a la participación ciudadana, actividades éstas que realizan conjuntamente con las organizaciones y comunidades de base.
5. **Políticas de Comunicación y Difusión.** El Instituto mantiene un espacio de comunicación permanente dentro del mundo indígena como respuesta a la coyuntura política, a la dinámica del movimiento indígena, así como la búsqueda de alternativas a los problemas estructurales desde sus propios actores. El análisis y reflexión permanente de la temática indígena y social se difunde a través del boletín mensual ICCI- ARY Rimay. En esta misma línea de acción se inscribe la revista semestral YACHAYKUNA, medio cuyo espacio está destinado a líderes/as, profesionales e intelectuales indígenas. La producción de los contenidos de los dos medios de información y difusión de los pueblos indígenas, es el resultado de estudios realizados por indígenas a nivel individual o en los espacios de las organizaciones.
6. **Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amawtay Wasi.** Con el enfoque de la interculturalidad y del reconocimiento de la diversidad, el ICCI es la gestora de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, esta tarea se inscribe en la estrategia del movimiento indígena y en los lineamientos de la educación intercultural bilingüe, en función de construir una propuesta alternativa de la educación superior con énfasis en las nacionalidades y pueblos indígenas. La base de este proyecto es la acumulación de experiencias del proceso de educación intercultural bilingüe desde la propuesta del movimiento indígena en cuanto a contenidos y metodologías.

El ICCI se ha especializado principalmente en: Formación y capacitación, comunicación y difusión; investigación y asesoramiento. Las organizaciones que más demandan estos servicios son: ECUARUNARI, CONAIE, Escuela de mujeres líderes Dolores Cacuango, organizaciones de segundo grado y diversas instituciones de ámbito nacional e internacional. Los productos que más se solicitan son las publicaciones: Boletines, revistas, memorias; los conversatorios, el asesoramiento en temas organizativos y culturales; y las conferencias con temáticas indígenas.

Recursos

Básicamente los recursos financieros del ICCI provienen de contribuciones externas que realizan instituciones que se encuentran vinculadas al instituto y que están comprometidas con la propuesta del movimiento indígena. También cuentan con recursos provenientes de la cooperación internacional.

b. La escuela de formación de jóvenes líderes indígenas

“La escuela surgió bajo la inquietud de que la juventud se nos está yendo de las manos. Para enfrentar esa dispersión, es importante rebasar las posibilidades de las organizaciones para poder hacer algo con ellos. Y justamente, la juventud empezó a interesarse desde la CONAIE por participar en un espacio así”⁵

La Escuela, se constituye en un espacio de discusión, reflexión y debate constituido a través de el Rimanakuy⁶ (conversación) que nace con el objetivo de contribuir a la construcción del sujeto político indígena, para alcanzar el Sumak Kawsay, en el marco del estado plurinacional que asumen los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador.

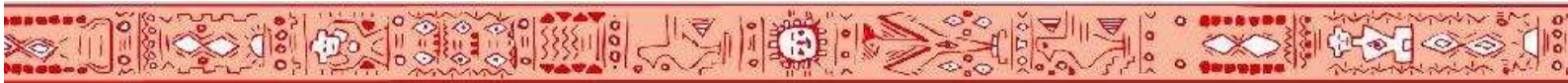
A nivel general, el Rimanakuy ha posibilitado núcleos de debate e intercambio de conocimientos en todo el país, incluyendo el nivel comunitario y rural. Donde se han construido herramientas de formación política para los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas.

En el ICCI, desde la reflexión continua, decidió abrir un espacio por fuera del proceso de educación formal, a través de las escuelas de formación política.

“(...) puesto que esto distorsionaba la lógica con la que la escuela fue concebida, y diluía en cierta medida su apuesta política. Si exploramos el anclaje institucional desde el que se concibe por contraposición la escuela, ésta surge frente a la iglesia y las ONG, que institucionalizaron procesos de formación desde una lógica occidental, donde se despiertan las demandas por reconocimiento, y se obstaculiza el proceso político liberador. El ICCI no está anclado a una ONG, sino a un movimiento, lo que provoca una ruptura con la institucionalidad de ONG y religión”

⁵ Frases textuales, extraídas de las reuniones y entrevistas realizadas, que se traerán a colación en diferentes apartados del presente informe. Se reseñan en comillas y en letra cursiva.

⁶ Como lo expresan los entrevistados, el Rimanakuy (palabra de origen quichua) Es entendido como una conversación colectiva para impulsar un proyecto de interés. Expresa un proceso de conversación muy íntimo, de confianza, y bajo una lógica asamblearia. Equivale a cada uno de los encuentros y a la escuela misma y representan su esencia.

En relación al anclaje político, los rimanakuy constituyen una ruptura epistemológica desde dentro del movimiento indígena, pues está conformado por gente que quiere mirarse críticamente desde dentro y se quieren constituir de manera consciente como sujetos políticos. “(..) *el proyecto del movimiento indígena cuenta con un vínculo sustancial con dos corrientes de pensamiento: la izquierda y el pensamiento propio*”

A nivel pedagógico, no se define un currículo, aunque como veremos más adelante se consideran contenidos que se abordan en los rimanakuy, se trabaja de manera muy flexible de forma que haya espacio para que los participantes, a partir de sus inquietudes sitúen temas que se quieran abordar.

Otro aspecto que se destaca, es que la escuela no da títulos, es una apuesta política por el compromiso de los jóvenes con la organización, el movimiento indígena y sus comunidades en particular. Un aspecto central de la escuela de jóvenes es la construcción y fortalecimiento de liderazgos comunitarios. Este aspecto se aborda desde dos ámbitos de actuación: como contenido conceptual, ligado a la reconceptualización de la identidad colectiva indígena, pero también como espacio metodológico, en el que se aprende a construir liderazgos comunitarios desde las prácticas socio organizativas asamblearias surgidas al interior del rimanakuy. En ese sentido, el rimanakuy pretende constituir un espacio para la reflexión y acción política colectiva de sus participantes.

Metodología y contenido temático

EL germen curricular de la escuela, está estructurado en cuatro grandes temas, que se articulaban en su apuesta política.

- **Identidad.** Cosmovisión indígena, Buen Vivir y epistemología de la Chakana
- **Historia del movimiento indígena y reivindicaciones.** Deconstrucción del proyecto ideológico desde una perspectiva histórica social y sus procesos organizativos, tratada con relación a la historia del país.
- **Proyecto Político:** Derechos de los Pueblos Indígena. Gobierno y administración de las comunidades y los procesos de lucha.
- **Pensamiento crítico.** Desde diversas corrientes de pensamiento, paradigmas, realidades epistémicas, pensamiento de occidente y el pensamiento de Abya Yala. Que permitan entender la realidad en un mundo globalizado.

Estos temas quedan atravesados por los análisis e interpretaciones referidas a la problemática del éxodo rural juvenil.

En la base del abordaje de los contenidos, se trabaja en la reconstrucción de una matriz de pensamiento propio **La chakana**, que se constituye en uno de los símbolos claves de la racionalidad de Abya Yala.

“*La chakana*, es la expresión de la más profunda comprensión simbólica de la ciencia ancestral; es uno de los símbolos que constituyen las trazas de la urdimbre que hemos de volver a entretejer a fin de reconstruir el idioma de los símbolos. La forma de escribir no era grafológica sino simbólica, lenguaje preñado de una riqueza conceptual y significado cultural, que en la

actualidad es posible de ser reconstruido, no como repetición sino como rencantamiento, como co-construcción colectiva intercultural”⁷.

A continuación se expone los temas fuerza de la escuela de formación de líderes indígenas con relación a la Chakana⁸

Dentro de la chakana existen cuatro espacios o dimensiones que constituyen la vida y se expresa en el micro y macrocosmos.

- 1) Yachay; Saber/conocer/manejar la epistemología
- 2) Runay; Hacer/vivenciar/construir
- 3) Ushay; Potencia/energía/poder
- 4) Munay; Motivación/intuición/pasión

La esencia de este planteamiento es el rimanakuy, a través de las cuatro temáticas que se abordan: pensamiento, identidad, procesos históricos y proyecto político.

Los principios filosóficos que relacionan estos espacios son la integralidad, la complementariedad, la reciprocidad y la interculturalidad.

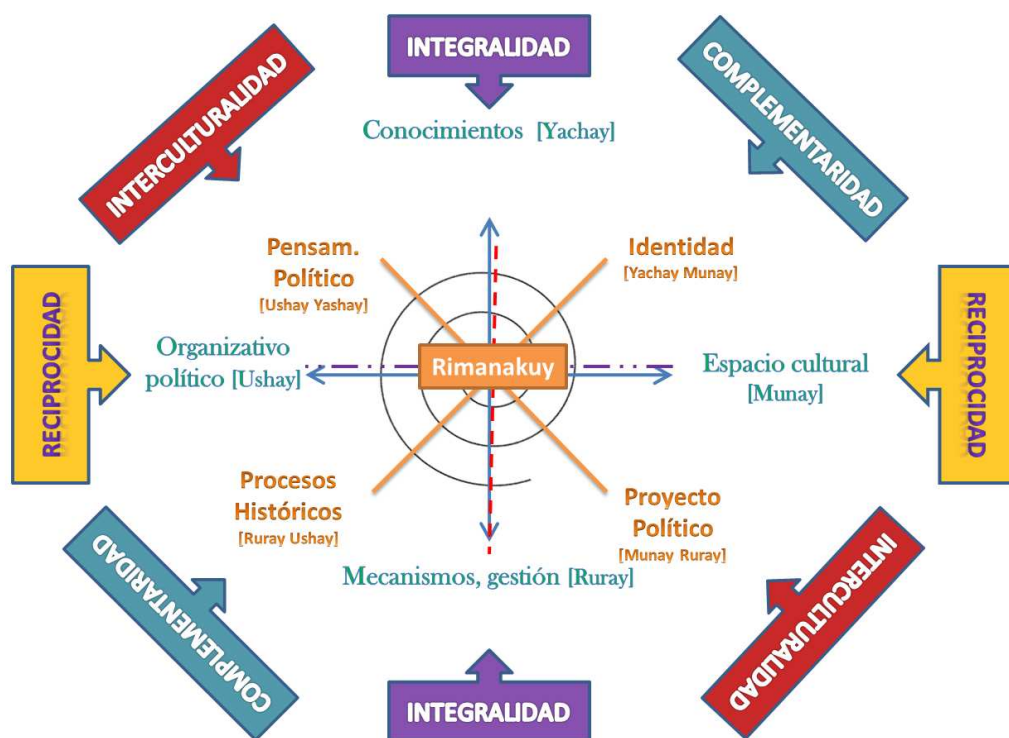

Gráfico 1: Chakana en Rimanakuy

⁷ Universidad Intercultural Amawtay Wasi. “Aprender en la sabiduría y el Buen Vivir”. UNESCO, Quito, Ecuador, 2004 p. 176

⁸ Las imágenes son diagramas construidos con base en la Cruz del Sur (Gran ordenador filosófico y metodológico) por los participantes en el Rimanakuy, con algunos ajustes finales incorporados por el director del ICCI Luis Macas.

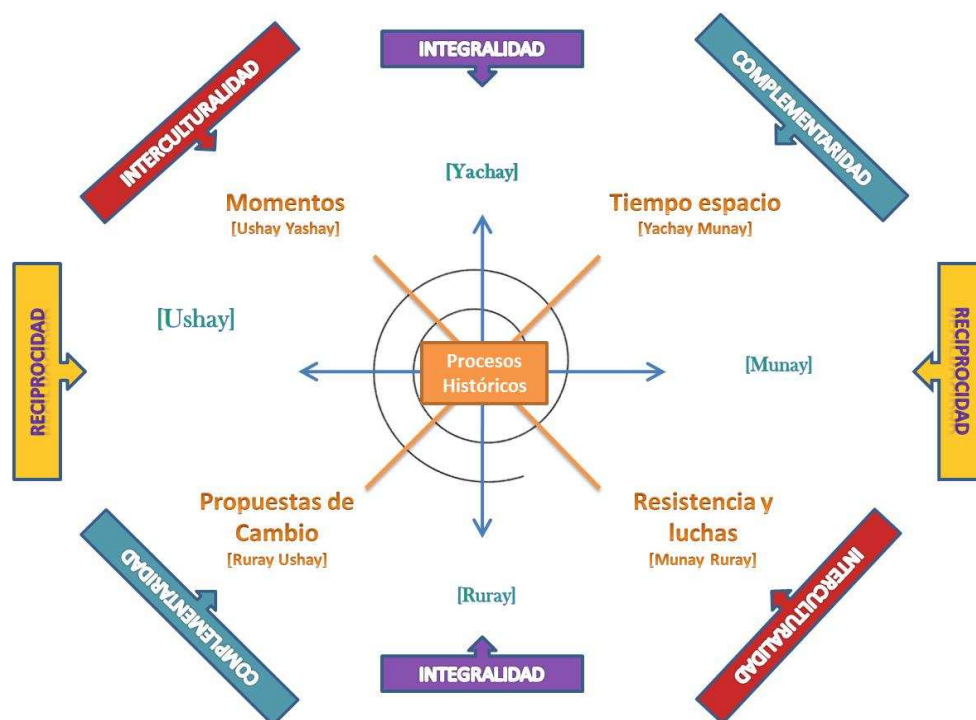
Dentro de esta chakana, cada uno de los temas se desagrega en estas cuatro dimensiones: procesos históricos, identidad, pensamiento político y proyecto político. Se trataría de algo así como cuatro “subchakanas” derivadas de esta explicación más macro.

Sub Chakana I: Proceso históricos

En las intersecciones, los subtemas que surgen son los siguientes:

- 1) Yachay (Saber) Munay (Hacer): Tiempo espacio. El tiempo y el espacio son uno sólo, inseparables)
- 2) Munay (Hacer) Ruray (Motivación): Resistencias y luchas.
- 3) Ruray (Motivación) Ushay (energías, poder político): Propuestas de cambio
- 4) Ushay (energías, poder político) Yachay (Saber): Momentos

Todo ello, se estructura en tres grandes momentos: un primer momento histórico coincidente con el mundo indígena comunitario, un segundo momento de invasión, y un tercer momento

de lucha y defensa de la territorialidad.

Gráfico 2: SubChakana I. Proceso Históricos

Sub Chakana II: Identidad

- 1) Yachay (Saber) Munay (Hacer): Diversidad universal (reconocimiento de que hay muchos saberes.
- 2) Munay (Hacer) Ruray (Motivación): Interculturalidad (No estamos solos, en el mundo es importante reconocernos y conocernos desde los diversos saberes y conocimientos)
- 3) Ruray (Motivación) Ushay (energías, poder político): Derechos (un elemento muy trabajado en la escuela, son los derechos propios, también conocidos como derechos mayores o milenarios. Recogen los derechos de autodeterminación, libre organización política y económica, etc.)
- 4) Ushay (energías, poder político) Yachay (Saber): Saberes

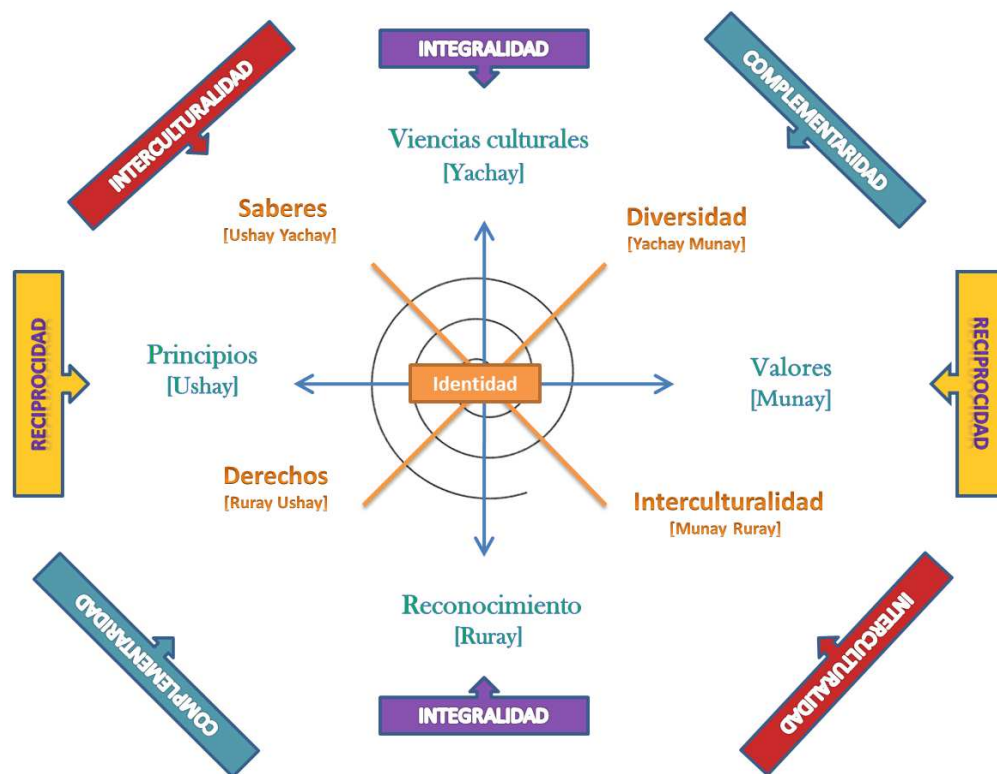

Gráfico 3: SubChakana II. Identidad

Sub Chakana III: Pensamiento político. Supone un análisis más epistemológico del mundo indígena

- 1) Yachay (Saber) Munay (Hacer): Chakana
- 2) Munay (Hacer) Ruray (Motivación): Kapak Ñan (metodologías)
- 3) Ruray (Motivación) Ushay (energías, poder político): Sumak Kawsay (Buen Vivir)
- 4) Ushay (energías, poder político) Yachay (Saber): Pensamiento político

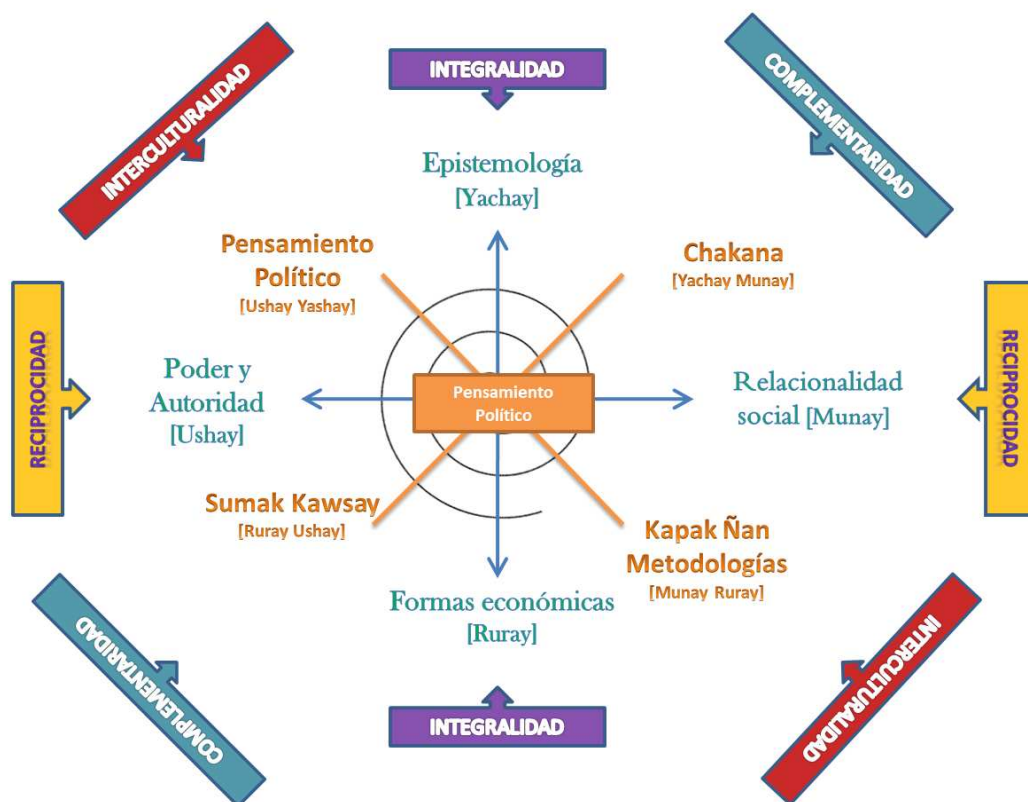

Gráfico 4: SubChakana III. Pensamiento político

Sub Chakana IV: Proyecto político. Recoge la reivindicación de reorganización de los pueblos

- 1) Yachay (Saber) Munay (Hacer): Autonomía
- 2) Munay (Hacer) Ruray (Motivación): Sistema comunitario
- 3) Ruray (Motivación) Ushay (energías, poder político): Plurinacionalidad (construcción del Estado desde la crítica al sistema actual)
- 4) Ushay (energías, poder político) Yachay (Saber): Organización política

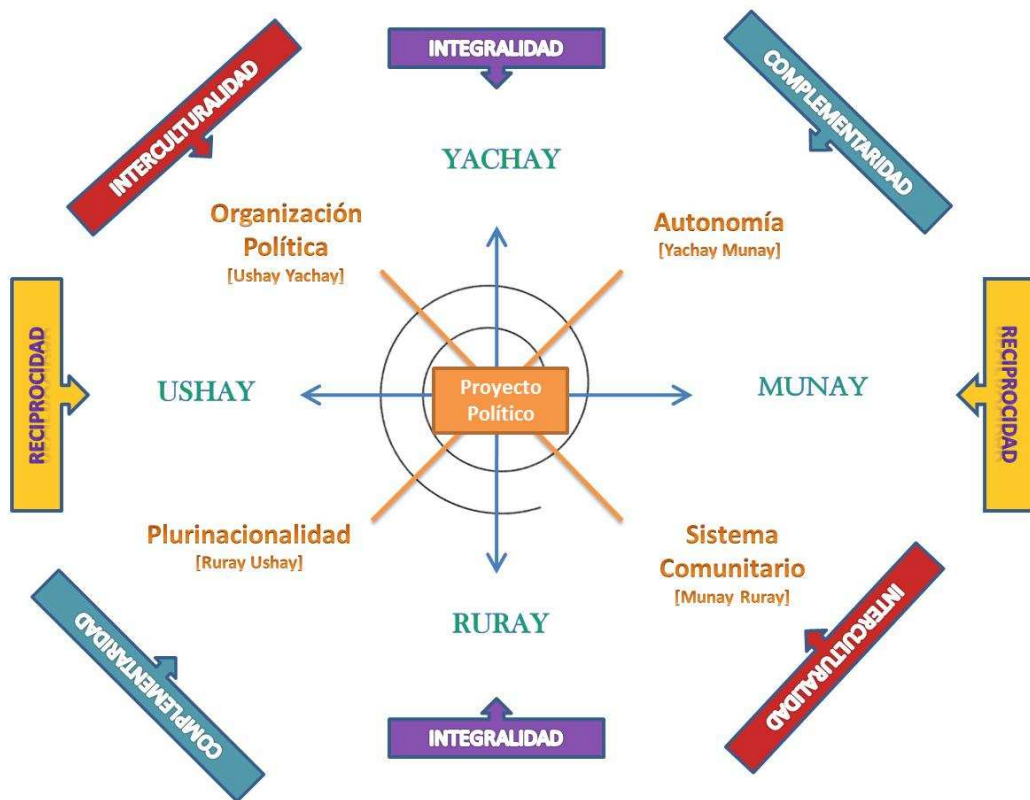
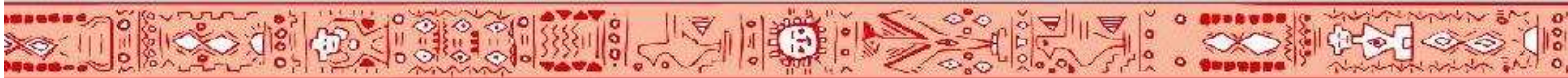

Grafico 5: SubChakana IV. Proyecto Político

Enfoque pedagógico

En cuanto a la pedagogía de la escuela, se trabaja por líneas temáticas, teniendo en cuenta los vínculos que existen entre los diversos temas que se abordan. El propósito es generar un espacio de diálogo con base en preguntas que estimulen la reflexión para entablar la conversación. Son los propios participantes los que refuerzan los procesos de reflexión y de análisis y, en ese sentido, el enfoque pedagógico apunta a impulsar el intercambio de saberes.

“Yo siempre intento partir de preguntas, para que cuenten una historia desde sus vidas y organizaciones. Desde estas experiencias particulares, se va construyendo una visión más general de la historia social del movimiento indígena. De esta manera, se busca romper con la historia oficial y formal, construidas sobre la base de figuras públicas y del Estado”

Otro elemento importante que refieren los facilitadores a la hora de abordar los temas, no se busca establecer la preponderancia de personajes sino centrar la atención en el contexto y el tipo de reacciones que se dieron por parte de los diferentes actores implicados en el periodo histórico o coyuntura concreta que se este tratando.

“(…) se pretende evitar contar la historia desde personajes opuestos; es decir, no pasar de Benalcázar a Rumiñahui. Se trata de evitar grandes figuras para poner el foco en las reacciones históricas de las estructuras sociales”

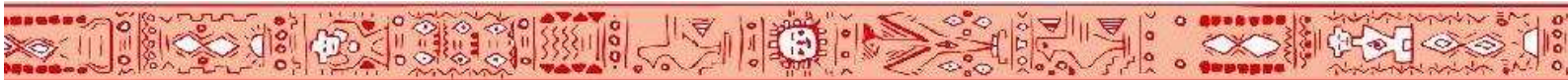
En la escuela se trabaja además las habilidades comunicativas, con el fin de que los participantes desarrollen sus capacidades de argumentación. Para ello se utilizan ejercicios pedagógicos dirigidos a los participantes: presentaciones de temas, redacciones, análisis de coyuntura, realización de convocatorias, entre otros. Este énfasis en los procesos comunicativos responde a la necesidad de contribuir a impulsar agentes políticos de cambio, capaces de ejercer liderazgos comunitarios, de manera que se espera que sean capaces de compartir argumentaciones y análisis críticos en espacios comunitarios para la construcción de consensos ligados a la reproducción del Sumak Kawsay en los territorios.

Desde la escuela se pretende tener siempre presente de manera transversal el tema de los liderazgos colectivos. Se considera de suma importancia hacer conscientes a los participantes de que las dirigencias no se equiparan a nombres sueltos y a las posibles incidencias que puedan ejercer de manera aislada, sino que se plantea la necesidad de que la incidencia se sustenta desde el Consejo de Gobierno en los liderazgos colectivos. Se trata de construir un Consejo Político que vaya más allá del estatuto para reproducir formas colectivas de toma de decisiones.

Facilitadores

Los facilitadores no dan clases magistrales, su papel es más de dinamización de la conversación, la reflexión y el debate. Profundizan en los contenidos o aspectos concretos a solicitud de los participantes.

La propia terminología de “facilitación” sugiere e implica el reconocimiento de los saberes populares de las participantes, y la especial legitimidad de las participantes a la hora de verter sus inquietudes, preguntas, experiencias y aprendizajes, muchas veces surgidos desde los espacios organizativos en los que están comprometidos a través de lazos de militancia.

Funcionamiento

La capacitación se realiza, de manera semi-presencial centralizada en la ciudad de Quito y de manera rotativa en regiones provincias y comunidades.

En la modalidad presencial de la Escuela, los rimanakuy se llevan a cabo durante dos días los fines de semana (sábado y domingo) con una periodicidad mensual. Se busca así, que puedan participar jóvenes que vienen de regiones alejadas de la ciudad de Quito donde, generalmente, se desarrolla la actividad presencial de la escuela. El proceso tiene por lo general una duración de un año, tiempo que permite abordar los ejes temáticos planteados, en consenso entre las organizaciones, el ICCL, los facilitadores y los participantes. Los contenidos a los que se ha hecho referencia en el anterior epígrafe se subdividen, cada uno en sub-temas de aprendizaje y debate teórico, de manera que cada encuentro presencial se enriquece con la investigación de campo de los participantes.

El trabajo a distancia se realiza en la respectiva comunidad del participante por medio de la investigación con el apoyo de la comunidad, sus dirigentes, líderes y facilitadores cuyos resultados serán aplicados en los espacios comunitarios y será material de análisis en los talleres presenciales. De modo que el trabajo realizado y la misma capacitación se convierten en un aporte al fortalecimiento de la organización, la comunidad y la construcción de las propuestas.

La investigación realizada y el trabajo de discernimiento teórico en cada encuentro o rimanakuy mensual, es auto-evaluado en la discusión por todos los asistentes al espacio presencial.

En general, las sesiones se inician con una reflexión llamada “análisis de la coyuntura” una mirada a la realidad actual, haciendo énfasis en el análisis de los escenarios políticos. En la que los participantes comparten con el grupo hechos que están sucediendo en sus territorios y comunidades para analizarlos conjuntamente. Cada quien trae sus materiales para el análisis coyuntural. Los participantes proponen los temas y la organización del tiempo; en definitiva la agenda de trabajo. También, se responsabilizan de que el trabajo salga adelante y organizan los contenidos.

La jornada de trabajo diaria, se divide en sesiones de mañana y tarde. En la mañana se suele iniciar a las 8:00 hasta las 13 horas, con una hora para el almuerzo. La sesión de tarde se inicia a las 14 horas hasta las 18:30. El segundo día, o sea el domingo, se estructura la jornada igual que el día anterior, sólo que se termina una hora antes para facilitar el retorno de los compañeros/as de fuera. A continuación se muestra un ejemplo de agenda de trabajo de un rimanakuy.

Tabla 5: Escuela de Formación Política ICCI (1 y 2 de mayo del 2010)

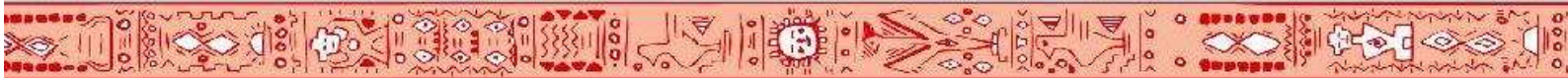
AGENDA DE TRABAJO		
SÁBADO 1 DE MAYO		
Horario	Actividad	Facilitadores/as
08:00 - 09:00	Desayuno	ICCI
09:00 - 12:00	Modulo I ⁹ . Métodos de análisis y construcción del pensamiento	Ángel Bonilla
12:00 - 13:00	Vídeo	Sol Vallejo
13:00 - 14:00	Almuerzo	ICCI
14:00 - 16:00	Tema coyuntural: Ley de aguas	Mauricio Cisneros
16:00 - 18:30	Módulo V. Derechos (Continuación)	Fernando Sarango
18:30	Merienda	ICCI
DOMINGO 2 DE MAYO		
Horario	Actividad	Facilitadores/as
07:00 - 08:00	Desayuno	ICCI
08:00 - 11:00	Modulo VI Cultura e Identidad	Nancy Bedón
11:00 - 13:00	Modulo III y IV. Proyecto Político de las Nacionalidades y Pueblos /Plurinacionalidad	Luis Macas
13:00 - 14:00	Almuerzo	ICCI
14:00 - 16:00	Modulo II. Devenir del tiempo	Floresmilo Simbaña
16:00 - 17:00	Mirar los caminos	Sol Vallejo

No siempre se puede trabajar en la escuela en las lenguas propias, pues dada la diversidad de participantes, provenientes de los pueblos diferentes como los shuar, quichua, tsachilas, entre otros, hace complicado ese cometido. Al no existir una lengua común desde la que dialogar se utiliza el castellano. Asunto que puede variar en los rimanakuy que se desarrollan en las comunidades, donde el uso de la lengua propia es prioritario.

Ámbito de actuación

Como se hacía mención, la mayoría de ruminakuy se lleva a cabo en la ciudad de Quito, debido principalmente a una cuestión de facilidad de organización logística para alojar a los asistentes y disponer de un espacio de trabajo, aunque el ámbito de actuación de la escuela es todo el territorio nacional. Se han implementado también en las provincias de Esmeraldas, Azuay y Cotopaxi. A solicitud de los participantes algunos de los facilitadores se desplazan a diversas zonas para acompañar el desarrollo de rimanakuy que promueven los propios participantes en sus comunidades.

⁹ Cuando hablan de módulos se refieren a la concreción de las líneas temáticas en la agenda de trabajo particular de cada rimanakuy (división de los contenidos en subtemas de aprendizaje) En realidad, lo que estructura el proyecto pedagógico son los cuatro grandes temas (historia del movimiento indígena; el proyecto político; enfoques críticos; identidad), atravesados por la problemática del éxodo rural, especialmente de los jóvenes.

“Algunos estudiantes han llegado a plantear Rimanakuy en sus propias comunidades, lo que responde a lo que se planteaba inicialmente de se trata de un proceso de permanente ajuste y en construcción. Se entiende que los compañeros facilitadores también están formándose a través de los intercambios, bajo el entendimiento de que se trata de un diálogo de saberes”

Perfil de los participantes

Fundamentalmente se trata de jóvenes (hombres y mujeres) entre 19 y 22 años, con formación heterogénea, algunos tienen formación en educación superior, mientras que otros/as muchos no cuentan con un reconocimiento académico formal, pero cuentan con experiencia en la militancia comunitaria. Tal como lo indican los facilitadores, los participantes de la escuela no han estado en su totalidad vinculados a liderazgos visibles; algunos cumplían roles comunitarios más diluidos, pero igualmente disponían de papeles centrales.

“(…) muchos de los participantes han sido en el pasado líderes en dirigencias comunitarias o en instituciones nacionales, mientras que otros lo están siendo en este momento”

La escuela no establece criterios específicos para participar en la misma, más allá de motivación de los propios jóvenes que ven en la escuela una oportunidad de compartir con otros compañeros/as sus inquietudes y el interés por disponer de nuevos insumos formativos desde una visión propia.

Hay que tener en cuenta que la Escuela del ICCI no expide una acreditación, es decir no otorga títulos por la participación en la escuela, ni establece un periodo de tiempo concreto para que los jóvenes participen en la misma. Pueden participar de los rimanakuy el tiempo que consideren oportuno, de hecho, muchos de ellos llevan participando desde el inicio.

3. La Sistematización: Aprendizajes

En la apuesta política del ICCI para las escuelas de formación, no se concibe la escuela como un proyecto terminado, sino como una base para construir y repensar la plurinacionalidad. En coherencia con este propósito, cada mes se realizaba un análisis de la coyuntura desde la reivindicación política y no sólo culturalista. El posicionamiento de la escuela siempre ha enfrentado y ha buscado ampliar la neutralidad étnica por la que abogaban otros sectores del movimiento indígena. En este sentido, se considera fundamental, que a través de los rimanakuy los jóvenes amplíen su conceptualización de los temas que les permita conformar o reforzar los liderazgos comunitarios.

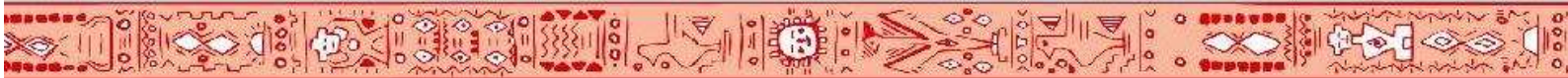
“Es central para la escuela, promover la responsabilidad con la organización desde la militancia activa y reflexiva. Se entiende que esta militancia, constituye un poderoso motor para la construcción y fortalecimiento de liderazgos comunitarios. Estos liderazgos impulsan en algunas ocasiones a asumir dirigencias en diferentes niveles, si bien otros asumen dirigencias no formales desde una militancia activa bastante fuerte”

Con el propósito de una mejor comprensión sobre el papel de la escuela de formación de jóvenes indígenas, dentro de la apuesta política del ICCI, se aborda en el primer epígrafe la reconstrucción de la experiencia, que permita entender el camino recorrido y los elementos del contexto donde se ha desarrollado la escuela hasta el momento actual. En el segundo epígrafe, nos centraremos en la escuela, y se analizara como se concreta el esfuerzo por cualificar los liderazgos indígenas comunitarios, situar los elementos que se esgrimen en este sentido a partir de las apreciaciones de los diferentes actores que han hecho parte de la misma.

a. Reconstrucción de la experiencia

Gráfico 6: Línea de tiempo Escuela de formación de jóvenes

i. Primeros intentos de construcción de las Escuelas de Formación

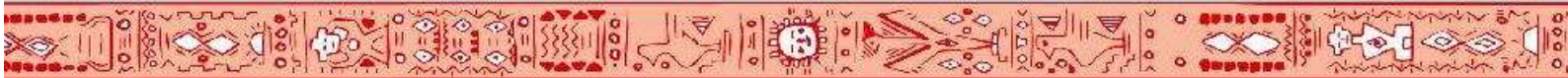
En la década de los '90 a partir de "Levantamiento indígena"¹⁰ la problemática de los pueblos indígenas en Ecuador se visibiliza. Los indígenas irrumpen en el escenario nacional como un nuevo actor social y político, cuya importancia estratégica se refleja en su actuación a través de una serie de acciones y propuestas en los años venideros.

En ese contexto, al interior de la CONAIE se dieron varios intentos de conformación de Escuelas de Formación. Partiendo de la necesidad de consolidar no sólo los espacios en la formación de maestros/as indígenas¹¹ sino y de manera explícita la promoción del liderazgo (entendido como militancia) para el fortalecimiento del movimiento indígena. Se realizó un primer intento que no llegó a ponerse en funcionamiento; para el año 1994 se conformó otra escuela que sólo se mantuvo durante 12 meses. Al año siguiente se inauguró la Escuela Lázaro Condo, la cual también funcionaría durante un año. Estos intentos de conformación de las escuelas fueron decayendo progresivamente, las razones que esgrimen los entrevistados sobre esta situación son las siguientes: De una parte, las escuelas se convirtieron en el centro del posicionamiento político del movimiento, lo que fue interpretado en cierto sentido como una amenaza a otras lógicas de toma de decisiones que circulaban en otros espacios bajo lógicas que ponían énfasis en la militancia como espacio de aprendizaje basado en el conocimiento colectivo. Por otra parte, los procesos de formación se desgastaron porque mucho alumnado potencial de éstas, salió a estudiar para ser bachilleres. Además, se optó por ampliar el margen político de las capacitaciones y se hizo énfasis en corrientes post colonialistas, en cierto sentido, con contenidos demasiado abstractos, que permitieran vincular reflexión con militancia.

En el año 1998 se conformó la Escuela de Mujeres Líderes Dolores Cacuango, vinculada con la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Runakunapak Rikcharimui (ECUARUNARI), experiencia importante que se fue consolidando y que se mantuvo activa hasta el año 2008. Según los entrevistados/as, los problemas que llevaron a su desaparición tuvieron que ver con la falta de apoyo financiero y de otro lado, con el cambio de dirigencia en la organización que no siguió apoyando la iniciativa. *"La experiencia de la escuela Dolores Cacuango fue muy rica, pero se paralizó por un cambio de dirigencia, que no supo darle impulso, y porque no se había logrado el objetivo esperado"*

¹⁰ "Uno de los hechos históricos más trascendentales de los últimos tiempos, y que logró conmocionar la conciencia de la sociedad ecuatoriana, es el levantamiento indígena de junio de 1990, protagonizado por nosotros: los indios. Como todos los levantamientos llevados a cabo por nuestro pueblo, este último fue un levantamiento contra la injusticia, por el derecho a una vida digna y a la autodeterminación de diez nacionalidades indígenas que luchamos por defender nuestros legítimos derechos históricos" Macas, Luis. Pérez Arteta, Ignacio y otros. "Una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990" ILDIS Abya Yala. Quito 1991. p.17

¹¹ La CONAIE a finales de la década de los '80, había elaborado una propuesta de un sistema Integral de Educación Bilingüe Intercultural (SIEBI), en el cual la formación de maestros/as indígenas era esencial. Esta propuesta sería reconocida años más tarde con la creación de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural (DINEIB).

En ese sentido, se considera que se logró capacitar a un grupo importante de mujeres, pero se presentaron problemas con la dirigencia del movimiento indígena que no abrió el espacio a las mujeres. *“Resultó que hubo gran cantidad de compañeras con mucha formación, pero el patriarcado que permanecía oculto al interior del movimiento, les impidió que ejercieran cargos. Por ese motivo, algunas de ellas se fueron a otros partidos porque no se les dejó espacio, y eso fue interpretado como causa del limitado logro y no como consecuencia”*.

En el año 2006, dos años antes del inicio de la escuela de jóvenes del ICCI, se creó un espacio de jóvenes en la CONAIE con el nombre de Ñawpa¹². Actualmente, están centrados en apoyar las luchas con los compañeros de los municipios cercanos, que están sufriendo fuertes amenazas en sus territorios y comunas, debido a la fuerte expansión demográfica y al crecimiento de la ciudad (Quito) hacia zonas más rurales.

ii. Conformación de la Escuela de formación de jóvenes líderes indígenas

Hay dos antecedentes que se señalan en el contexto en el que surge la escuela de formación del ICCI. El primero hace referencia al debilitamiento que sufrió el proceso colectivo del movimiento indígena ecuatoriano, fruto de los errores cometidos en las alianzas que se establecieron, durante los primeros años de la década del 2000.

“En 2005, con los forajidos, se rompió la escucha y el respaldo obtenido por el movimiento indígena desde los 90. La incorporación al proceso de democracia formal le costó al movimiento indígena y a Pachacutik la pérdida de credibilidad, por haber planteado una equivocada alianza con Lucio Gutiérrez. En consecuencia, se ha dirigido contra ellos acciones desde espacios de poder oculto para establecer políticas de control y cooptación”

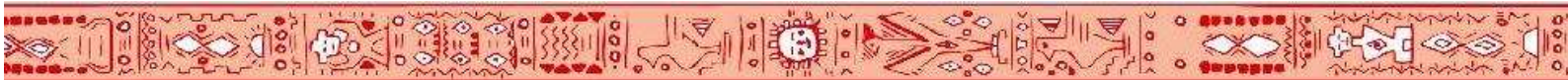
Por ese motivo, el debate de la recuperación del liderazgo colectivo siempre ha estado presente desde su conformación en la escuela. *“Se ha explorado la necesidad de recuperar el sarayaku, que plantea la configuración de asambleas como espacios máximos de toma de decisiones”*

El otro elemento de contexto que se considera trascendental e inspirador del interés para la conformación de la escuela, fue el hecho de que en el año 2007 se iniciaron muchas propuestas por parte del movimiento indígena, para posicionarse en la reivindicación de derechos para el proceso constituyente de Montecristi¹³. Esta coyuntura despertó el interés y generó inquietudes en los jóvenes por entender conceptos como: plurinacionalidad e interculturalidad, enmarcados en el proyecto político del movimiento indígena.

“(…) nos dimos cuenta que teníamos que superar esa brecha que se había creado después de los 90 (...) y las perspectivas que el proceso constituyente abría. La salida fue plantear la escuela”

¹² Significa pasado y futuro.

¹³ En Montecristi surgía la nueva Carta Constitucional del Estado ecuatoriano. El movimiento indígena se encontraba ante el gran reto de incorporar sus derechos y las aspiraciones políticas construidas en los últimos años, avanzando su lucha al reconocimiento de un estado plurinacional.

En ese sentido, el ICCI definió desde el inicio la conformación de la escuela, como escuela de formación política. Se pretendía apoyar con la formación en la escuela la construcción y/o reforzamiento de liderazgos comunitarios, enraizados en lo colectivo y en la defensa de los derechos y reivindicaciones de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, aportando así en la construcción del Sumak Kawsay (Buen Vivir)

Tal como destacan los facilitadores y la dirección de ICCI, los jóvenes mostraron mucho interés en la creación de la Escuela. *“Lo que nos impactó a los facilitadores es que los jóvenes tenían más interés que nosotros en iniciarla”*

Cabe mencionar que muchos de los jóvenes de Ñawpa fueron de los primeros participantes en la Escuela. *“Las inquietudes de este grupo y la participación en la escuela de muchos de ellos, provocó reflexiones más dinámicas. De hecho, este grupo organizó en paralelo a la escuela, grupos de lectura para ampliar los temas tratadas en los rimanakuy”*

La escuela, inició su andadura de manera informal con aproximadamente 10 participantes generando un espacio para la conversación (Rimanakuy). Se solía invitar a varios dirigentes y ex dirigentes a participar en ese espacio.

La selección de los participantes en la escuela no obedece a ningún criterio establecido, se realiza de manera espontánea, personas que tengan interés de participar en la misma. *“No hicimos selección de gente, se empezó con la gente que estuvo dispuesta”*

Los primeros temas abordados, fueron sobre la historia del movimiento indígena de las décadas de los '80 y '90. Posteriormente, se incorporaron los análisis de coyuntura y se abordó la migración indígena, que empezó a ser desde entonces un asunto preocupante en ese momento. En un inicio, las convocatorias no seguían una programación previa, eran de carácter espontáneo, según se solicitaban o se requerían. A medida que se avanzaba con la escuela, se fueron incorporando otras temáticas como la identidad y el proyecto político.

Para el año 2009, el proceso de la escuela se fue formalizando, con una programación más sistemática y se fueron plasmando las temáticas por escrito a partir de un currículo.

“Este proceso de superar la informalidad, después de 8 meses de encuentros esporádicos, se fueron creando consensos con relación a la escuela, entre ellos, se decidió adecuar los tiempos a la disponibilidad de los asistentes”

Como se señala en la cita anterior, la escuela se realiza según disponibilidad de los participantes, se establece la celebración de los rimanakuy una vez al mes, en su mayoría se celebran en la ciudad de Quito. Al inicio el tiempo de duración de los encuentros era de tres días en fin de semana (viernes, sábado y domingo) y posteriormente, dadas las dificultades de algunos participantes que venían de regiones alejadas, se decidió ajustar la duración a dos días (sábado y domingo).

Dos años después del comienzo de la escuela, se incorporó el pensamiento crítico. *“Surgió como necesidad de hacer un conversatorio más comparativo con otros pensamientos críticos además del pensamiento indígena. Nos preguntábamos: ¿qué más hay en el mundo?, ¿qué aportes puede tener el marxismo?”*

En el año 2011 y con el apoyo de la cooperación internacional, se realizan también los rimanakuy fuera de Quito, en tres provincias: Esmeraldas, Azuay y Cotopaxi, por solicitud de los participantes.

Actualmente, se siguen realizando los rimanakuy, pero dada la limitación de recursos y los inconvenientes que se presentan en algunas ocasiones con las agendas organizativas de los participantes, ha dificultado el cumplimiento de horarios y convocatorias. Se siguen abordando las temáticas a las que se ha hecho referencia y fruto de la flexibilidad que la Escuela mantiene con relación a los contenidos, los rimanakuy buscan adecuarse a las necesidades e intereses concretos que los participantes manifiestan, en relación a las temáticas actuales que requieran mayor profundización, es decir el análisis de coyuntura es un componente esencial de los encuentros. De otra parte, al ser la escuela por su propia naturaleza un espacio no reglado, que no contempla la entrega de títulos o certificaciones una vez cumplan una serie de competencias, las/los participantes en los rimanakuy pueden seguir participando durante el tiempo que consideren oportuno.

b. La escuela de formación en la consolidación de liderazgos comunitarios

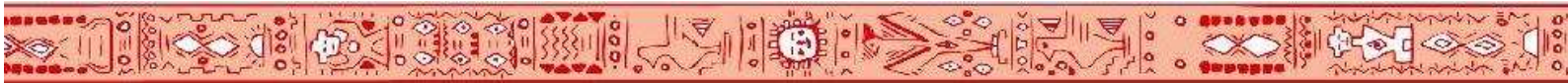
A partir de las percepciones del equipo directivo, del equipo formativo y de los participantes entrevistados, en este apartado se pretende describir en que medida la Escuela de Formación Política del ICCI esta contribuyendo en la conformación de los liderazgos colectivos. Se hacen referencia a las dificultades, las fortalezas y los ajustes que consideran deberían realizarse con el propósito de mejorar la experiencia de los rimanakuy. Finalmente, se recogen los impactos que a juicio de los entrevistados la escuela ha propiciado.

i. Visión del equipo directivo y formativo

“Es central promover la responsabilidad con la organización desde la militancia activa y reflexiva. Se entiende que esta militancia, constituye un poderoso motor para la construcción y fortalecimiento de liderazgos comunitarios. Estos liderazgos impulsan en algunas ocasiones a asumir dirigencias en diferentes niveles, si bien otros asumen dirigencias no formales desde una militancia activa bastante fuerte”

Facilitadores de la Escuela (ICCI Dic-2013)

Todos los temas que se abordan en el rimanakuy, están encaminados a crear liderazgos colectivos que permitan sustentar desde un planteamiento crítico y la cosmovisión propia de los pueblos y nacionalidades, decisiones y acciones territoriales colectivas. En ese sentido, se enfatiza que no se trata de formar “caudillos” sino de capacitar a los participantes para la construcción de planteamientos colectivos con y para las comunidades. Por tanto, el sentido último de los rimanakuy se encuentra no sólo en que los participantes de la escuela sean capaces de analizar críticamente la coyuntura que les afecta e incluso pone en peligro el mantenimiento de sus modos de pensamiento y de vida, sino que sean capaces de incitar y promover diálogos y decisiones colectivas en sus comunidades. Implica por tanto, constituirse como agentes facilitadores en los espacios en los que participan.

El planteamiento de base del espacio formativo es el de contribuir a plantear incidencia política desde los espacios estatales (instituciones propias) pero sobre todo, desde las propias comunidades. *“Nos preocupa principalmente: ¿cómo reforzamos el proceso organizativo comunitario?, ¿cómo articulamos actividades dentro de una comunidad?, ¿cómo identificar políticas de Estado que están afectando a nuestros modos de vida y territorios?”*

El liderazgo colectivo debe interpretarse desde la lógica de lo comunitario. La legitimidad se construye desde el reconocimiento de las redes de la comunidad y constituye una práctica política cotidiana (consuetudinaria). La gente, sin tener el título de “dirigente” fortalece las redes comunitarias.

En el rimanakuy se crea un espacio de confianza, de intimidad, necesario para fortalecer la construcción de liderazgos colectivos. *“Cuando le pides a un compañero que te ayude dentro del grupo el rimanakuy y viene desinteresadamente a apoyar tu lucha comunitaria, se crea esa complicidad que amplía el sujeto político del individuo a la colectividad”*

La comunidad identifica personas que pueden canalizar los liderazgos comunitarios, se trata de liderazgos formales e informales. Si hubiera una persona con mucho poder, surgen conflictos entre el individuo y la asamblea, pues se entiende que las decisiones deben ser colectivas.

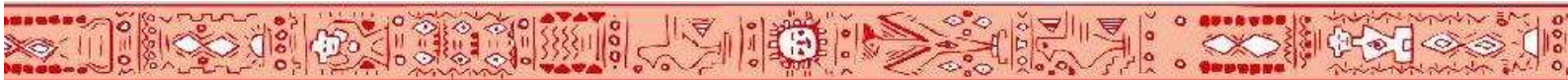
En la escuela del ICCI, se persigue la toma de conciencia de que las capacidades de las personas dependen del reconocimiento de la comunidad y de su capacidad de elevar las decisiones comunitarias a un plano de dirigencia.

“(...) se dio un caso de un joven dirigente que tomó decisiones unilaterales, apremiado por urgencias y fue castigado por ello en su comunidad. Estas decisiones individuales responden a una cooptación de líderes por lógicas occidentales”

Tanto el equipo directivo como formativo considera que la escuela ha contribuido a consolidar ese liderazgo colectivo entre los jóvenes que vienen participando en las Escuelas.

Dificultades del proceso

Las mayores dificultades que refieren en el desarrollo de la Escuela son las siguientes:

1. *La escasez de recursos* que permita realizar los encuentros cada mes y ante todo, poder realizarlos por fuera de Quito.

“A pesar de ello, sólo tres rimanakuy se han dejado de dar y los propios participantes han traído comida de sus comunidades para compartir una pampamesa”

2. *Urgencias de respuesta a la coyuntura*, participación en marchas, en congresos de dirigencias provinciales, etc.
3. *Limitaciones del espacio presencial*. La formación se ha realizado principalmente en el espacio presencial, lo que limita el calado de la reflexión.

Qué cambiarían

Aunque los facilitadores consideran que para dar una respuesta más acertada requeriría de una reflexión colectiva, en principio indican las siguientes:

1. Hay una necesidad de que la escuela tenga una *lógica más itinerante y territorial*, para que se de en otros espacios y comunidades.
2. Necesidad de disponer de ese espacio de reflexión colectiva (rimanakuy) para un análisis crítico coyuntural, cuando sea requerido.

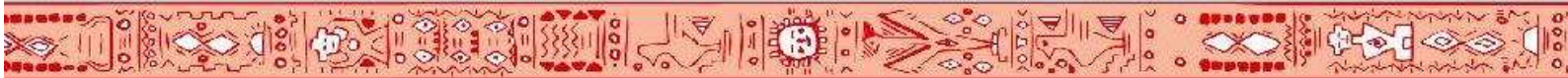
“Por parte de los compañeros, [participantes] se sigue demandando este espacio permanentemente. Siempre nos preguntan cuándo va a ser el siguiente. Sus comunidades demandan su punto de vista frente a los constantes ataques coyunturales que se están dando”

Que mantendrían

1. *El nivel de debate*. El espacio propicia un buen nivel de debate, sería importante conseguir que las dirigencias nacionales participen en la escuela.
2. *Las investigaciones* desde las condiciones materiales y pedagógicas, pero plantean que es necesario reforzarlas.
3. La gente sigue creando *espacios de reflexión y debate*, independientemente de que se realice o no el rimanakuy. *“La riqueza colectiva de la escuela está en que la gente no ha dejado de hacer cosas en provincias. Por ejemplo: en Azuay el 21 [diciembre de 2013] se va a realizar un taller en Nabón. En Cotopaxi igual. Ellos invitan a los facilitadores, no siempre nos llaman a nosotros”*

ii. Visión de los participantes

Como no se pudo organizar la agenda para poder asistir a un rimanakuy y tener un espacio para conversar con los participantes en el mismo, sólo contamos con las opiniones de un

participante a través de la entrevista realizada¹⁴. Cabe mencionar que el joven que se entrevistó participa en la escuela desde sus inicios y hace parte de grupo Ñampa de la CONAIE.

Debido a la situación anterior, este apartado se diseña a partir del recorrido que el entrevistado realiza de su experiencia en la escuela.

Motivación

El motivo principal que le llevo a participar en la escuela, fue la necesidad de compartir experiencias con compañeros de otras nacionalidades, que le permitiera sacar conclusiones y propuestas útiles para los diferentes contextos. *Buscaba conversar, entenderse y actuar.*

“Esta última cuestión de actuar, se había visto dificultada hasta ese momento de inicio de la escuela, porque no habíamos tenido herramientas para que las acciones sean mejor pensadas. Era importante saber porque se está actuando. Íbamos a la acción y no sabíamos muy bien por qué estábamos allí, cuál era el sentido último”

Expectativas

Según indica, lo que pretendía inicialmente con la participación en el rimanakuy, que le permitiera reconstruir el camino del proceso individual y colectivo en el que estaba inmerso, tenía una serie de inquietudes sobre el proceso de lucha del movimiento indígena y la situación actual que no lograba entender integralmente.

“Necesitaba superar la brecha que se había dado entre el fuerte proceso de lucha y acción surgido desde el movimiento indígena en los 90, pero que fue perdiéndose hasta la actualidad. Esta brecha ha causado que los jóvenes no entendamos por qué actuamos, nos falta capacidad para plantear acciones reflexivas. Esta brecha ha sido algo que siento que sí he logrado superar a nivel personal pero también colectivo dentro de la escuela”

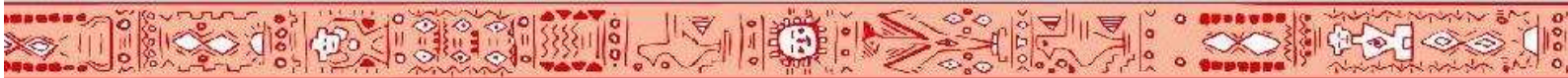
Dificultades

La primera dificultad que indica, es la relacionada con la falta de tiempo y recursos para el desarrollo continuo de la escuela. Considera que la escuela ha sobrevivido gracias al interés generado.

Otra dificultad que me menciona y que advirtió al inicio de su participación en el rimanakuy, para entender la propuesta discursiva¹⁵ Sugiere que la escuela debería orientarse más hacia lo vivencial y cotidiano, porque de inicio conectarse con una propuesta discursiva le parece algo complicado.

¹⁴ Dada la limitación expuesta, sería interesante para el ICCI realizar un taller con una convocatoria amplia que les permita ampliar la información obtenida y generar una reflexión conjunta de lo que ha significado para los/las participantes, la experiencia vivida en la escuela.

¹⁵ Hace referencia al planteamiento conceptual de los temas, la abstracción teórica que se refleja en el plano discursivo.

“Quizás sería más fácil para nosotros partir de algo más sentido, y a partir de ahí, ir problematizando más las cosas, porque nos cuesta conectarnos con los conceptos tan abstractos”

Advierte que esa dificultad de entendimiento discursivo surge principalmente por los procesos de escolarización formal que han vivido en paralelo. *“Cuanto más escolarizados estamos, más alejados estamos de las lógicas que se nos proponen desde la escuela”*

El proceso de escolarización ha contribuido como uno de los factores centrales a aumentar esa brecha, entre el pensamiento propio con una mirada integral de la realidad y el pensamiento de fuera tan fragmentado y con concepciones tan diferentes. Es una traba muy grande desde la que se ha conseguido, de manera muchas veces intencionada, la cooptación de compañeros que han pasado de la política organizativa a la formal, dejando de lado el proceso comunitario de base.

“Aun así, creo que sí hemos roto con el paradigma dominante aprendido en [el proceso] la escolarización. En la escuela [formal] lo presentan todo como disperso, compartimentado. [En la escuela del ICCI] somos capaces de ver las cosas de una manera más integral. Somos capaces de entender mejor a la sociedad, a los pueblos, a la comunidad”

Participación de mujeres en la escuela

Refiere que en la Escuela participan tanto hombres como mujeres, considera que las mujeres están muy empoderadas en el rimanakuy *“Esto ayuda también a superar la brecha, que ha afectado muy fuerte a las compañeras, puesto que antes eran más luchadoras y se veían muy fuertes dentro del movimiento indígena”*

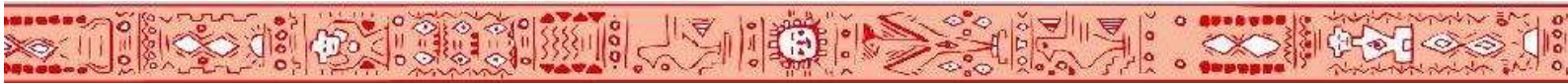
Indica también que las compañeras tienden a captar la realidad más rápido que los hombres. *“Son capaces de sintetizar los conceptos más rápido y fácilmente en sus repercusiones cotidianas”*

Logros a nivel personal y comunitario

En lo personal, refiere que ha logrado tener un panorama más claro de dónde *“estamos ubicados”* y en base a ello, pensar *“cómo podemos actuar”*. Además, considera que ha integrado los temas y reflexiones de los rimanakuy en las conversaciones mantenidas a nivel familiar y personal.

A nivel colectivo, desde la organización en la que participa en la CONAIE, han visto la importancia de ir articulándose más fuertemente con otras organizaciones que trabajan en zonas periféricas de la ciudad de Quito.

“En el grupo del rimanakuy, con el resto de compañeros, hemos ido interconectando piezas que estaban cada una por su lado. Los compañeros han ido madurando en sus opiniones, van teniendo ese entendimiento”

“Antes la comunidad era rural, ahora está habiendo un cambio en el entendimiento de lo que es una comunidad, los límites están menos claros. Puedes darle un contenido más político-identitario. La parte política de la comunidad guarda relación con saberse parte de un movimiento que está en un proceso dinámico. Podemos construir una comunidad en este contexto en Quito. Por ejemplo, hemos creado una comunidad de Saraguros viviendo en Quito que estamos organizando y celebramos encuentros”

Qué cambiaría

Considera que sería importante que en el rimanakuy se problematizaran mucho más las situaciones y realidades en las que viven los participantes. *“Mediante el intercambio de experiencias logras salirte del esquema mental en el que vivías”*

Qué mantendría

El valor de lo simbólico *“Son formas diferentes de concretar los conceptos y permite pasar de los símbolos a la idea de comunidad”*

La valoración de los idiomas propios *“En nuestro grupo de la CONAIE hemos tomado la decisión de dar valor al idioma, hemos decidido practicar más el idioma quichua. En el rimanakuy es más complicado porque somos compañeros de varias nacionalidades”*

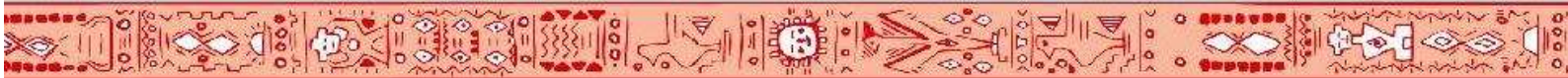
El liderazgo comunitario

Entiende y asume el liderazgo comunitario, como:

- Saber dialogar, escuchar.
- Expresar las cosas en el momento oportuno.
- Ayudarse mucho de lo que dice la gente.
- No tratar de imponer los criterios de uno.

Refiere que en el grupo de la CONAIE del que forma parte, esa forma de asumir un liderazgo diferente se ha concretado a partir de la alternancia con el liderazgo compartido.

“Eso nos permite sentirnos empujados a evitar otras lógicas. Se practica el liderazgo compartido, no tenemos presidente, nos vamos turnando compañeros de tres en tres”

iii. Impacto de la experiencia

“La fortaleza de la escuela descansa sobre los cimientos de un proceso colectivo en permanente cambio y reajuste. Este proceso colectivo se sostiene sobre la concepción de que todos hemos sido educados en esas lógicas (incluidos directores y facilitadores) y por ese motivo, debemos crear espacios que nos permitan dar la vuelta dialógicamente a la matriz de pensamiento”

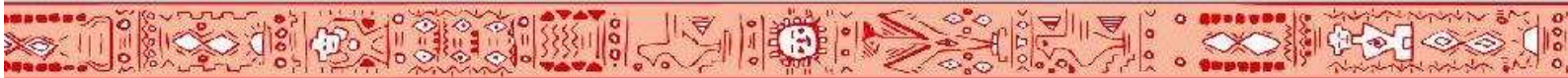
La experiencia de la escuela de formación de jóvenes impulsada por el ICCI, que va a cumplir cinco años, aún con las dificultades referidas, logra mantenerse en pie y cumple un papel fundamental en la formación política de jóvenes indígenas, mujeres y hombres, que van asumiendo responsabilidades en sus comunidades y organizaciones. El espacio que brinda la Escuela, desde una perspectiva crítica y anclada en el pensamiento propio, aporta a la generación de los liderazgos comunitarios del movimiento indígena ecuatoriano, como así lo refieren las personas entrevistadas.

Jóvenes muchos de ellos que no han vivido al calor de las luchas que vivieron sus padres y abuelos, deben renovar esos liderazgos y asumir una serie de responsabilidades organizativas y políticas para la continuación de las luchas de emancipación de sus pueblos. Jóvenes que se han formado en su mayoría en programas educativos que no tienen una perspectiva intercultural, de ahí la vigencia de un espacio como la Escuela de formación política de jóvenes líderes indígenas, promovida por el ICCI.

“En uno de los rimanakuy por la noche, se les puso el vídeo del levantamiento indígena del 90. Supuso una catarsis para los compañeros, lo que les hizo sentir la necesidad de impulsar su capacidad movilizadora. Entrar desde un punto emotivo ayudó. Muchos de ellos no habían nacido todavía, y eran sus abuelos y padres lo que participaron de aquel levantamiento”

Es difícil definir a cabalidad el impacto que la Escuela ha tenido, con el plazo corto de tiempo para el trabajo de campo y las dificultades que impidieron llegar a un mayor número de participantes. Sin embargo, se pudo establecer con el equipo directivo del ICCI que se empiezan a apuntar actualmente ciertos impactos que se han conseguido a nivel de liderazgo comunitario desde la Escuela:

1. Tres participantes de la Escuela son dirigentes de las coordinadoras de jóvenes de instancias nacionales y regionales: CONAIE (nacional), ECUARUNARI (región sierra) y CONAICE (región costa).
2. Por iniciativa de los participantes se han organizado encuentros provinciales, como espacios de reflexión en provincias, por ejemplo en: Cotopaxi, Azuay y Zamora Chinchipe. En estos espacios, se ha solicitado el apoyo de la Escuela para que el equipo de facilitadores pudiera apoyar en el desarrollo de los encuentros.
3. Existe un interés por mantener y participar en el rimanakuy, aún sin contar con los recursos necesarios para apoyar los desplazamientos ni la manutención. Los participantes traen su propia comida y si no se cuenta con financiación buscan

recursos para el hospedaje y el desplazamiento. Los facilitadores/as concurren a los rimanakuy muchas veces de manera voluntaria, sin remuneración alguna.

“Estas evidencias del impacto logrado no sólo son válidas en cuanto al propósito último de la Escuela de impulsar liderazgos comunitarios, sino que también son elementos de sostenibilidad de la misma, especialmente en un periodo de limitación presupuestaria como el actual”

Finalmente, se trae a colación lo que refiere el participante entrevistado, sobre el impacto que considera ha tenido la escuela en el contexto donde él se desenvuelve y que a continuación se expone.

“A raíz de las reflexiones en los rimanakuy, hemos sido capaces de poner sobre la mesa varios temas al interior de la CONAIE, donde estoy participando en un grupo de jóvenes. Este grupo está formado por compañeros indígenas. (...) Lo que hacemos es estar organizados para poder apoyar las luchas con los compañeros/as de los municipios cercanos, que están sufriendo fuertes amenazas en sus territorios y comunas, debido a la fuerte expansión demográfica y crecimiento de la ciudad hacia zonas más rurales”

“Desde este grupo, nos estamos planteando cómo crear nuevas lógicas organizativas que respondan a un contexto más urbano. Muchos de los participantes de este grupo participan también en la Escuela, aunque este grupo es previo a la escuela. La escuela respondió a nuestras inquietudes iniciales de poder cubrir esa brecha”

