

Ethos evangélico, política indígena y medios de comunicación en el Ecuador

Evangelical Ethos, indigenous politics and mass media in the Ecuador

Susana Andradeⁱ

Recibido el 02- 03-2010

Aceptado el 10-04-2010.

Abstract

Este artículo analiza el papel que han tenido las radios evangélicas y católicas en la provincia de Chimborazo en Ecuador como instrumentos de evangelización y concientización política. Intentamos analizar cómo ha cambiado el “ethos” de los indígenas evangélicos haciendo referencia a las estrategias de evangelización protestante, las mismas que han tenido un fuerte impacto en los valores y la visión del mundo andino no compatibles con la fe cristiana. En este sentido la radio evangélica ha sido un instrumento fundamental de cambio. En el caso de la Iglesia católica de Riobamba, la radio no solo ha sido un instrumento de evangelización sino de reflexión sobre la realidad social y política ecuatoriana, ejercicio que terminó cuestionando a la propia diócesis de Riobamba y provocando una ruptura con la iglesia y apropiación de la emisora de radio por parte de los empleados.

El efecto de ambos grupos religiosos, hoy se refleja en el manejo de los gobiernos locales por parte de autoridades evangélicas y “católicas”.

Palabras claves: religión, ethos, protestantismo, catolicismo, evangelización, radiodifusión gobierno local, misioneros, cultura, indígenas quichuas, Ecuador

Abstract

This article analyzes the role that there have had the evangelical and catholic radio in Chimborazo's province in Ecuador as instruments of evangelización and concientización politics. We try to analyze how it has changed the "ethos" of the evangelical aborigens referring to the strategies of evangelización Protestant, the same ones that have had a strong impact in the values and the vision of the Andean world not compatible with the Christian faith. In this respect the evangelical radio has been a fundamental instrument of change. In case of Riobamba's catholic Church, the radio not only has been an instrument of evangelización but of reflection on the social reality and Ecuadoran politics, exercise that it ended up by questioning to Riobamba's own diocese and provoking a break with the church and appropriation of the radio station on the part of the personnel.

The effect of both religious groups, today it is reflected in the managing of the local governments on the part of evangelical and "catholic" authorities.

Key words: religion, ethos, Protestantism, catholicism, evangelización, broadcasting, govern

Introducción

Clifford Geertz nos introduce al concepto de ethos y visión del mundo para explicarnos que ethos se refiere a los valores, el estilo de vida, los aspectos morales de una cultura dada, es decir a su tono, carácter, calidad de vida, modo estético, a la actitud básica hacia si misma y hacia el mundo. Mientras que visión del mundo es el aspecto existencial, cognitivo, es la imagen que se tiene de la manera cómo son las cosas en la realidad, su concepto de la naturaleza y de si mismos. El ethos y la visión del mundo se complementan, se dan significado mutuamente, se amoldan.ⁱⁱ Comblin profundiza la noción de ethos al explicar que este constituye el elemento básico de una cultura, el fondo de donde proceden las normas y los valores.

“Es todo lo que se observa inconscientemente, el conjunto de modos de actuar que no se discute y se transmite espontáneamente. Se expresa en dichos, proverbios, símbolos, mitos, sentencias de sabiduría popular, es lo evidente en la conducta social, es lo que hace la unidad de una cultura, es lo que mantiene unida a una sociedad porque integra a todos los miembros en el conjunto. El ethos es la base de toda ética”.ⁱⁱⁱ

Con la evangelización protestante de origen norteamericano, con la migración, con la expansión de la economía de mercado, con la difusión de los medios de comunicación, se da una ruptura del ethos y de la visión del mundo indígena ecuatoriano. Si bien los sectores católicos también sufren transformaciones del ethos, en el sector evangélico los procesos de cambio se encuentra más avanzados debido a una evangelización que produjo un proceso de desintegración de los valores culturales indígenas por no ser adecuadamente cristianos. Pero ¿porque hablamos de ruptura del ethos? El ethos, decíamos, cohesiona una cultura, la mantiene unida, y la población indígena ecuatoriana se halla dividida, división que tiene un fuerte carácter religioso. A pesar de cortas reconciliaciones, católicos y evangélicos desconocen conductas y lealtades básicas que impiden su unión.

“Ellos apoyan al régimen nacional e internacional, a la política norteamericana, nosotros defendemos la pobreza, el hambre, la mala organización y la administración de recursos, entonces no hay como unir” (Delfín Tenesaca, presidente de la ECUARUNARI)^{iv}

Analizaremos en este artículo la desarticulación del ethos indígena tradicional y la substitución por un ethos evangélico que se expresa, en el comportamiento político de sus dirigentes. La radio ha tenido un importante papel en los procesos de división y reconciliación religiosa a través de programas de evangelización y de propuestas de formación y gestión política y social.

Antecedentes

Los misioneros protestantes norteamericanos llegaron a evangelizar en el Ecuador en 1896, provenientes de iglesias de varias denominaciones que se juntaron para formar la Unión Misionera Evangélica (UME) y la Alianza Cristiana Misionera (ACM)^v. Llegaron a regiones con población mayoritariamente indígena de la sierra y de la selva ecuatoriana. La iglesia Alianza Cristiana, llegó en 1934 a la provincia de Chimborazo, y estableció una escuela cristiana; en 1953 vendió sus instalaciones a la UME.^{vi}

Las condiciones de pobreza y abuso de las poblaciones indígenas se iniciaron con la conquista y la colonización española de América y continuaron hasta el siglo XXI. Desde el siglo XIX hasta el siglo XX, la tenencia de la tierra estuvo en manos de grandes haciendas. La Iglesia Católica fue una de las más grandes propietarias de la tierra. Las comunidades indígenas fueron incorporadas a las haciendas con sus tierras y gente, adquiriendo obligaciones de trabajo y deudas durante varias generaciones. La lucha por la tierra y los procesos de reforma agraria de los años 60 y 70 lograron abolir las formas de trabajo servil, repartir la tierra y disolver la gran propiedad.

En este contexto las relaciones entre mestizos e indígenas fueron relaciones de segregación. Los indígenas fueron considerados inferiores frente al “blanco” superior; creencias que fueron justificadas por la Iglesia Católica con base a la existencia de un orden natural divino que legitimaba dicha situación. Este aprovechamiento ideológico se expresó de diversas formas: los indígenas debían besar la mano de los patrones y sacerdotes, a nivel económico tenían que entregar tributos y regalos al hacendado en forma de animales y productos agrícolas, a nivel social la relación de parentesco ritual conocida como compadrazgo consistió en un intercambio desigual de bienes y servicios entre mestizos e indígenas.

La radio un instrumento de evangelización

En este escenario de injusticia social de fines del siglo XIX los misioneros norteamericanos se propusieron evangelizar a los indígenas en medio del rechazo de la Iglesia Católica y los terratenientes conservadores que los acusaron de demonios e instigaron a la gente a expulsarlos de las comunidades. Las primeras ideas que tuvieron los indios sobre los misioneros eran de caníbales, que enterraban parados a sus muertos y robaban a las mujeres y niños. Las escuelas, las clínicas, la radio creadas por los misioneros, como importantes instrumentos de evangelización, fueron repudiados por los indígenas durante los primeros 50 años de evangelización.

La estrategia misionera, entonces, fue evangelizar individualmente; aprovecharon que alguien enfermaba o era desahuciado por los curanderos tradicionales, para sanarlo y evangelizarlo en la clínica misionera; luego estas personas desmentirían las falsas acusaciones que caían sobre los misioneros.

En 1965, los misioneros establecieron la primera radio en quichua: radio Colta . En el primer año vendieron y regalaron 250 aparatos de dos, tres y cinco transistores, que permitieron a la gente, por primera vez, escuchar una emisión radial. Más adelante poseer un transmisor se convirtió en un símbolo de prestigio. Los primeros locutores cuentan que al evangelizar en quichua narraron historias bíblicas, tales como “la oveja perdida”, o “el hijo pródigo”, relatos que hicieron pensar que los transmisores eran objetos mágicos que podían

adivinar sobre cosas perdidas. Tal fue el asombro sobre estos relatos que la gente fue a la radioemisora a consultar sobre sus propias pérdidas de animales y objetos. A través del transmisor, también pudieron sintonizar otras emisoras de Colombia y Ecuador. Los locutores indígenas pronto tuvieron acceso a grabadores, consolas e incluso al aprendizaje del idioma inglés como parte de los cursos de capacitación impartidos por los misioneros.

“La gente llegaba a la radio para preguntar de sus animales perdidos, de los robos. Yo les he dicho que en la Biblia había borregos perdidos, entonces había que cuidar bien para que no roben, otros venían preguntando sobre robos de la casa, de ganado. En ese momento aproveché explicando de la Biblia”, relata un locutor indígena

De igual manera, la narración sobre la vida cotidiana en programas tales como “Música con café” transmitidos al amanecer inquietó grandemente a los oyentes por la facultad clarividente de los locutores.

“Venían a decir: usted cómo sabe que estamos comiendo máchica, quien viene avisar lo que estamos haciendo; yo les decía que yo soy del campo mismo, acaso no se trabajar, yo levanto de mañana a preparar el terreno, antes tenemos la costumbre de tomar máchica, el arroz de cebada. En cada tiempo comimos diferente producto, en tiempo de los granos, cogemos habas tiernas, papas tiernas. Entonces se acoplaba las costumbres con lo que estaba locutando”.
(locutor)

Otro locutor evoca la fascinación que tenía al escuchar mitos y leyendas relatados por sus padres y el deseo que tuvo por aprender más sobre estas historias para luego poder narrarlas; sueño que se hizo realidad cuando conoció la Biblia y decidió evangelizar. Escuchemos su relato:

“Mi tema era conversar como las muchas historias que han tenido nuestros padres, como Cristo andaba en el mundo, haciendo milagros en los sembríos, todo eso. Por esta causa yo me interesé de avisar, de hablar la palabra de Dios. Siento que Dios me tenía llamado desde esa edad, nadie me guiaba pero Dios me tenía preparado para el.” (Pastor Manuel Bueno)

La radio además sirvió para auxiliar a los primeros conversos que se encontraron en apuros, pues el primer ciclo de evangelización fue violento. Los primeros conversos fueron expulsados de sus comunidades, agredidos, quemados sus viviendas e incluso muertos. “Por medio de la radio, hemos llegado a organizarnos, comunicábamos donde había problema, persecución para ir a apoyar,” recuerda el pastor Basilio Malán, primer traductor de la Biblia al idioma quichua. Este pastor, recuerda que se preocupó mucho por instruir, a través de la radio, sobre los derechos legales que les amparaban a los evangélicos, explicando en que consistía la ley sobre la libertad de cultos emitida en 1906.

Pero el papel más importante que tuvo la radio fue evangelizar, “no se podía evangelizar caminando”, explica el pastor para expresar el alcance geográfico que tuvo la radio en la evangelización de los habitantes de la provincia de Chimborazo. La población evangélica en esta región representa actualmente, el 70% de la población total.^{vii}

En 1975 tuvo lugar el traspaso legal y administrativo de la radio Colta desde manos misioneras a indígenas. Esta estrategia misionera tuvo un efecto vertiginoso en la evangelización de la región y de las provincias vecinas pues permitió imponer un sello indígena a la evangelización radial, la cual se caracterizó por programas en vivo desde las

iglesias, los populares saludos a los inmigrantes en las ciudades y sobre todo la introducción de música andina. La música nacional había sido proscrita por los misioneros americanos por considerarla música mundana, y “por temor a que regresemos al pasado de superstición y bebida”, afirma un creyente. La radio dirigida por la organización indígena evangélica tradujo los ritmos y letras “paganas” a canciones cristianas. Los programas varios sobre salud, educación, legislación y noticias se convirtieron en el acceso a la información sobre el país y el mundo moderno. Los programas de historia y geografía los maravilló, así como la información sobre prevención de enfermedades, higiene y demás temas. En definitiva la radio difundió un modelo de vida occidental, como el modelo de vida cristiano. La gente que se acercó a la estación de radio con curiosidad para encontrar a los locutores gringos que hablaban quichua, se encontraron con los propios indígenas dirigiendo la emisora.

A partir de los años 70 la conversión al evangelismo se multiplicó y la radio ya no fue el único medio de evangelización las grandes campañas evangélicas, que tuvieron por función reemplazar a las amenazantes fiestas tradicionales que se celebraban durante el Carnaval y en los aniversarios de las principales Vírgenes, cristos y santos de la región.

Actualmente la radio Colta ha perdido el realce de estos primeros años, la gente se queja de la mala organización, la repetición de los programas, la incompetencia de los locutores, la mercantilización de los saludos, y la somnolencia de las iglesias que ya no producen programas ni aportan económicamente, se lamentan de la falta de pasión en la evangelización radial. Este deterioro de la radio se podría, quizás, explicar por varias razones entre las cuales está el trasladado de la emisora del campo a la ciudad. A pesar de que aún mantienen oficinas en la comunidad de Colta, la conducción y programación se realiza en la ciudad de Riobamba, capital de la provincia. Otra razón ha sido el giro político que ha tomado la organización evangélica. Un antiguo locutor evalúa el estado actual al decir que “no hay orden, hay muchos locutores, solo hay saludos, no hay programas educativos, se elogian entre ellos mismo”. Otras causas del desgaste de la radio evangélica ha sido el acceso a la televisión, la utilización de aparatos de música, las ofertas radiales y otras formas de entretenimiento. Esta situación ha llevado a muchos a sintonizar emisoras católicas como Radiofónicas de Riobamba, la cual, estuvo rotundamente prohibida durante los años 70. Fuera de radio Colta, existen 6 emisoras evangélicas más en la provincia de Chimborazo, dos en quichuas y 4 en castellano. La radio el Buen Sembrador, es una pequeña radio local quichua (250 kv), creada hace seis años por una familia apasionada por difundir el evangelio; está ubicada en el campo, y el 80% de la programación es religiosa. Lo atrayente de esta emisora son las transmisiones en vivo, las visitas a las iglesias locales y campañas y la predicación en vivo. Los animadores salen a las comunidades a conversar con los niños, las mujeres, los jóvenes y los padres con motivo de sus aniversarios y otras conmemoraciones. Esta emisora se enlaza diariamente, vía satélite, con la emisora HCJB. Hace tres años llegó la señal de telefonía celular y hoy reciben un promedio de 30 llamadas y 70 mensajes escritos por día, además de muchas visitas a la emisora. Los radio escuchas piden alabanzas, saludos, consejos. La gente compara esta nueva emisora con radio Colta en sus inicios, cuando le caracterizó un gran espíritu evangelizador. Los programas seculares están orientados a la capacitación agrícola, información de precios de mercado de los productos agrícolas y también a denunciar maltratos y discriminación que sufre la gente indígena en los mercados, buses y ciudades.

Desde la primera etapa de la radio evangélica hasta hoy, la emisora Hoy Cristo Jesús

Bendice (HCJB) ha jugado un papel muy importante en la capacitación de los indígenas y en el suministro de programas radiales a las emisoras locales. HCJB World radio es una estación de radio evangélica que funciona a nivel mundial.^{viii} En idioma quichua tienen dos frecuencias de onda corta, a.m y f.m, con alcance a Colombia y Venezuela, su transmisión diaria es de 11 horas; también transmiten 4 horas, en dialecto quechua para Perú y Bolivia y en otras lenguas indígenas del Ecuador: cofán y huaorani. Esta radio llegó al Ecuador en 1931 como una herramienta de evangelización de los misioneros protestante y ha estado al servicio de las iglesias, organizaciones e instituciones evangélicas del país y del mundo. Los 7 integrantes del equipo quichua de HCJB nos comentan que “la gente ve a la HCJB como una iglesia, su segunda iglesia, pues por medio de la radio aprenden canciones, estudian la Biblia, y mejoran la calidad de vida”. Este último punto está relacionado con los programas seculares o de orientación, complementando la programación religiosa compuesta de alabanzas y estudio bíblico. Los programas seculares están dirigidos a jóvenes, mujeres, pastores, familias y los temas se centran en salud, educación, política, noticias, música, liderazgo y organización. El director de lenguas indígenas de HCJB, explica: “Estamos animando para que los padres de familia hagan un sacrificio para que sus hijos se capaciten, se preparen y tengan algún título, de esa manera podremos mejorar nuestra calidad de vida”.

Como en todo proceso de evangelización la aculturación ha sido parte de la misma. Enseñar la palabra de Dios y enseñar las costumbres de los americanos se entrecruzaron. El poder del Dios único, representó el poder económico, tecnológico, social y cultural de los americanos, el cual fue ofrecido a los indígenas como una herramienta para transformar sus vidas. Los indígenas, habían sido tratados como animales, como seres inferiores, por lo tanto aplastados, humillados, discriminados. Los americanos vinieron a “darles la mano” como ellos expresan, a tratarlos como seres humanos y a entregarles el mensaje más poderoso: “que todos los seres humanos somos iguales”. El tema de mejorar la calidad de vida implicó abandonar elementos culturales no acordes con el evangelio, o en palabras de un pastor indígena: “perfeccionar la cultura, la cultura no es perfecta, hay errores que tenemos que mejorar”, lo cual significó introducir nuevos valores que tuvieron por objeto “ayudar a los indígenas, a entrar en el siglo XXI” como lo expresó un misionero americano entrevistado. Es decir que junto a la palabra de Dios, se inculcó ideas de cambio, modernización, educación, conceptos sobre el ahorro, el éxito, el progreso y el desarrollo, dando prioridad a lo económico e individual. Para “corregir” la cultura se utilizó la radio, las predicaciones, la capacitación de líderes, la presentación de películas, medios que exaltaron el estilo de vida, la moral, las normas y los valores de los misioneros americanos y rechazaron los elementos andinos que obstaculizaron los proyectos de evangelización y el consecuente cambio cultural. Los conversos empezaron a cambiar sus costumbres: las mujeres se casaron de blanco y con velo, dieron a luz en los hospitales, abandonaron la bebida y el baile, la agricultura se devaluó y se destacó la migración y el comercio como actividades que además permitían evangelizar en nuevos territorios.

Rememoremos que en el pasado los indígenas se endeudaron con tal de cumplir con las obligaciones sociales y rituales a los santos y vírgenes. El principio de reciprocidad ha sido la base de toda relación humana y divina. La definición de “persona” estuvo relacionada con el paso de cargos religiosos y políticos durante la vida adulta. De allí que organizar una fiesta decía mucho sobre la red de apoyo y solidaridades con que contaba una persona, pues nadie podía “pasar” una fiesta sin ayuda. El ahorro por lo tanto tenía una connotación social,

era de capital humano y no financiero. Los valores indígenas habían girado en torno a la unidad, la colectividad, la reciprocidad, las lealtades y las solidaridades, como principios básicos para asegurar la reproducción social y cultural del grupo, valores que con la conversión religiosa cambiarían o serían reinterpretados.

La radio como un instrumento de cambio

La radio en Chimborazo no solo ha sido un instrumento de evangelización del protestantismo; para la población católica ha sido un instrumento de concientización política. Desde que el obispo Leonidas Proaño, uno de los principales representantes de la Teología de la Liberación en Ecuador en los años 70 empezó la evangelización liberadora, la radio se convirtió en un instrumento de apoyo a la alfabetización y a la educación agrícola y técnica, pero sobre todo un espacio de reflexión y análisis de la situación social e histórica de pobreza e injusticia. A esta radio se la llamó Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) o Radiofónicas; actualmente es la radio de mayor audiencia en la provincia.

En 1974, el obispo Proaño temiendo represalias por una anunciada visita apostólica de Roma que venía a inspeccionar su soliviantada gestión, decidió desligar legalmente a Radiofónicas de la diócesis como medida precauteladora, desde entonces la conducción de la radio agarró viada hacia posturas menos religiosas y más sociales. La ruptura definitiva con la Diócesis ocurrió en 1986, siguiendo el pensamiento profético de la Iglesia Viva de denunciar las injusticias y luchar por la justicia, denunciar el odio y la muerte para anunciar el amor y la vida, empresa que para la Iglesia resultó más teórica que práctica, pero para la emisora una meta a alcanzar^x. Desde allí se ha creado una especie de radio – organización, que trabaja en proyectos de salud, bancos comunales, transferencia de tecnología, producción y exportación de quinua, proyectos que interesan tanto a católicos como evangélicos.^x “Pensamos que está bien hacer una linda radio popular pero en el campo tenemos un 74% de desnutrición, eso influye en el desarrollo humano, por eso trabajamos en producción orgánica para mejorar la alimentación”, explica el director de la radio.

La consigna ha sido trabajar por la unidad de todos los grupos religiosos y políticos. Esta propuesta nace de la división y conflicto entre familias, y comunidades religiosas.

Según su director son tres las prioridades de la radio Radiofónicas: 1) dar información 2) transmitir conocimientos: tradicionales y modernos en relación a la cultura, la agricultura, salud, educación, etc. y 3) acompañar con música, programas de opinión, vida diaria, etc. En estos objetivos no está presente el tema religioso. “Vemos a la religión como un elemento que ha provocado una serie de reacciones en la gente, que no apunta a mejorar la vida sino más bien a volverla conformista”, concluye el director. De allí que eliminaron los programas de radio Vaticano, los “mensajes a la conciencia” del hermano Pablo, y la misa. Esto desató la ira del obispo que los acusó de ladrones de una obra de la Iglesia.

“Cuando preguntamos en los sondeos semestrales que les gustaría escuchar, el tema religioso no aparece como fundamental. La gente busca más respuestas a sus problemas vitales: comida, ingresos, hospitales. La gente está más preocupada por resolver sus problemas vitales, con todo el crecimiento de la pobreza. A veces las familias priorizan la compra de una inyección o una pastilla para el chancho en vez de para el niño, porque el chancho les da de comer, la muerte infantil es un tema casi normal, la gente ya no se espanta con eso”. (Juan Pérez, director de Radiofónicas)

Tanto Radiofónicas como radio Guamote, una pequeña radio local en el cantón Guamote, se caracterizan por denunciar la pobreza, la desnutrición, la corrupción de los

partidos políticos y la mala gestión municipal.

“Cuando cayó Lucio (expresidente del Ecuador) hicimos unos programas y cuestionamos porque los alcaldes de Guamote y Colta respaldaron las marchas gobiernistas con los carros oficiales de los municipios, entonces se organizaron los evangélicos y nos invadieron la radio, llegaron 500 personas”, (director de Radiofónicas)

Su estrategia ha sido convertirse en una radio popular, trabajar muy de cerca con la gente, con mucha participación ciudadana. Para ello, explican, necesitaran reducirse y convertirse en una radio local . En los sondeos realizados observan que las radios nacionales tienen muy poca recepción. “Radios en la Argentina que tenían repetidoras fueron cerrando, la gente va más por la radio local ” anota un locutor.

La Radio “La Voz de Guamote”, es una radio católica local nacida en el 2003, Siguiendo el modelo de Radiofónicas se creó como un mecanismo de participación y cambio.^{xi} Es otro fruto de la Iglesia Católica reformada y del proceso organizativo indígena que en sus inicios, estuvo centrado en la recuperación de la tierra. Constituye un proyecto rival a la radio evangélica, con un retraso de 40 años, respecto al manejo autónomo de la emisora por parte de los indígenas.

El objetivo, explican es hacer teología de la comunicación, democratizar la palabra, Pretenden establecer otro nivel de comunicación en la sociedad que no sea comercial.

“No solo las grandes cadenas pueden cambiar la sociedad, hay otras razones para cambiarla que se han logrado a través de la radio. En las radios comerciales el target es el que marca el nivel de sintonía, esto es el nivel de números en las cuentas bancarias. En las radios populares lo que marcamos es la transformación que se pueda lograr en una comunidad”. (Director de la radio, José Venegas).

Los sondeos de audiencia han sido halagadores para esta pequeña emisora, la gente expresó su preferencia por los programas educativos, los temas sobre migración (derechos de los migrantes, leyes migratorias, ley de régimen municipal, etc.), la información electoral y sugirió mayor programación religiosa, dado que solo el 6% estaba dedicada a ello. Esta demanda se puede entender por la alta influencia del evangelismo en el cantón y la presencia de la radio local evangélica el Buen Sembrador, referida anteriormente.

A la gente le preocupa el riesgo que corre la radio por decir la “verdad”, pues escuchan impugnar a los dirigentes locales y denunciar los actos de corrupción. Esto le llena de orgullo y valentía a la emisora para continuar con su meta de justicia y cambio.

Al igual que Radiofónicas, radio Guamote gestiona programas de educación y desarrollo: colegio a distancia, proyectos de agro-ecología, salud, créditos, cooperativas, proyectos que se difunden por la radio. En el proyecto de salud optaron por la medicina tradicional, debido a los altos costos de la medicina moderna para las economías de pobreza del cantón.

Las metas básicas de la radio, explica el padre Julio Gortaire son: 1) recuperar la organización indígena; 2) Impulsar la toma de conciencia a nivel político, religioso, educativo, etc.; 3) construir sueños expresados en proyectos y establecer los pasos para alcanzarlos. El tema de la recuperación de la organización está relacionado con los malos gobiernos locales y la gestión de organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras

(ONG's) que a través de proyectos de desarrollo y capital han logrado desarticular los sistemas de autoridad tradicionales y los consiguientes mecanismos de toma de decisiones.

La mala y la buena política

Así como la música nacional y otros elementos culturales fueron prohibidos por los misioneros americanos, la práctica política también se ubicó entre las cosas mundanas, por tanto proscritas. Si bien la música logró liberarse tempranamente, la política se desatanizó recién en los años 2000, debido a la presión social de los levantamientos indígenas ocurridos entre los años 90 y 2000 que lograron la salida de tres presidentes corruptos, la reivindicación de algunos derechos indígenas, la oposición a las políticas neoliberales y el reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos indígenas y afroecuatorianos en el Ecuador. La “neutralidad” política de las iglesias y la radio evangélicas no pudo aplacar el espíritu combativo del pueblo *puruhúa*.^{xii}

Hagamos un poco de historia. Mientras los evangélicos buscaron los cambios por la vía religiosa y la modernización social; los sectores católicos apostaron por la organización política para transformar las estructuras sociales injustas, apoyados por un clero liberal que entendía el cristianismo como una forma de liberación social y económica. Desde los años 70, el principal motor de lucha fue la recuperación de la tierra y el acceso a los recursos naturales monopolizados por las grandes haciendas. Luego vendrían las reivindicaciones por proyectos de desarrollo (infraestructura, luz, agua, puentes, caminos, salud, educación) y finalmente la lucha por el acceso al poder local como medio para cambiar la estructura social. Cada objetivo fue alcanzado con dolor y sacrificio, por medio de levantamientos que paralizaron ciudades, bloquearon caminos y apresaron a dirigentes. El proceso organizativo se fortaleció hasta el punto de conquistar los gobiernos locales, por primera vez en la historia, los alcaldes, concejales y concejeros, tenientes políticos, diputados, gobernadores y otras autoridades fueron indígenas. Otras consecuencias del movimiento indígena, articulado en el Concejo nacional de indígenas ecuatorianos (CONAIE) fue exigir al Estado ecuatoriano la creación de instituciones públicas dedicadas a atender las necesidades de las poblaciones indígenas en el campo de la salud, la educación, y en el manejo de otros proyectos y recursos. El concejo de nacionalidades y pueblos de Ecuador (CODEMPE) se constituyó en el ente diseñador y ejecutor de la política indígena administrado por trece representantes de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador.

En este escenario político los sectores evangélicos no participaron abiertamente como consecuencia de la inoculación apolítica realizada por los misioneros americanos durante más de cuarenta años. Digo abiertamente, porque si bien los pastores y líderes religiosos obedecieron a los misioneros, la base social se fue sumando a las rebeliones y reclamos disimuladamente. Finalmente dos motivos llevaron a la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), a participar en la arena política:

1. La insubordinación de sus bases y la amenaza de fragmentación religiosa.
2. El afán de interesarse en los logros políticos y económicos alcanzados por el movimiento indígena ecuatoriano.

La consigna de “recuperar el tiempo perdido” significó disputar recursos y representatividades en las instituciones del Estado dirigidas al sector indígena.

Para el movimiento indígena (CONAIE) los reclamos de los evangélicos estuvieron fuera

de lugar, se los acusó de audaces e insensatos, pues durante los tiempos de lucha, no habían demostrado solidaridad ni apoyo, por el contrario, habían caído en el juego político de los gobernantes cuya estrategia fue y continúa siendo dividir al movimiento indígena.

En efecto, mientras el país estuvo paralizado por paros y levantamientos indígenas, los evangélicos aparecieron en eventos públicos, recibiendo dinero e inaugurando obras. Fueron los aliados incondicionales de los gobiernos de turno, rompiendo la unidad y solidaridad del movimiento indígena. Durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez (2002-2004), derrocado por corrupción, el director de la Federación Evangélica nacional, se ufana de los trofeos conseguidos: “De agosto a septiembre conseguimos 200 proyectos, las iglesias funcionaron como centros de desarrollo humano, los pastores estuvieron involucrados”. Una de las estrategias del gobierno de Gutiérrez fue organizar contramarchas (con participación evangélica) a las marchas de protesta en su contra. Este manejo clientelar de los evangélicos disgustó a las organizaciones indígenas y a los demás movimientos sociales.

“Lo que ellos (evangélicos) buscan desde los años 90 de los gobiernos son obras y cargos para sus dirigentes y para lograrlo se acomodan. No les importa con quien, si es Lucio, Borja, Palacio. Si se quiere hacer un proceso de construcción es difícil con ellos porque se desvían siempre hacia su objetivo principal que es conseguir recursos, posesionarse de cargos.” (Dirigente indígena)

¿Cómo justifican, los evangélicos, esta conducta oportunista?. Primero, se consideran doblemente discriminados como indígenas y evangélicos y luego invocan su misión divina de moralizar y manejar éticamente el poder político, argumentó que se ha debilitado por el mal manejo de los poderes municipales por parte de algunos alcaldes evangélicos. Cierta graduación al tema moralizador lo expresa la siguiente cita:

“No se puede cambiar la politiquería de tarde a la mañana, eso es un proceso paulatino. No podemos decir que poniendo un evangélico ya todo va a cambiar, es imposible pero confiamos en el Señor con el proceso que estamos analizando” (secretario de la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo)

El análisis de la incursión de los evangélicos en la arena política es un tema complejo que debe tomar en cuenta la herencia dejada por los misioneros. La falta de ideología política y la influencia norteamericana de no participar en las “cosas del mundo” y esperar la segunda venida de Cristo, inculcó un ethos evangélico caracterizado por la salvación personal, el interés individual. Lo comunitario, para los evangélicos pasó a ser ellos y nada más pues los demás no fueron considerados cristianos. Los cargos públicos han servido a los intereses personales de los pastores y de sus círculos cercanos en contraste con los cargos civiles y religiosos tradicionales de que servían al bien de toda la comunidad. Las enseñanzas sobre el temor a Dios y el respeto a las autoridades, largamente estudiadas a través de las cartas del apóstol Pablo a los romanos, fueron temas que contribuyeron a sostener el apoliticismo y la obediencia ciega a los misioneros, pastores y líderes de las iglesias.

A pesar de que ha habido un proceso de autorreflexión y crítica sobre el legado dejado por los misioneros norteamericanos, algunas conductas y valores inculcados (ethos) todavía emergen en momentos críticos.

Conclusiones

Hemos analizado algunas aberturas por donde irrumpió la ideología religiosa norteamericana, que si bien ha sido una ideología impuesta también ha sido apropiada y transformada por los propios indígenas pues representó un contacto y en cierta manera una reconciliación con el mundo moderno blanco

Con la modernidad y la evangelización llegó la tecnología, la radio, el conocimiento de los derechos legales, la salud, la educación y las noticias, pero sobre todo el mensaje de igualdad entre todos los seres humanos. El medio de transmisión y aprendizaje fue, en sus inicios, la radio, la cual manejada autónomamente, se articuló perfectamente con la cultura oral andina.

En este proceso valores, estilo de vida, normas y ética que no fueron acordes con los propósitos cristiana fueron desaprobados y en su lugar se forjó una imagen de persona avanzada, mejorada en el plano material y “salvada” en el plano espiritual. Esta actitud segregadora rompió con antiguos lazos de unión, solidaridad y reciprocidad. Si a eso añadimos los sucesos violentos del ciclo inicial de evangelización encontramos una profunda huella de amargura, desconfianza, y resentimiento entre la primera generación de creyentes que hoy aflora en el campo político local .

El clima de división encontramos presente en todos los sectores, no solo a nivel religioso. Dentro de los grupos evangélicos y católicos hemos observando las diferencias existentes entre líderes y sus bases. Se ha formado una elite dirigente apartada de los verdaderos problemas sociales y económicos que castigan a la población, pues en sus rivalidades y ofensas han perdido el objetivo de su lucha contra la desigualdad. Los dirigentes evangélicos se encuentran disputando recursos, cargos y popularidad en un ambiente político dominado por episodios de corrupción. Las comunidades indígenas han cuestionado a su líderes incluso han prohibido a los pastores intervenir en política por su desacertada gestión, preocupados, además por la desatención espiritual.

En cuanto a la actividad de las radiodifusoras observamos que es el sector más preocupado por el crecimiento de la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición, la discriminación y la violencia. Incluso las radios evangélicas han optado por un trabajo de denuncia. Son radios que se han cansado de seguir el juego a la división religiosa y han optado por convertirse en una especie de agencias de desarrollo para mitigar los problemas de salud, educación, crédito y sobre todo de corrupción, analizando la realidad social.

Bibliografía

Andrade, Susana, 2009. El reto de la Interculturalidad: interculturalidad, plurinacionalidad y ciencias sociales en el Ecuador, en revista de Antropología, Universidad Católica de Quito, Quito, Diciembre

Andrade, Susana, 2004. *Protestantismo Indígena*, editorial Abya-Yala. Quito

Andrade, Susana 2003. “Gobiernos locales indígenas en Ecuador”, en *Revista Andina*, # 37, Cuzco, Perú

Andrade, Susana, 2002. “Le reveil politique des indiens protestants de l’Equateur, in *Social Compass*, 49 (1), Londres, p.13-27.

Banco Mundial, 1996 *Ecuador Poverty Report*, Washington, DC: World Bank,

Bastian, Jean Pierre. 2001 “La recomposition religieuse del l’Amerique Latine dans la modernité tardive” en *La modernité religieuse en perspective comparée* pp.181-198. Paris: Khartala.

Comblin, Joseph. 2005. “La sociedad del saber”. En revista *Signos de Vida*, CLAI, # 38, Diciembre, Quito, Ecuador.

Firth, Raymond. 1996 *Religion*, London, CUP.

Geertz, Clifford, 1973 *The interpretation of cultures*, Basic books.

Ley de elecciones y partidos políticos. *Ley de elecciones y partidos políticos, reglamentos*. Quito: Corporación de estudios y publicaciones.

Saint-Upéry, Marc. 2001 “El movimiento indígena ecuatoriano y la política del reconocimiento, *Revista Iconos* #10, FLACSO, Quito.

Secretaria Técnica del frente social. 1996 *Geografía de la pobreza en el Ecuador*. Junio.

Notas

- ⁱ Doctora en Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris. Docente en la Universidad Católica de Quito.
- ⁱⁱ Clifford Geertz, , 1973
- ⁱⁱⁱ Joseph Comblin, 2005, pp.22.
- ^{iv} ECUARUNARI es la confederación de 17 pueblos de la nacionalidad quichua del Ecuador.
- ^v Iglesia denominacional se entiende cuando los miembros que la componen provienen de distinta filiación u origen religioso, como por ejemplo: bautistas, congregacionalistas, episcopales, etc.
- ^{vi} La provincia de Chimborazo tiene un 80% de población indígena y sigue siendo una de las regiones más pobres del Ecuador con un índice de pobreza del 77%.
- ^{vii} Andrade, S, 2004, pp. 155
- ^{viii} HCJB World Radio es una radiodifusora evangélica transnacional que cuenta con 25 frecuencias internacionales de onda corta en 13 idiomas y con 150 horas de transmisión diaria. Cubre el 70% del globo terrestre: América, Europa, Australia, Japón, Rusia y África con una potencia de 1'200.000 watts. Cuenta con ministerios de salud, educación, desarrollo comunitario, televisión en más de 100 países y transmite en 120 idiomas y dialectos. En Ecuador tiene frecuencias am, fm en Quito y mhz en Guayaquil con 6 repetidoras en otras provincias del Ecuador. Ver: www.hcjb.com
- ^{ix} Ver Susana Andrade, 2004, pp.130
- ^x Radiofónicas transmite 9 horas en español y 9 horas en quichua, es una radio regional, cubre la provincia de Chimborazo y parte de las provincias de Bolívar y Tungurahua. Tiene dos frecuencias: am y fm. Afiliada a la Asociación Latinoamericana. de educación radiofónica, ((ALER)con 120 emisoras en América Latina , y a la coordinadora de radios populares del Ecuador, (CORAPE) con 35 emisoras nacionales.
- ^{xi} Radio la voz de Guamote, es am, tiene transmisión bilingüe, es una radio con alcance cantonal, para aproximadamente 35.000 habitantes. Es afiliada y está conectada al servicio satelital de ALER, y CORAPE
- ^{xii} los puruhaes son la étnia local existente antes de la llegada de los incas a territorio ecuatoriano y que hoy los habitantes de esta provincia se autoidentifican como pueblo Puruha.