

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES**

FLACSO SEDE-QUITO ECUADOR

TITULO:

Catolicismo, protestantismo y Movimiento indígena en Chimborazo 1960-2005.

Trabajo presentado como requisito
para obtener el título de Maestría en
la especialidad de Estudios Étnicos.

AUTOR:

JUAN ILLICACHI GUZÑAY

DIRECTORA DE TESIS:

Dra. CARMEN MARTINEZ NOVO

QUITO – ECUADOR

2006

**FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS
SOCIALES**

FLACSO SEDE-QUITO ECUADOR

TITULO DE LA TESIS

Catolicismo, protestantismo y Movimiento indígena en Chimborazo 1960-2005.

Trabajo presentado como requisito
para obtener el título de Maestría en
la especialidad de Estudios Étnicos.

AUTOR:

JUAN ILLICACHI GUZÑAY

DIRECTORA DE TESIS:

Dra. CARMEN MARTINEZ NOVO

Quito, enero del 2006.

ÍNDICE	Págs.
Dedicatoria.....	1
Reconocimiento.....	2
Índice.....	3
Introducción.....	6
 CAPITULO PRIMERO:	
LA FORMACIÓN DE LA IGLESIA DE RIOBAMBA Y LA FORMACIÓN DEL MOVIMIENTO INDÍGENA DE CHIMBORAZO.	
1.1. Condiciones para el surgimiento de las organizaciones.....	10
1.2. Organizaciones anteriores al MICH.....	13
1.3. Organizaciones indígenas de corte clasista.....	17
1.4. Surgimiento del MICH.....	20
1.5. Relación de la Iglesia de Riobamba con el MICH.....	28
1.5.1. Mons. Víctor Corral y el MICH.....	34
1.6. Los principios del Concilio Vaticano II y el MICH.....	36
1.7. La relación del MICH con las bases.....	39
 CAPITULO SEGUNDO:	
EL PROTESTANTISMO EN CHIMBORAZO	
2.1. Advenimiento del protestantismo en Chimborazo.....	45
2.2. Los evangélicos de Chimborazo encauzando hacia la modernidad.....	50
2.3. Conflictos entre los católicos y evangélicos indígenas.....	55
2.4. Opinión de los sacerdotes progresistas en torno a la presencia del protestantismo en Chimborazo.....	59
2.5. La iglesia protestante indianizada.....	63
 CAPITULO TERCERO:	

INTERLOCUCIÓN: MOVIMIENTO INDÍGENA DE CHIMBORAZO SURGIDA CON EL APOYO DE LA IGLESIA DE RIOBAMBA, CON LA ASOCIACION INDÍGENA EVANGÉLICA DE CHIMBORAZO CREADA EN EL SENO DEL PROTESTANTISMO.

3.1. Interlocución: El MICH y la AIECH.....	70
3.2. Interés del Estado en la interlocución del MICH y la AIECH.....	75
3.3. Las ONGS en la relación del MICH y la AIECH.....	83
3.4. Factores que propician e incitan hacia las tensiones o el diálogo entre la AIECH y el MICH	90
3.4.1. Factor educativo.....	90
3.4.1.1. Marco jurídico en la Educación Intercultural Bilingüe.....	98
3.4.2. Factor político.....	100
3.4.3. Factor religioso.....	103
3.4.4. Factor organizativo.....	105

CAPITULO CUARTO:

LAS MUJERES INDÍGENAS EN EL ESCENARIO DE LA IGLESIA DE RIOBAMBA Y EL MOVIMIENTO INDÍGENA DE CHIMBORAZO.

4.1. Roles específicos para las mujeres indígenas de las comunidades de Flores.....	108
4.2. Participación de la mujer en las tomas de decisiones de la mujer.....	112
4.3. Espacios para las mujeres en el Centro Pastoral de Flores.....	113
4.4. Centro pastoral de Flores frente a la violencia y discriminación de la mujer.....	116
4.5. Espacios que se le reconocen a la mujer en el MICH.....	119
4.6. Las mujeres de Flores potenciales portadoras de la cultura indígena.....	121
4.7. El papel de las mujeres en los levantamientos indígenas.....	123
4.8. La violencia intrafamiliar en Flores casos y testimonios.....	126
4.9. Organizaciones indígenas femeninas.....	131
ANEXOS.....	138
CONCLUSIONES.....	135

BIBLIOGRAFÍA.....

141

CAPITULO II

2. EL PROTESTANTISMO EN CHIMBORAZO

“..., Las empresas misioneras norteamericanas rompen las cadenas de una esclavitud de siglos y liberan la lengua y la cultura de los oprimidos de un destierro nacional” (Robr, 1997: 127)

2. 1. ADVENIMIENTO DEL PROTESTANTISMO²⁷ EN CHIMBORAZO

El éxito obtenido en América Latina por parte de las sectas protestantes de origen anglosajón (pentecostales, evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, Iglesia del Verbo, etc.), es un hecho bien conocido (Gros, 2000); de la misma forma, es bien conocido que los éxitos han estado acompañado por la constante denuncia de numerosos intelectuales, militantes políticos, abogados de la causa indígena y miembros de la Iglesia Católica. Incluso, ha habido asesinatos, quema de las iglesias; de esta manera constituyéndose en una lucha encarnizada como en el caso de Colombia por ejemplo: “...el protestantismo ha sido también objeto de persecución por motivos religiosos o políticos: es un hecho corriente entre los conservadores el confundir a heréticos y a comunistas en un solo repudio. Durante “la violencia” cerca de 227 escuelas y unas 60 Iglesias fueron destruidas, sin contar el número de protestantes muertos (Martín, 1990)” (Gros, 2000: 148) De la misma manera en la comunidad de Secao San José (Colta-Chimborazo) produjo violencia física y verbal: “...*Cuatro compañeros en estado de embriagues llegaron a mi casa gritando, insultando:...por no enfrentar con los borrachos y porque estuve acompañado de mi mujer, escondimos, nos encerramos dentro de la casa, pero patearon la puerta, rompieron la puerta, entraron y nos dejaron masacrando a mi a mi mujer,*

²⁷ El hecho de que el protestantismo todavía es joven en el mundo latino, se presenta también en las dificultades de encontrar una traducción castellana de la terminología protestante. El protestantismo se compone de diferentes corrientes, sin embargo, en el presente trabajo, se hablará única y exclusivamente de un protestantismo evangélico. (Schafer, 1992)

destruyeron las cosas de la casa...nos dijeron que si seguimos evangélicos nos van a matar, pero hasta ahora no me han matando” (Entrevista, mayo 2005)

Por estos y otros acontecimientos violentos en contra del protestantismo y sus miembros, los investigadores concluyeron que, para soportar los insultos y las intimidaciones, un proyecto de desarrollo -(constituido en el “brazo religioso” del protestantismo: Visión Mundial)- requería de un personal con una dedicación casi misionera (Stoll, 1990)

Particularmente, Chimborazo era solamente uno de los varios lugares en las regiones de América Latina en donde la propagación del protestantismo se halla matizada por violencia, este fenómeno persiste en la comunidad de Pusetús Grande²⁸ hasta la actualidad, en donde el mayor porcentaje de habitantes es católico y poco número de habitantes es protestante. Éstos últimos, creen, que han sido objetos de burla, discriminación, exclusión. *“Nosotros no tenemos la suerte de ganar la presidencia de la comuna, somos pocos y nuestro voto no hace ganar a nuestro hermano. Solo los católicos controlan la comunidad...En las decisiones de la comunidad no nos hacen valer, nosotros sumamos a criterios de ellos (católicos)...Cuando, los católicos, se chuman nos insultan, nos dicen diablos, cucos, hambrientos... y al siguiente día pasan como no haber dicho nada...Cuando asistimos a los matrimonios, bautizos,... sabiendo que no tomamos nos quieren obligar a tomar el trago con insultos, pero no bebemos, porque Dios está con nosotros”* (Margarita Guzñay: Entrevista, enero del 2005)

Estas violencias sufrida por los protestantes no es una regla general. Hay comunidades evangélicas que han recibido apoyo de los católicos y éstos de los evangélicos. En la comunidad de Basquitay *“los católicos fuimos..., acompañamos a recibir el nombramiento del Pastor Antonio*

²⁸ La Comunidad de Pusetús Grande pertenece a la parroquia de Flores, cantón Riobamba, Chimborazo-Ecuador. En algún momento, esta comunidad, fue nominado por la Iglesia de Riobamba (por los curas progresistas) “Centro Pastoral Mons. Leonidas E. Proaño”., que aglutinaba 22 comunidades. Por cuanto, la Iglesia de la Parroquia Flores fue cerrada, en vista de las protesta de los mestizos y hacendados. Solo se reabrió en el Obispado de Víctor Corral (Entrevista a Melchor Lema, febrero del 2005)

Guamán...trajeron a los gringos de visión Mundial nos ayudaron con las mortadelas, telas, harinas,...pero ayudaron sin ver la edad ni la religión, pero nosotros siempre tuvimos recelos internamente, no había confianza como entre los católicos o evangélicos..." (Entrevista a María Guamán, enero del 2005)

Dos testimonios anteriores evidencian -tanto de los católicos como de los evangélicos- sentimientos divididos, recelo, conflictividad interna, etc., por estas y otras razones se puede atribuir el "rol" divisionista en las comunidades indígenas, así como de las agresiones verbales entre católicos y evangélicos. Este tipo de ofensas mutuas es evidente y notorio en una comunidad indígena, donde profesan dos o más religiones. Al analizar este hecho cabe preguntar ¿Desde cuándo los indígenas de Chimborazo vienen practicando el protestantismo? ¿Quiénes trajeron la nueva secta, llamada protestantismo?

Los misioneros americanos comenzaron a predicar el Evangelio en la provincia de Chimborazo, desde 1918, sin haber sido aceptados sino hasta los años sesenta. (Andrade, 2004: 19)²⁹, consecuentemente, en 1976, los misioneros evangélicos sostenían abarcar un 10 por ciento de sus doscientos mil kichwas. Diez años más tarde, los pastores kichwas decían estar sirviendo a unas cincuenta mil personas (Stoll, 1990). O sirviendo a "*cincuenta mil almas*" como dice el pastor Nicolás Guambo. En esta misma línea de análisis cabe mencionar que desde mediados de los años sesenta, el continente latinoamericano registra una verdadera invasión de sectas y grupos misioneros provenientes de los Estados Unidos (Robr, 1997). *Para el sacerdote Agustín Bravo hay dos tipos de protestantismo: conservadores y moderados. La unión misionera asentada en Colta es moderada...* (Entrevista, mayo del 2005)

²⁹ Para contestar a la pregunta del por qué tuvo éxito y aceptación a partir de los años 60s y 70s, se debe de tomar en cuenta entre otros: el gran apoyo económico, proyectos respondidos a corto plazo, utilización del idioma nativo. De la misma manera a nivel de país dio cambios estructurales como las reformas agrarias.

El protestantismo³⁰ promueve la nueva propuesta religiosa y una respuesta a una serie de carencias de orden espiritual y social; condenando el pasado católico -vinculado a la explotación y la pobreza- y proclamaba el inicio de una nueva vida, de un hombre y de una mujer nuevos, mejor incorporados al mundo moderno (Andrade. 2004:19) A pesar de estos postulados de nuevos mensajes y de modernización, las comunidades indígenas se resistieron al advenimiento del Protestantismo, considerándolos entre otras cosas, de ser "herejes", y "diablos blancos" (Muratorio: 1982).

Cabe recalcar, particularmente, el arribo de la Unión Misionera Evangélica a la provincia de Chimborazo, especialmente, a las comunidades de Caliata³¹ luego a Pulucate y Troje³² en 1950, sólo en 1953 se estableció en Colta después de haber comprado la Estación Misionera a la Iglesia Misionera Evangélica (Andrade. 2004: 155)

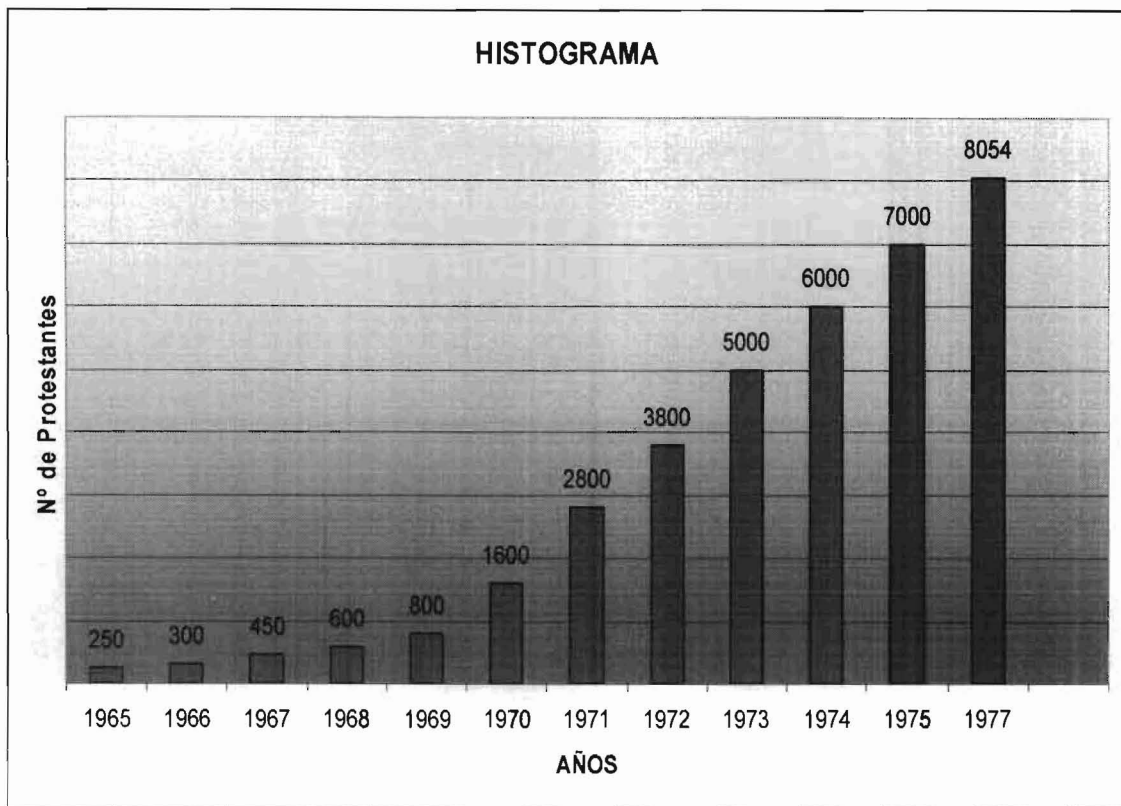
No obstante, de la oposición católica al trabajo de los misioneros fue consistente y efectiva. Por ello, en 1925 -después de casi 30 años de presencia del protestantismo- lograron 158 creyentes; en 1965 había 250 miembros, cifra que se multiplicó a 7000 en 1975 y a 28000 en 1999. Al parecer no son datos exactos por cuanto no coinciden con los datos de Muratorio. Esta autora sostiene que en 1966 había 330 creyentes, mientras para Susana Andrade había únicamente 300 creyentes (Ver más datos en Susana Andrade 2004 y Blanca Muratorio 1982).

Para el año 1965 el protestantismo "capturó" 250 miembros que fue ascendiendo lenta y paulatinamente hasta el año 1969 con 2400 miembros en Colta. Pero, a partir de 1969 hasta 1977 el ritmo de ascensión no fue lenta, sino más acelerado. Estos datos cronológicos, induce efectuar representación gráfica (histograma) y análisis cuantitativo y cualitativo

³⁰ Cuando refiero al protestantismo no refiero a otras sectas como los Testigos de Jehová, Pentecostalismo, sino única y exclusivamente a la religión evangélica.

³¹ La comunidad de Caliata pertenece a la parroquia de Flores, Cantón Riobamba-Chimborazo.

³² La comunidades de Troje y Pulucate pertenecen a la parroquia Columbe, cantón Colta-Chimborazo

(Fuente: Andrade Susana. 2004 y Blanca Muratorio. 1982)

El presente gráfico permite concluir lo siguiente:

1. Desde 1965 se observa un crecimiento de 250 miembros hasta llegar al año 1969 con crecimiento de 800 miembros. Hay un crecimiento de 550 miembros en ese periodo.
2. De 1969 a 1977 se observa un **crecimiento lineal** ascendente de 800 miembros hasta 8054 que representa un crecimiento de 7254 miembros de protestantes en este lapso de tiempo.
3. En total hay un crecimiento de 7804 miembros entre 1965 a 1977.

Actualmente, la Confederación de Pueblos, Comunidades, Iglesias Indígenas Evangélicas de Chimborazo³³, antes denominado Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo, es la gran Organización Provincial de los evangélicos; la cual, es filial a la Federación Ecuatoriana de Indígenas

³³ . La CONPOCIECH surge en el año 1967.

Evangélicos (**FEINE**) Esta organización nacional es la más representativa de los evangélicos, siendo su presidente actual Marco Murillo. La AIECH surgió en el seno del protestantismo, con el objetivo de aglutinar a las iglesias indígenas evangélicas y salvaguardar a éstas de las ofensas de los no evangélicos.

2. 2. LOS INDÍGENAS EVANGÉLICOS DE CHIMBORAZO ENCAUZANDO HACIA LA MODERNIDAD.

La llegada del protestantismo a los Países de Latino América implicaba el impulso hacia el cambio y la modernidad, tal es el caso del Ecuador, cuando en el año 1895 los liberales, con Alfaro tomaron el poder mediante una "revolución". En este contexto el gobierno de Eloy Alfaro, sin dejarse intimidar de ninguna manera, encargó a la empresa inglesa y norteamericana, la construcción de un ferrocarril desde Guayaquil hasta Quito (Robr, 1997). Pues, la presencia del protestantismo en el Ecuador contribuyó en la construcción de grandes proyectos nacionales como es la construcción de ferrocarril. Aquello no implica que las empresas, necesariamente, hicieron trabajo religioso, ni pudo haber sido su objetivo principal. En este panorama habrá que preguntar ¿El protestantismo, contribuyó en la modernización de los proyectos nacionales o trajo proyectos de modernización?

Más allá de si trajo o sólo contribuyó a la modernización, lo cierto es que junto al protestantismo estaba la modernidad. Muestra de ello, a fines de los años cincuenta se comenzó a crear una infraestructura misionera: se construyeron hospitales y escuelas; se ofrecieron cursos de alfabetización y de enseñanza de la Biblia; se estableció una emisora local de radio y en el año 1973 se entregó a la venta la versión en kichua de la Biblia (Muratorio, 1982: 82) La modernidad impulsada por el protestantismo estaba dirigida prioritariamente a los indígenas, históricamente, excluidos y discriminados; por ello hay testimonios como las siguientes: *"las comunidades indígenas fuimos beneficiados de grandes cambios y progresos, porque nos apoyaron con las bombas de fumigación y producimos bastantes papas,... nunca habíamos tenido esa oportunidad,... los católicos tenían envidia de nuestra*

producción,...” (Juan María Atupaña (uno de los primeros evangélicos), entrevista, enero del 2005) Pues, esta versión es compatible con la preocupación y la creación del departamento agrícola, en la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo (AIECH), a comienzos de los años 1980 significa que la cuestión es de interés. “Los facilitadores Agrícolas” trabajaban (hasta 1995) en algo de setenta y cinco comunidades; que vigilaban la formación, la administración de los almacenes y sobre todo la introducción de cultivos nuevos, tanto para el consumo interno y comercialización (Santana, 1995). Incluso, si acudimos a los datos no solo de la Provincia de Chimborazo, sino de la República del Ecuador es evidente el proceso modernizador promovido por el protestantismo (Unión Misionera):

Actualmente, *(se refiere hasta 1996)* la Confraternidad Evangélica Ecuatoriana reúne a más de 100 agrupaciones y mantiene su presencia activa en Chimborazo, Azuay, Guayas, Pichincha y las provincias amazónicas. Administra 50 escuelas, 20 colegios, cuatro clínicas, una línea de avionetas en la Amazonía –alas para el socorro-, siete radios³⁴ y un canal de Tv. Los evangélicos independientes – que no están en la Confraternidad- son alrededor de 250.

Sus 101 años de presencia en el Ecuador les permiten a los evangélicos organizados asegurar que ahora son más de un millón y en función de ello reclaman más espacios en el debate público y político (El COMERCIO. 1996: A6)

Las sociedades misioneras son apoyadas por una amplia y muy densa red de organizaciones colaboradoras que actúan en casi todas las provincias del Ecuador. El protestantismo estaba acompañado de grandes proyectos de desarrollo impulsados de manera directa por “visión Mundial” (“World Visión”), ésta se constituía en la agencia evangélica de desarrollo más grande del mundo, la cual no era del agrado de la Iglesia católica (Robr, 1997, Stoll, 1990) Para Elisabeth Robr: *hasta ahora, la asistencia paternalista que sólo se interesaba en mantener a los indígenas en un estado de dependencia y en preocuparse por ellos tanto en cuanto se dejaran explotar. No se les tenían cuenta nunca como personas capaces de aprender, ávidas de conocimiento y dignas de ser amadas. Por eso no*

³⁴ En la provincia de Chimborazo existen tres radios de los protestantes indígenas: La radio histórica “Colta”, la radio “Buenas Nuevas” y la Radio “Sanguil”. Las dos últimas son de propiedad particular en cambio la primera es de todas las iglesias indígenas evangélicas de Chimborazo.

sorprende que familias indígenas afirmen que defenderían ésta, su nueva religión, con su propia sangre. (1997: 126) ¿Acaso no defenderían a un protestantismo, cuya única fuerza entiende y atiende las necesidades espirituales y materiales de una población indígena en el desconcierto? Es indudable de la modernidad impulsada por el protestantismo e incluso "para los críticos más severos del movimiento protestante deben reconocer el mejoramiento material y social del que la iglesia evangélica es responsable, y esto no solamente a causa de su ideología sino también de su práctica y de su aporte en recursos y subvenciones, unida aun gran esfuerzo de formación y de organización" (Santana, 1995: 203)

En la hora actual la empresa evangélica en Chimborazo se presenta como un verdadero proyecto de modernización de los grupos indígenas, dando prueba de adquisiciones, ciertamente modestas, pero tangibles en el plano material, lo que muestra que se ha encontrado una forma de responder a las necesidades vitales de la población (Santana, 1995: 203) Sin embargo, para Elisabeth Robr, la llegada del protestantismo a las poblaciones indígenas, sin desconocer el éxito espectacular de la conversión religiosa, ha contribuido no a la modernización, sino a la destrucción de los símbolos culturales (1997)

Al decir de Susana Andrade, la inserción en el mundo moderno constituye un proyecto y una aspiración tanto individual como colectiva de la sociedad, sin que ello represente una ruptura de los lazos con la comunidad y la pérdida de la identidad étnica (2004: 17). Sin embargo, para los antropólogos la asimilación de lo moderno y la aculturación progresiva es una realidad inevitable. (Andrade, 2004.). Es decir, ningún pueblo por más apartado que se encuentre puede escapar de la relación con la modernidad, de la relación con lo global, de la relación con otras culturas:

"Indígena de una tribu recién descubierta en la Amazonia, hablando en su propio idioma traducido al Inglés), en un documental televisivo, lamentándose de su (des) encuentro con la globalización: "nuestra tierra es ahora una isla. ¡Estamos completamente rodeados"! (S. Diamond) (Lloréns 2000:139)

El factor migración, fundamentalmente, es inevitable de la relación de un pueblo con el otro y del contacto con el mundo moderno, por ello es importante recalcar, *a grosso modo* (en este proceso de modernidad), el factor migración de los indígenas no solo de los evangélicos, sino de otras religiones.

La migración y la condición migrante en Chimborazo tampoco pueden entenderse como un simple proceso de aculturación o acriollamiento, sino más bien como otro de compleja hibridez (García Canclini, 1992), transculturación (Rama, 1978) y heterogeneidad cultural (Cornejo, 1996), donde los migrantes también se las ingenian para desarrollar espacios y estrategias que apuntaron no solo a la redefinición de ellos mismos o sus aldeas de "salida" en el campo y sus nichos de "llegada" en la ciudad, sino también al conjunto de la urbe y del país (Ávila, 2002: 217)

Los indígenas, ávidos por incorporar parámetros de la modernidad, reciben con agrado las innovaciones tecnológicas, aprueban las explicaciones científicas, acceden a los recursos económicos –a través del comercio, la educación, la agricultura, la industria o cualquier vía posible-, además de apropiarse de los elementos de la cultura blanco-mestiza en lo que se refiere a la cultura material, comportamientos, idiomas, hábitos y costumbres (Andrade, 2004: 17, 18)

Al inicio fue lento y receloso el insertarse en el mundo moderno, como es el caso del los evangélicos de Chimborazo, sobre todo en la utilización de la tecnología: la Radio Colta denominada la "voz de Colta" hoy llamada la "voz de la AIECH". Por cuanto, *"pensamos que utilizar la radio fue inspirado por el diablo,...fuimos unos ignorantes,...que nos perdone Dios"* (Entrevista a Juan María Atupaña, enero del 2005)

El protestantismo, con el objetivo misionero y evangelizador, fue en contra del poder local financiero de los cantineros. De esta manera se puede mencionar que si influyó "en algo" en el debilitamiento del gamonalismo³⁵:

³⁵ Ver nota de pie de página 2

Alrededor de Colta, la mayoría de Kichwas se convirtieron al protestantismo, arruinando a los cantineros... (Stoll, 1990: 329). Por cuanto, antes de que el espíritu del evangelismo se posesionara de las aldeas de adobe y paja que rodeaban a esta fría y pantanosa laguna, a más de 3.000 metros, era común encontrar a gran parte de la población en estado de intoxicación etílica. Los domingos, la carretera Panamericana que pasa junto a la laguna se encontraba a su regreso del mercado y se desplomaban en el camino. El consumo del licor de caña parecía acompañar a cada ocasión social y también a muchas que no lo eran. Durante las borracheras, los kichwas, que en otras ocasiones parecían lentos y sumisos, insultaban a sus amos y explotaban con orgullo (Ibíd.: 327)

Para el indígena, el advenimiento del protestantismo no implicó solo modernidad, ni solo significó la revitalización étnica, no solo implicó la revalorización de la cultura indígena, no solo intensificaron el autoestima; sino también, implicó, entre otras cosas, como agrupaciones sectarias, el que se manifiesta por ejemplo a través de una falta de cooperación entre comunidades hermanadas de indígenas y mestizos. En Otavalo (Ecuador) tanto la Christian and Missionary Alliance de orientación evangelista, como Mormones construyeron un templo para los indígenas y otro templo para los mestizos y blancos. ¿Cómo si existiese Dios indígena y mestizo o cómo si Dios dijera que dividiera iglesias indígenas de mestizas, para la salvación!? No cabe duda que la segregación social de todas las sociedades americanas se propaga de esta manera hasta en las iglesias (Robr, 1997)

Además, Para Elisabelt Robr el protestantismo (entre otras sectas) es considerado fundamentalista³⁶, considera como invasores, por tanto su presencia es funesta:

³⁶ Desde el punto de vista teológico, se critica en esto el que los fundamentalistas eleven a la categoría de dogma cuestiones secundarias de la religión, con lo que la fe sufre una restricción deficitaria y una reducción a elementos de poca importancia (Gelbach: 1986a) (Robr, 1997: 108)

Con el fin de diferenciarse de estos fundamentalistas, considerados como religiosamente ortodoxos y políticamente conservadores, se formó en 1942 la "Nacional Asociación of Evangelicals; la que acusaba a los fundamentalistas de no haber entendido correctamente la profundidad del mensaje cristiano y que por su parte propagaba una nueva ortodoxia sujeta a las Sagradas Escrituras. Ellos consideraban la palabra bíblica como la única y máxima autoridad" (Robr, 1997: 109)

"Con su fe inquebrantable en la bendición y los beneficios del american way of life, su conservadurismo religioso y su anticomunismo político, los misioneros fundamentalistas y evangélicos de los EE.UU. siembran una semilla verdaderamente funestas en los corazones y en las cabezas de un grupo cuyos adeptos con mentalidad puritana, se incrementan con rapidez" (Robr, 1997: 99-100)

2.3. CONFLICTO ENTRE LOS CATÓLICOS INDÍGENAS Y EVANGÉLICOS INDÍGENAS (CASOS)

Las controversias y altercados entre los católicos y evangélicos indígenas fueron permanentes no solamente en la provincia de Chimborazo, sino a nivel del país. Frente a esta afirmación habría que preguntar ¿Cuál fue la causa de las permanentes controversias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Quiénes generaban e incidían a la pelea entre los mismos indios?

Varios académicos y religiosos han dado versiones y apreciaciones diferentes, coincidentes y entrecruzadas. Esto hace, por un lado, que evada una sola respuesta o respuestas absolutas. Por otro lado, estas versiones es una riqueza para el análisis del presente tema.

En Chimborazo, los conflictos a menudo rompían con la tranquilidad superficial de una aldea kichwa a través de una carpa grande y colorida. Generalmente, la campaña era organizada por la asociación Indígena Evangélica del Chimborazo (AIECH), es decir, la denominación local de la Unión Misionera Evangélica. A medida que las reuniones crecían en tamaño y en entusiasmo, los altos parlantes resonaban hasta altas horas de la noche, no siempre con permiso de las autoridades locales (Stoll, 1990:334) Actualmente la Asociación Indígena Evangélica³⁷ de Chimborazo no organiza

³⁷ Las conferencias evangélicas son grandes encuentros de alabanza a "Nuestro Señor Jesucristo" que tiene por objeto de congregar a varios pastores, diáconos, teólogos, cantoras de diferentes comunidades y cantones. Es una muestra evidente de la presencia multitudinaria. Estas conferencias es un escenario para "ganar almas", es decir, invitar a los católicos a que "se entreguen" a Dios. Las conferencias evangélicas duran de 3 ó 4 días con presentaciones variadas con el fin de no cansar a los presentes. Los altos parlantes ubicados sobre las carpas son inexcluíbles de este tipo de eventos. Estos y otros detalles hacen que la conferencia demuestre el poder de convocatoria, mayor solemnidad, signo de unidad y reconciliación, es un lugar de pedir perdón y otorgar perdón, es una "fiesta" religiosa, etc., etc. (Es una descripción de una conferencia de la comunidad de Yanguac)

las conferencias. Son las mismas comunidades indígenas evangélicas, quienes organizan grandes conferencias en forma libre e independiente. Posiblemente estas conferencias no solo para alabar a Dios, sino también para demostrar el poder de convocatoria a los católicos.

No obstante, frente a las conferencias evangélicas, los católicos tomaban represalias golpeando a los evangélicos; frente a estos hechos la AIECH acudió a la policía. La policía maltrataba a los católicos como para desalentarlos de volverlo a hacer. Cuando los evangélicos morían, generalmente era después de haber pasado por las manos de una turba. Cuando los católicos morían, generalmente era de balas de la policía o del ejército. Los casos que se presentaban ante la Ley los ganaban, generalmente, los evangélicos. A pesar de que el Estado protegía la libertad de los individuos, no reconocía el derecho de grupos corporativos para expulsar a disidentes. Respaldados por el Estado, los protestantes estaban clavando una estaca en el corazón de la antigua forma de comunidad (Stoll, 1990: 334, 335). Actualmente, este tipo de acontecimientos agresivos y ofensivos no se da, o por los menos se ha reducido, según esta versión: *"...Antes necesitábamos del permiso de la comunidad, ahora no necesitamos, cada quien alabamos a nuestro "Señor Jesucristo" en nuestras Iglesias,... y nadie nos insulta como antes..."* (Entrevista: Juan María Atupaña, enero del 2005) Aquello puede ser verdad en esa comunidad, pero en otras comunidades indígenas persiste aún los pleitos entre católicos y evangélicos indígenas. Como en el siguiente caso:

Caso en la Comunidad de Pusetús Grande³⁸

Mashi³⁹, líder indígena, que encabezó las dos luchas anteriores⁴⁰, fue amenazado de ser bañado, de ser expulsado de la Comunidad de por vida, fue amenazado de quemar vivo; por algunos miembros de la Comunidad

³⁸ Quien describe este caso es de la misma comunidad. La comunidad de Pusetús Grande pertenece a la Parroquia de Flores, Cantón Riobamba-Chimborazo-Ecuador.

³⁹ Mashi es seudónimo del líder indígena. A petición del mashi no se utiliza su verdadera identificación.

⁴⁰ Al mencionar de las dos luchas indígenas estoy refiriendo: **a)** La expulsión a los dueños (mestizos) de una chichería, **b)** la lucha por la tierra, con los hacendados. En estas dos luchas el Mashi era "el cabecilla", quien no solo encabezó la lucha, sino que trabajó junto a Mons. Proaño.

(por la gente evangélica que antes escoltaban y lucharon junto por la causa de la comunidad) Aquí surge varias interrogantes ¿pensaron hacer justicia con sus propias manos? ¿Cuál fue la verdadera causa del origen del problema? ¿Cuál fue el delito cometido? ¿Realizaron el debido proceso para ejecutarlo? ¿Acaso amenazar a alguien sin determinar la causa no es delito? Si no existiese de justicia indígena habrá que mencionar la presencia de la violencia entre indígenas católicos y evangélicos.

Sea cual fuese la respuesta (justicia o violencia entre católicos y evangélicos) lo cierto es que fueron endureciéndose el conflicto y la gente católica que antes estaban apoyando al Mashí se sumaron a grupo de los evangélicos. Incluso, en una reunión de la comunidad les agredieron a los pocos (católicos) que estaban en una minga de la comunidad. *"El pastor lideró en la pelea con el garrote en la mano, solo quería agredir a nuestro Doctorcito, pero no le dejamos"* menciona Manuel Gualli expresidente de la comunidad (Entrevista, mayo del 2005)

Al enterarse de esta agresión se reunieron los emigrantes (de Quito, Guayaquil, Riobamba) en la cancha de la comunidad y allí es donde había pelea entre los grupos evangélicos y católicos. En ese momento "ganaron" la "pelea" los católicos, pero ellos retornaron a las ciudades y los pocos católicos que se permanecieron fueron víctimas de intimidaciones, agresiones físicas e insultos. He aquí el siguiente testimonio:

"yo bajé a la quebrada con pomas para recoger el agua, me cogieron en el camino, ahí me quitaron, me dieron patazos, le rogué que no me pegaran, pero me pegaron me quitaron el agua,... No me consideraron ni por anciana que soy (...)" (entrevista a Margarita Ilvis, mayo del 2005)

Las peleas y agresiones fueron permanentes⁴¹, no se rindieron ninguna de las partes, incluso, el grupo de los evangélicos acudieron a la gobernación con las pancartas en la mano con las frases como: "abajo la prepotencia del Mashi" "queremos justicia" "Abajo el dueño de la comunidad" (...) posteriormente, las partes en conflicto plantearon un juicio por una serie de agresiones. Sin embargo continua la pregunta ¿Cuál fue la causa o el origen del problema? ¿Acaso fue tan solo un pequeño resentimiento? "*Nosotros nunca ocupamos la presidencia de la comunidad, porque éramos y somos minoría*" (...) ⁴² (Opiniones de algunos evangélicos) ¿Acaso no había otro medio si querían acceder al "poder" comunal? Este tipo de opiniones puede ser, fundamentalmente, el origen del problema. Incluso, el Padre José Ramponi fue amenazado por ir a celebrar una misa en la comunidad, por ello, hasta el momento no ha regresado a la Iglesia; consecuentemente ha quedado una Iglesia católica en abandono. Posiblemente, sea esta también, otra causa del problema e indicador del problema religioso ¿Por qué las organizaciones provinciales tanto de los católicos (Movimiento Indígena de Chimborazo) como de los evangélicos (Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo), no intervinieron?

Desde la mirada religiosa, para el Pastor Oswaldo Quinde, *el pastor no debe ambicionar por el "poder", o sea por ejercer el cargo de la presidencia de la comunidad, porque nuestro rol es específico. A mi me han ofrecido el cargo de la presidencia de la comunidad, pero yo no he aceptado, los pastores debemos cuidar a nuestra ovejas para que esté en paz* (Entrevista, mayo del 2005). Sin embargo, el acontecimiento en la comunidad antes citada demuestran que no todos los pastores mantienen y practican esta idea de unidad y armonía entre los católicos y evangélicos.

⁴¹ Esta "luchas ensangrentadas" que duraban horas en el año 2001, los participantes usaban por lo general una variedad considerable de "armamentos": piedras, pitos, cuchillos, bombas lacrimógenas, palos, aciales. Por suerte no hubo muertos, pero sí muchos heridos, y entre éstos, algunos de gravedad (roto las cabezas) que obligó a acudir a casas de salud.

⁴² Los evangélicos en la Comunidad de Pusetús Grande son Minorías, en cuanto los católicos se vuelven mayoría con los migrantes. Generalmente ocurre en las elecciones y cuando se debe tomar decisiones claves. En cambio, cuando los migrantes católicos vuelven a las ciudades, los católicos en la comunidad se vuelven minoría y los evangélicos se vuelven mayoría, porque el mayor número de evangélicos viven en la comunidad. Quien escribe esta tesis es de la Comunidad antes aludida.

Caso de los emigrantes evangélicos y católicos

Antonio (Católico) y Manuela (evangélica)⁴³ -El primero vivía en Quito y la segunda en Guayaquil (por cuestiones de viaje se conocieron)- se propusieron el matrimonio, pero para esa ceremonia necesitaban la autorización de los padres. He ahí el origen del problema. Los padres de los novios, al enterarse del compromiso de los hijos dieron grito al cielo....Los padres de Antonio les dijeron a los padres de la novia: Cómo es posible que mi hijo se case con una evangélica, con los cucos, con los diablos...De la misma forma los padres de Antonio le insultaba a los padres de la novia: Católicos borrachos, "mujeriegos"... Fruto de estos enfrentamientos no se casaron, sin embargo la pareja convive. (Testimonio del catequista de la comunidad de Pusetús Prof. Melchor Lema, mayo del 2005) este hecho nos demuestra que la religión hasta en el amor ha interferido y ha causado dificultades.

En el Ecuador, los agentes pastorales de la Iglesia católica la consideraban como una amenaza. Cuando en el año de 1895 los liberales, con Alfaro tomaron el poder en el Ecuador mediante una "revolución", y cuando la abolición del concordato entre el Estado y la Iglesia, la introducción de la libertad religiosa parecía solo cuestión de tiempo, los obispos de todo el país subieron a los pulpitos para satanizar desde allí al liberalismo, "la gran ramera de babilonia" y declararle la guerra a Alfaro. (Robr, 1997: 105)

Para Roberto Santana la iglesia católica se defiende, es decir tiene una posición defensiva en el sentido de que debe hacerse un examen de conciencia en cuanto a sus responsabilidades pasadas y presentes frente a la población indígena y, a la vez, tratar de contrarrestar, por un proceso de actualización, el peligro de una conquista protestante total del medio indígena (1995)

⁴³ Los nombres de la pareja no son los verdaderos. Son nombres "inventado" por el catequista, para no afectar la credibilidad de la familia. Pero el hecho es real.

2.4. OPINIONES DE SACERDOTES PROGRESISTAS EN TORNO A LA PRESENCIA DEL PROTESTANTISMO EN CHIMBORAZO (TESTIMONIOS)

Para Monseñor Proaño, el obispo más progresista de la Diócesis de Riobamba y del Ecuador, la presencia y el avance protestante en Chimborazo era algo vergonzoso (Stoll, 1990). En cambio, para Padre Modesto Arrieta⁴⁴ (seguidor de Proaño) *la presencia del protestantismo en el Chimborazo y en el País –no es algo vergonzoso- es una realidad social, cultural y religioso, por ello se debe mirar con objetividad; es decir, no mirar con cargo de prejuicios para condenarlos y así evitar en dar epítetos negativos.* En esta misma línea de diálogo menciona que no tiene *ningún problema en dialogar con los pastores, diáconos... protestantes indígenas. No trato de discutir ni trato de convencer, solo entro en el plano del diálogo, porque no soy fanático, en cambio ellos son fundamentalistas en el sentido de tomar la escritura a pie de la letra, convirtiéndose en el esclavo de la letra (Entrevista, mayo del 2005).* Frente al avance del protestantismo y la conversión de los indígenas católicos al protestantismo ¿Qué razones se le puede atribuir? ¿La misma presencia de los evangélicos? O ¿La política aperturista de la Diócesis de Riobamba, por tanto, mea culpa de Proaño? Por su puesto, Proaño sabía que los misioneros protestantes habían estado en Chimborazo desde principios de siglo, y reconocía que sus reformas había ayudado abrirles camino (Stoll, 1990: 331) No se puede decir, por qué no hizo nada para detenerlos o contrarrestarlos el avance del protestantismo, porque el discurso de la libertad de culto ya se manejó desde el concilio vaticano II y Proaño fue leal a este principio.

De esta manera se puede mencionar que la iglesia es algo distinto, a partir de su discurso, sobre todo la dimensión de profundidad de la catolicidad supone de un modo especial una actitud de atenta escucha, una actitud

⁴⁴ Cuando se le planteó la pregunta del por qué le consideran sacerdote progresista mencionó: *"no me molesta que me digan sacerdote progresista, por cuanto soy un hombre inquieto frente a la realidad social, político, religioso,... Estoy renovando mi espíritu de fe... , me renuevo en base de literatura, seminario, voy adquiriendo categoría intelectual,... Colaboro en una orientación al pueblo...concluye mencionando que hace algún tiempo le decían: sacerdote "comunista", sacerdote "rojo" (Entrevista)*

abierta al diálogo. Desde estos parámetros de análisis es importante incluir las declaraciones de Papa Paulo VI al fundar el secretario para las relaciones con las religiones no cristianas, de esta forma: "la Iglesia se esfuerza por entablar el diálogo más respetuoso con todos los hombres, con todas las manifestaciones de la vida moderna, con todas las formas de expresión social y política que estén dispuestas a sostenerlo en toda honradez y verdadera humanidad" (sermón de la misa mayor Pontifical en la basílica de san Pedro de Roma, Pentecostés de 1964) (Adolfo, 1966) estos contenidos se evidencia de la expresión del "catolicismo abierto" (Adolfo, 19966) A pesar de *los ataques constantes de los protestantes unas veces duras y otras leves...* recuerda una anécdota: *En Guaranda-Ecuador, un pastor ha estado haciendo su propaganda y convenciendo (en el parque) a los jóvenes al verme pasar se acerca el pastor y me pregunta: ¿Sólo hay que creer lo que está en la Biblia? Y yo le contesté: ¡Saque, la Biblia! (en forma imperativa) y le digo dónde y en qué parte de la Biblia está diciendo eso. El Pastor me quería hacer quedar mal, me quiso ridiculizar, pero la intención de hacer quedar mal recayó no en otra persona sino en él mismo.* (Entrevista, mayo del 2005)

Los sacerdotes progresistas: Agustín Bravo, Estuardo Gallegos, Modesto Arrieta y Luis Alberto Toasa coinciden en no dar guerra a los evangélicos y en aplicar el ecumenismo⁴⁵: *En el Ecumenismo nos ayuda, en vez de sentir*

⁴⁵ Al decir Gottfried Brakemeter, las instituciones eclesiásticas deben abandonar las posiciones de retaguardia y ponerse en primera fila en el movimiento ecuménico. Con tal objeto se debe:

1. admitir que el ecumenismo implica la convivencia pluralista. La inmediata fusión de las instituciones eclesiásticas es ilusoria e incluso no es deseable. Se traduciría en un grave empobrecimiento espiritual y sería un acto de violencia. El Ecumenismo requiere de legítima diversidad, capaz de cooperar. Tal reconocimiento debe realizarse en las relaciones entre las instituciones y en las Iglesias. Hay que ceder espacio y colaborar con experiencias ecuménicas de "base" aceptando su reto y apoyando su anhelo de una mayor unidad;

2. Buscar los fundamentos comunes de la comunión cristiana. Para evitar que el pluralismo sea disgregante hay que recurrir constantemente a los orígenes y tareas comunes. La unidad necesita criterios, por lo cual el diálogo doctrinal no es lujo en la iglesia. Es esfuerzo ecuménico no puede renunciar a la búsqueda del consenso en el discurso y la acción. Tales convergencias, logradas en los diálogos interconfesionales, en la exégesis bíblica y en la práctica, ya son numerosas. Hay que acogerlas y convertirlas en crecimiento de fraternidad eclesial;

hermanos separados, a vivir y unir como cristianos (Entrevista a Padre Agustín Bravo, abril del 2005)

Además coinciden en que el protestantismo *no desembocó en el Ecuador y Chimborazo con el objetivo de apoyar a los indígenas, sino con otra finalidad que es de atacar y dividir la iglesia Católica* (entrevista, febrero del 2005). Por cuanto ésta ha dejado de ser un aliado de confianza para los Estados Unidos y ya no es una garantía para la estabilidad del continente... al contrario, se convierte en un peligro porque hace que las masas tomen conciencia (Declaraciones de Rockefeller en una visita a Latinoamérica de 1969-1970) (Nieto, 1995: 48 y 49) *El protestantismo era delegado oficial del imperialismo norteamericano que pretendía controlar la teología de la liberación*⁴⁶ *y el Marxismo*⁴⁷ (Entrevista, Arrieta y Bravo, abril del 2005).

Los cambios a nivel de la Iglesia de Riobamba, (praxis al respeto a la libertad de culto) en la aplicación de la teología de la liberación no había sido raro para un obispo progresista como Mons. Leonidas Proaño, especialmente para uno que había asistido al Concilio Vaticano II a principios de los años sesenta. Por ejemplo, él había desalentado a los sacerdotes de provocar violencia en contra de los evangélicos. Cuando se suscitaba un incidente, llamaba a su sacerdote para conversar... (Stoll, 1990: 3331, 332)

3. desarrollar modelos de unidad a corto y medio plazo. La comunión cristiana quiere ser vividas hoy, no permite ser postergada al final de la historia. Necesitamos paradigmas ecuménicos inmediatos. El ecumenismo no se reduce a una cuestión personal o de grupo. Necesita también estructuras correspondientes.

El futuro del ecumenismo dependerá también de la respuesta a la interrogante: "¿Hasta qué punto las estructuras eclesásticas son ecuménicas (1995: 144 y 145)

⁴⁶ En la política de los Estados Unidos debe empezar a enfrentar la teología de la liberación así como es utilizada en Latinoamérica por el Clero...(Nieto, 1995: 49)

⁴⁷ Porque el mal ya no es el mundo, la raíz del mal ya no es el demonio, sino el marxismo, porque es ateo. Por ello algunas Iglesia protestantes entraron rápidamente para tomar posición a favor de las fuerzas armadas contra el comunismo. El marxismo es la encarnación del demonio. El gobierno militar, más que ser apoyado, es consagrado como instrumento de Dios para la instauración de un régimen dictatorial y opresor (Nieto, 1995)

Sin embargo, cabe plantear las preguntas: ¿Por qué no creció el número de protestantes dentro de los primeros cincuenta años? Para los misioneros norteamericanos las causas de no crecimiento durante los primeros 50 años, fueron la fuerte oposición de la Iglesia católica y la religiosidad indígena "pagana o animista (Andrade, 2004: 155).

Por otro lado, los misioneros norteamericanos reconocieron que para los indígenas el cristianismo protestante resultó extraño. También consideraron que el método de trabajo inicial de crear estaciones misioneras, (mision station approach), perjudicó la propagación del evangelio; en el momento que cambiaron este método y proporcionaron el control real de las Iglesias a los propios indígenas, la expansión del protestantismo se expandió considerablemente (Andrade, 2004: 156).

2.5. IGLESIA PROTESTANTE INDIANIZADA

La Iglesia Católica en las parroquias era propiedad de los sacerdotes, de las monjas, de los terratenientes blanco-mestizos, por tanto era una iglesia católica desindianizada, racista y excluyente donde nada tuvo que ver los indios.

La Biblia no estaba al alcance de todos los ciudadanos⁴⁸ y qué hablar de los "Otros". Los "nativos", los "Otros" los indios eran los menos indicados, a diferencia de otros sectores, de acceder a la Biblia:

"Indígenas conversos cuentan a menudo sus respectivas experiencias traumáticas: "llevaba sólo dos o tres años en la escuela, en una escuela católica, sabes, que estaba dirigida por monjas, cuando yo y otro muchacho acordamos al mediodía no regresar a casa sino quedarnos en la escuela. El camino de regreso al pueblo era largo. Entonces nos encerraron en el salón de clase durante toda la pausa del mediodía para que no hiciéramos travesuras. Sobre el pupitre había una Biblia abierta de la cual nos había leído la maestra en la mañana. Llenos de curiosidad nos acercamos al pupitre, miramos, de cerca la Biblia y la tomamos para hojearla. Nunca habíamos tenido una Biblia en las manos y quisimos leer en ella. De pronto se abrió la puerta y una monja entró precipitadamente, corrió hacia nosotros, nos gritó, nos arrebató la Biblia y nos

¹⁸ Sin embargo, a partir del concilio Vaticano II, esta privación fue sustituida por una política religiosa aperturista.

dio una paliza terrible. "No debíamos tocar la Biblia, porque eso les estaba permitido solamente a los sacerdotes y a las monjas.." (Robr, 1997: 120)

En cambio, el protestantismo rompe con estas y otras formas tradicionales de la Iglesia Católica, y da un viraje en la utilización de la Biblia:

"...ahora tenemos una Biblia, la que nos obsequiaron los misioneros y podemos leer en ella cuanto queremos..." (Robr, 1997: 120). "...*Ya no somos analfabetos, sabemos leer y escribir,...Dios nos dio luz...Todos estamos en la Biblia y sino saben leer,...llevamos para protección de las tentaciones...* (Entrevista en la campaña evangélica de Basquitay a Diácono Francisco Gualli). Paradójicamente, este orgullo de portar la Biblia, de demostrar saber leer y escribir es cuestionada por el sacerdote Agustín Bravo cuando menciona: *Los pastores no tienen una amplia y profunda preparación...e ahí una anécdota:"en la ciudad de Riobamba,...en la ferretería de maestro Mata, ha estado un pastor tratando de catequizar... Al entrar le pregunto al Pastor ¿Por qué en la Biblia en partes dice Jehová y en otras dice Yahvé? El pastor no sabía. Un sacerdote y un pastor debemos saber cosas elementales...* (Entrevistas, abril del 2005)

Referente a la administración de las iglesias locales, faculta todo el poder administrativo a los indios: pastores⁴⁹, diáconos, cantoras. Es evidente la utilización de sus indumentarias, el manejo de la lengua kichwa, etc. Aquello puede conducir a la conclusión de la instauración y existencia de una **Iglesia indianizada**. La Iglesia Evangélica de Colta quería ser una iglesia "indianizada" y la realidad lo ha ido confirmando. En efecto, los programas y estructuras de funcionamiento han sido "indianizados", es decir que han sido poco a poco colocados bajo la responsabilidad de los indígenas, no es entonces sorprendente que después de algunos años los pastores y diáconos sean todos indígenas y que la totalidad de los adeptos, así como el conjunto de comunidades, participen de una manera activa y creadora en gran número de actividades (Santana, 1995: 200). Este criterio es evidenciado en algunas comunidades indígenas, donde efectúan cultos,

⁴⁹ El pastor no es solamente para la predicación y cuidado del templo, su misión reclama con compromiso creador porque está en el interior del pueblo, siente, simpatiza, interviene,...(Santana, 1995: 202) Para Ari Pedro Oro los pastores indígenas gozan de gran prestigio entre los fieles, por ser líderes carismáticos, por ser parte de la misma etnia; lo cual, implica una serie de privilegios como acreedor de confianza, el uso de la lengua nativa, etc. Dones y poderes extraordinarios les son reconocidos por los secuaces, y también sus familias aparecen en estampitas sagradas, fotografías, manifiestos, pastas de libros, cartones de discos. (1995)

conferencias, campañas, festivales, conciertos⁵⁰. Concretamente, en la comunidad de Basquitay⁵¹ se organizó una campaña evangélica; en la cual, se constató toda una organización, planificación y designación de roles específicos⁵² para el éxito de la campaña evangélica a celebrarse. En este contexto es importante describir el desfile de las autoridades indígenas evangélicas de la comunidad de Basquitay escoltadas por la calle de honor:

El pastor Antonio Guamán, Mariana Aradadbay (esposa del Pastor) portando la Bandera del Ecuador encabeza el desfile. Continuaban las cantoras de localidad llevaban la pancarta que decía: "Bienvenidos a la Campaña Evangélica de Basquitay". En este desfile estaba escoltada por las cantoras (vestidas sólo con bayetas blancas y anacos azules) de diferentes comunidades, también presenciaban las autoridades como Vicepresidente de la FEINE (Rodrigo Minta), Presidente de la Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo (AICH) (pastor Pedro Sigla), gerente de la Radio Colta (pastor Guachilema); para la transmisión en vivo y en directo. Pastores de otras Iglesias: Juan Gualli de la Iglesia de Quito, Jorge Muyolema director de la Radio, Junta Parroquial de Punín, Segundo Guzñau Pastor de la Iglesia de Guayaquil, Segundo Tarco de la Iglesia de Zanancahuan, Ángel Aucancela de la Iglesia de Quito, Ricardo Soqui de la Iglesia de Flores, Junta Parroquial de Flores,. Posterior al desfile ocupan sillas que son especialmente de las autoridades (Observación de quien hace la tesis)

Todo este acontecimiento religioso muestra un escenario construido para los indígenas y desde los indígenas bajo el eslogan "Para honrar a nuestro Dios". Es un espacio que expresa "poder", su "propia" forma de organización e incluso considerándolo como ciudadano; por ello, es portada uno de los símbolos patrios del Ecuador que es la bandera. Es una campaña evangélica transmitida a través de la emisora histórica (radio Colta) que dio mayor solemnidad y estatus. Durante esta celebración el micrófono y

⁵⁰ para el teólogo evangelista Pedro Atupaña *las conferencias duran 8 días en donde realizamos alabanzas, especiales, mensajes...; en cambio en las Campañas evangélicas tiene una duración de 4 días. Actualmente ya no hacemos conferencias, sino las campañas...* Por cuanto los gastos es demasiado. De la misma manera hay diferencia entre **festival y conferencia**...El festival dura tres días en donde hay concurso de cantoras, solistas, conjuntos, orquestas y el concierto también dura tres días pero participan solo los artistas profesionales, (quienes tienen grabaciones en Casetes y CDS), no hay concurso solo participan en la alabanza a nuestro Señor. Es una verdadera fiesta religiosa (Entrevista, mayo del 2005)

⁵¹ La Comunidad de Basquitay está ubicada en la Parroquia de Flores, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo-Ecuador.

⁵² Los miembros de la Comunidad de Basquitay estaban designados para actividades específicas: un grupo para cocinar y dar de comer a los visitantes, un grupo de evangélicos para recibir a las delegaciones, autoridades evangélicas,

los altavoces son ampliamente utilizados por los pastores, con la ayuda de un operador de sonido. La amplificación en ciertos momentos ensordecía a la muchedumbre y en ocasiones se evidenciaba la disminución del volumen que llamaba la atención de los oyentes e impresionando a los fieles. Además, el discurso "inflamado" y vibrante de los pastores siempre está dirigido personalmente al fiel en una forma que revela intimidad e invita a manifestarse con gestos (aplausos, brazos levantado) o expresiones verbales (amén, aleluya, Gloria a Dios, gracias a Dios, sí, no). Las lágrimas del pastor, la tristeza espontánea del pastor, les coloca en un enlace directo con los fieles, por ello algunos presentes lloran implorando a Dios y solicitando el perdón por los pecados cometidos. Del mismo modo, la manifestación personal espontánea y simultánea de los fieles, en forma de oración, loas, risas o coros, contribuye a crear un ambiente contagioso, de gran expresividad emotiva. Esta campaña produce un ambiente de fraternidad y respeto. (Oro, 1995). *"Nos sentimos hermanos y hermanas, estamos unidos de Guayaquil y Quito, Dios está aquí presente con nosotros...Estamos bien,...nuestro pastor nos organiza bien..."* (Entrevista a Rosario Gualli, Miembro del Diaconado de la Iglesia de Quito, febrero del 2005) Estas expresiones no solo muestra de una convivencia de camaradería, hermandad y alabanza, sino que es la reconstrucción de un escenario de disfrute y de un ambiente étnica protestante entremezclada con la forma propia de organización local. *"Para que la Iglesia salga bien, colaboramos con dinero, cosas de comer...: arroz, papas,...damos también borrego, gallinas y ganado..."* (Entrevista a Rosario Gualli, febrero del 2005) Por ello, se puede mencionar con admiración y pregunta ¿Es una Iglesia India?!

Este hecho evangelístico no es producido por imagineros europeos, criollos y blancos mestizos. Es elaborado por los indios. Al parecer, este tipo de ceremonias no únicamente es muestra de una iglesia indianizada, sino también es expresión viva de la "crisis de la representación". Este tipo de eventos y otros similares muestran –en las últimas décadas- esos "otros" individuos o grupos de las culturas investigadas por las ciencias sociales están tomando la palabra y comenzando a generar su propio discurso y a

exigir diálogo, resultado de ello el pueblo indígena han conquistado importantes derechos⁵³. (Muratorio, 1994; Kleisin-Rempel, 2003)

También es evidente enfatizar que las formas de organizaciones étnicas a nivel de la Iglesia protestante contribuyen a "la crisis de la ventriloquia y monofónica"⁵⁴ y "crisis de la administración étnica". Dando paso a una perspectiva polifónica en la que se escuchan las propias y múltiples voces de los actores y de los propios constructores de la cultura. A eso está encaminada la Iglesia Indianizada. Sin embargo, -a pesar de todo el trabajo reivindicativo del pueblo indígena -para Raúl Fornet-Betancourt, el discurso dominante aún no los percibe como personas y culturas con múltiples rostros y con capacidad para objetivar su propia realidad, para interpretar y reflexionar sobre ella (2003:142) Incluso, La propuesta de la interculturalidad, aunque puede aparecer como una concesión a las demandas étnicas, desde el punto de la burocracia estatal, se presenta como una oportunidad para recuperar espacios políticos que estaban siendo cuestionados...(Regalsky, 2002: 143). Pero, intelectuales, académicos, sociólogos, antropólogos contemporáneos de prestigio internacional han y están cuestionado la forma de representación ventrilocua y emiten una propuesta en oposición a ésta:

"...No tratamos (o por lo menos yo no trato) de convertirnos en nativo (en todo caso una palabra comprometida) o de imitar a los nativos. Sólo los románticos o los espías encontrarían sentido en hacerlo. Lo que procuramos es (en el sentido amplio del término en el cual éste designa mucho más que la charla) conversar con ellos, una cuestión bastante más difícil, (y no solo con extranjeros) de lo que generalmente se reconoce..." (Geertz, 2001: 27)

⁵³ En la Constitución política de 1998, el Estado asumió la responsabilidad de promover la interculturalidad, por lo menos discursivamente, oficializándola e incorporándola dentro del aparato institucional (además de otorgar 15 derechos colectivos a los pueblos indígenas y afroecuatorianos) (Walsh, 2002: 118)

⁵⁴ La ventriloquia se constituye en la voz del "nativo", la voz del "otro". Surge una etnografía ventrilocua que no permite escuchar las propias voces de los constructores de la cultura, sino que sólo será la voz del etnógrafo la única que se oiga y habla por ellos. (Guerrero, 2002:14).

El "ventrilocuo" es un intermediario social que conoce la semántica que hay que poner en boca de los indígenas, que sabe el contenido, la gama y el tono (...) quiere y puede captar. **El "ventrilocuo"** conoce los circuitos de poder en la burocracia y maneja "**el sentido de juego**" (Bourdieu) del campo político tanto en la trascendencia regional como en el poder central (Guerrero, 1994: 242)

Más allá de estas controversias académicas, lo cierto es que en la realidad es evidente la indianización. Particularmente es notoria la existencia de una iglesia indianizada. Por cuanto el mismo indio/a es el pastor, diácono, cantoras, tanto en el campo como en los barrios periféricos. ¡Controla su poder comunal-local! La primera autoridad de la iglesia protestante es el pastor. Quien cuenta no solo con el respaldo de la gente, sino el respeto y consideración. El pastor es la autoridad espiritual, moral. Asume el rol de conciliador frente a los problemas personales, familiares, eclesiales, comunales, etc. Cabe, sin embargo, resaltar que en las zonas rurales (en la comunidades) los dirigentes protestantes siguen los modelos de autoridad tradicional del cacique⁵⁵ (Pierre, 1995). No obstante, hay que destacar la sencilla articulación interna de las Iglesias o congregaciones protestantes, por cuanto todos los fieles pueden desempeñar cualquier función como por ejemplo: oraciones y prédicas pueden ser dichas en el culto de los participantes, quienes, frecuentemente manifiestan sus testimonios ante sus hermanos en la fe (Sanchiz, 1995)

Según el pastor Oswaldo Quinde es el mismo ambiente y procedimiento en *nuestra Iglesia "Centro evangelístico Kichwa de la Asamblea de Dios del Ecuador" ubicada en un barrio mestizo.... Somos indios en el campo y la ciudad y hacemos culto, campaña con la misma... dinámica que hacemos en la campo... Pero no asisten a esta Iglesia los mestizos... Hay racismo en el corazón, pero hay respeto en la palabra...* (Entrevista, marzo del 2005) Este criterio no sólo puede inducir a la idea de que "no es difícil" administrar una Iglesia protestante en un barrio de una ciudad, sino que estas iglesias en una barrio mestizo se constituye en un escenario, en donde muchos grupos de procedencia rural "indígena" comunal, (re)construye imaginariamente una "pequeña comunidad" rural en la ciudad de Riobamba. En este contexto, favorece también el proceso de reinención de tradiciones y el de "reencantamiento" del mundo tomado referente significantes que dejaron atrás, en sus lugares de orígenes, para

⁵⁵ El pastor no solamente se siente propietario del templo, sino que se constituye en un maestro absoluto de los conversos. Muestra de ello, *"ordena, a veces contra la voluntad de la gente, ulaza la voz muy enojado, el es la única autoridad para hacer críticas... No permite la preparación del pastor nuevo. porque cree que la iglesia es solo de él"* (Entrevista a Sara Yuquilema M.)

luego redefinirlos en la ciudad, en este caso en la ciudad de Riobamba-Barrio la Libertad; así como tejen y circunscriben "redes étnicas"⁵⁶. Es decir el proceso tiene como uno de sus principales soportes las redes del parentesco y paisanaje indígenas, transplantadas y redefinidas en la ciudad (Ávila, 2002)

Es evidente que el arribo y la intervención del protestantismo rompió el monopolio del poder ejercido por la iglesia católica, que hasta ese entonces detentaba de manera autoritaria el acceso a la religión, a Dios a Dios y al conocimiento (Robr, 1997: 121) Según una opción plausible la nueva religión (el protestantismo) se implanta en un terreno étnico sólido y en ese momento la indianización de la Iglesia evangelista toma los rasgos de un compromiso que debería salvaguardar lo esencial de las especificidades del grupo étnico, bajo este punto de vista no solo se reivindica el aspecto étnico, sino también reivindicación política (Santana, 1995; Muratorio, 1983; Pierre, 1995)

Para Elisabeth Robr, la traducción de la Biblia y a los programas de radio, considera como los dos pilares más importante de la estrategia de la misión evangélica, se agregaron toda una serie de medidas que debía aumentar tanto la eficiencia de la evangelización, como el crecimiento de las iglesias y cimentar en forma general la nueva religión. Estas medidas han de entenderse como una manera de "indianizar" la Iglesia, como lo expresa el término inglés "the church goes native" (la iglesia se transforma en una Iglesia indígena, nativa) (1997)

⁵⁶ Ávila, citando a Golte, afirma: Las redes étnicas en el Perú abarcan a gente proveniente de un pueblo, o un grupo de pueblos de una misma región, que en el pasado tenían una cultura propia, y que se reconocían mutuamente como perteneciente en la red étnica relaciones entre los descendientes de este grupo, vivan éstos en los pueblos de origen o en sitios diversos como en ciudades, o en el campo. Las interrelaciones entre ellos tienen tanto características rituales como también fortuitas e informales. La rigidez de comunicación en estas redes es lo suficiente grande como para que todos participen en la información necesaria para la reelaboración social de la cultura grupal...(987) (2002: 225)