

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

Escuela de Posgrado

Experiencias de empoderamiento político-cultural:
El caso de la Red de Jóvenes Indígenas Ñuqanchik Maronijei
Noshaninka de Ayacucho

Tesis para obtener el grado académico de Magistra en Desarrollo

Humano: Enfoques y Políticas

que presenta:

Tania Edith Pariona Tarqui

Asesora:

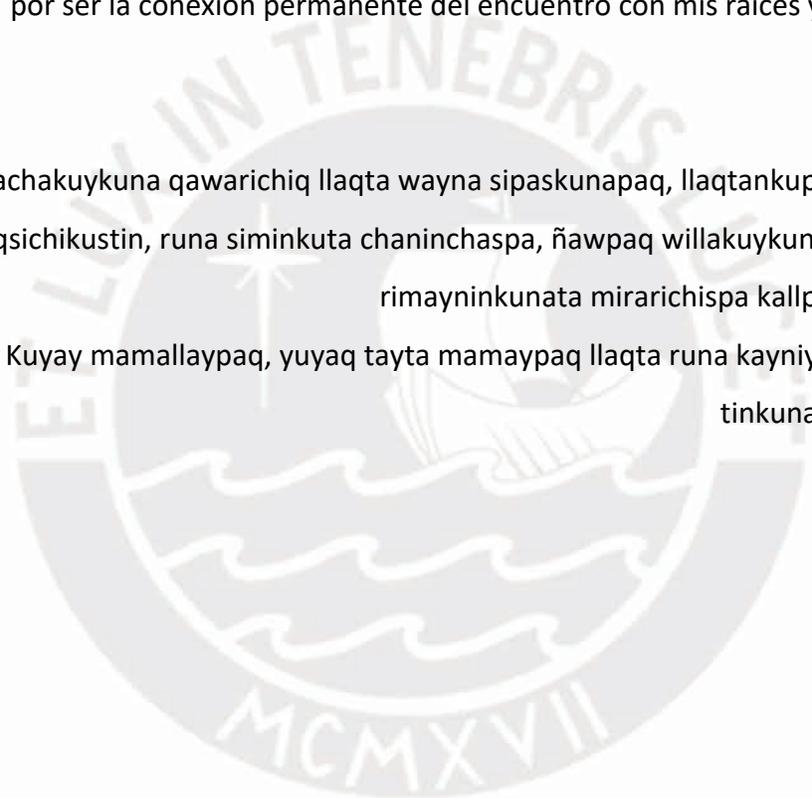
Dra. Areli Seraya Valencia Vargas

Lima, 2021

A las y los jóvenes indígenas que rompen las barreras de la invisibilidad,
afirmando su identidad con sus pueblos, el valor de sus lenguas e historias,
y asumiendo un rol protagónico en los espacios de toma de decisión.

A mi madre, mi abuela y abuelo,
por ser la conexión permanente del encuentro con mis raíces y mi ser indígena

Sasachakuykuna qawarichiq llaqta wayna sipaskunapaq, llaqtankupa sapinkunawan
riqsichikustin, runa siminkuta chaninchaspa, ñawpaq willakuykunatawan, hinaspa
rimayninkunata mirarichispa kallpanchakuspanku.
Kuyay mamallaypaq, yuyaq tayta mamaypaq llaqta runa kayniyta sapinchikwan
tinkunachivasqanrayku

Agradecimiento

Concluir este trabajo de investigación ha sido un aprendizaje valioso para mejorar mi desempeño profesional, como activista y política. Esto ha sido posible gracias a las contribuciones de personas que dedicaron parte de su valioso tiempo para brindarme orientaciones, sugerencias bibliográficas, testimonios y recomendaciones.

Ancha napaykuniyta llapallan yanapawasqankunaman kay yachay qatipaypi:

Mi gratitud a las siguientes personas por sus aportes a este trabajo de investigación:

Dra. Areli Valencia, quien aceptó ser mi asesora y me acompañó en todo el proceso hasta la culminación de la tesis, comprendiendo y valorando la perspectiva indígena.

Dra. Patricia Ruíz, por sus comentarios sugerentes durante la elaboración del plan de tesis, desde su experiencia de trabajo con mujeres en zonas andinas.

Adriana Urrutia, por su orientación desde el conocimiento y experiencia sobre las dinámicas cambiantes de las juventudes rurales en el Perú.

Henry Guillén, compañero de clase, ahora docente, quien me ha orientado en el abordaje conceptual del empoderamiento desde el Enfoque de Capacidades.

Beatriz Soria, Guadalupe Pérez y Meir Behar, compañeros de la Maestría, por sus revisiones y recomendaciones y estar pendientes de la culminación de la tesis.

Tarcila Rivera Zea, mi mentora, por las largas conversaciones acerca de los desafíos de la nueva generación, el movimiento indígena y la política peruana.

Fundación Ford, por el apoyo económico que me dispensó para estudiar la Maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

De forma especial, a las y los jóvenes de la Red Ñuqanchik, por compartir sus testimonios con gran emoción y visión de cambio para con nuestros pueblos y el país.

Asllayasqa

Kay llamkayqa kikin indígena qichwa runa imayna qawasqanmanhina yachayninkunamanta rurasqankunamanta qatipayninmi, kaymi imaynanpi “Red de organizaciones de jóvenes indígenas de Ayacucho – Ñuqanchik Maronijei Noshaninka” wayna sipaskunata tukuy ima haypasqanmanta kallpachakuynintam qawarin.

Kay llamkayqa Desarrollo Humano Runa Kayninchikta Qispichiq qawarikun, chayqa Enfoque de Capacidades nisqanwanpas riqsichikunmi; kaymi nin wayna sipaskunaqa kikinkupa yachayninkumanta hapipakuspa, tukuy ima rurasqankumantam kallpanchakuyninta haypanku.

Red Ñuqanchik-pa qawapayayninqa hukninka semiestructurada nisqa tapupayninmi, hinaspa huk huñullapi chunka pusaqniyuq wayna sipaskuna, tawa ñawpaq ayllukunamanta hamuq ayllukunakama, yaqa llapallan Huamanga llaqtapi yachallanku, paykunam kikinkupa allpankuta mana qunqaspanku chaninchanakunku hinallataq llaqta ayllunkunamantapas.

Qawasqanchik hinaqa wayna sipaskunapa kallpanchakuyninqa hallarin a) sapinkuta chaninchaspa chaynallataq b) pulitika rimayninkuta llaqtanman munasqanmanhina chayachispa, chaynallataqmi c) derechunkunata unanchanku, allin kawsay llantankupa maskaspa.

Chaynallataqmi qawanchik indígena riqsichikuyninchikqa sachapa qirunhina aswan allin kallpanchakuyta Ñuqanchik wayna sipaskunaqa suyukunapaq chaynallataq municipalidadkunapa kamachikuyninkunata akllasqa kanankupaq.

Hinallataqmi, llaqta runakunapa derechonkuna amachanankupaq, pulitiku runapa sapinta kawsaynintapas hatarichinanpaq, imayna kawsaykuna, hinaspa llaqta runakunata mana usuchisqa kanankupaq, qari warmikunapa derechonkuna kaqlla kananpaq, chaynallataq ñawpaq hamuq warmakuna allin kawsakunanpaq; kay rimasqanchikmanhina wayna sipaskuna kallpanchakuyninkuta qispichin yachayninkumanhina, allin kawsayman chay usuchiykunata tikrachinankupaq, hinaspa tukuy ima kamachiykunata haypanankupaq.

Kichariq rimaykuna: Llaqta wayna sipaskuna, kallpanchakuy, runa kayninchikta qispichiq, ruray atiy, kiki riqsikuy, llaqta runa usuchiy, warmi qari kay.

Summary

This work is based on a qualitative research developed from the indigenous perspective, which aims to analyze the empowerment areas achieved by the “Network of Indigenous Youth Organizations of Ayacucho - Ñuqanchik Maronijei Noshaninka”; experience that has greatly influenced the personal development of its members.

The central focus of this work is framed in the "Human Development", better known as the "Enfoque de capacidades"(capabilities approach), and starts from the premise that young people have agency capacities in their trajectories, towards the exercise of their empowerments.

The analysis of the case of "Red Ñuqanchik" is done through semi-structured individual interviews with a focus group of eighteen young people of four generations, most of whom reside in Huamangacity and maintain territorial ties with their communities of origin and their families.

The main result is that the empowerment of Ñuqanchik young, is constructed and manifested in a circular process of interaction and empowerment in the areas of: a) construction of indigenous identities and affirmation; b) community and political participation, c) exercise of rights and political advocacy.

It is also found that indigenous identity is a backbone factor of empowerment, which has a transversal influence on the participation of the Ñuqanchik young in communal positions and in their nomination for regional and municipal elections.

In turn, it motivates the defense of indigenous rights to acquire a sense of political-cultural vindication that responds to the historical contexts of ethnic, gender and generational discrimination, and to the conditions of inequality, reasons that drive young people to project a leadership that changes these situations of asymmetry in power relations.

Keywords: indigenous youth, empowerment, human development, participation, identities, ethnic discrimination, gender.

Resumen

El presente trabajo se basa en una investigación cualitativa desarrollada desde la perspectiva indígena, la cual tiene como objetivo analizar los ámbitos de empoderamiento logrados por la “Red de organizaciones de jóvenes indígenas de Ayacucho - Ñuqanchik Maronijei Noshaninka”, experiencia que ha influenciado en gran medida en el desarrollo personal de sus integrantes.

El enfoque central de este trabajo se enmarca en el “Desarrollo Humano” más conocido como “Enfoque de Capacidades”, y parte de la premisa de que las y los jóvenes cuentan con capacidades de agencia en sus trayectorias, hacia el ejercicio de sus empoderamientos.

El análisis del caso de la Red Ñuqanchik se hace a través de entrevistas individuales semiestructuradas a un grupo focal a dieciocho jóvenes de cuatro generaciones, que en su mayoría residen en la ciudad de Huamanga y mantienen vínculos territoriales con sus comunidades de origen y sus familias.

El principal resultado es que el empoderamiento de las y los jóvenes Ñuqanchik se construye y se manifiesta en un proceso circular de interacción y empoderamiento en los ámbitos de: a) construcción de las identidades y afirmación indígena; b) participación comunitaria y política, y c) ejercicio de derechos e incidencia política.

También se constata que la identidad indígena es un factor vertebral del empoderamiento, que influye de forma transversal en la participación de los Ñuqanchik en los cargos comunales y en su postulación a elecciones regionales y municipales.

A su vez, motiva la defensa de los derechos indígenas para adquirir un sentido de reivindicación político-cultural que responde a los contextos históricos de discriminación étnica, de género, generacional, y a las condiciones de desigualdad, razones que impulsan a las y los jóvenes a proyectar un liderazgo que cambie dichas situaciones de asimetría en las relaciones de poder.

Palabras clave: jóvenes indígenas, empoderamiento, desarrollo humano, participación, identidades, discriminación étnica, género.

Índice

Introducción.....	12
Objetivos del estudio.....	19
Hipótesis.....	20
Capítulo I - Marco conceptual.....	23
1.1. Empoderamiento desde el desarrollo humano.....	23
1.2. Empoderamiento desde el “trabajo político”	27
1.3. Identidad y acción colectiva como factores de empoderamiento.....	30
1.4. Empoderamiento, género e indigeneidad.....	33
1.5. A manera de conclusión.....	37
Capítulo II - El caso de la “Red Ñuqanchik Maronijei Noshaninka”	38
2.1. Los talleres de afirmación cultural a Ñuqanchiq”	38
2.2. Ñuqanchiq y su extensión regional a “Red Ñuqanchik Maronijei Noshaninka”	42
2.3. Generaciones Ñuqanchik.....	47
Capítulo III – Metodología.....	51
3.1. Población de estudio.....	52
3.2. Ámbitos de empoderamiento a investigar.....	55
3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de investigación.....	60
Capítulo IV – Resultados.....	62
4.1. Construcción de identidades y afirmación indígena.....	62
4.1.1. Afirmación cultural a través del arte y la cultura.....	63
4.1.2. Afirmarse indígena una lucha interna “con uno mismo”	66
4.1.3. Indigeneidad y las relaciones de género.....	72

4.1.4. Identidad indígena y el activismo con el feminismo.....	76
4.2. Ejercicio de derechos e incidencia política.....	79
4.2.1. A nivel local.....	80
4.2.2. A nivel nacional.....	81
4.2.2. A nivel internacional.....	86
4.3. Participación comunitaria y política.....	89
4.3.1. Participación en la toma decisión comunitaria.....	89
4.3.2. Postulaciones a elecciones de gobierno local y regional.....	93
4.3.3. Participación política, género y juventud indígena.....	103
Capítulo V- Estructura de oportunidades, condiciones	
institucionales y recursos internos.....	110
5.1. Contexto post conflicto armado en Huamanga.....	110
4.2. Recursos internos para el empoderamiento de mujeres jóvenes indígenas.....	113
5.3. Barreras estructurales e institucionales.....	114
Discusión y Conclusiones.....	117
Recomendaciones.....	128
Bibliografía.....	130
Anexos.....	136
Guía de entrevista semi-estructurada para jóvenes de la “Red Ñuqanchik”	137
Guía de grupo focal.....	139
Guía de preguntas para entrevista.....	141
Consentimiento informado (cualitativo).....	142

Introducción

La mejora general de las libertades políticas y humanas es fundamental para el propio proceso de desarrollo. Entre las libertades relevantes se encuentran la libertad para actuar como ciudadanos que importan y cuya opinión cuenta más que para vivir como vasallos bien alimentados, bien vestidos y bien entretenidos
Amartya Sen (2000)

La presente investigación analiza la trayectoria de jóvenes indígenas de cuatro generaciones que desde el arte, la cultura y la identidad, escalaron hacia la participación en espacios de toma de decisiones. Esto se da a partir de su incorporación en la “Red Ñuqanchik Maronijei Noshaninka” (en adelante “Red Ñuqanchik”), que surge en un contexto de desplazamiento a los espacios urbanos y periurbanos de la ciudad Huamanga, como consecuencia del Conflicto Armado Interno que asoló trágicamente al departamento de Ayacucho con el 32.3% de población desplazada (19, 319 personas)¹.

En medio de la inseguridad, la pobreza, la crisis alimentaria y el impacto emocional que sufrieron los niños, niñas y jóvenes migrantes, la institución Chirapaq², impulsó los “Talleres de Afirmación Cultural Ñoqanchiq” con el propósito de promover espacios de recuperación emocional y de la identidad cultural, mediante las artes transmitidas por los mayores sabios de las comunidades.

---

¹ Registro Nacional Para las Personas Desplazadas (RND) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

² “CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú”, es una asociación indígena fundada el año 1986 para trabajar en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, con especial compromiso por la niñez, la juventud y las mujeres, tanto a nivel nacional como internacional.

La “Red Ñuqanchik” tiene sus orígenes en estos talleres, como el de dibujo y pintura; danza y canto (“Warma Tusuy”)³; moldeado de cerámica “(Allpamaki”)⁴; telar en cintura⁵; elaboración de retablos, tallado de Piedra de Huamanga, y otros. Esta iniciativa llevó a un proceso de más de 25 años, en donde niños, niñas y jóvenes fortalecieron su autoestima e identidad con sus culturas, logrando mayor seguridad para expresarse en su idioma materno quechua, construyendo una relación intergeneracional con sabios y lideresas de la zona andina y amazónica, así como lazos de afinidad organizativa y de articulación con otras redes.

Después del conflicto armado se generaron nuevas dinámicas entre la ciudad y las comunidades de origen y viceversa, lo que implicó una movilidad urbano-rural de las y los jóvenes, permitiéndoles acceder a la educación superior, a espacios culturales y formativos, y a soportes institucionales de distinta índole. De manera relevante, la presencia sostenida de instituciones de la cooperación internacional y de organismos no gubernamentales (ONGs) impulsó proyectos sociales para aliviar la precariedad y pobreza existente en la región.

En este nuevo escenario, la organización social de base constituyó una herramienta estratégica para salir adelante, extender la solidaridad e incidir en derechos elementales, como el acceso a los servicios básicos, a la justicia, a la reparación, y a tener voz propia ante el Estado.

---

³ Danza infantil.

⁴ Manos de barro.

⁵ “El telar en cintura es conocido también como “Aymara Kuru” en Ayacucho. Aymara se refiere a la técnica, (cómo se urde, cómo es la posición y el manejo de los hilos) y Kuru a las figuras o iconografías que se plasman. Consiste en una urdimbre vertical amarrada a un poste y sujeta en las caderas del tejedor, en posición sentada. El hilo proviene de la lana de los animales de la región (como la alpaca y la oveja) y se colorea con tintes vegetales tradicionales (tara, nogal, molle, entre otros). En las comunidades rurales el Aymara Kuru es practicado desde temprana edad por niños y niñas, como parte de su quehacer diario”. En: Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú (28 de abril 2012). Tejiendo nuestros sueños con el telar en cintura. Recuperado de <http://chirapaq.org.pe/es/telar-en-cintura>

En el documento de sistematización sobre identidad y organización de la juventud indígena en el Perú se señala:

La organización Ñuqanchik ha marcado un hito en la región de Ayacucho al ser una organización que se reivindica como indígena. Contrariamente a las organizaciones juveniles de tipo gremial, social o político, las y los jóvenes que integran Ñuqanchik han podido articular desde la identidad indígena -en diferente grado- las perspectivas de género y clase, gracias a su participación en diferentes escenarios nacionales e internacionales sobre todo a partir del impulso que han recibido desde el “Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA” (Chirapaq, 2015, p. 8).

Considerando que esta experiencia organizativa juvenil tiene características propias y trayectoria importante en la región, las preguntas que me planteé en la presente investigación son: ¿En qué medida la pertenencia a la “Red Ñuqanchik” contribuye a empoderar a las y los jóvenes de Ayacucho? ¿Cuáles son los ámbitos de empoderamiento que la “Red Ñuqanchik” ha generado en las y los jóvenes ayacuchanos?

Para dar respuesta a estas preguntas me interno en las historias y trayectorias de liderazgo de dieciocho jóvenes, nueve mujeres y nueve varones, para entender cómo un proceso que inicia con la promoción del arte, la cultura y la formación en identidad y derechos indígenas, desemboca en la iniciativa de organizarse como quechuas, tomar la palabra, impulsar acciones comunitarias y participar en la vida política. Esto conllevó a identificar las condiciones y oportunidades que facilitaron este escalamiento, así como las barreras a las que se enfrentaron en su proceso de empoderamiento.

Esta investigación se basa, principalmente, en el “Enfoque del Desarrollo Humano” más conocido como “Enfoque de las Capacidades” de Amartya Sen (2000), que rompe el esquema

tradicional de ver el crecimiento económico como un indicador de desarrollo y propone más bien evaluarlo en función de las libertades de las que disfrutaban las personas, y de entender el tipo de vida que él o ella tiene razones para valorar (p.19). Para el análisis recurro a la metodología cualitativa desde una visión decolonial (Smith, 2016), lo cual, me permite entender el desarrollo de las capacidades en los contextos socioculturales y lingüísticos diversos de nuestro país.

Hablar del proceso de Ñuqanchik, remite a mi propio proceso que inicié a los 11 años como integrante del taller de dibujo y pintura y del taller de retablo. Al igual que otros niños y niñas, aprendí sobre el uso de las plantas tintóreas, la elaboración de retablos ayacuchanos, el telar en cintura, y a recuperar mi idioma materno. Revalorar progresivamente mi identidad quechua me condujo a abrazar el activismo indígena, ser parte del equipo institucional de Chirapaq para la implementación de los talleres de afirmación cultural en el ámbito educativo y la incidencia en la política de Educación Intercultural Bilingüe en Ayacucho⁶, así también, a participar de los espacios de incidencia internacional pro derechos de pueblos y mujeres indígenas, y más adelante, llegar a ocupar el cargo de Congresista de la República⁷.

Si bien este estudio no trata de mi historia personal, ésta me permite leer la experiencia desde adentro, haciendo el análisis desde una valoración crítica del proceso, haciendo el mayor esfuerzo a mi alcance por la objetividad y neutralidad que exige la investigación. Como subraya Smith: “los investigadores desde adentro tienen que tener maneras de pensar críticamente sobre sus procesos, sus relaciones, la calidad y riqueza de su datos y análisis” (p. 185). Por tanto, esta tesis nace a partir de mi experiencia personal, pero también de la motivación académica y de mi

---

⁶ Promotora cultural y de derechos indígenas en el Proyecto “Aportes para una Educación de Calidad intercultural e Inclusiva” (2009 – 2013)

⁷ Congresista por Ayacucho en el Periodo Legislativo 2016 – 2019.

desempeño en el campo social, cultural y político, elementos que me permiten abordar los grandes desafíos que aún enfrentamos los pueblos indígenas para la participación política en nuestro país.

Las etapas de crecimiento de cada joven de la “Red Ñuqanchik” responden por un lado, a las oportunidades que brinda Chirapaq, pero también a los vínculos que establecen con diversas redes e instituciones y a las elecciones que cada uno toma en determinado momento de su vida. Por ejemplo, el impacto del arte en algunos jóvenes de la primera y segunda promoción, motivó el perfeccionamiento de sus habilidades y asumir el rol de promotores culturales en las escuelas. Además de participar en los talleres, accedimos a espacios de formación en identidad y derechos indígenas y a intercambios con otros niños y jóvenes del país, especialmente con el “Movimiento de Niños, Niñas Trabajadores de Perú - MNNATSOP” y el “Movimiento de Adolescentes Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos - MANTHOC”.

Las herramientas adquiridas en estos espacios impulsaron la conformación de la “Organización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Quechuas Ñoqanchiq” (2002) y desde este nuevo espacio se desarrollaron actividades comunitarias, culturales, minka⁸ para promover el cuidado de la naturaleza, presentar proyectos ante el “Presupuesto Participativo”⁹, participar en congresos, debates y diálogos con autoridades en espacios consultivos y de concertación, y otros. Gran parte de esta promoción de niños y jóvenes nacieron en los nuevos asentamientos humanos, muy pequeños como para guardar memoria directa de la violencia cuando sus familias migraron a Huamanga.

---

⁸ Trabajo colectivo comunitario.

⁹ Mecanismo de participación ciudadana para la definición de prioridades de desarrollo regional y local, y la asignación presupuestal respectiva.

Después del “Baguazo” (2009)¹⁰, en medio del debate sobre la “Ley de Consulta Previa”, el año 2012 se organizó el “I Encuentro regional de jóvenes indígenas de Ayacucho” con amplia participación de jóvenes de comunidades rurales y organizaciones de residentes en Huamanga, en el cual se constituyó la “Red de Jóvenes Indígenas Nuqanchik¹¹ Maronijej Noshaninka” que en el idioma quechua - asháninka quiere decir “ser nosotros mismos” o “volver hacia nuestras raíces”. Los objetivos trazados fueron: a) el fortalecimiento de la identidad de los jóvenes como parte de pueblos indígenas, b) promover la participación en espacios de toma de decisiones y c) incidir con acciones y propuestas en las políticas públicas sobre pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, en el ámbito comunitario, regional, nacional e internacional¹². Objetivos que se han definido como los ámbitos de empoderamiento a investigar en este trabajo.

Ahora bien, la participación de las y los jóvenes Ñuqanchik trasciende los espacios consultivos hacia el nivel político con las postulaciones a cargos de autoridad local que se dieron de forma escalonada. El año 2015 uno de los integrantes salió elegido como regidor provincial de Fajardo y para el año 2018 cuatro jóvenes, dos varones y dos mujeres, postularon a las elecciones para gobierno regional y municipal, marcando un proceso diferenciado de la presencia juvenil indígena en la política.

De acuerdo a Sen (2000), la participación y la dimensión política son una parte constitutiva o intrínseca del propio desarrollo. Se trata de una de las libertades fundamentales que forma

---

¹⁰ Protesta amazónica liderada por organizaciones indígenas en contra de un paquete de decretos legislativos aprobados por el gobierno peruano, con el fin de implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que afectaban sus derechos colectivos al territorio. El conflicto de Bagua estalló el 5 de junio con resultados lamentables. De acuerdo al informe defensorial sobre los acontecimientos de Bagua y Utcubamba hubo 33 personas muertas: 23 policías, 5 indígenas, 5 pobladores de Bagua, 1 desaparecido y 200 heridos.

¹¹ Se reemplaza a la escritura “Ñuqanchiq” de la gramática quechua Ayacucho - Chanka, manteniendo el nombre en reconocimiento al origen de la experiencia.

¹² Objetivos plasmados en el documento de organización y funcionamiento de la Red Ñuqanchik.

parte de lo que Sen llama el enriquecimiento del proceso del desarrollo, que tiene que ver con la capacidad de expresarse libremente, participar de la toma de decisiones y el debate público. Además del papel constitutivo, la participación política cumple un rol instrumental “como medio para alcanzar el desarrollo, de modo tal que no merma con la importancia valorativa de la libertad como fin del desarrollo” (p. 56).

Considerando tal premisa, observamos los datos de la ENAHO (2018) sobre participación juvenil en el Perú para ver qué tanto la juventud indígena se involucra y está presente en los espacios de decisión y en los debates públicos. Lo que encontramos, es que según esta data la mayoría de los jóvenes participan en organizaciones ligadas a programas sociales y organizaciones territoriales ya sean vecinales o comunidades campesinas, mientras hay una baja participación en agrupaciones o partidos políticos (1,3%) y mínima presencia de las y los jóvenes en mecanismos de participación ciudadana, como los consejos de coordinación local distrital, con apenas 0,2% y los procesos de presupuesto participativo con 0,1%. (MINEDU, 2019, p. 24).

En el mapeo de organizaciones de jóvenes indígenas del Ande y la Amazonia realizado por Chirapaq (2014), se encontró que las agrupaciones están conformadas por estudiantes de universidades e institutos superiores, y que surgieron con el propósito de atender los problemas de supervivencia de los jóvenes en la ciudad, de encontrar estrategias que ayuden a mejorar el rendimiento académico, y también de agruparse con fines políticos en pos de defender y fortalecer los derechos de sus pueblos, tener una voz pública desde cargos de autoridad comunal o en los gobiernos locales.

Esto indica falta de presencia en los espacios de participación institucional e interacción con actores estatales, pero no es que los jóvenes estén ajenos a las problemáticas

que los aquejan, por el contrario, existe interés de participar en la toma de decisiones y ocupar cargos de autoridad en sus localidades, sin embargo, no son visibles o no se conocen a fondo sus procesos, las barreras que enfrentan y las aspiraciones de cambio que proyectan para con sus pueblos, sus regiones y el país.

En buena cuenta, esta investigación intenta cubrir este vacío. A partir del proceso de empoderamiento que viven las y los de jóvenes organizados en la “Red Ñuqanchik”, tenemos una generación de liderazgos quechuas con formación técnica y universitaria, que emergen desde sus territorios y fuera de ellos, ejerciendo ciudadanía y derechos desde una base organizativa.

Objetivos del estudio

La presente investigación busca responder a las preguntas planteadas a partir de las características de la “Red Ñuqanchik” y las experiencias de sus integrantes, en tanto organización que tiene vida orgánica con presencia local, y articulación con redes de nivel nacional e internacional.

Este estudio se plantea dos objetivos centrales:

1. Evaluar la expansión del empoderamiento de las y los jóvenes de la “Red Ñuqanchik Maronijei Noshaninka”.
2. Analizar los ámbitos de empoderamiento en que mayor influencia han tenido las y los jóvenes indígenas de Ñuqanchik.

Hipótesis

El presente trabajo plantea que la pertenencia a la Red Ñuqanchiq ha generado en las y los jóvenes procesos de cambio individual y colectivo, siendo los ámbitos de empoderamiento más resaltantes: la afirmación de la identidad indígena, la participación en espacios de toma de decisiones y el ejercicio de derechos, considerando que la Red define estos tres aspectos entre sus objetivos.

Para alcanzar los objetivos de este estudio utilicé la metodología cualitativa, que como está mencionado, parte desde una visión decolonial basada en la propuesta de Linda Smith. La información principal del análisis deviene de los testimonios de dieciocho jóvenes integrantes y ex-integrantes de la “Red Ñuqanchik” a través de entrevistas semiestructuradas y un grupo focal. Para la selección de estas personas elaboré una lista previa de cinco jóvenes que identifiqué como referentes de la Red y a través de la técnica del “snowball” recurrí a estos mismos jóvenes para pedir sugerencias de nombres de otros integrantes o ex - integrantes que identifiquen del proceso. Para ello se tomó en cuenta el criterio de género, los periodos de su participación en Ñuqanchik (para la inclusión de las diferentes generaciones) y las zonas de procedencia que cubran el norte, centro, sur y el Valle del Río Ene y Mantaro (VRAEM) de la Región Ayacucho.

La metodología incluye las entrevistas a actores institucionales claves en la experiencia de Ñuqanchik, a la revisión de fuentes documentarias, memorias, sistematizaciones, fotografías, videos, y así mismo, a la observación constante del desenvolvimiento de las y los jóvenes y la presencia de la “Red Ñuqanchik” en los diferentes espacios y niveles de participación.

Este trabajo de investigación consta de cinco capítulos:

En el capítulo uno se aborda el marco conceptual del empoderamiento desde el enfoque del desarrollo humano en diálogo y complementación con otras definiciones de las ciencias sociales, como el “trabajo político”, la “identidad y acción colectiva” y la “interseccionalidad entre la indigeneidad y género”, bases teóricas para el análisis de los resultados.

En el capítulo dos, doy cuenta de los orígenes de la “Red Ñuqanchik”, la misión, visión, objetivos, estructura de funcionamiento y características de las cuatro generaciones que pasaron por el proceso.

En el capítulo tres, explico la metodología de investigación que combina el método cualitativo a través del estudio de caso con la metodología desde la perspectiva indígena “Kaupapa Maori” de Linda Tuhiwai Smith. Esta sección da cuenta de los ámbitos de empoderamiento a investigar a través de una matriz de operacionalización con indicadores que se observan a través de la guía de entrevistas individuales y colectivas.

En el capítulo cuatro presento los resultados de los procesos que han conllevado al empoderamiento de las y los jóvenes de la “Red Ñuqanchik” haciendo hincapié en estos ámbitos: a) construcción de identidades y afirmación indígena, b) participación comunitaria y política, c) ejercicio de derechos e incidencia política.

En el capítulo cinco, menciono el contexto de oportunidades y las condiciones institucionales que influyen en el ejercicio del empoderamiento, así como los desafíos, las barreras y los recursos internos de Ñuqanchik y su impacto en el desenvolvimiento de las y los jóvenes.

Finalmente, planteo una discusión a manera de conclusiones, a partir de tres preguntas claves que permiten profundizar los hallazgos: ¿Cómo la construcción de identidades y la

afirmación indígena favorecen al empoderamiento? ¿Cómo este empoderamiento influye en la redefinición de las identidades? ¿Cómo la identidad individual y colectiva empodera en el ámbito de la participación política?

Capítulo I

Marco conceptual

El marco conceptual de esta tesis toma como punto de partida el entendimiento del concepto de empoderamiento desde el enfoque de capacidades; no obstante, lo complementa e integra con otras definiciones y estudios desde las ciencias sociales. De este modo, el marco conceptual está integrado por 4 ejes o enfoques: a) empoderamiento desde el desarrollo humano; b) empoderamiento desde el “trabajo político”; c) empoderamiento en relación a la identidad y la acción colectiva; y d) empoderamiento desde la interseccionalidad entre la indigeneidad y género.

Cada uno estos componentes son descritos a continuación:

1.1. Empoderamiento desde el desarrollo humano

El enfoque del desarrollo humano “consiste en ampliar las libertades de modo que todos los seres humanos puedan aprovechar las posibilidades que consideran más valiosas. Estas libertades tienen dos aspectos fundamentales indisolubles: la libertad de bienestar, representada por los funcionamientos (*functionings*), y las capacidades (*capabilities*), y la libertad de agencia (*freedom of agency*), representada por la voz y la autonomía” (PNUD, 2016, p. 1). Es decir, la capacidad que tienen las personas para deliberar, participar en debates públicos y ser agentes en la configuración de la vida y el entorno propio (p. 8).

En el panorama del desarrollo humano se observan importantes cambios en el mundo. Hoy hay más niños y niñas que van a la escuela, existe un mayor número de personas que tienen

acceso a servicios sociales básicos y existen compromisos de los Estados para el logro de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” al 2030. Sin embargo, el desarrollo humano se viene dando de manera desigual y las carencias humanas persisten. El progreso ha pasado por alto a grupos, comunidades y sociedades; hay personas que se han quedado al margen, entre ellas, los pueblos indígenas, debido a la discriminación, la exclusión, la distribución desigual de las oportunidades y la falta de reconocimiento de derechos en las legislaciones y normas de los países (PNUD, 2016).

Por tanto, para el logro de un desarrollo humano con igualdad, es fundamental el fortalecimiento de las libertades de agencia y de empoderar a las personas excluidas, de tal forma que, si las políticas y los actores pertinentes no cumplen sus cometidos, dichas personas pueden alzar la voz, reclamar sus derechos y recurrir a mecanismos de reparación (PNUD, 2016, p. 16). Y sobre todo, participar de los espacios de toma de decisión, asumiendo las riendas en favor de la prosperidad de su comunidad, región y país.

La participación y el empoderamiento son claves para el desarrollo humano, entendido como:

(...) la libertad de tomar decisiones en los asuntos que afectan nuestras vidas; la libertad de hacer a otros responsables de sus promesas; la libertad de influir en el desarrollo de sus comunidades, etc. (...) ya sea en el nivel de la formulación de las políticas o durante su implementación, este principio implica que las personas deben estar involucradas en cada etapa, no solo como beneficiarias, sino principalmente como agentes, como individuos capaces de perseguir y alcanzar las metas que valoran y de las que tienen razones para valorar (Alkire & Deneulin, 2018).

En esa línea Crocker (2016) coloca a la “agencia y empoderamiento” como alternativa de solución al problema de las desigualdades, pero “no solo las desigualdades en ingresos y riquezas, sino también de desigualdades horizontales (entre grupos religiosos y étnicos), desigualdades de libertades que las personas tienen razones para valorar, desigualdades en la agencia, incluyendo la agencia política” (p. 65).

Por tanto, para este estudio definimos al empoderamiento como: i) la expansión de agencia y capacidad de elección, ii) actuar en favor del bienestar propio y de las demás personas y iii) las condiciones institucionales, estructurales y oportunidades sociales, económicas y políticas con las que cuentan las personas o grupos para expandir dicha agencia (Alsop & Heinsohn, 2005; Kabeer, 1999; Narayan, 2002; Ibrahim & Alkire, 2007).

De acuerdo con el enfoque de capacidades, agente es “la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente de que los evaluemos o no también en función de algunos criterios externos” (Sen, 2000, p. 35). Es decir, cuando las personas ejercen sus capacidades para generar condiciones apropiadas para el logro de las metas que se proponen y que consideran importantes en su vida (Ibrahim & Alkire, 2007). Por tanto, una persona como agente, despliega su capacidad para incidir y generar cambios en su entorno, no se trata únicamente del bienestar propio o de metas individuales, sino que, mediante su agencia amplía oportunidades para los demás y propone nuevas reglas para que otros ejerzan también sus libertades, es decir, adquieren compromiso con la sociedad.

Una vez que la agencia comienza a impactar en la familia, los colegas, las organizaciones y la comunidad, se convierte en empoderamiento. La agencia es necesaria para el

empoderamiento, e incrementar el empoderamiento implica a su vez incrementar la agencia, aunque agencia no siempre implica empoderamiento (Ibrahim & Alkire, 2007). En suma, la agencia y el empoderamiento son dos conceptos que están estrechamente relacionados; dan cuenta de un proceso dinámico, multinivel, que permite a cada término denotar un proceso único, aunque interdependiente.

Para Sen el empoderamiento es el proceso de obtener control y poder, tanto de recursos externos como de confianza interna, y capacidades sobre la vida de uno mismo. Aquellos que cuentan con un fuerte stock de capital social pueden cumplir mejor y más rápidamente las condiciones que permiten el empoderamiento (Sen G., 1998, pp. 60-63). Así también, Alsop & Heinsohn (2005) lo definen como el poder que tienen las personas para tomar la decisión efectiva, cuyas lecciones logran convertirse en resultados reales y deseados (p. 4).

Para la comprensión de la expansión de agencia en una dimensión más amplia, tomamos en cuenta la “agencia socio-histórica” planteada por Deneulin (2006), en la que “el ejercicio y las elecciones humanas no pueden separarse de una comunidad (histórica). El ser humano se convierte en un yo, a través de la historia y en la medida en que se involucra en relaciones con otros seres humanos” (p. 69). De esta manera, la agencia socio-histórica es algo que pertenece a una comunidad histórica particular, es irreductible a las relaciones interpersonales, y sin embargo, está vinculada a estas. Esto implica que los sujetos del desarrollo no son sujetos individuales, ni sujetos colectivos, sino que son tanto individuales como colectivos” (p. 75).

Estos vínculos específicos de la comunidad y la afiliación en la que crece el ser humano, son las condiciones previas para que una persona pueda lograr las metas que valora y tiene razones para valorar.

Por otro lado, la importancia de vincular las capacidades y libertad de elección con la agencia socio-histórica, pasa por reconocer que “el ser humano no solo ejerce su libertad de elección dada la realidad sociohistórica que la rodea, sino que también construye un mundo de realidades, de tal manera, que su vida y la realidad que la rodea, toma una cierta dirección que impide otras elecciones futuras y construye nuevas realidades para las generaciones futuras”. (Deneulin, 2006, p. 71).

Finalmente, el empoderamiento es producto de la interacción entre la agencia de los individuos o grupos y las condiciones institucionales, entre el conjunto de capacidades que permiten ejercer la agencia y los cambios en el contexto social, político, institucional en la que se desenvuelven las personas persiguiendo sus propósitos (Narayan, 2005, p. 41). Estas estructuras de oportunidades, estos contextos formales e informales, dan lugar a los diferentes grados de empoderamiento (Alsop, R. & Heinsohn, N, 2005).

1.2. Empoderamiento desde el “trabajo político”

Este marco conceptual integra el empoderamiento con la categoría del “trabajo político” planteada desde la sociología de la práctica política (Hurtado, Paladino, Vommaro, 2018), sobre la base de tres aspectos en los que convergen ambos enfoques: La complementación teórico-práctica, la concepción de empoderamiento como acceso al poder, y el uso de los recursos y capitales de que disponen o generan las personas que se empoderan y hacen trabajo político.

La definición de “trabajo político” desde un enfoque práctico y cotidiano del trabajador político, se centra en las habilidades prácticas, y competencias que desarrollan los políticos, los recursos que utilizan y los productos que crean, ya sean políticos profesionales (Frederic, 2004;

Gaztañaga, 2008; Hurtado, 2013), como activistas barriales populares (Vomaro & Quiroz, 2011) especialmente de la región Latinoamericana.

Por tanto, la integración de ambos enfoques enriquece el análisis recogiendo las experiencias cotidianas de personas que se desenvuelven en el campo político, aspectos no desarrollados en profundidad por el “Enfoque de las Capacidades”. Esta manera permite ahondar en las vivencias concretas, aciertos, desaciertos, dificultades y estrategias a las que recurren las y los jóvenes en su proceso de empoderamiento. Esta integración nos permite abordar la libertad política como parte de las libertades fundamentales, es decir, como fin y medio del desarrollo y su conexión con otras libertades; así como con las múltiples actividades desplegadas por los trabajadores políticos en un mundo social concreto.

El trabajo político puede ser evaluado desde tres dimensiones centrales: 1) la organización de la vida cotidiana de quienes lo llevan a cabo; 2) la producción de determinados tipos de bienes políticos que funcionan como capitales; 3) la imbricación de estas actividades con una red de relaciones políticas que contribuyen a producir y reproducir (Hurtado, Paladino, Vomaro, 2018, pp. 14-15).

Otro elemento de complementariedad entre empoderamiento y trabajo político es que ambos implican acceso al poder. Autores diversos como Batliwala (1993), Sen G. (1998), Alsop & Heinsohn (2005) y Narayan (2005), coinciden en que el empoderamiento es el proceso de obtener control y poder, tomar decisiones, cambio en las relaciones de poder en favor de aquellos que tienen escasa autoridad sobre sus propias vidas. Para Hurtado et al. (2018) el trabajo político es una actividad en donde se dan disputas por espacios de poder. Por tanto, las personas

con dedicación profesional exclusiva y con objetivo de construir una carrera política están en permanente búsqueda de poder.

Sobre las herramientas, recursos y capitales con que cuentan o disponen las personas, Narayan (2005) sostiene que empoderarse implica expandir capacidades, tanto individuales como colectivas para participar, negociar e incidir. Así mismo, identifica cuatro factores: institucionales, estructurales, de capacidades individuales y de capacidades colectivas, que pueden facilitar o limitar los esfuerzos de las personas por lograr bienestar propio y resultados de desarrollo; los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la información y de capacidad organizacional, son elementos necesarios del empoderamiento.

Por último, según Hurtado et al. (2018) hay tres dimensiones para la comprensión del trabajo político. La primera, las escalas de acción que van desde el nivel barrial hasta el nivel global que requieren conocimiento del espacio territorial, de reglas de juego, de los contactos y las dinámicas sociales. La segunda, tiene que ver con los recursos materiales simbólicos, discursivos, sociales y estéticos relacionados con habilidades, saberes y posibilidades de éxito. Y tercero, la trayectoria política, la experiencia adquirida en el camino y la acumulación de capitales, que van desde aquellos que cultivan su capital con trabajo “desde abajo”, hasta aquellos que, desde esferas sociales, empresariales, mediáticas o deportivas, cotizan sus capitales adquiridos en otros campos y lo transforman en capitales transables y rentables en el mundo político” (p. 24).

1.3. Identidad y acción colectiva como factores de empoderamiento

Este tercer enfoque integra la identidad y la acción colectiva, desarrollado por Melucci (1975), como factores intervinientes en el empoderamiento, desde el análisis de las identidades múltiples, dinámicas y cambiantes y los vínculos con la comunidad y el movimiento social.

El enfoque de capacidades no desarrolla el concepto de identidad para el contexto de la indigeneidad; sin embargo, Sen propone un concepto de identidad basado en las libertades, las mismas que pueden contextualizarse en diversas realidades.

En primer lugar, entendemos la identidad como construcción social de carácter múltiple y dinámico, considerando que las pertenencias a distintos espacios o categorías no generan necesariamente un conflicto entre las exigencias de lealtades. Tal como señala Sen (2007), “el sentido de pertenencia a una comunidad, aunque es suficientemente fuerte en muchos casos, no siempre borra - o destruye - otras asociaciones y filiaciones” (p. 66). Parafraseando a Sen, nuestras historias y orígenes no son los únicos que definen nuestra identidad y pertenencia a un grupo, podemos ser parte de varias categorías paralelamente y de acuerdo a las circunstancias, éstas pueden generar movilización y compromiso en las personas.

En América Latina, una de las demandas históricas de los pueblos indígenas es el reconocimiento de sus derechos y la participación en la vida pública de los Estados, estas demandas devienen, por un lado, de las reivindicaciones de las identidades propias y la institucionalidad del concepto indígena (Ruiz, 2008). Este aspecto cultural identitario como menciona Ruiz, ha significado “más que una oposición simplista a la cultura llamada occidental, y más que pretender la construcción de un solo sistema cultural indígena, la demanda por generar las condiciones que permitan el vigor y fortalecimiento de la diversidad de culturas

locales, rurales y urbanas, para conseguir voz y participación en los nuevos escenarios políticos nacionales y globales” (p.38).

Los movimientos indígenas a diferencia de otros movimientos sociales abogan por el reconocimiento de sus identidades, donde ellos deben definir y auto representar su condición de tales a partir de formas de reconocimiento no opresivas ni excluyentes. Así, la “lucha por el reconocimiento en los movimientos indígenas se convierten en una disputa por la autodefinición bajo términos y condiciones relativamente autónomas o propias. La lucha por el reconocimiento es, por consiguiente, lo que da sentido a la acción colectiva indígena” (Bello, 2004, p. 41).

En el Perú, según Rousseau & Morales (2018) “La política del movimiento indígena peruano se caracterizó fuertemente por un proceso dialéctico de (re) construcción de la indigeneidad frente a la resistencia de las élites peruanas al considerar como indígena a la mayoría de las poblaciones de la sierra” (p. 183). Este proceso se puede explicar con el planteamiento de Flores (2018), quien desarrolla lo implícito y explícito de la definición jurídica estatal de las comunidades indígenas en el Perú y lo construido a través de los “lenguajes de interacción”, entendida como aquellas concepciones dominantes que han tenido una influencia en las definiciones oficiales implícitas; es decir, la relación de las normas o derechos estatales con las dinámicas sociales.

Para Flores, “la ausencia de la definición estatal de las comunidades entre 1920 – 1970 no significó que no existiese una definición oficial implícita, la misma que estaba fuertemente influenciada por los prejuicios predominantes en la sociedad peruana de buena parte del siglo XX” (pp. 422- 423). Así, las comunidades sobre todo de la parte andina del Perú, son cuestionadas en su autenticidad e indigeneidad bajo argumentos esencialistas. Para considerarlas indígenas,

el funcionario burócrata debe percibir que está ante comunidades alejadas de centros urbanos, con población analfabeta, “no-civilizada”, dedicada predominantemente a la agricultura.

Durante la Reforma Agraria (1969) en el Gobierno Militar de Juan Velazco Alvarado, se reemplazó el término “comunidad indígena” por “comunidad campesina”, erradicando toda referencia a la variable étnica en la legislación nacional, debido a la carga peyorativa que mantenía la palabra “indígena”. Esto generó que las poblaciones de ascendencia indígena rechazaran ser identificadas como “indios” o “indígenas” y adoptaran la definición de “campesinos”

“...siglos de racismo, discriminación y sometimiento sociocultural de las poblaciones indígenas, han generado una fuerte connotación despectiva, las cuales resultan cargadas de un significado que describe a las personas “ignorantes”, “siervos”, “pobres” o simplemente de menos valor que el resto” (Pajuelo, 2014, p. 284).

Flores (2018) señala que no es que las comunidades rechazaban su distintividad cultural, social y legal, manifestada en sus formas de vida. En realidad, estaban rechazando un término que había sido utilizado para justificar políticas de asimilación y opresión que además legitimaban intervenciones en la autonomía a las comunidades (p. 457). Esto no es un hecho particular solo del contexto peruano, según Tully (2018), en Canadá también se aplicaron técnicas estatales de asimilación mediante la creación de sistemas de autogobierno interno (los Consejos de Banda) regido por autoridades y ministerios especiales de las sociedades dominantes, por lo que los pueblos indígenas ejercieron su resistencia negándose a entregar su libertad de autodeterminación sobre sus territorios, siendo esta problemática irresuelta la base de la colonización interna. Podemos ver otras estrategias claudicativas como el acomodamiento

oficial, en donde los pueblos indígenas son reconocidos como miembros de Canadá con derechos como pueblos aborígenes, a cambio de que nieguen sus derechos como pueblos libres.

La supuesta negación de la identidad indígena en el Perú como señala Pajuelo, “es de uso común en medios de comunicación e inclusive en ámbitos académicos. Y esta ha sido utilizada también para sostener que en el Perú no se ha conformado movimientos indígenas, debido a que nadie quiere ser indígena” (p. 285). No obstante, estos lenguajes de interacción están cambiando producto de las reflexiones y nuevos discursos sobre los conceptos clásicos de los indígenas entre las propias comunidades, organizaciones indígenas, líderes de opinión, y la juventud no está ajena a estos procesos de cambio. En línea con Flores (2018), “se está reconociendo y legitimando espacios en los que las comunidades reflexionan sobre cómo quieren ser reconocidos y sobre qué cosas ya no desean aceptar. Así, no solo se están proponiendo nuevas terminologías y significados jurídicos que emergen de miradas distintas al derecho occidental” (p. 458).

Como señalan De la Cadena & Starn (2010), “el indigenismo hoy en día es un proceso; un asunto permanente devenir; dicho en breve, se opone a un estado estacionario o fijo. En sus expresiones más ambiciosas, y articulado a procesos de globalización alternativa, el nuevo indigenismo pretende deshacer los significantes hegemónicos, afectar su química semántica usual para así producir nuevas valencias y, de este modo, reconfigurar la propia indigeneidad, abriendo al reconocimiento de la contemporaneidad histórica y la justicia radical” (pp. 20-21).

1.4. Empoderamiento, género e indigeneidad

La participación de las mujeres en el terreno político, económico y social, tiene importancia intrínseca en el desarrollo como libertad (Sen, 2000, p. 249). Si bien se viene subsanando el enorme descuido de los estudios sobre el alcance de la agencia de las mujeres en

el desarrollo, el enfoque de interseccionalidad entre las variables de género y etnicidad es aún ausente.

La perspectiva interseccional surge en respuesta a la vertiente del feminismo hegemónico, colonial y eurocéntrico del siglo XX, que enfocó su lucha y sus formas de conocer y teorizar, en contra de una caracterización de las mujeres como frágiles, débiles tanto corporal como mentalmente, recluidas al espacio privado, y como sexualmente pasivas, ignorando la interseccionalidad de etnia, género y clase (Lugones, 2008, p. 94). En las mismas palabras de Lugones la interseccionalidad ha demostrado la exclusión histórica y teórico-práctica de las mujeres no-blancas de las luchas liberatorias llevadas a cabo en nombre de la mujer (p. 77).

A la luz de estas nuevas perspectivas se ha desarrollado diversa literatura y estudios de aproximación a los contextos indígenas, los movimientos sociales, los derechos a la salud sexual reproductiva de las mujeres y las diversidades sexuales.

“La interseccionalidad se fundamenta en la crítica a las formas esencialistas de comprender las categorías sociales que marginan la experiencia de muchos grupos al interior y a través de dichas categorías. En cambio, se considera que las intersecciones particulares de las diferentes categorías sociales, en contextos históricos específicos, producen posiciones sociales e identidades idiosincráticas” (Yuval-Davis, citado en Rousseau & Morales, 2018, p. 25).

Para Chirix (2013) estudiar y analizar la categoría de género como categoría única y exclusiva, invisibiliza las historias de las otras opresiones, pero también las experiencias diversas de mujeres. Por tanto, no se puede soslayar el contexto de discriminación y de pobreza en que vive la mayoría de esta población, entendiendo además que “el desarrollo exige la eliminación

de las principales fuentes de privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los estados represivos” (Sen, 2000, pp. 19-20).

En la comprensión e interpretación de Chirix, “los modelos clásicos de opresión dentro de la sociedad tales como la raza, género, nacionalidad, orientación sexual, clases no actúan independientemente y cada uno por su lado, sino estas formas de opresión se interrelacionan y crean un sistema de opresiones en el cual, se refleja las formas múltiples de discriminación” (2013, p. 41).

Lugones (2008) nos invita a pensar en una cartografía del poder global desde lo que denomina el sistema moderno/colonial de género, para entender el patriarcado desde la colonialidad de género. El diálogo de la teoría de la colonialidad del poder y la colonialidad del género se hace sobre las trayectorias y cosmovisiones de mujeres de color e indígenas.

“Entender el lugar del género en las sociedades precolombinas nos rota el eje de comprensión de la importancia y la magnitud del género en la desintegración de las relaciones comunales e igualitarias, del pensamiento ritual, de la autoridad y el proceso colectivo de toma de decisiones de las economías. Es decir, por un lado, la consideración del género como imposición colonial -la colonialidad del género en el sentido complejo- afecta profundamente el estudio de las sociedades precolombinas, cuestionando el uso del concepto “género” como parte de la organización social” (Lugones, 2008, pp. 92-93)

Si bien los movimientos indígenas empiezan desafiando las jerarquías sociales sobre las bases de la clase y la etnicidad, “históricamente han sido espacios de exclusión de las mujeres y de las

cuestiones de género. Son las mujeres indígenas, a través de diferentes procesos, que han logrado desafiar estas exclusiones y han transformado las identidades colectivas de estos movimientos” (Rousseau & Morales, 2018, p. 15). Un argumento común de respuesta que los líderes masculinos expresaban ante los cambios propugnados por las mujeres, es que los derechos de las mujeres y el enfoque de género eran impuestos, ajenos y producto de un feminismo urbano o de ciertas políticas institucionales del Estado (Hernández & Canesa, 2013, p. 175) o en otros casos “eran percibidas por algunos líderes como algo que ponía en peligro la unidad del movimiento, en especial cuando se introducía en un discurso sobre derechos individuales de las mujeres” (Rousseau & Morales, 2018).

Ante la marginalidad con la que han sido tratados los derechos de las mujeres en las organizaciones mixtas:

“...las luchas de las indígenas organizadas por reconceptualizar las relaciones de género y las prácticas locales de justicia han construido una constante, aunque hayan tenido expresiones muy diversas según el contexto -en unos casos más desde un enfoque de derechos de género y derechos humanos en otros con énfasis en la cosmovisión y epistemologías indígenas-” (Hernández & Canesa, 20013, p. 173).

Vale mencionar que en este proceso de organización y construcción de un discurso propio, “las mujeres indígenas navegan por las dinámicas internas de los movimientos indígenas, feministas de mujeres” (Hernández Castillo citado en Hernández & Canesa, 2013).

1.5. A manera de conclusión

Este capítulo define el marco conceptual de empoderamiento desde un enfoque de capacidades en diálogo e integración con tres categorías conceptuales distintas. Nos permite profundizar el análisis de la expansión de la agencia en un contexto de diversidad cultural, en donde las realidades revelan que el desarrollo humano avanza en forma desigual y que las carencias humanas persisten, estando los pueblos indígenas entre los grupos que quedaron atrás, en el propósito de lograr progreso y desarrollo humano para todos (Selim, 2016).

No se puede entender el empoderamiento de los diversos pueblos si no observamos y entendemos la realidad de las y los jóvenes desde su contexto histórico y presente. Es decir, sus capacidades y libertades en diferentes ámbitos, en las motivaciones y acciones que despliegan para proyectar metas desde su condición de ser jóvenes que se autoafirman indígenas de ámbito rural - urbano, así como las relaciones de género que establecen en una sociedad asimétrica y los vínculos de identidad que construyen con redes organizativas y el movimiento indígena nacional e internacional.

Capítulo II

El caso de la “Red Ñuqanchik Maronijej Noshaninka”

La “Red Ñuqanchik” tiene una larga trayectoria organizativa cuyos orígenes se remiten a los talleres de afirmación cultural a través del arte y la cultura de Chirapaq. En este apartado, se da cuenta acerca de la constitución de la organización y su escalamiento de lo local a una red regional, sus objetivos, estructura de funcionamiento y su articulación con el movimiento de mujeres indígenas a nivel nacional e internacional.

2.1. Los talleres de afirmación cultural a Ñuqanchik”

La primera etapa de los “Talleres de Afirmación Cultural” (1986) desarrollada por Chirapaq Centro de Culturas Indígenas del Perú, fue impartida a los hijos e hijas de las madres de la “Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP”, en un trabajo colaborativo con comedores populares. Este se inicia abordando el problema del dolor y los traumas de los niños huérfanos para su recuperación socioemocional a través de talleres de dibujo y pintura, moldeado de cerámica, elaboración de retablos, tejido, danza y música, impartidos en los barrios periféricos de la ciudad de Huamanga.

Estos talleres buscaron fortalecer el vínculo con los mayores y el saber de sus pueblos de origen, restituyendo el ciclo de transmisión de conocimientos y valores resquebrajados por el Conflicto Armado Interno, en donde los padres, abuelos y abuelas “Yachaq” y “Sabios”, fueron los transmisores de estos saberes. Enseñaron a los niños a tejer la lana con iconografías y diseños

andinos, a teñir con las plantas tintóreas, a moldear la arcilla y el idioma quechua a través de la tradición oral.

Foto de la primera generación de los niños, niñas y adolescentes Ñoqanchiq, Huamanga, 1992 (archivo Chirapaq)

Niños y niñas tallando la piedra de huamanga y elaborando papel a base de hojas de papel reciclado, Huamanga, 2012

Niños y niñas participando del taller de danza en el barrio 11 de junio del distrito de Ayacucho y del taller de “telar en cintura” en la Institución Educativa de la comunidad de Chito en Vilcashuamán, 2009

Taller de preparación de tintes naturales, escultura en piedra y taller de música, Huamanga 2011. (archivo Chirapaq)

En 1990 Chirapaq crea el “Programa Ñoqanchiq”¹³ a través del cual amplía los talleres de arte y cultura a los asentamientos humanos de la zona norte, centro y sur de la ciudad de Huamanga, desarrollando exposiciones públicas, “Jornadas de Cultura Viva” en Ayacucho y Lima, actividades de intercambio con niños tejedores de Bolivia, Ecuador, articulando el trabajo con redes de infancia, y a nivel internacional, gestionando pasantías con “The Carving Studio and Sculpture Center” de los Estados Unidos. Acciones que dinamizaron la participación de las y los niños y jóvenes Ñoqanchiq en espacios públicos.

Esta experiencia se desarrolló de manera continua por un periodo de más de 25 años, lo que incluye la presencia de los talleres en comunidades rurales y la réplica en las escuelas de la región, a partir de la propuesta curricular de Educación Intercultural Bilingüe.

El año 2002 a iniciativa de los propios Ñoqanchiq se constituye la “Organización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Quechuas”, con el objetivo de replicar las artes aprendidas, promover los derechos de la niñez y juventud, y reivindicar la identidad quechua en los barrios urbanos de la ciudad de Huamanga. A partir de este espacio tejen alianzas junto a otras experiencias organizativas como el “Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú – MNNATSOP”, el “Movimiento de Niños y Adolescentes Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos – MANTHOC”, la “Asociación Wawakunamantaq” y otras redes juveniles locales.

---

¹³ Véase el video documental acerca de los talleres de afirmación cultural Ñoqanchiq y su presencia extendida en los barrios y asentamiento humanos de Huamanga. Recuperado de <http://chirapaq.org.pe/es/noqanchiq-video>, (07 de abril 2020).

Además de los talleres de arte, Chirapaq promovió espacios formativos sobre identidad y derechos indígenas, paralelo al trabajo organizativo de las mujeres del Ande y la Amazonía peruana, espacios en los que las y los Ñoqanchiq se involucraron de manera activa.

Talleres de formación con jóvenes de la Red Ñoqanchik en Huamanga, 2010.

2.2. Ñoqanchiq y su extensión regional a “Red Ñoqanchik Maronijei Noshaninka”

El año 2012 Ñoqanchiq y Chirapaq organizan el I Encuentro Regional de Jóvenes Indígenas de Ayacucho con participación de alrededor de 40 jóvenes procedentes de Vinchos y Socos (Huamanga), Vilcashuamán, Sarhua y Cayara (Fajardo), Chuschi (Cangallo), Porta Cruz (Huancasancos), Chungui (La Mar) y jóvenes Ashaninkas del Valle del Rio Apurimac Ene y Mantaro - VRAEM, en ello se decide fundar la Red regional que amplía su cobertura hacia las zonas rurales, definiendo su naturaleza, visión, misión, principios organizaciones y objetivos.

I Encuentro Regional de Jóvenes Indígenas para la conformación de la “Red Ñuqanchik” Maronijei Noshaninka, Huamanga, 2012 (archivo Ñuqanchik)

Transcribo del documento de organización y funciones las siguientes definiciones sobre la Red:

¿Quiénes somos?

Somos jóvenes procedentes de pueblos quechuas, ashaninkas y matsiguengas de la región de Ayacucho y el VRAEM, venimos de diferentes procesos organizativos de la región. Impulsados por la necesidad de cambiar situaciones desfavorables que nos afectan en tanto jóvenes y pueblos somos, nos articulamos en una “Red de organizaciones indígenas de Ayacucho – Ñuqanchik Maronijei Noshaninka”.

Visión:

Dando continuidad a los procesos construidos históricamente en la reivindicación de la identidad indígena, aspiramos a una sociedad donde el respeto a la diversidad cultural y la relación armónica con la madre tierra, son la base para construir una región intercultural en donde los jóvenes ejercemos ciudadanía como sujetos sociales y políticos con derechos individuales y colectivos.

Misión:

Revaloramos, afirmamos y expresamos nuestra identidad indígena, a través de las múltiples manifestaciones de nuestros pueblos y culturas originarias. Luchamos por el respeto de nuestros derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas, desarrollando acciones, construyendo propuestas e incidiendo en espacios de concertación y toma de decisiones, de la mano con nuestros pares y nuestros mayores.

Principios que guían nuestros actuar:

Identidad, interculturalidad, igualdad de género, no discriminación, transparencia, complementariedad y reciprocidad, diálogo intergeneracional y autonomía.

Objetivos de la Red:

- 1) Fortalecer la identidad de los jóvenes como parte de los pueblos indígenas
- 2) Promover la participación en espacios de toma de decisiones
- 3) Incidir con acciones y propuestas en las políticas públicas relativos a los pueblos, mujeres y jóvenes indígenas, en el ámbito comunitario, regional, nacional e internacional¹⁴.

Estructura organizativa:

- a) Gran Asamblea
- b) Consejo regional de jóvenes indígenas
- c) Consejo asesor
- d) Consejo de sabios y sabias
- e) Comisiones temáticas (Educación Intercultural Bilingüe, tierra y territorio, salud, mujeres jóvenes, emprendimiento económico, niñez y adolescencia)

La Red ha venido consolidando su presencia en las áreas urbanas y rurales, bajo esta estructura aprobada en el primer encuentro regional, con algunos cambios en su implementación y redefinición de las comisiones temáticas.

---

¹⁴ Documento de organización y funcionamiento de la Red Ñuqanchik

Actualmente la “Red Ñuqanchik” está integrada por un promedio de 100 jóvenes de ámbito urbano y organizaciones constituidas en los territorios rurales, capitales de distritos y provincias. Como parte de su estructura organizativa la “Red Ñuqanchik” cuenta con un Consejo de Jóvenes, como instancia representativa de las organizaciones de base y una Coordinadora Regional, ambas elegidas en los congresos regionales que se llevan a cabo cada dos años. El Consejo de Sabios y Sabias lo conforman líderes y lideresas adultas con trayectorias en el movimiento indígena que cumplen el rol de orientar y guiar la organización y a sus miembros.

Las líneas de acción prioritizadas están referidas a: 1) salud sexual y reproductiva con pertinencia indígena 2) emprendimiento económico a partir de activos culturales, arte y educación, 3) soberanía alimentaria, 4) mujeres jóvenes y niñez indígena.

A diferencia de los anteriores procesos, la Red cuenta con personería jurídica y estatuto, accede directamente a fondos de la cooperación internacional y desarrolla iniciativas de proyectos para el fortalecimiento organizativo de sus bases y el desarrollo de actividades en sus diferentes líneas de acción.

Articulación:

Nacional: La “Red Ñuqanchik” es parte de la “Organización Nacional de Mujeres Andinas Amazónicas del Perú –ONAMIAP” y la “Red de organización de jóvenes indígenas del Perú – REOJIP.

Internacional: Es parte del “Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA” a través de la Comisión de Niñez y Juventud.

Paralelamente a este proceso, Ñuqanchik junto a jóvenes aymaras y de los pueblos de la Amazonía, entre ellos, shipibos, kakataibos, shawi y yáneshas, consolidaron la articulación nacional de jóvenes indígenas, logrando concretar la “Red de organizaciones de jóvenes indígenas del Perú – REOJIP” en el Primer Encuentro Nacional en el año 2013.

Jóvenes discutiendo en los trabajos de grupo durante el II Congreso Regional de la “Red Ñuqanchik”, 2019 (página facebook de Ñuqanchik)

2.3. Generaciones Ñuqanchik

Son cuatro generaciones de jóvenes que pasaron por Ñuqanchik en sus distintas etapas. A continuación, haremos una breve descripción de cada una de ellas, en base a la definición que se hace mención en el documento de sistematización sobre “Identidad y organización de la juventud indígena en el Perú” (Chirapaq, 2015) y las informaciones actualizadas que se obtienen a través de documentos de la Red y las entrevistas a las y los jóvenes.

La primera generación (1986-1996), son niños, niñas y jóvenes que vivieron de manera directa el conflicto armado, con familias desplazadas en las periferias de la ciudad. Ellos lograron

superar sus traumas, miedos y fortalecer su autoestima desarrollando capacidades y destrezas en el arte.

La segunda generación (1997-2002), es la promoción de niños, niñas y jóvenes que nacieron en los nuevos asentamientos humanos o eran muy pequeños cuando sus familias migraron a la ciudad.

Tanto la primera como la segunda generación, iniciaron su proceso en los talleres Ñoqanchiq. Algunos perfeccionaron el dominio de técnicas artísticas y más adelante asumieron el rol de promotores culturales en los barrios y las escuelas, así mismo, impulsaron acciones comunitarias, como por ejemplo, ambientar el “Parque Quiñones” con esculturas de iconografías de la cultura Wari en gestión con el Municipio Distrital de San Juan Bautista. Esta iniciativa conllevó a tener reconocimiento a nivel regional.

Esculturas talladas en piedra “cheqo” en el parque Quiñones y taller de retablo en Huamanga” (archivo Chirapaq)

Aunque el propósito de los talleres no fue formar artistas necesariamente, las y los niños y jóvenes desplegaron múltiples capacidades de manera exitosa. Hoy la gran mayoría son

ciudadanos encaminados en sus proyectos profesionales. Además del arte, las y los jóvenes de esta generación son los que impulsan la primera etapa organizativa de niños, niñas y adolescentes y jóvenes quechuas- Ñoqanchiq (2002).

En la tercera generación (2003-2012), las y los jóvenes cursan estudios secundarios y superiores, algunos son egresados universitarios y técnicos. Este grupo, además de tener los espacios del arte y formación en derechos indígenas, participan de espacios de articulación con lideresas del “Taller Permanente de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – TPMIAAP”, programa nacional impulsado por Chirapaq el año 1995 de cara a la “Conferencia Internacional de la Mujer Beijing +5”. Este proceso dio lugar a la integración de la juventud indígena peruana en el “Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA”.

El año 2012, las y jóvenes constituyen la “Red de Jóvenes Indígenas Nuqanchik Maronijei Noshaninka”.

La cuarta generación (2013-2018) la conforman jóvenes que vienen de los procesos anteriores, pero también son integrantes nuevos con experiencias distintas al arte y la cultura. Participan de forma activa en espacios de incidencia internacional, tejiendo alianzas con redes de jóvenes indígenas y no indígenas. Este grupo tuvo protagonismo en la campaña de auto-identificación en el “Censo Nacional de Población y Vivienda” del 2017, que incluyó por primera vez la pregunta de auto-identificación étnica.

Talleres de formación con jóvenes de la "Red Ñuqanchik", Huamanga 2011. (archivo Chirapaq)

Capítulo III

Metodología

La metodología aplicada en la presente investigación se desarrolla desde un enfoque mixto, entre el método establecido por el canon académico y la perspectiva indígena “Kaupapa Maori”, propuesta por Linda Tuhiwai Smith.

Es un estudio de tipo cualitativo de desarrollo inductivo, a través de la metodología de estudio de caso, acerca del empoderamiento de las y los jóvenes de la “Red Ñuqanchik”. De acuerdo a Creswell (2007) el investigador explora un caso a lo largo de un tiempo a través de un profundo y detallado proceso de colección de información, entrevistas, observación, documentos y material audiovisual (p.73). Este estudio de caso es intrínseco e instrumental, ya que por un lado interesa conocer la características y proceso de la Red Ñuqanchik, ya sea esta porque presenta una situación inusual o única; y es instrumental, porque a partir del caso se busca contribuir con la literatura sobre el empoderamiento en contextos indígenas y el desarrollo humano.

En complementariedad interdisciplinaria, integra la propuesta “Kaupapa Maori”, donde los pueblos indígenas se convierten en investigadores en vez de funcionar solamente como investigados. Propone estudiar y entender el mundo indígena con ojos indígenas, desde adentro, reconociendo nociones desarrolladas desde la realidad propia.

Si bien esta metodología se basó en la experiencia del pueblo indígena maorí de Nueva Zelanda, se contextualiza y aplica a la realidad del pueblo quechua. Esta propuesta no se excluye

o toma posición en contra de los parámetros occidentales, sino más bien, coexiste, valorando y reconociendo las contribuciones de ambas metodologías.

Este enfoque tiene que ver con el “modo de observación participativa indígena”, con reglas básicas como reflexionar, evaluar y criticar continuamente sobre nosotros mismos como comunidad de investigadores indígenas. Esto implica asumir responsabilidad sobre los resultados frente a los sujetos indígenas: “se trata de entender las maneras en que la investigación puede brindar formas sistemáticas de entender nuestras propias dificultades, de responder a nuestras propias preguntas y de ayudarnos como comunidades a resolver nuestros problemas y desarrollarnos” (Smith, 2006, p. 258).

El caso se analiza a la luz del enfoque del desarrollo humano en diálogo con otras disciplinas de las ciencias sociales, enfatizando en el empoderamiento y su proceso, por lo que la principal información de análisis son los testimonios y trayectorias de las y los jóvenes.

3.1. Población de estudio

Se enfoca en los miembros actuales y e-xintegrantes de la “Red Ñuqanchik Maronijej Noshaninka” de Ayacucho. Para esta investigación la unidad de análisis son los jóvenes de la “Red Ñuqanchik”.

La muestra es de dieciocho jóvenes que participaron de la Red en los últimos diez años (2008-2018), lo que incluye a tres generaciones. Se priorizó a aquellos que tuvieron participación activa en la Red y accesibilidad de contactarlos en persona o vía telefónica (de encontrarse fuera de Huamanga).

La selección de los participantes se hizo usando la técnica “snowball sampling” (bola de nieve,) un tipo de muestreo no probabilístico. El primer paso fue elaborar una lista de cinco jóvenes, luego se recurrió a estos mismos jóvenes para pedir sugerencias de nombres de otros integrantes o ex-integrantes de las diferentes generaciones que ellos consideraban referentes de la organización.

De esta manera, fueron identificados dieciséis jóvenes con edades entre 20 y 35 años¹⁵. Posteriormente se incluyó a dos jóvenes que postularon como candidatos a las elecciones regionales y municipales del 2018; estos dos jóvenes no estaban en la lista inicial, pero era necesaria su inclusión por el tema que se aborda en esta investigación, haciendo un total de 18 jóvenes, 9 mujeres y 9 varones.

Además de los criterios mencionados se consideró que fueran jóvenes procedentes del centro, norte, sur de Ayacucho y la zona del Valle del Rio Apurímac Ene y Mantaro- VRAEM, jóvenes que han asumido cargos en la organización o cargo tradicional en su comunidad y que haya representación paritaria entre hombres y mujeres.

Participantes de la investigación

	2da generación (1997 – 2002)	3era generación (2003-2012)	4ta generación (2013 – 2018)	Total
Varones	2	4	3	9
Mujeres	1	3	5	9
Total	3	7	8	18

¹⁵ Los de la edad de 35 años es sobre todo de los exintegrantes Ñuqanchik

De los dieciocho jóvenes entrevistados, cuatro de ellos iniciaron su participación en la “Red Ñuqanchik” en los años 1997, 1998, 2004 y 2007 respectivamente, participando de manera continua hasta después del 2009. Se trata de jóvenes de la segunda generación con experiencia organizativa de más de diez años en Ñuqanchik; algunos de ellos dejaron de participar en la Red por razones de edad, prioridades académicas o conformación de familia.

Características de las y los participantes de la investigación

Nº	Periodo en Ñuqanchik	Integrante/Ex-integrante	Edad	Lugar de procedencia	Idioma Quechua	Formación Académica
1	1997-2008	Ex integrante hombre 1- Ñ2	33	Illaura-San Miguel	Habla	Economista
2	1998-2010	Ex integrante mujer 2 – Ñ2	35	Vilcas Huamán	Habla	Administradora de Empresas
3	2004-2013	Integrante hombre 3 – Ñ2	24	Huamanga	Habla	Contador Público
4	2007-2017	Integrante mujer 4 – Ñ3	30	Cayara- Fajardo	Habla	Docente EIB
5	2008- 2012	Ex integrante hombre 5 – Ñ3	30	Chungui-La Mar	Habla/Escribe	Docente de EIB
6	2009- 2013	Integrante mujer 6 – Ñ4	24	Huamanga	Habla/Escribe	Comunicadora Social
7	2010 - 2017	Integrante hombre 7 – Ñ4	27	Sarhua - Fajardo	Habla	Estudiante de Historia
8	2010 - 2018	Integrante hombre 8 – Ñ4	24	Incaraccay - Cangallo	Habla	Estudiante Ciencias de la comunicación
9	2011- 2016	* Ex integrante hombre 9 – Ñ3	33	Sarhua - Fajardo	Habla/ Escribe	Estudiante Ciencias de la comunicación
10	2012-2018	Integrante mujer 10 – Ñ3	25	Huamanga	Entiende	Estudiante de Psicología
11	2012-2018	Ex integrante hombre 11 – Ñ3	35	Porta Cruz- Huancasancos	Habla	Biólogo

12	2013- 2018	Integrante mujer 12 – Ñ4	23	Huamanga	Entiende	Estudiante Ing. Agrícola
13	2016- 2018	*Integrante mujer 13 – Ñ4	21	Bella Vista, Chungui La Mar	Habla	Estudiante Economía
14	2016- 2018	Integrante mujer 14 – Ñ4	20	Pachapupo- Vinchos	Habla	Estudiante Ingeniería Civil
15	2017-2018	Integrante mujer 15 – Ñ4	25	Kimbiri-La Convención	Habla	Estudiante Ing. Agrícola
16	2017-2018	Integrante hombre 16 – Ñ4	24	Corculla-Paucar del Sara Sara	Habla	Estudiante de Economía
17	2010 - 2017	*Integrante mujer 17 – Ñ3	24	Vilca Huamán	Habla	Estudiante de Derecho
18	2010-2015	*Integrante hombre 18 – Ñ3	27	Vinchos - Huamanga	Habla	Estudiante Antropología

*Candidatos y candidatas a elecciones regionales y locales 2018

3.2. Ámbitos de empoderamiento a investigar

Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación es analizar la expansión del empoderamiento y los ámbitos en que mayormente ha influenciado la “Red Ñuqanchik”, recurrimos a la propuesta de Alkire & Solava (2011) en “Oxford Poverty & Human Development Initiative–OPHI”, en la que el empoderamiento puede ser descrito y medido en relación a diferentes ámbitos de la vida, y estos se dan de acuerdo a las oportunidades que facilitan el despliegue de agencia de las personas (Ibrahim & Alkire, 2007; Garikipati, 2013; Trommlerova, KLasen & Lebmann, 2015).

A través de una fórmula mixta se integra la propuesta de OPHI con los objetivos organizacionales de la “Red Ñuqanchik”¹⁶, delimitando como ámbitos a evaluar: a) la identidad, b) la participación y c) el ejercicio de derechos

¹⁶ Son objetivos de la Red Ñuqanchik: Fortalecer la identidad indígena de los jóvenes. Promover la participación en espacios de toma de decisiones, incidiendo con acciones y propuestas en las políticas públicas, en el ámbito

- a) Identidad.** – Este ámbito abarca tres aspectos o variables: la autoafirmación indígena, la construcción de identidades múltiples y la valoración crítica de la cultura, tradiciones y costumbres. Se analiza los procesos de reconstrucción de la indigeneidad para su afirmación y los de otras identidades que se traslapan a la condición étnica, los cambios que ésta ha significado en las decisiones que toman las y los jóvenes en sus vidas y la capacidad crítica sobre los aspectos culturales de las relaciones de género.
- b) Ejercicio de derechos.** – Si bien este ámbito tiene relación estrecha con la participación, permite evaluar el ejercicio de la defensa y promoción de derechos específicos bajo el liderazgo de las y los jóvenes. Así mismo, explorar la influencia de la afirmación de la identidad en el ejercicio o la puesta en práctica de los derechos.
- c) Participación.** – Este ámbito se define tomando en cuenta la propuesta de Alkire & Solava (2011). Se evalúa la participación en espacios de toma de decisión a nivel comunitario; por ejemplo, los roles de autoridades tradicionales, las dirigencias comunales, y a nivel político local y regional, las experiencias de participación en los cargos de elección popular. A ello, sumamos el análisis de las relaciones de género, para entender los procesos diferenciados y las brechas que aún persisten en la sociedad y en los espacios de toma de decisión al interior de los pueblos indígenas.

---

comunitario, regional e internacional y el ejercicio pleno de los derechos como jóvenes de pueblos indígenas. Consta en los documentos de organización y funcionamiento.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE EMPODERAMIENTO

Ámbitos ¹⁷	Referencia ¹⁸	Variables	Indicadores	Preguntas
Identidad	Nuria Frigola (2016): Define la identidad indígena en las decisiones sobre la agencia en el contexto de migración en Lima	Autoafirmación indígena	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocen sus raíces culturales y procedencia de sus familias - Deciden y tienen seguridad de afirmar su identidad indígena en los espacios donde se desenvuelven - Ponen en práctica y visibilizan los elementos distintivos de su pueblo 	<ul style="list-style-type: none"> - ¿En qué momento sientes la seguridad de decir “soy indígena”? ¿Cómo fue ese proceso? - ¿De qué manera la “Red Ñuqanchik” ha fortalecido tu identidad indígena? - ¿Qué cambios sientes que se ha generado en tu vida al asumir tu identidad como indígena?
		Construcción de identidades múltiples	<ul style="list-style-type: none"> - Se sienten fortalecidos con la filiación que tienen con diferentes grupos y experiencias - Identifican y enfrentan las tensiones y conflictos por su afinidad con otros grupos no indígenas. - Vuelcan su experiencia en Ñuqanchik en los nuevos espacios o grupos en los que se integra 	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Además de tu identidad indígena con qué grupo o temas diferentes a los que trabaja Ñuqanchik te sientes identificado o tienes afinidad? - ¿De qué forma aportan en tu desarrollo personal los vínculos que tienes con grupos, redes, instituciones u otros? - ¿De qué manera tu experiencia en Ñuqanchik aporta en los otros espacios o grupos con los cuales sientes afinidad?
		Valoración crítica de la cultura, tradiciones y	<ul style="list-style-type: none"> - Emiten opinión fundamentada sobre lo que considera que debe cambiar 	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Existen aspectos de la cultura, tradición, costumbres que consideras que deben cambiar? ¿Cuáles? y ¿Por qué?

¹⁷ Definición de los ámbitos de empoderamiento según OPHI y los objetivos de la Red Ñuqanchik

¹⁸ Referencias de autores que proponen o han desarrollado la investigación en dichos ámbitos

		costumbres ancestrales.	de las tradiciones y costumbres de sus pueblos. - Relacionan su postura crítica a partir de sus propias vivencias, la de su familia y su entorno cercano.	- ¿De qué forma se expresa en tu experiencia de vida? ¿cómo lo enfrentas?
Ejercicios de Derechos	Alsop (2005): Refiere al ámbito como dominio, y señala que los ciudadanos pueden experimentar grados muy diferentes de empoderamiento en términos de acceso a la justicia, participación en política o acceso a los servicios sociales.	Defensa y promoción de derechos	- Relacionan la perspectiva indígena con el ejercicio de derechos individuales y colectivos - Construyen propuestas y mensajes sobre los derechos que priorizan - Visibilizan situaciones de afectación o violación de derechos en espacios de discusión pública	- ¿Cuáles son los derechos priorizados por Ñuqanchik y cómo hacen para abogar por ellos? - ¿Cómo la identidad indígena interviene en el abordaje de los derechos? ¿Es importante hacer esta relación? - ¿En qué espacios proponen o indican sobre los derechos que consideran prioritarios?
Participación	Propuesta de Alkire & Solava de OPHI dentro de los ámbitos considera la participación en espacios de toma de decisión comunitario y a nivel político.	Participación comunitaria y política	- Valoran su experiencia de participación en espacios de decisión comunitaria (directiva comunal, asambleas, comisiones) - Definen sus intereses y propósitos de su afiliación o simpatía con un partido político. - Identifican aprendizajes y lecciones de su experiencia de participación en procesos electorales y/o en su desempeño como autoridad política	- ¿De qué modo participas en tu comunidad/pueblo? - ¿Has ocupado algún cargo comunal o asumido responsabilidades comunitarias? - ¿Cómo decides participar de la política? ¿Qué te motivó? - ¿Cuál ha sido tu experiencia como candidato/a un cargo de elección popular? - ¿Cuáles son las lecciones y aprendizajes de tu experiencia de participar en la política?

		Relaciones de género en los espacios de toma de decisión	<ul style="list-style-type: none"> - Tienen postura crítica frente a los roles de género y la desigualdad en un espacio de decisión y poder. - Se proponen a impulsar cambios en sus entornos inmediatos y de afinidad organizativa. - Identifican brechas y oportunidades para el desarrollo de las capacidades de hombres y mujeres. 	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Cómo es el trato hacia las mujeres en la comunidad? ¿participan de la directiva comunal? - ¿Cuál es la visión que tienen los líderes y militantes hombres de un partido político sobre la participación de las mujeres? - ¿Cuáles son situaciones, barreras que enfrentan las mujeres en un proceso electoral? - ¿Qué propuestas deben desarrollarse para generar mayor igualdad de género?
--	--	--	---	---

CONDICIONES ESTRUCTURALES, INSTITUCIONALES Y OPORTUNIDADES

Definición	Variables	Indicadores	Preguntas
Alsop (2005): La agencia de las personas puede ser favorecida o restringida por la estructura de oportunidades como, por ejemplo, el clima institucional (acceso a la información, inclusión, participación, rendición de cuenta, capacidad de organización local) y las estructuras sociales y políticas (transparencia, competencia u conflictos)	Oportunidades que genera la organización	Formación, escucha, actuar en colectivo, enlace con otras culturales y redes de organización	¿Cuáles son las oportunidades que encuentran en Ñuqanchik?
	Soportes institucionales con los que cuenta la Red	Acompañamiento institucional, infraestructura, financiamiento, formación, capacitaciones	¿Con qué soportes instituciones cuenta la Red?
	Factores limitantes del empoderamiento.	Falta de reconocimiento de derechos indígenas. Racismo y discriminación	¿Cuáles son los factores que limitan el ejercicio del empoderamiento de las y los jóvenes Ñuqanchik?

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de investigación

El modelo OPHI ha orientado la elaboración de los instrumentos de recojo de información, la guía de entrevista individual semiestructurada y la guía de grupo focal. Ambos instrumentos responden a las variables especificadas en la matriz de operacionalización y con ello acudimos al campo para su aplicación.

Fuentes de información

- a) **Primarias:** Información obtenida de las entrevistas individuales y grupales a los jóvenes de la “Red Ñuqanchik” y a un actor institucional acompañante del proceso Chirapaq.
- b) **Secundarias:** Documentos de organización y funcionamiento, plan de trabajo, memoria de actividades, archivos escritos y audiovisuales de entrevistas a jóvenes de la “Red Ñuqanchik”, y las publicaciones de Chirapaq.

Instrumentos

- a) **Entrevista semi-estructurada:** Realizada a dieciocho jóvenes integrantes y ex integrantes, nueve hombres, nueve mujeres, tanto en la ciudad de Huamanga como vía telefónica a quienes radican fuera de la ciudad, para lo cual se elaboró una guía de entrevista.
- b) **Entrevista grupal o grupo focal:** Se realizó un grupo focal conformado por ocho jóvenes, cuatro mujeres y cuatro hombres, para lo cual se hizo una guía de preguntas.

Es importante señalar que durante la entrevista, tanto individual como grupal, ha sido notable la confianza de las y los jóvenes al compartir sus experiencias y reflexiones de manera

bilingüe (castellano y quechua). Sin embargo, los vínculos de compañerismo y amistad con mi persona en determinados momentos desviaban las discusiones hacia temas ajenos a la investigación, ello implicó encaminar el diálogo al propósito de la entrevista. Mi rol ha sido básicamente de participante observadora, durante el diálogo y en todo momento mantuve neutralidad.

Las entrevistas individuales se hicieron desde el 20 de mayo hasta el 29 de junio del 2018 y el grupo focal el 1 de julio del mismo año. La entrevista a la actora institucional, en este caso a Tarcila Rivera, directora del “Centro de Culturas Indígenas del Perú- Chirapaq”, se hizo en el mes de junio de 2018.

El trabajo de campo se llevó acabo en el contexto electoral del año 2018, en el cual postularon cuatro jóvenes de la “Red Ñuqanchik”, lo que nos obligó hacer entrevistas complementarias a este grupo una vez concluido el proceso electoral, la misma que se realizó a fines de octubre y el mes de noviembre del año 2018.

Capítulo IV

Resultados

En este capítulo presento los hallazgos en los tres ámbitos de empoderamiento y el análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación de entrevistas y un grupo focal con jóvenes de la “Red Ñuqanchik”. Estos ámbitos detallados en la matriz de operacionalización se han definido de la siguiente manera: a) construcción de identidades y afirmación indígena b) participación comunitaria y política y c) ejercicio de derechos e incidencia política.

4.1. Construcción de identidades y afirmación indígena

Las diferentes generaciones de la “Red Ñuqanchik” traen consigo experiencias previas de afinidad o pertenencias ya sea en lo familiar, comunal, participación en espacios como son los municipios escolares, asociaciones de pueblos residentes en Huamanga, clubes deportivos, grupos musicales, entre otros. Estas vivencias individuales y grupales confluyen en las identidades de las y los jóvenes, por tanto, no es una sola identidad que los define; como dice Sen (2007): “cada una de estas colectividades a las que esta persona pertenece en forma simultánea, le da una identidad particular” (p. 11).

Algunos hechos o hitos claves que caracterizan los procesos identitarios de las y los jóvenes y sus empoderamientos a partir de su integración en la “Red Ñuqanchik”, están vinculados a la experiencia en los talleres de afirmación cultural, la constitución de Ñuqanchik como un espacio orgánico propio, desde donde se propicia la revisión de sus orígenes a la cual denominan “la lucha interna con uno mismo”, así como la reflexión crítica de las relaciones de

género en sus entornos sociales y culturales, y los vínculos que tejen con sectores de índole política y de reivindicación de derechos diferentes al movimiento indígena.

A continuación, los procesos que resaltan en la trayectoria de las y los jóvenes Ñuqanchik:

4.1.1. Afirmación cultural a través del arte y la cultura

Los “talleres de afirmación cultural” desarrollados por Chirapaq son de los primeros espacios que las y los jóvenes Ñuqanchik destacan en su proceso de empoderamiento, valorando las actividades de intercambio y reencuentro con su cultura, la recuperación de saberes tradicionales y el idioma materno fuera de sus comunidades de origen. Esta propuesta basada en el arte y la cultura fue transmitida por las y los mayores de las comunidades en los barrios urbano- o marginales de la ciudad de Huamanga, dejando un precedente importante de aprendizaje intergeneracional. Un joven ex-integrante Ñuqanchik da cuenta de esta etapa:

“A los nueve años viene de San Miguel a Huamanga, yo seguí hablando el quechua porque mis familiares siempre fueron quechua hablantes. Mis padres son desplazados por la violencia. (...) cuando yo tenía 12 años, me invitaron a los talleres de arte en el barrio, a mí me gustó cerámica porque era una forma de expresarme, las cosas que no podía hacer, decir, lo hacía en la cerámica (...). En el intercambio de años aprendí a relacionarme un poco más con la institución, un segundo momento, cuando fui seleccionado para la producción dentro de los mejorcitos (...). Yo encontré seguridad en mí mismo en los talleres de arte, porque podía expresarme en mi lengua y poco a poco esa relación que tuve me ha permitido desarrollarme, relacionarme con los niños, con los adultos (...), la conciencia social de revalorar la cultura. He tratado de enseñar la sabiduría del arte en los colegios,

fui promotor de arte en las escuelas, y eso me ayudó luego a liderar en la universidad” (ex-integrante 1-Ñ2).

Para Tarcila Rivera, los talleres de afirmación cultural “eran simplemente el espacio donde se reproducía la comunicación en lengua propia, [para] que no tengan vergüenza de hablar su idioma (...) Al retomar el arte de los mayores, ellos vieron cómo se hace el telar, el retablo, entonces se legitimó en un espacio de ellos, pero fuera de la comunidad y de la familia, en un contexto terrible” (entrevista, junio 2018).

Conforme se señala en el documento de sistematización de la organización de jóvenes indígenas en el Perú (2015), cabe destacar la trayectoria de Sergio Huamaní Mitma, integrante de la primera generación de Ñuqanchik, cuya familia fue desplazada a la ciudad de Huamanga, víctima del Conflicto Armado Interno. Sergio participó desde los 10 años de edad, sobresaliendo en la elaboración del retablo, fue merecedor de premios en concursos a nivel nacional e internacional, posteriormente asumió la coordinación del Grupo de Teatro “Yawar Sunqu” (“Corazón que Sangra”) de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, casa de estudios del cual se graduó como abogado. Así como él, jóvenes de su generación son referentes positivos para las nuevas generaciones de la “Red Ñuqanchik”.

El rol que jugaron los talleres de arte y cultura en el crecimiento y formación de las y los jóvenes, como señala Tarcila, permitió la revitalización de la identidad y adquirir mayor seguridad en sus capacidades a través de la transmisión de conocimientos por parte de los adultos mayores, como la lengua quechua, la utilidad de las plantas tintóreas, el telar en cintura, tallado de piedra y la elaboración del retablo. Pero además de estas capacidades, se generaron otros cambios fuera y dentro de sus familias, como nos cuenta otra de las integrantes:

“Cuando empezamos hacer talleres de danza, salimos a hacer los pasacalles, te voy a decir la verdad, me daba vergüenza vestirme con el vestuario de las comunidades (...). Poco a poco, después de tantas participaciones, reuniones, talleres, capacitaciones, me ha ayudado a fortalecer mi identidad y autoestima, sobre todo, me ayudó a enfrentar a la sociedad, y no sólo con gente extraña, sino con mi propia familia” (ex-integrante mujer 2 – Ñ2).

El impacto positivo de estos talleres se refleja en la capacidad crítica de las y los jóvenes sobre aspectos relativos a su cultura e identidad personal, las réplicas del arte con otros niños y adolescentes y el impulso de la organización en los barrios peri-urbanos de Huamanga, en donde los adolescentes y jóvenes empiezan a confluir para bailar y pintar retablos, para reflexionar sobre identidad cultural y derechos humanos, e ir teniendo voz pública en el espacio barrial, local y regional. Nos comenta una ex-integrante:

“A medida que íbamos creciendo, 13, 14 y 15 años empezamos a organizarnos como niños y adolescentes, no sólo queríamos aprender arte, sino queríamos tener protagonismo en el barrio, en la comunidad, con temas diversos y especialmente con el tema de la diversidad cultural” (ex-integrante mujer 2- Ñ2).

El protagonismo en el barrio, la comunidad al que se refieren los jóvenes, se puede entender en la línea de lo que Drydyk (2013) considera empoderamiento, como algo que sucede por etapas, en las que se adquiere cada vez más agencia para realizar acciones y elecciones valiosas que impactan en el contexto de los individuos y trascienden a nivel comunitario.

Además del arte en los barrios, la articulación que Chirapaq estableció con el “Movimiento Nacional de Niños, Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú” permitió que niños, niñas

y adolescentes participaran de los campamentos y encuentros para hablar de la realidad de la infancia trabajadora, la legislación y las políticas públicas. Esto constituyó un espacio formativo complementario a la socialización e intercambio con sus pares de diversas realidades, tanto urbanas como rurales.

De acuerdo al enfoque de capacidades, una persona está empoderada en tanto ha desarrollado su agencia, aquella que le permite desplegar acciones, cambios, asumir nuevos roles en favor de su propio bienestar y de su entorno. Por tanto, podemos decir que el arte ha sido un factor motivador de un conjunto de capacidades para el despliegue del empoderamiento, cuyos aspectos se expresan por ejemplo en: la organización y movilización de niños, niñas y adolescentes para afirmar su identidad quechua desde reflexiones críticas, el reconocimiento de sus orígenes familiares, los vínculos territoriales, la convocatoria y conducción de sus propias reuniones, desarrollar una agenda temática, establecer coordinación con la institución Chirapaq y participar junto a otras redes en favor de los derechos de la infancia y la juventud en la Región Ayacucho.

4.1.2. Afirmarse indígena una lucha interna “con uno mismo”

La afirmación de la identidad indígena de las y los jóvenes, en la mayoría de casos ha sido un proceso de reflexión permanente al interior de la “Red Ñuqanchik”, en donde se cuestionan los “lenguajes de interacción” a los que se refiere Flores (2018) como un proceso que parte por deconstruir los mensajes cargados de estereotipos sobre los pueblos indígenas, como por ejemplo, creer que los indígenas son los alejados de la “modernidad”, que no hablan castellano, no tienen educación, están ubicados únicamente en la Amazonía en condición de “no

contactados”, o que son aquellos que habitan en la zona rural de los Andes. Conceptos que han marcado permanentemente las percepciones de la población sobre el ser “indígena”.

Estos lenguajes tienen un impacto en cómo las y los jóvenes se sienten al afirmar su identidad; si se sienten libres, seguros, confusos o prefieren el rechazo del término en el espacio familiar, comunal, educativo, en su rol de funcionarios de las instituciones y en la sociedad, pues “la concepción de la identidad influye, de modos muy diversos, sobre nuestros pensamientos y nuestras acciones” (Sen, 2007, p. 10).

Frente a la negación del término “indígena” que suele expresar la población, las y los jóvenes han tomado la iniciativa de entablar diálogos sobre estos temas, por ejemplo, en las asambleas comunales de sus pueblos, con el propósito de analizar y reflexionar de forma colectiva sobre lo que significa el ser indígena. Al respecto, un joven ex ñuqanchik del distrito de Chungui, en la provincia de La Mar, nos comenta:

“Hay resistencia en nuestras comunidades. Dicen, nosotros no somos indios, no he conocido a ningún indígena en Chungui y en ningún pueblo, no sé a quién representa la señorita Tania Pariona (...). Yo, tenía que intervenir para explicar y hacer entender (...). Muchos de nuestros compueblanos con estudios, leídos, no lo toman a bien, a mí me ha costado mucho trabajo hacer entender a la gente de mi pueblo. Claro, el término cuesta y lo reemplazan como andinos quechuas” (ex integrante 5 – Ñ3).

Las denominaciones que la población prefiere asumir como la de quechuas, andinos e incluso como “originarios” en lugar de “indígenas”, no es algo que anule la identidad y pertenencia a un pueblo y cultura indígena. Estas reacciones que resultan comunes en el Ande, se debe a razones históricas en las que la carga peyorativa del término “indio” “indígena” instauró

en la población, reforzada por la estructura mono-cultural y colonial que el Estado, las instituciones y las políticas públicas han sostenido a lo largo del periodo republicano.

Las y los jóvenes Ñuqanchik construyen sus propios argumentos en contracorriente a los lenguajes estereotipados sobre el ser indígena. Por ejemplo:

“si bien es cierto, no llevo el traje típico, no me visto, y el quechua no es el idioma que hablo correctamente; pero, el simple hecho de que yo reconozca de dónde vengo y de dónde es mi familia, definiendo algo que para mí es convincente, para mí ya es vivir la identidad indígena” (integrante mujer 10 - Ñ3).

Las formas de auto-identificarse fuera del prototipo andino, definido por el uso del traje, manejo del idioma quechua y vivir en la ruralidad, es una forma de cuestionar el pensamiento estereotipado y limitado de lo andino e indígena. En palabras de Cortez (2017), es construir una “identidad andina” poniendo en cuestionamiento las demandas y expectativas del público peruano consumidor de imágenes folklorizadas y romantizadas de los sujetos andinos (p. 382).

Por otro lado, recordemos que la lengua materna fue la única variable de identificación indígena bajo la cual se realizaron los Censos y los registros de datos hasta antes del 2017, año en que el Censo Nacional incluye por primera vez el criterio de auto-identificación. Este nuevo criterio, de acuerdo a las reflexiones con las y los Ñuqanchik significó una mayor visibilidad de las nuevas generaciones que residen en las ciudades y que por múltiples factores no aprendieron su lengua materna, pero que deciden afirmar su identidad quechua, indígena u originaria.

Estos procesos de afirmación identitaria que los jóvenes describen como difícil, largo y de lucha interna “con uno mismo”, implica reconocer y en algunos casos, reconstruir sus historias personales y la de sus familias, evaluar los conceptos aprendidos sobre la identidad, sobre el

significado de “campesino”, “indio” y responder a sus propias dudas, conflictos y temores desde su cotidianidad y experiencia de vida. Cuatro testimonios narran de este proceso:

“El conflicto parte por ti mismo, por todo lo que te han metido a la cabeza, con lo que dicen que es ser indígena. Por ejemplo, yo entendía que el término indígena solo era para las personas que vivían en la zona rural, los que tenían el traje típico y hablaban el quechua, nunca podría decir que yo era indígena, eso era mi conflicto” (integrante 3- Ñ2).

“No es fácil autoafirmarte indígena, por el que dirán, por la discriminación que recibes, si dices que eres indígena te ven como inferior, que no tienes capacidades, que no puedes lograr, eso impide que te autoidentifiques en espacios públicos y para evitar ser discriminados preferimos no asumirnos indígenas” (integrante mujer 10- Ñ2).

“En una ciudad (...), lamentablemente para ser aceptado tienes que dejar ciertas cosas y adquirir otras y surge algo muy curioso con nuestros padres, creo que ellos también han sufrido discriminación de algún modo al venir del campo a la ciudad, y surge este miedo de ellos mismos a que sus hijos sientan y vuelvan a repetir sus historias, parte de ese miedo es lo que nos han transmitido” (integrante 8 – Ñ4).

“Antes de conocer a los Ñuqanchik, la palabra indígena u originaria no estaba a mi alcance, yo me sentía campesino, portacrucino (...) en el primer taller sentí conflictos entre si era campesino o indígena. En un segundo, tercer taller, y con todos los espacios en donde participé, ya me sentí algo seguro de afirmarme como indígena quechua. Ahora pueden

burlarse o decirme indígena como burla, pero no me siento mal, al frente de las autoridades, profesionales y funcionarios yo me identifico indígena” (ex-integrante 11 - Ñ3).

El empoderamiento en la afirmación indígena de los Ñuqanchik tiene que ver con el proceso de toma de conciencia sobre la autopercepción y apropiación de la palabra “indígena”. Y a partir de ello, fomenta una corriente de opinión entre pares, y cuando eso ocurre, como dice Sen (1998), se pueden convertir en las transformaciones más creativas y más liberadoras de energía, de las cuales a menudo no hay vuelta atrás.

Entre los factores que contribuyeron a este proceso de autoafirmación, están los espacios formativos, los intercambios con indígenas de otros países, los talleres y conversatorios promovidos por Chirapaq y las redes internacionales como el “Enlace Continental de Mujeres Indígenas”.

Tomando de referencia estudios como el de Endara (2011) sobre los jóvenes kichwas de Otavalo del Ecuador y Ruiz (2008) sobre los jóvenes indígenas y la globalización en América Latina, que aborda los temores que tienen los adultos a que los jóvenes pierdan su identidad cultural y no continúen con las tradiciones y costumbres de sus pueblos, vemos en el contexto ayacuchano que es muy común escuchar decir a los adultos mayores de las comunidades de ámbito rural: “wayna sipaskunaqa yachankuñachu llaqtanchikpa kawsakuyninmanta” (“las y los jóvenes ya no saben sobre la vida en nuestros pueblos”), “qunqarunkuña” (“ya lo olvidaron”), “manañam yachayta munankuñachu” (“ya no quieren aprender”), “pinqakunku” (“tienen vergüenza”).)

Explorando este aspecto en las voces de las y los jóvenes Ñuqanchik, constatamos que aun cuando ellos mantienen los vínculos con sus comunidades de origen y son partícipes de las actividades tradicionales, no son ajenos a estas evaluaciones de pérdida de la identidad. Los adultos y personas mayores cuestionan los cambios en sus formas de pensar, actuar, vestirse, no seguir reglas y patrones culturales de sus pueblos.

Tomando la noción de identidad de Sen, ésta no es algo fijo que se puede tener o perder, sino más bien es un proceso dinámico y cambiante. En ese sentido, Endara (2011) señala que estamos ante contextos donde “...los jóvenes, con sus deseos de cambio y sus nuevas demandas, se ubican en el nuevo vértice de la continuidad de la tradición, el cambio radical, e incluso la invención de nuevas tradiciones” (p. 11). Ciertamente, estas nuevas formas de manifestar su identidad les permite, además, ejercitar su agencia y empoderarse desde elementos propios de su cultura, pero recreadas con la modernidad, como por ejemplo: el arte de las “tablas de Sarhua”, la danza, la música tradicional fusionada con géneros occidentales (hip hop, jazz), la literatura y la performance que recrean en sus participaciones públicas.

Tarcila Rivera plantea que “...tiene que ver con la afirmación del propio ser y la seguridad de las personas, no se trata de liderazgos inducidos, pero sí con las capacidades internas motivadas por un conjunto de factores” (entrevista personal, 2018). En este caso, los factores motivadores son los talleres formativos, las oportunidades de intercambio con otras culturas, el acompañamiento institucional, el arte, la música y otras formas expresivas.

En este particular contexto las y los jóvenes Ñuqanchik responden a los debates que se dan en torno a los pueblos indígenas, apelando al criterio de auto-identificación que define el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, dándole un peso desde su validez

jurídica internacional, a la auto-conciencia de la identidad indígena y a la existencia de los pueblos indígenas antes de la colonización y la conformación de los Estados.

La trayectoria de cada joven Ñuqanchik, la afirmación de su identidad indígena y otras identidades, es un proceso de construcción y evaluación permanente en lo individual y colectivo. La formación y experiencia intercultural les permite ser sujetos urbanos y a la vez rurales, que, en algunos casos, haciendo uso del capital cultural que poseen, como la lengua, el arte, conocimientos sobre su cultura, literatura, música, logran escalar a otros nuevos espacios.

En lo que se refiere a las relaciones intergeneracionales en el entorno familiar y comunal, éstas son parte del proceso dinámico de construcción y reconstrucción social y cultural de las identidades. Las y los Ñuqanchik consideran prioritario su abordaje en los procesos de formación de liderazgos.

4.1.3. Indigeneidad y las relaciones de género

Durante la entrevista grupal a las y los jóvenes se les preguntó: ¿qué debería cambiar de la cultura, de las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos? Esta pregunta fue planteada de forma general y abierta con el propósito de explorar qué elementos culturales identifican en sus comunidades como aquello que debe evaluarse en su vigencia.

La respuesta se dio de forma unánime enfatizando ciertos patrones culturales que promueven discriminación a las mujeres, por ejemplo, la idea de que “las mujeres deben hacer caso a sus esposos”, “las mujeres deben aguantar por el bien de sus hijos”, “el hombre es hombre, la mujer es la que permite”¹⁹. Las y los jóvenes identifican el machismo y la discriminación hacia

---

¹⁹ Grupo focal a jóvenes de la Red Ñuqanchik, julio 2018.

las mujeres como problemas del pasado y del presente que comprometen el desarrollo de las capacidades de las mujeres; pero como temas que no son visibilizados, mucho menos abordados al interior de sus comunidades. Sin embargo, observan y son testigos de las respuestas que surgen desde las propias mujeres.

“En Sarhua hay machismo, antes no querían que las mujeres estudien porque decían que las mujeres están para pastear ovejas, para servir en la casa, para atender al marido. Siguen con eso algunas familias, (...) Aunque ahora, están educando a sus hijas, ahora hay candidata mujer para Alcaldía” (integrante 7 – Ñ4).

La presencia de más niñas concluyendo estudios y los esfuerzos de las familias para lograr que sus hijas cuenten con una profesión, es una de las respuestas ante escenarios de desigualdad. En el caso de las mujeres que se animan a postular a los cargos comunales y de autoridad local demostrando que son capaces, que pueden lograrlo, es también la respuesta de procesos de cambio que vienen brotando en esta nueva ruralidad.

Los cambios que proponen las y los jóvenes tienen que ver con el derecho a la educación de las mujeres, jóvenes y niñas. Enfatizan la negación histórica que sufrieron las generaciones de sus madres y abuelas a quienes les fue negado el derecho de ir a la escuela. Esta es una realidad que lamentablemente aún persiste en algunas comunidades andinas y amazónicas, especialmente del área rural, donde las niñas y mujeres jóvenes enfrentan barreras en el acceso, permanencia y conclusión de sus estudios secundarios y a nivel superior.

“En mi familia, las mujeres no tenían derecho a la educación, eso me contó mi tía, ella ha sufrido en vida misma. Mis abuelos no le permitieron ir a la escuela, (...), ella dice: cuánto

me hubiera gustado ir a la escuela, no estaría así. Se ha negado el desarrollo de las mujeres” (ex integrante 1 – Ñ2).

“Mis hermanas querían estudiar, pero no había las posibilidades, a las mujeres antes no les daban las oportunidades igual que a los hombres, no había ese trato igualitario en nuestras comunidades, eso influyó bastante en mi familia y también hubo machismo. En mi caso ya no sentí mucho por ser la última de nueve hijos; pero en mis hermanas sí, por ejemplo, mis hermanas decían quiero estudiar, pero mis papas decían que no hay plata, pero para mi hermano hacían lo posible para mandarlo a la ciudad” (integrante mujer 4 – Ñ3).

Las reflexiones que las y los jóvenes hacen sobre la privación del derecho a la educación en las generaciones anteriores, ha orientado a que este tema sea prioritario en la agenda juvenil y así proponer e incidir por mayores oportunidades para la formación profesional de la juventud indígena.

Esta capacidad de apropiarse de la realidad del pasado reciente y la posibilidad de proyectar una nueva realidad, se da cuando las personas han desarrollado una agencia socio-histórica (Deneulin, 2006). Para los Ñuqanchik hacer este ejercicio de reflexión crítica implica no repetir la historia de discriminación hacia las mujeres, porque “no siempre está bien todo lo que se dice o hace en nombre de la cultura”. Advierten la necesidad de revisar y discutir sobre qué cosas de la cultura y la sabiduría colectiva contribuyen al desarrollo humano y cuáles mantienen las brechas y la postergación de nuestros pueblos; aspectos que revisan esa visión fija y esencialista de la identidad y la cultura frente aquella que es más bien dinámica, procesual y conflictiva. En palabras de Patricia Ruiz, también se puede definir este proceso como la manera

de situar las prácticas en un marco histórico, de tal forma que, “la situación presente se liga con el pasado que ha construido a los sujetos y que los confronta con la necesidad de resistir y cambiar” (Bravo, 2009, p. 84).

“Hay costumbres que en los tiempos actuales ya no se deberían practicar, como, por ejemplo: Mi esposa fallece, puede y tengo derecho sobre la hermana. Esta costumbre existía en mi pueblo, mi abuelo perdió a su esposa y su familia le decía que le tocaba a su hermana menor. Mi abuela se casó a los 14 años, con una persona mayor, sólo por mantener un vínculo familiar, sin considerar su opinión. De la cosmovisión andina yo aprendo mucho, pero el papel del hombre como el más fuerte, el actor principal, ya no va, las mujeres son tan capaces como los hombres” (integrantes 3 – Ñ2).

Ante estos desafíos se dieron retornos a las comunidades de origen, sobre todo de las jóvenes lideresas, para abordar estos temas a través de la identificación de casos de violencia, desarrollo de charlas, talleres y motivación a las mujeres para organizarse.

“De acuerdo a nuestra cultura y las tradiciones de nuestros pueblos, es el varón que debe estar a la cabeza así está estructurado, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, para ocupar cargos en la directiva comunal u otros cargos que hay en nuestros pueblos no les dan la oportunidad a las mujeres, porque las mismas mujeres dicen pero que va hacer, es mujer. Hay que trabajar para que las mujeres tomen las riendas en la organización comunal. (...) hay mucho machismo en nuestras comunidades, es una gran desventaja como cultura y como pueblo” (ex-integrante 9 – Ñ3).

Este conjunto de acciones impulsadas por las y los jóvenes, es una muestra de la toma de conciencia de género que caracteriza estos cambios generacionales, y se da de forma particular

en jóvenes que forman parte de un grupo organizado como Ñuqanchik, propicio para discutir, socializar y proponer ideas e iniciativas desde sus propias realidades.

“Hay algo importante: las discusiones que se generan al interior de nuestras familias, estos temas no eran significativos en nuestras familias, se va colocando como una agenda, sobre todo el enfoque de género, eso es un tema importante, por la manera como hemos sido criados, estamos en la tarea de generar sensibilización para que no se siga con la violencia y pare la discriminación a las mujeres” (integrante mujer 12 – Ñ4).

Analizar las disparidades desde el entorno familiar, desde adentro de las culturas y el pensamiento individual y colectivo, es un ejercicio valioso en que las y los jóvenes se sienten libres de construir opinión propia, cuestionar y afirmar su identidad indígena como un proceso también de deconstrucción del esquema patriarcal y el machismo. Aspecto fundamental no solo para el cambio local o al interior de los pueblos, sino y sobre todo, para cambiar las asimetrías de poder que recaen en el género, etnia, clase y generación, en la estructura social, económica, política y cultural de la sociedad en general.

4.1.4. Identidad indígena y el activismo con el feminismo

Al ampliar sus redes y nexos con sectores reivindicativos diferentes al movimiento indígena, las jóvenes se involucran en la discusión de nuevos temas como es el derecho de la diversidad sexual, derecho al aborto, los derechos sexuales y reproductivos; y de esta manera, construyen vínculos de afinidad con el activismo feminista, cuyas agendas y reivindicaciones no son de consenso al interior de la “Red Ñuqanchik” y de las redes indígenas de las cuales son miembros, por el contrario, se generan puntos de vista en algunos casos de oposición y rechazo.

Entre las identidades que las jóvenes construyen en su proceso, evalúan permanentemente su identificación con el activismo feminista. Así también, algunas participan de sus espacios formativos, reuniones, manifestaciones y actos públicos, por ejemplo, en defensa de los derechos de las mujeres, pedido de justicia para las víctimas de violencias y feminicidios y otros. Estas identidades distintivas, pertenencias a diferentes estructuras, influyen en gran medida en el razonamiento y las decisiones que tomamos Sen (1999c).

Las jóvenes Ñuqanchik empiezan a interactuar con el activismo feminista a partir de las dinámicas organizacionales a nivel local y nacional, pero especialmente a través del acercamiento y alianza construida desde el “Enlace Continental de Mujeres Indígenas- ECMIA”²⁰ con las redes de mujeres afrodescendientes y el movimiento feminista, en su propósito de luchar contra las violencias y discriminación hacia las mujeres. Vale mencionar, que entre los temas discrepantes o en donde no hay una postura unitaria como ECMIA, es precisamente en lo relativo al aborto, el trabajo sexual y la diversidad sexual, temas para los que las jóvenes demandan mayor abordaje, para ser profundizados desde la inter-seccionalidad. Esto demuestra que en lugar de restringir o traicionar su identidad indígena, la enriquecen problematizándola.

Si bien no existe una posición unitaria de las organizaciones indígenas mixtas y de mujeres respecto a estos temas, no significa que la juventud es ajena a estas realidades. Por el contrario, la juventud del “Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA”, del cual la “Red Ñuqanchik” es parte, desde sus contextos culturales hacen valoraciones y construyen argumentos sobre los derechos de las personas, sobre la diversidad sexual, y se observa el interés por conocer y tener mayor información al respecto.

---

²⁰ ECMIA, fue fundada en el contexto de la Conferencia Mundial de Mujeres Beijing +5 (1995)

En el último encuentro continental del ECMIA llevado a cabo en México (2020), se contó con un espacio para el diálogo intergeneracional. Las jóvenes participantes contemplaron en su agenda el abordaje acerca de estos temas con las lideresas mayores²¹, pero por la limitación del tiempo, este diálogo se centró en las historias de lucha de las mujeres indígenas por el reconocimiento de sus derechos en el plano internacional y hacia dentro del movimiento indígena mixto.

En este espacio, las lideresas compartieron sus experiencias de vida remarcando el racismo estructural y sistemático de los Estados, las instituciones y la sociedad en general hacia los pueblos y mujeres indígenas. Estas historias, de acuerdo a la valoración que hacen las jóvenes, son similares a las vivencias y realidades actuales que enfrentan las jóvenes y niñas en los territorios indígenas y fuera de ellos; es decir, siguen vigentes.

Otro tema ampliamente abordado fue el de la identidad indígena, los cambios generacionales, el retorno hacia las raíces y los desafíos para la continuidad del legado cultural de los pueblos indígenas. Para Noeli Pocaterra²² “los indígenas somos indígenas no por el vínculo sanguíneo sino por lo que creemos, hacemos y visionamos. La lucha no es una regla, pero tiene que ver con la vida que uno ha tenido” (Diálogo intergeneracional ECMIA, 2020). Esta reflexión que hace Pocaterra, es importante porque amplía el concepto de lo indígena desde una posición política y reivindicativa en términos de derechos.

---

²¹ “Lideresas mayores” es el término que se usó al interior del ECMIA para referirse a las mujeres con trayectoria de liderazgo social, cultural y político, algunas de ellas poseen sabiduría ancestral sobre la espiritualidad indígena.

²² Noeli Pocaterra, indígena del pueblo Wayú de Venezuela, es activista de los derechos de los pueblos indígenas, ex-diputada, integrante del Consejo Nacional Indígena de Venezuela – CONIVE y de la Red de Mujeres Indígenas Wayú.

Entre las lideresas del ECMIA, y tomando las palabras vertidas por Tarcila Rivera, más que la “pérdida de la identidad” como usualmente se acuña para las y los jóvenes, hay más preocupación por la continuidad de las luchas y las reivindicaciones de los derechos de los pueblos indígenas, ya que la juventud de hoy tiene acceso a un conjunto de herramientas, menos barreras y mayores ventanas de oportunidad para asumir un rol protagónico y comprometido. (Encuentro ECMIA, 2020)

En los 25 años de trabajo del ECMIA, las mujeres indígenas impulsaron una agenda internacional para romper con la cadena de discriminaciones por su condición de mujeres, indígenas y de contextos en pobreza. En palabras de Verónica Huilipán, lideresa indígena de Argentina, esta Red se construyó “para luchar contra el sistema capitalista patriarcal presente en los territorios indígenas” (Diálogo intergeneracional, ECMIA, 2020). Cuentan que a medida que las mujeres empezaban a organizarse, los líderes hombres decían que se convertían en feministas, a tal punto que algunas mujeres tenían miedo de juntarse con ellas.

Las jóvenes viven similares situaciones cuando al interior de sus organizaciones son vistas como las que son más feministas que indígenas o son las que tiene posiciones radicales contra los hombres. Por tanto, la demanda de las jóvenes de abordar esos nuevos temas, responden también a la necesidad de contar con una posición indígena en los nuevos contextos de incidencia local y global.

4.2. Ejercicio de derechos e incidencia política

La “Red Ñuqanchik” y sus integrantes vienen ganando progresivamente presencia y voz en diferentes espacios de incidencia en el nivel local, nacional e internacional. Algunos de estos

espacios son canalizadas y promovidas por Chirapaq y otras gestionadas por las y los dirigentes de la Red conforme van estableciendo relaciones y contactos con redes, instituciones públicas y privadas y entidades de cooperación internacional.

4.2.1. A nivel local

La juventud Ñuqanchik participan en la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, el Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana, redes temáticas promovidas por la sociedad civil e instituciones del Estado y en las comunidades rurales. Los temas en los que inciden están referidas a las políticas interculturales, la salud sexual reproductiva, derechos de los pueblos indígenas, cambio climático, igualdad de género y participación juvenil.

También van ganado reconocimiento en el ámbito académico, ya sea asumiendo cargos dirigenciales en los movimientos estudiantiles o participando de disertaciones temáticas, aunque en veces, las mujeres deben enfrentar barreras de discriminación por género, como nos cuenta una de las jóvenes:

“Cuando yo fui ponente, todos eran hombres en la mesa, yo la única mujer e incluso mis compañeras estaban eligiendo a otro compañero. Yo me levanté y dije: profesor, todos son varones ¿pueden integrar a una mujer? o acaso no considera capaz a las mujeres para dar esa ponencia, el profesor me dijo: “tú eres feminista”, y yo le dije que sí me asumo, porque reclamo derechos iguales porque todos estamos en la capacidad de dar esa ponencia y estar en la mesa. El profesor dijo, sí, porque hay suficientes hombres. Fue así que logré estar en la mesa” (integrante mujer 10- Ñ3).

Estos espacios de participación incluyendo aquellas en donde deben gestionar o exigir su inclusión, son valorados por las y los jóvenes, porque ejercen sus derechos y actúan con diversos actores sociales, culturales, políticos e institucionales, adquiriendo compromisos personales y de grupo, y un protagonismo con participación sostenida.

“cuando participas te enteras que tienes derechos, para reclamar, para pedir información, para involucrarte con la sociedad (...). Es muy importante porque te ayuda a crecer como persona, las cosas que haces dentro de la “Red Ñuqanchik”, los foros, te abre más campo, más contactos” (integrante hombre 6 - Ñ4).

Uno de los logros de la “Red Ñuqanchik” en la Mesa de concertación de Lucha Contra la Pobreza – MCLCPA, es la creación de la “Mesa temática sobre pueblos indígenas”. Al principio hubo oposición de los representantes al no considerar necesaria su creación bajo el argumento de que la “Mesa de conflictos sociales” cubría la problemática de las comunidades. Hoy, los jóvenes participan proponiendo acciones y visibilizando las demandas de sus pueblos.

“Participamos en la MLCPA. Cuando implementaron la consulta previa, exigimos participar en temas vinculados a los derechos de los pueblos indígenas, porque trabajamos esos temas, como la importancia de defender las cabeceras hídricas” (integrante hombre 8- Ñ4).

4.2.2. A nivel nacional

Destacan tres eventos en los cuales participaron de forma activa y propositiva, pero que además movilizaron e impulsaron la organización de jóvenes del Ande y la Amazonia peruana desde las comunidades rurales y espacios urbanos. La participación en la elaboración del Plan

Estratégico Nacional de la Juventud 2012-2021 dirigido por la Secretaría Nacional de la Juventud- SENAJU²³, los talleres informativos de la “Ley de Consulta Previa” a los pueblos indígenas y el “Censo Nacional de Población” del 2017.

Plan Estratégico Nacional de la Juventud 2012 – 2021

De cara al proceso de elaboración del Plan Estratégico Nacional de la Juventud 2012 – 2021, los Ñuqanchik gestionaron su incorporación en la delegación ayacuchana para participar del Congreso Nacional de Juventudes, llevada a cabo en la ciudad de Lima (2012). El delegado por Ñuqanchik nos comenta de esta experiencia:

“Recuerdo haber participado en el evento de la SENAJU, fui el único porque no había más cupo. Me movía en las mesas dejando la propuesta de los jóvenes indígenas (...). Pero cuando sacaron el pronunciamiento, como era un documento que recogía todas las necesidades de los jóvenes aparecimos como jóvenes de población juvenil diversa y nos agruparon con el tema de LGTB, los afrodescendientes, aunque pusieron indígenas solo como mención” (integrante hombre 3- Ñ2).

La inclusión de la problemática que afecta a la juventud indígena y las propuestas que ellos plantean, es uno de los aspectos que las y los jóvenes exhortan de forma reiterada a las autoridades de los tres niveles de gobierno. En ese sentido, garantizar la participación de la juventud indígena en el recojo de información y construcción de propuestas es fundamental.

---

²³ SENAJU, órgano de asesoramiento encargado de formular y proponer políticas de Estado en materia de juventud. Se encarga de articular, coordinar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos del sector público, entidades privadas y de la sociedad civil en marco de las políticas nacionales contempladas en el D.S N° 027-2007-PCM.

La Política Nacional de la Juventud, aprobada por D.S N.º 013- 2019 reconoce a la juventud indígena en situación de vulnerabilidad y discriminación en el acceso a servicios públicos y oportunidades para su desarrollo, lo que incrementa las brechas de desigualdad social dentro de la población joven. Este documento precisa la necesidad de cambiar la idea de homogeneidad de juventud en la atención de las demandas y necesidades de las y los jóvenes, y más bien propone una intervención desde un enfoque de juventud, género, derechos humanos e interculturalidad para así superar las brechas (MINEDU, 2019).

Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas

Tras los sucesos del “Baguazo” (2009) se establecieron diálogos entre las organizaciones indígenas amazónicas y diversas instituciones públicas, en aras de trabajar la propuesta de la Ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Este proceso implicó semanas de discusiones y reuniones de negociación, para luego pasar a la socialización de la propuesta de Ley a través de talleres descentralizados con las organizaciones representativas andinas y amazónicas del Perú. La juventud indígena organizada, entre ellas la “Red Ñuqanchik” y otras organizaciones locales, buscaron las formas de ser incorporados en los cupos para la participación en dichos eventos y lo hicieron en coordinación con las organizaciones nacionales, especialmente la “Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP”.

En Ayacucho, la junta directiva de la “Red Ñuqanchik” logró gestionar 5 cupos para que las y los jóvenes participaran del taller descentralizado correspondiente a la región centro, cuya sede fue en Huancayo. Para ello, Ñuqanchik organizó talleres preparatorios de revisión de la propuesta de la “Ley de Consulta” en base al “Convenio 169” de la OIT y la “Declaración de las

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Este proceso permitió convocar a jóvenes de zonas urbanas y rurales quienes mostraron interés de conocer la propuesta de Ley debido a la presencia de empresas extractivas mineras y de gas en sus comunidades. Se dieron largos debates para luego consensuar en propuestas referidas a los derechos culturales, sociales, territoriales y ambientales, los cuales serían presentados en dicho taller.

“La participación nacional en el proceso de la Ley de Consulta previa fue una participación activa, y nos motivó a organizarnos y conocer los derechos indígenas y gracias a la participación de los pueblos y jóvenes es que se aprueba esta Ley, siempre me siento partícipe de la aprobación de esta Ley” (ex integrantes hombre 11- Ñ3).

Para los jóvenes Ñuqanchik ejercer liderazgos de representación en estos debates, ha implicado lidiar frente a la negación de la identidad indígena por algunos participantes en este evento. Aquí el testimonio de uno de los jóvenes:

“Cuando fui a Huancayo al taller descentralizado sobre la Ley de Consulta Previa y me presenté como indígena quechua y nuestras propuestas son tal, tal, una señora de Ayacucho que también tenía la agenda más política se paró y en la hora del refrigerio me dijo: ¿cómo vas decir esto? Yo no soy indígena, yo no estoy mendigando. Si no hubiera sido fuerte, eso me hubiera quebrado, y me hubiera echado para atrás. No todos los andinos tenían claridad de su identidad indígena, así fue el proceso de la Ley de Consulta” (integrante hombre 3 – Ñ2).

Como abordamos en la sección referida a la afirmación de la identidad indígena, la negación del término en la población andina es muy común a diferencia de la población amazónica en donde la definición de indígena es asumida sin mayor conflicto. Es precisamente

una de las razones por las que Ñuqanchik tiene como primer objetivo promover una corriente de reflexión sobre la identidad indígena en la población ayacuchana, en ocasiones esto ha implicado enfrentar insultos, burlas y descalificaciones a su liderazgo.

Motivados por este proceso nacional sobre la Consulta Previa y el acompañamiento institucional de Chirapaq y el ECMIA, paralelamente Ñuqanchik logró articular y convocar a jóvenes del ande y la amazonia, de las zonas de Huancayo, Puno, Cajamarca, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Pucallpa, Selva Central y Loreto, para posteriormente llevar a cabo el “I Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas”, el mismo que dio el paso a la conformación de la “Red de Organizaciones de Jóvenes Indígenas del Perú- REOJIP” el año 2013.

En resumen, se puede decir que el suceso del “Baguazo”, no sólo trajo consigo iniciativas de reivindicación de derechos indígenas desde las organizaciones nacionales, sino que, este acontecimiento también generó acciones colectivas desde la juventud indígena, quienes desde sus comunidades hacia el nivel nacional empezaron a movilizarse y organizarse para la defensa de los derechos colectivos.

“Por la Ley sobre cambio climático aprobado hace poco, yo me siento muy gustoso, porque participé representando a los Ñuqanchik en la ciudad de Lima. Hay muchas actividades que han sido fructíferas para nuestro país, hemos contribuido con aportes, ideas” (ex-integrante hombre 11 – Ñ3).

Este aprendizaje y apropiación de derechos colectivos ha permitido que en adelante los jóvenes sean partícipes de otros procesos en donde sienten que sus planteamientos son tomados en cuenta, como en la aprobación de la Ley marco sobre cambio climático (Ley N° 30754 promulgado el 2018)

Censo Nacional de Población y Vivienda 2017

El año 2017 por primera vez el Perú incorporó el criterio de auto-identificación étnica en el “Censo Nacional de Población y Vivienda y de Comunidades Indígenas”, un tema que generó debate en la comunidad académica, los sectores políticos y en la población peruana en general. Las y los jóvenes de Ñuqanchik emprendieron una campaña regional de difusión, información y debate acerca del criterio de la auto-identificación y el reconocimiento de la identidad indígena, a través de pasacalles, volantes, afiches, mensajes en redes sociales y entrevistas en medios de comunicación.

“Hicimos un pasacalle para sensibilizar a la población de la importancia del censo y del auto reconocimiento, (...). Grabamos spots orientando cómo debemos responder a la pregunta de auto-identificación. Algunas personas al escucharnos cambiaban de opinión, eso nos motivaba. Algunos no aceptaban, pero seguíamos trabajando y difundiendo” (integrante mujer 13 – Ñ4).

Estas acciones cumplieron el objetivo de sensibilizar y generar opinión en la población Ayacuchana, el sector juvenil universitario y los grupos organizados, pero también convocó a nuevos integrantes en Ñuqanchik. Las y los estudiantes universitarios se involucraron de forma comprometida y tuvieron un rol protagónico durante la campaña, generando reflexión con sus pares sobre sus raíces culturales, en diálogos públicos y abiertos en la ciudad de Huamanga.

4.2.2. A nivel internacional

El “Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas”, es uno de los espacios de incidencia en temas relativos a los derechos de los pueblos indígenas y de

seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados que ratificaron la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las y los jóvenes Ñuqanchik participan de este espacio para ejercitar sus conocimientos en derechos indígenas, pero, sobre todo, para hacer eco de las problemáticas de sus pueblos y las demandas ante los Estados.

Este evento mundial convoca a representantes de los Estados y a líderes de los diversos pueblos indígenas del mundo, hombres, mujeres, adultos mayores y jóvenes que asumen roles de dirigentes, autoridades tradicionales, sabios, diplomáticos, entre otros.

La juventud indígena cuenta con un “Caucus Global” que agrupa una gran diversidad de jóvenes asistentes al Foro Permanente. Este es un espacio de diálogo y preparación de la declaración colectiva ante la Asamblea General de la ONU, logrando así ser reconocidos por los líderes y lideresas indígenas mayores y los representantes de las agencias de las Naciones Unidas, por el trabajo organizado y la capacidad de incidencia con propuestas en temas relativos a la niñez y la juventud, desde consensos logrados en tan diverso grupo, étnica, cultural y lingüísticamente.

La “Red Ñuqanchik” contó con delegados que participaron del Foro, aquí tenemos el testimonio de uno de ellos.

“El 2013 viajé para participar en el Foro Permanente (...) era el más joven del grupo. (...) los jóvenes indígenas de Asia, Oceanía tenían necesidades muy distintas a las nuestras, (...). Sudamérica pedía el reconocimiento en políticas públicas. Lo pueblos indígenas de Canadá y Estados Unidos reclamaban el uso de sus costumbres. Pero la agenda principal era sobre el territorio. Todos los temas de conversación giraron en el territorio,

explotación de recursos y contaminación. Fue una experiencia importante para entender que el derecho al territorio es innegociable” (integrante hombre 3 – Ñ2).

De acuerdo al testimonio, las agendas globales tienen un impacto en los contextos locales, aunque éstas se den de forma diferente de una región a otra. Junto al colectivo de jóvenes de culturas indígenas del mundo ponen en evidencia la falta de reconocimiento de derechos colectivos, la pobreza, desigualdad, las grandes contaminaciones y vulneración de derechos a los pueblos indígenas, así como los riesgos para la supervivencia de las generaciones actuales y futuras.

En el caso de las mujeres jóvenes de Ñuqanchik, ellas participan en los espacios internacionales en las que el ECMIA y Chirapaq tienen incidencia desde una agenda priorizada en los derechos sexuales y reproductivos y la agenda de igualdad de género, en espacios como el “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo”, “Cairo +20”, CEDAW, la “Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer-CSW”. Estas trayectorias de visibilidad de las mujeres y jóvenes en el escenario internacional son referentes positivos que motivan a nuevos liderazgos seguir el camino del activismo indígena.

Por otro lado, están los “Encuentros Feministas de América Latina-EFLAC”, en donde también hay espacios en las que el movimiento de mujeres indígenas organiza paneles y conversatorios con una presencia importante de jóvenes. Estos espacios de participación traspasan fronteras y realidades locales, ampliando la visión de las y los jóvenes sobre diferentes temas, formando capacidad crítica y propositiva y afirmando sus liderazgos como jóvenes, mujeres, indígenas, y activistas de los derechos humanos en general.

El empoderamiento en el ejercicio de derechos deviene de esta sumatoria de experiencias, conocimientos, intercambios, que surgen desde algo tan elemental como el derecho a tener voz, participar y organizarse. Los Ñuqanchik han construido presencia y vocería propia para incidir y generar cambios haciendo uso estratégico de los conocimientos adquiridos y las que heredan desde sus pueblos y culturas.

4.3. Participación comunitaria y política

En este ámbito de empoderamiento se desarrolla la participación en la toma de decisión comunitaria basada en la experiencia de jóvenes en el sistema de autoridad tradicional “Varayoc” y las postulaciones a cargos de elección popular para cargos de nivel local y regional desde el sistema de partidos políticos.

4.3.1. Participación en la toma de decisión comunitaria

Destaca la experiencia de dos jóvenes en el sistema de autoridad tradicional “Varayoc”²⁴ (“Alguacil Vara”) en el distrito de Sarhua, provincia de Fajardo y “Campo Vara” en el centro poblado de Porta Cruz, provincia de Huancasancos.

El sistema de los “Varayoc” es de estructura vertical, jerárquica y conformada sólo por hombres. Los requisitos y las edades varían en cada pueblo, por ejemplo, en el distrito de Chuschi

---

²⁴ El sistema de autoridades tradicionales “Varayoc” forma parte de la organización política de los pueblos andinos. Su existencia se remite a la época colonial. El número de integrantes y denominaciones varían en cada comunidad, así como la ubicación de cargos y los requisitos que deben cumplir. Adquieren reconocimiento no tanto por su origen sino por el valor actual que las comunidades le otorgan, como es en el distrito de Pisac en la región Cusco, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. La integración desde temprana edad y a lo largo de la vida de sus miembros, son factores de integración social y la afirmación de su “Ser” acorde a sus cosmovisiones, rituales y principios colectivos. Con el pasar de los años, los “Varayoc” dejaron de existir en gran parte de las comunidades campesinas de Ayacucho, manteniendo su vigencia solo en algunas provincias.

desde tiempos anteriores existe el “Soltero Vara” asumido por niños y adolescentes y el “Hatun Vara” por adultos con familia²⁵. En Sarhua, el Alguacil es el cargo con el que se inicia una autoridad, y recae mayormente en los niños, adolescentes y jóvenes solteros. En cambio, en Porta Cruz, el cargo de Alguacil lo asumen solo adolescentes entre 13 y 15 años.

Respecto a la forma de elección o nominación según los entrevistados es de carácter voluntario y decisión propia de cada persona y está establecido en el estatuto comunal.

“El único cargo que se asume voluntariamente y sin firmar ningún documento es el ser “Varayoq”. Nadie obliga a nadie, aunque hay presión social, porque la gente va preguntando quién ya pasó el cargo y quién no” (ex integrante hombre 11 – Ñ3).

“El cargo es voluntario, pero es obligación de todos los sarhuinos que quieran ejercer otros cargos de mayor jerarquía. Está en el estatuto comunal y menciona que para ser alcalde distrital debes haber pasado por el cargo de “Varayoq” o la “directiva comunal”. (ex integrante hombre 9 – Ñ3).

Si bien la decisión de ser “Varayoq” es voluntaria, en el fondo está sujeto a la aceptación de los demás, que toman en cuenta la reputación y las aspiraciones del candidato para ascender a un cargo mayor, ya sea dentro de la estructura de los “Varayoq” o como en el caso de los Sarhuinos, para acceder al poder en el sistema político municipal.

Como señalan los jóvenes estos cargos también responden a las nuevas dinámicas sociales y van más allá de los requisitos tradicionales en donde sólo los comuneros residentes en el territorio pueden ser nominados. Hoy se incorporan los migrantes de las ciudades, quienes retornan a la comunidad para retomar la vida comunitaria y pasar por un cargo tradicional.

---

²⁵ Testimonio de Víctor Vilca, comunero del distrito de Chuschi.

“El cargo de “Varayoc” antes se pensaba que era solo para la gente del campo, para los analfabetos, los que no son profesionales, pero eso ha cambiado. Hoy, profesionales y no profesionales, voluntariamente se postulan para asumirlo” (ex integrante hombre 11 – Ñ3).

De acuerdo al enfoque de capacidades, las personas son libres de influir en su propio destino y tienen la libertad de elegir un modo de vida y tienen razones para valorar (Sen, 2000), en cambio para Deneulin (2006) esto no se remite únicamente a la libertad de elección individual: “antes de ser un agente dotado de la capacidad de tomar decisiones autónomas se debe desarrollar un yo. Esto no se puede hacer sin una comunidad, sin las relaciones que uno tiene con otras personas” (p. 76).

Como bien mencionan los jóvenes, pasar por este cargo los hace sentir bien consigo mismos, en tanto deciden libremente asumirlo, pero también les permite lograr un status dentro de la comunidad; es decir, son respetados, valorados y eso hace que adquieran mayor identidad con sus pueblos y desarrollen una forma de autoestima cultural.

“todos los que han pasado cargo de Varayoc tienen voz y voto en las reuniones y sus opiniones son válidas” (ex-integrante hombre 9 – Ñ3).

“Lo Varayoc tiene un lugar especial en los eventos, ceremonias y festividades. Te da visibilidad ante la comunidad, más reconocimiento, respeto, más confianza con la comunidad” (ex-integrante hombre 11- Ñ3)

“lo más significativo del cargo es que fortaleces tu identidad comunal, con tu pueblo, tu ayllu” (ex integrante hombre 11 – Ñ3).

“Estar allí es compartir con la comunidad, el trabajo en equipo, el servicio a la colectividad, revalorar las costumbres y tradiciones” (ex-integrante hombre 9 – Ñ3).

Estos componentes identitarios que los jóvenes valoran como positivos en sus vidas, nos ayudan a comprender las maneras de “ser” y “estar” con la cosmovisión de sus pueblos, una forma de ejercicio de la libertad que, junto con el respeto a la diversidad cultural, constituyen valores importantes para el desarrollo humano socialmente sostenible (Denelin, Clausen & Valencia, 2009).

“Antes de ser Varayoc no te importa si parte de tu cultura desaparece, piensas que si se pierde no pasa nada. Pero, cuando tú pasas por este cargo te convences de la importancia de mantenerla y practicarla. Si no sigues con la tradición se pierde la variedad de comidas, la colectividad, la medicinas, las canciones. El Vara representa en los carnavales al poblador de la Puna (Sallqa). Tienes que traer hierbas medicinales de las alturas (4,000 a 5,000 m.s.n.m) para cumplir con este cargo debes tener todas las plantas, a mí me ha tocado caminar 12 horas para buscar, pero con el cambio climático ya no encuentras” (ex-integrante hombre 11- Ñ3).

De acuerdo a los testimonios, la vivencia cultural no solo influye en el estado de bienestar con uno mismo, sino en la preocupación por una identidad colectiva que muchas veces está en resistencia y en conflicto con la hegemonía cultural urbana, que de por sí interactúan en un mismo territorio. Sus experiencias además de tener un componente cultural, tienen un componente político, pues se trata de un cargo de gobernanza interna. Entre sus funciones está el cuidado de las cementeras, la gestión y administración del sistema de riego, resolver conflictos internos, mantener el orden y la disciplina de la población; todo ello, en base a los estatutos de

las comunidades y las normas consuetudinarias. Por tanto, es preciso señalar que estos vínculos específicos de la comunidad y la afiliación en que crecen los jóvenes Ñuqanchik son las condiciones previas para el desarrollo de su agencia humana (Deneulin, 2006) y por ende de un empoderamiento que se dinamiza entre el sistema político indígena y otros espacios extra territoriales.

4.3.2. Postulaciones a elecciones de gobierno local y regional

El perfil político que construyen las y los jóvenes Ñuqanchik se caracteriza por una vasta experiencia organizativa y liderazgo activo en el espacio comunitario y en diversos colectivos, redes nacionales e internacionales y espacios institucionales. Lo que se extrae del historial de la Red, es que desde hace seis años esta trayectoria se convierte en un capital político, que los hace visibles públicamente, y ser tomados como potenciales cuadros políticos. Por ello, son invitados a participar como candidatos a las elecciones regionales y municipales.

Las y los jóvenes Ñuqanchik deciden integrarse como simpatizantes o militantes de un partido político con la finalidad de adquirir experiencia y escalar en el nivel de los roles de conducción de la gestión municipal, con expectativas de asumir un cargo político local o nacional.

Participar de los procesos electorales de acuerdo a los testimonios depende de las motivaciones, pero, sobre todo, lograr ser incluidos en la lista de candidatos de un partido político. Entre las motivaciones para postular a un determinado cargo de autoridad política, están las aspiraciones de cambio y metas que se plantean como reducir de las brechas en el acceso a servicios básicos, garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y una vida próspera para sus pueblos. En buena cuenta, esto depende del empoderamiento de sí mismos y

la seguridad de lo que están decidiendo; en cambio, lograr la inclusión en la lista de candidatos del Partido está sujeto a un conjunto de “procedimientos” y la voluntad y decisión del partido, que por lo general como señalan las y los jóvenes recae en su líder.

Como menciona Deneulin (2006), “nuestro poder creativo está influenciado por características personales como la motivación, la fuerza de carácter y la dedicación al trabajo, pero las posibilidades que lo rodean definen nuestro dominio de acción” (p.71)

Los cuatro jóvenes postulantes a los cargos de consejería regional, alcaldía distrital y regiduría provincial, comparten su lectura evaluativa de las razones por los cuales lograron ser incluidos en las listas bajo el procedimiento riguroso, siendo éste el centro del debate entre quienes pretenden llegar al poder y los decisores del partido.

El joven postulante a la Consejería Regional por Huamanga destaca tres elementos que actuaron a favor de su inclusión en la lista de candidatos del partido. En primer lugar, su condición de joven e indígena, lo que le llevó a cubrir las dos cuotas. En segundo lugar, la intención del partido de promover cuadros jóvenes y tercero, la evaluación de su currículum organizativo. Considera que al constatarse su trayectoria juvenil en diferentes grupos como la “Asociación de Alcaldes, Regidores Líderes Estudiantiles – AARLE”, el “Consejo Regional de Adolescentes y Jóvenes para la Prevención del Embarazo Adolescente – CRAJPEA”, la “Red Ñuqanchik Maronijei Noshaninka” y el “Consejo Provincial de la Juventud – CPJ”, pasó el filtro y el líder del partido que tenía la última palabra.

“Para esta campaña yo realmente buscaba un partido político donde sentirme cómodo y que por lo menos me brinde las garantías de formarme como líder en un cuadro político, (...) yo quería hacer vida partidaria, me afilié al movimiento político el año pasado (2017),

sin ninguna intención, la única intención sólo hacer vida partidaria. Al momento de afiliarme tengo cierto tipo de voz, no soy el decisor político, pero puedo tomar la palabra, opinar, porque ya estoy afiliado. El movimiento estaba buscando un consejero joven e indígena para cubrir la cuota, en el bloque de la región había jóvenes, profesionales, egresados, estudiantes, ellos cumplían la cuota joven, pero no lo indígena o lo contrario, cumplían la cuota indígena y no la de joven, entonces había un conflicto. Necesariamente tenía que cumplir la cuota indígena, y por la política del partido querían promocionar a los cuadros jóvenes, me ubicaron a mí, mapearon primero y luego me llaman, me sacan una cita con el líder del partido. (...) Evaluaron mi currículum organizativo (...). El líder del partido tenía filtros, le alcanzaban información de quiénes son pro, en contra, pero él toma a última palabra (integrante 18 – Ñ3).

El postulante a la alcaldía distrital, fue incorporado en la lista de candidatos por su experiencia previa como regidor de la provincia de Fajardo el año 2015, su proceso de líder juvenil en la “Red Ñuqanchik” y la conducción de un programa de radio en quechua como miembro de la “Red de Comunicadores Indígenas”. Estos roles le dieron visibilidad como un líder joven en la provincia, resultando electo como alcalde de su distrito en el proceso electoral del 2018.

“Yo ingresé a la política, siempre pensando en cambiar la situación de pobreza de mi pueblo. Apoyé en campaña a un candidato a la alcaldía de mi pueblo, y él me motivó ser en el algún momento autoridad. Para la regiduría provincial yo entré por la cuota joven e indígena, me identificaron porque sabían de mi proceso en los Ñuqanchik y la Red de comunicadores indígenas. Mi experiencia como regidor fue el antecedente que tomaron en cuenta para aceptar mi candidatura. El partido sabía de mi trayectoria y de la

aceptación que tenía mi pueblo. No tengo temor de asumir, pero hay cierto grupo de personas que están dolidos y me dicen que no lo haré bien, pero trabajaremos con la gente, con transparencia” (ex-integrante 9- Ñ3).

En el caso de la candidata a consejera regional por la provincia de La Mar, la buscaron por las tres cuotas: mujer, joven e indígena, y el nexo con las comunidades de la zona, ya que, a diferencia de las mujeres de su pueblo, sería la imagen femenina entre los hombres. A ello sumó su participación en la organización de los residentes de Chungui en Ayacucho, quienes respaldaron su candidatura.

“Yo no soy afiliada al partido, por el mismo hecho de que el partido es nuevo, casi todos los candidatos hemos sido invitados en este proceso electoral. (...) Los jóvenes votan en la ciudad y mujeres es más complicado encontrar que voten allá y para ser candidata es más difícil, ya tienen su familia o algunas mandan a sus esposos (...), en mi caso la relación fue directa y horizontal. En La Mar, se aplica la cuota indígena y me buscaron por las tres cuotas con mucha anticipación. (...) me invitaron a postular porque soy parte de la Asociación de Residentes y teníamos contactos con otros distritos” (integrante mujer 13 – Ñ4).

La postulante a regidora provincial de Vilcashuamán, según relata, es tomada en cuenta por hablar fuerte y fluidamente en quechua y su presencia en medios radiales, lo que deviene de sus actividades con la “Red Ñuqanchik”. Esto tuvo un impacto en su visibilidad, lo que le permitió tener respaldo y reconocimiento de la población.

“vieron mi liderazgo. En enero falleció mi abuelita y en su último adiós, tomé la palabra y hablé en quechua, en voz alta y fuerte. Para mí, mi abuelita ha sido un ejemplo, porque

ella nunca se hacía lidiar con nadie, nunca se hacía maltratar, yo tomé su ejemplo. Desde ese día me toman más en cuenta, participo en la radio, ese día gané más espacio con mis paisanos, desde ese día la gente me saluda en las calles, me preguntan dónde aprendí el quechua. Yo postulé para regidora provincial, me han invitado de varios partidos políticos, pero como el señor Alfredo estaba yendo con el partido (...) y con la Federación Agraria Departamental – FADA, por eso acepté” (integrante mujer 17 – Ñ3).

La trayectoria organizativa de las y los jóvenes, sus vinculaciones con un conjunto de actores, juveniles, institucionales y redes comunitarias, constituye un capital político que los partidos reconocen y valoran como activos importantes en una contienda electoral. En términos de Hurtado et. al (2018), este conjunto de aspectos, como las trayectorias, relaciones, posiciones y peso político, los sitúa en un espacio de poder y los proyecta en potencia hacia una carrera pública ascendente, no exenta de ponderaciones situacionales y coyunturales.

Sin embargo, cabe señalar que las valoraciones que hacen los partidos políticos sobre el bagaje de experiencia y el perfil de liderazgo de las y los jóvenes, no es algo que vaya en coherencia con la ubicación o numeración que se les asigna en las listas, ya que éstas terminan dando una posición poco expectante para salir elegidos. Como señala uno de los jóvenes: “cada número era peleado y negociado con el líder”; es decir, son otros criterios negociables los que determinan la posición numérica de la lista.

La reincidencia de las cuotas de género, de indígena y de joven en una sola persona, es la fórmula que los partidos políticos denominan “la cuota perfecta”, según señalan los jóvenes candidatos. Esto resulta siendo lesivo por su forma de aplicación, ya que colisiona con la igualdad sustantiva de reconocimiento de los derechos políticos de los jóvenes, las mujeres y los pueblos

indígenas. Frente a esta práctica perniciosa, hay posiciones críticas como la que manifiesta una de las jóvenes:

“El tema de la cuota es por obligación y nos ponen a la cola o simplemente por cumplir. Yo he visto en todo el historial de La Mar (provincia) que los que ganan son los que están en las primeras filas, y los que ocupan los números 3, 4, 5 son los que están en las cuotas joven, indígena o mujer. Es en vano” (integrante mujer 13 – Ñ4).

Si bien las jóvenes consideran que estas oportunidades para incursionar en la política se amplían cada vez más, son espacios en donde deben pasar por la burocracia interna del partido para ser tomadas en cuenta y luego entrar en una especie de negociación tímida para su ubicación en la lista de candidatos por ser invitadas o nuevas en el partido. Es decir, no solo es la reincidencia de las cuotas sino también la ubicación real que se les asigna.

También tenemos que el criterio de “rigurosidad” con que se selecciona a candidatos y candidatas jóvenes no es necesariamente una regla que aplique de la misma manera para los adultos hombres, los militantes del partido o quienes ofrecen sostener las campañas con recursos de índole económica. De estos procedimientos dependen las ubicaciones en las listas de candidatos y las posibilidades reales de elegibilidad.

Al margen de las barreras discriminatorias que experimentan en carne propia, los y las jóvenes consideran que participar de una contienda electoral es una etapa única e importante en sus trayectorias políticas. En sus propios términos: “al menos ya salimos a la palestra”, reconocen que son visibles ante la opinión pública, no sólo como líderes juveniles sino como políticos en ciernes que pueden tener oportunidades próximas. Pero también son conscientes

de las grandes falencias y las prácticas poco transparentes y poco democráticas de los partidos políticos.

Cabe señalar que a partir de la cuota indígena en las Elecciones para cargos de gobierno regional y local del 2018, postularon un total de 1916 jóvenes indígenas; de los cuales 982 jóvenes lo hicieron para ocupar cargos de representación regional y 934 jóvenes para el nivel provincial. Sólo 23 jóvenes resultaron electos como autoridades, 19 para el cargo de regidor provincial y consejero regional²⁶.

De los cuatro postulantes de la “Red Ñuqanchik”, se destaca la elección de uno de los jóvenes como alcalde distrital para el periodo 2018-2022, quien para su desempeño como autoridad edil incorporó en su equipo técnico a dos jóvenes ex Ñuqanchik con similar experiencia de participación política.

Desde este equipo diseñaron una gestión municipal basada en el desarrollo humano y ambiental. Potenciaron recursos propios del territorio, como el arte, la cultura, el turismo, y otros. Acciones como la educación ambiental, el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, la asociatividad de los agricultores y la organización de los jóvenes y niños, han generado una percepción positiva en los pobladores, porque consideran que normalmente son temas descuidados por sus autoridades, y sobre todo, porque a partir de los propios actores organizados que participan de forma activa, canalizan un conjunto de apoyos externos de tipo financiero, con intervención en proyectos sociales, culturales y de equipamiento con materiales.

Quien ostenta un cargo de poder está sujeto al escrutinio público constante, pues se entiende que en democracia no solo se trata de ejercer los derechos civiles y políticos, sino de

---

²⁶ Datos del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, 2018

que los ciudadanos tengan voz sobre los asuntos que afectan su vida y que el gobierno actúe de forma transparente y con rendición de cuenta (Deneulin, 2018). Desde mi experiencia en el Congreso, más específicamente en el trabajo con autoridades ediles, pude observar cómo una autoridad política con trayectoria de liderazgo juvenil tiene un desempeño en el que accede a un conjunto de redes de contacto, tiene mayor posicionamiento público y visión de sostenibilidad y claridad sobre las políticas públicas, conocimiento en derechos humanos, de la institucionalidad, de los enfoques. Una ventaja comparativa frente a quien no tiene esta experiencia organizativa. Como bien señala Paredes (2015), con habilidades adquiridas a lo largo de una trayectoria política, con apoyo de una organización, los candidatos reducen la tendencia a una representación meramente descriptiva y a una instrumentalización de la cuota, porque es más difícil someterlos al “chicken games” (p.63) pues la formación y la militancia organizativa, permiten que los y las líderes indígenas sientan seguridad de sí mismos. Los temas relativos al desarrollo humano, social, cultural, económico no les son ajenos, más bien vuelcan las propuestas y la imaginación de un mejor escenario de vida para sus pueblos. Esta relación con un colectivo organizativo aporta sustancialmente a un desempeño en el terreno electoral y ayuda a mejorar la calidad de la representación política indígena una vez dadas las elecciones y durante el gobierno (Paredes, 2015).

Sin embargo, un aspecto identificado es que los liderazgos jóvenes que se encaminan en la vida partidaria no siempre tienen el acompañamiento de los liderazgos indígenas adultos. Una vez que asumen este rol hay un pequeño distanciamiento de lo organizativo, careciendo de un espacio intergeneracional o mentoría con el que se formaron, crecieron y proyectaron sinergia para encausar propósitos comunes para los pueblos indígenas.

Si bien la “Red Ñuqanchik” tiene como objetivo la promoción de la participación de las y los jóvenes en los espacios de toma de decisión, las discusiones sobre participación política han girado en torno al conocimiento de los derechos, normas y leyes, mas no así, a la proyección para el acceso al poder en un mediano y largo plazo. Estas experiencias se han ido dando de forma espontánea, desde iniciativas individuales, con escasos diálogos acerca de las postulaciones de las y los jóvenes sobre todo al interior de la “Red Ñuqanchik” y con las organizaciones con las cuales tienen articulación nacional e internacional.

Cabe preguntarse: ¿cuál es el objetivo de la formación de liderazgos indígenas? ¿por qué se promueve la participación política? ¿como vía para transformar la realidad? ¿como vía de acceso al poder? Si bien, la experiencia local de jóvenes indígenas en la política que este estudio muestra numéricamente no es representativa, escucharlos y conocerlos, podría ser el punto de partida para trabajar estos aspectos y construir una propuesta de mediano y largo plazo, considerando los liderazgos formados y la visión política distinta que tienen frente a las formas tradicionales de la clase política, que además está altamente cuestionada en el Perú.

4.3.3. Campaña electoral, lecciones y aprendizajes

La campaña electoral es otro de los aspectos que los Ñuqanchik subrayan por ser el terreno en donde se establece la relación directa con la ciudadanía y se ponen en juego sus capacidades políticas. Esta se situó en provincias y distritos rurales, zonas de donde provienen las y los jóvenes.

Un aspecto señalado son las “dádivas a cambio del voto”. La idea de que los “candidatos tienen dinero”, por tanto, deben regalar objetos, prendas, alimentos, etc., son expresiones

recurrentes de la población y algunos candidatos ejercen estas malas prácticas tanto en zonas rurales y urbanas, pese a la prohibición en la “Ley de Organizaciones Políticas”²⁷.

“(…) en las comunidades creen que si eres candidato o político es porque manejas plata, (…). Por ejemplo, en mi comunidad tenía miedo de participar en una reunión porque te decían “pelotita” “Arroz” o tales cosas, tenía miedo por lo que me van a pedir y ¿dónde voy a sacar?, el factor económico a mí me ha chocado mucho” (integrante 18 hombre – Ñ3).

Estas actitudes, posturas y valoraciones que hace la población, refieren los jóvenes, es lo que precisamente critican y con las cuales ellos no están de acuerdo. En esta ocasión les tocó vivir eso directamente y tuvieron que enfrentarlo.

“he tenido reuniones con la comunidad, los padres de familia se acercan, me están tomando como referencia (…) ellos dicen: “yo quisiera que puedas compartir tu experiencia con los jóvenes. Eso, para mí es muy importante, para trabajar en la figura de un político intachable, transparente, creo que es eso lo que puedo destacar” (integrante 18 hombre – Ñ3).

En esta relación candidato-electores, también hay reacciones positivas de valoración de sus capacidades, por ejemplo, cuando la población ve la diferencia si es un candidato formado, preparado, que sabe dirigirse con respeto a la población. Esto les permite proyectar un perfil de liderazgo que ante a población sea intachable.

---

²⁷ Ley N° 28094 de Organizaciones Políticas, Art. 42.- Conducta prohibida en la propaganda política “Los candidatos en el marco de un proceso electoral están prohibidos de efectuar entregas o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica, de manera directa, o a través de terceros por mandato del candidato y con recursos del candidato o de la organización política”.

4.3.4. Participación política, género y juventud indígena

Retomando la experiencia de participación en la estructura de las autoridades tradicionales “Varayuq” en Sarhua, vemos que el rol de las mujeres (esposas de los Varas) recae mayormente en el preparado de los alimentos, que por supuesto no es poca labor. Deben garantizar la comida para todas las reuniones de los “Varayuq” y eventos públicos durante el calendario anual, preparar el “quqaw” “fiambre” y reservar alimento para los viajes de largas distancias de recorrido por el territorio comunal, acompañar a sus esposos en la actividades costumbristas y religiosas que pueden tener una duración de uno a tres días como mínimo.

Vale decir que en las distintas actividades desarrolladas por los “Varayuq”, las mujeres tienen un lugar en los asientos de la primera fila, pero esto es un acto de presencia, no tienen la palabra o la conducción de la reunión.

Las mujeres que asumen estos cargos, normalmente no ascenderían a ser presidentas comunales o alcaldesas de sus distritos como sí lo hacen los hombres. Ellos a diferencia de las mujeres, pueden acumular el capital comunitario que les permite en adelante asumir cargos municipales. Por tanto, es importante tener una visión crítica sobre cómo “las identidades grupales pueden incluir explícitamente o no, diferentes categorías de posicionamiento social” (Rousseau, en: Rousseau y Morales, 2018, p.26), los cuales no sólo pueden sostenerse en las normas internas de la comunidad sino en las reglas y leyes nacionales.

De acuerdo a Deere y León (2001): “las mujeres indígenas – campesinas tradicionalmente han sido excluidas de las esferas de representación política y la toma de decisiones, por las reglas

sexistas – formales o informales – que eran las que presidían la propiedad de la tierra o el gobierno de la asamblea comunal” (Deere & León de Leal, en: Rousseau y Morales, 2018, p. 80).

Así tenemos que en el Censo Nacional del 2017 se observa que de las 4, 276 comunidades campesinas censadas, en 3828 (90%) el cargo de presidente es asumido por hombres o sólo en 224 (5%) por mujeres²⁸. Las mujeres enfrentan barreras para participar de la toma de decisiones, siendo una de las razones el machismo con el que se aplica el Estatuto Comunal, norma interna que define los requisitos para ser miembro de la directiva comunal, entre ellas el ser “comunero calificado”.

Esto viene cambiando, gracias a que las propias mujeres reflexionan sobre su rol, se organizan, se capacitan, asumen una posición crítica. Así lo señala una de las jóvenes:

“Hay más limitaciones para las mujeres, (...) hay muchos factores que las limitan, sin embargo, hay mujeres que quieren salir, quieren participar, quieren empoderarse, quieren aprender y mejorar como personas” (integrante hombre 6 - Ñ4).

No hay un rol pasivo en las mujeres, gracias a la incidencia de lideresas de la “Organización Nacional de Mujeres Indígenas-ONAMIAP” ante el Congreso de la República, se logró modificar la “Ley de Comunidades Campesinas”, donde se incorpora como mínimo el 30% de mujeres en las directivas comunales. Esto es un ejemplo de empoderamiento ya que se logra transformar las reglas, expandir sus activos y capacidades para influir y negociar sobre aspectos que afectan sus vidas (Narayan, 2002).

Durante la campaña electoral la condición de ser joven, soltero, soltera, sin familia e hijos, fueron aspectos que resaltaron como condiciones generadoras de desconfianza por parte de la

---

²⁸ XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas -2017

población, por una supuesta falta de madurez y experiencia de vida. Tres testimonios dan cuenta de ello:

“Para la historia de Sarhua, por primera vez va asumir un joven y soltero, y eso como que a la gente no le queda muy bien, no les convence. En nuestros pueblos y principalmente en Sarhua el alcalde es la persona casi siempre mayor, como lo que pasa con las autoridades tradicionales, tiene un escalón, se va paso a paso. En este caso, el alcalde es como el padre de todo el pueblo, ¿cómo va ser un joven sin familia?, por ese lado la gente decía de todo. Por otro lado, los otros candidatos decían “él todavía es joven, puede ser más adelante”. (...) hemos sido el blanco de todos los ataques” (integrante hombre 9 - Ñ3).

“La figura de los candidatos es varón, mayor, y sobre todo que tenga familia, eso es lo que te preguntan también ¿tienes familias? ¿quién es tu esposo?, en zonas rurales sienten que si no tienes familias es un poco informal, en quechua dicen “Wayrapas aparusunki chaynaqa sapallayki kaptiki” “si estás sola hasta el aire te llevará” (integrante mujer 13 – Ñ4).

“Yo sentía que me discriminaban, o allí moreno, talvez dirían que era un “qatillinkichu” (el último de la fila, irrelevante), A mi papá le decían: “a tu hijo le falta presencia, es flaquito, chibolo, no es aguerrido”, pero a futuro puede trabajar” (integrante hombre 18 – Ñ3).

De los testimonios, se puede evidenciar cómo en el imaginario de la población, la figura masculina, adulta y con hijos, es el perfil apto para asumir un cargo de autoridad; lo contrario a ello, ser joven, mujer, sin hijos, es visto como alguien no realizado. En ese sentido, la candidata

joven de Vilcashuamán nos comenta también lo siguiente: “porque soy de un pueblo, porque me dedico a la crianza de los animales, como salgo a pastear a la puna mis ganados, decían qué voy a hacer como regidora”

Para las mujeres jóvenes indígenas esto es mucho más desventajoso, ya que no solo se les exige tener familia, sino que se considera que no es su lugar estar allí y ser autoridad, sino ejercer otros roles como los reproductivos y las labores domésticas.

La perspectiva de género, la edad y la indigeneidad, justamente nos permiten ver cómo la intersección de estas tres categorías acentúa las exclusiones y postergación de los derechos de las mujeres jóvenes. Así tenemos, por ejemplo, que las jerarquías de género invisibilizan los problemas y las demandas de las mujeres, como las violencias en sus diversas formas, los derechos a la salud sexual y reproductiva, el derecho a tierra y la participación política. Demandas que quedan relegadas de la agenda local, como lo menciona uno de los jóvenes.

“La violencia hacia las mujeres no es una prioridad de ninguno de los candidatos a excepción de una de las candidatas, y tampoco para la comunidad es prioridad este tema. Debemos trabajar fuerte en esto. Nadie lo ha tomado importante cuando lo mencioné. Igual cuando la candidata a la alcaldía mencionaba el tema, la mayor parte de hombres decían: “Entonces qarikunataqa imaynañataq larqawasunchikchu, warmi kaspakariki warmikunallawancha” “Entonces como es mujer solo trabajará con las mujeres, a los hombres ya no nos darán importancia ¿cómo va ser eso?” (ex-integrante hombre 9 – Ñ3).

Frente a este conjunto de situaciones que vivenciaron, las y los jóvenes candidatos no dudaron en poner en evidencia sus capacidades, conocimientos y experiencias en los debates públicos y presentaciones ante multitudes. Mencionan que tenían que mostrar madurez, sacar

fuerza, no amilanarse, explicar sus objetivos, tener un discurso en quechua y castellano y no caer en provocaciones de sus adversarios. Aquí tenemos la experiencia de la joven de Vilcashuamán:

“Yo me planteé un reto. Hemos salido de pueblo en pueblo hablando con la gente, en temas de mujeres, emprendimientos con jóvenes y allí más que nada hemos ganado confianza con la gente. En el primer debate hablé y me han admirado (...). Como Ñuqanchik hemos sido capacitados en diferentes temas, no estamos en el aire o las nubes tenemos base para poder hablar, enfrentar las preguntas, eso ha sido gracias a los Ñuqanchik y Chirapaq” (integrante mujer 17- Ñ3).

El trabajo político no es una adecuación a las normas y reglas de juego, si bien no está ajeno a ellas, éstas no son lo determinante. Hurtado, Paladino & Vommaro (2018) dicen que “...quien trabaja en política aprende, a veces dolorosamente, qué hacer, cómo, cuándo y con quiénes. Mucho de ese aprendizaje depende de los recursos de los que dispone, de sus posiciones relacionales en un campo de fuerzas y de los que pueda construir a lo largo de su carrera” (p. 16).

Las experiencias de campaña política de las y los jóvenes traen a la mesa varios puntos que ameritan abordarse. Entre ellos, las barreras que obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos, como la débil democracia interna de los partidos políticos, la discriminación múltiple, el machismo y las reglas electorales que carecen de un mecanismo de control de reincidencia de las cuotas de género, joven e indígena, que tiene un doble impacto y mayor desventaja en las mujeres jóvenes. Estas relaciones asimétricas también se reproducen al interior de sus pueblos, en la sociedad y en las esferas de poder institucional, político y económico del Estado.

Según la data del Jurado Nacional de Elecciones existe una participación significativa de mujeres jóvenes indígenas que llega a alcanzar el 68,1% del total de la participación juvenil, frente al 31,9% que lograron los hombres jóvenes indígenas. Este fenómeno se debe a la concurrencia de cuotas de género, joven e indígena que deriva de la decisión de los partidos o movimientos regionales, que muchas veces cargan sobre un solo participante todas las cuotas posibles, en aras del “cumplimiento” (MINEDU, 2019).

Si bien las mujeres jóvenes postulan y numéricamente pueden reflejar un avance, esto no significa salir elegidas, debido a las ubicaciones en puestos poco expectantes y a la concurrencia de cuota para favorecer una mayor presencia de hombres.

Por tanto, la igualdad de los derechos políticos no se cumple en la práctica. Esto supone un insulto a la dignidad de las mujeres, y debe entenderse en sus contextos, recurriendo a las opiniones de las mujeres, de la población rural y de los colectivos que sepan dar cuenta de la situación (Nussbaum, 2012)

Proceso de empoderamiento de las y los jóvenes de la “Red Ñuqanchik”²⁹

²⁹ El presente esquema se estructura de forma circular, inspirado en el pensamiento de los pueblos indígenas, distinto a la visión lineal. Capta las relaciones entre lo estructural y lo individual, permite conectar el presente con el pasado, y comprender la factibilidad de construir un nuevo presente y futuro (Gavilán, 2008).

Capítulo V

Estructura de oportunidades, condiciones institucionales y recursos internos

En esta sección presentamos el contexto social e institucional y las condiciones que actúan como generadoras de oportunidades para el empoderamiento; para ello, me inspiro en los factores de conversión de la teoría de Sen desarrollado por Ingrid Robeyns (2005), en donde el Enfoque de Capacidades toma en cuenta la diversidad humana y con ella la pluralidad de capacidades influenciados por los factores de conversión personales (sexo, habilidades de lectura, inteligencia), sociales (políticas públicas, discriminación, roles de género, relaciones poder) y ambientales (ubicación geográfica, clima).

Hacer este análisis contextual es crucial en el enfoque de capacidades, pues esa evaluación determinará las condiciones y posibilidades (o la falta de las mismas) para desarrollar capacidades y empoderamiento. Como hemos señalado, las y los jóvenes fortalecen sus capacidades para proyectar nuevos escenarios de vida, aprovechando los recursos disponibles, pero también, enfrentando los desafíos, las barreras y causas estructurales. Así también, en línea con Narayan (2005) el empoderamiento es producto de la interacción entre la agencia de los individuos, los grupos y la estructura de oportunidades, así como de los cambios del contexto social, político e institucional en que se desenvuelven las personas.

5.1. Contexto post conflicto armado en Huamanga

Las y los jóvenes de Ñuqanchik provienen de familias que vivieron el conflicto armado interno. Crecieron en un territorio con saldos de víctimas y profundo impacto en el tejido social,

económico y cultural ayacuchano. Sin embargo, podemos decir que, tras haber experimentado estos hechos políticos de larga data, enfrentando un conjunto de adversidades en el proceso migratorio de sus familias, estas condiciones también han generado oportunidades en un escenario de post violencia, especialmente en las familias que se asentaron en la ciudad de Huamanga.

Un primer elemento generador de oportunidades y un capital históricamente importante, son las diversas experiencias organizativas y redes que se han constituido a largo de estos años en Ayacucho, entre ellas, la “Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos del Perú – ANFASEP” creada en el año 1983 por mujeres para denunciar las violaciones a los derechos humanos y exigir justicia para las víctimas del conflicto armado, la “Federación Departamental de Clubes de Madres de Ayacucho – FEDECMA” creada en el año 1991, para atender a las madres de sectores populares a través de asistencia alimentaria para sus familias. En adelante se conforman también colectivos juveniles para la defensa de los derechos humanos y exigencia de oportunidades educativas, laborales, como “Juventud ANFASEP” (2002), conformado por los hijos y nietos de las integrantes de ANFASEP, para promover la participación juvenil. Está también la “Mesa de Concertación de la Juventud Ayacuchana – MCJA” (2002) que articuló a distintos grupos juveniles de la región para participar de las discusiones sobre el desarrollo regional. En el ámbito educativo está la “Asociación de Alcaldes, Regidores, Líderes Estudiantiles – AARLE”, promovida y acompañada por la Asociación Tarea (2000), y por supuesto la “Red Ñuqanchik”, desde su presencia artística y cultural en los barrios de huamanga (desde 1990) hasta el nivel de articulación regional, nacional e internacional con redes de jóvenes y

mujeres indígenas como REOJIP, ONAMIAP, ECMIA y el “Caucus Global de Jóvenes Indígenas” en el “Foro Permanente de las Naciones Unidas”.

Actualmente existen espacios juveniles de distinta índole en la región, como es el “Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana- IRJA” en el Gobierno Regional y “Consejos de Participación Juvenil – CPJ” en las Municipalidades. Y así tenemos otras impulsadas por iniciativas propias, como redes de jóvenes ambientalistas, feministas, deportistas, defensores de los animales, asociaciones culturales, etc. Se podría decir que en Ayacucho existen diversos espacios de participación que acompañan a lo largo del ciclo de vida de las personas, si eres niño, niña, adolescente, joven, mujer, adulto, adulto mayor o tienes intereses temáticos, existe un espacio o grupo donde integrarte.

En segundo lugar, en la experiencia de los Ñuqanchik constatamos que además de los espacios mencionados existe una continuidad de participación institucional, por ejemplo, los espacios consultivos gubernamentales, inter-agenciales, la “Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza”, en las federaciones universitarias, partidos políticos, redes nacionales e internacionales con agendas globales, lo que constituye un proceso continuo de participación y un capital social y político importante.

En tercer lugar, el soporte y acompañamiento organizativo, técnico, logístico e institucional de Chirapaq a la “Red Ñuqanchik”, favorece el fortalecimiento interno, la formación de capacidades y la articulación con redes indígenas, a ello se suma la mentoría de liderazgos como Tarcila Rivera, Roger Rumrill y Leonidas Casas, referentes del movimiento indígena peruano.

Por otro lado, las condiciones sociales y económicas precarias post violencia en Ayacucho significaron la presencia sostenida de redes internacionales, ONGs y agencias de cooperación, que de diversa forma han generado oportunidades y condiciones habilitantes en la formación de liderazgos juveniles en la región.

5.2. Recursos internos para el empoderamiento de mujeres jóvenes indígenas

A diferencia de los hombres, las jóvenes Ñuqanchik tienen de garantizar la continuidad de sus liderazgos, en tanto las acciones de ONAMIAP, desde antes y después de su consolidación como organización nacional, ha propiciado un proceso de formación en los derechos específicos de las mujeres indígenas y en la apropiación de posibilidades para la visibilidad de sus demandas como jóvenes y más adelante como adultas. El conocimiento de las realidades de los pueblos genera condiciones para la incidencia pública frente al Estado en los tres niveles de gobierno.

Este proceso intergeneracional de aprendizaje entre jóvenes y adultas, es una ventaja para el empoderamiento intergeneracional e intercultural, el mismo que repercute en el activismo continuo de la organización. De acuerdo a la lectura que hace Tarcila Rivera: “...las mujeres son las que mejor han desarrollado, talvez por las necesidades, porque venimos de procesos negados, ese proceso de constatación de ser humano con derechos” (entrevista, junio 2018)

Así mismo, la articulación con el “Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA” les permite ampliar su visión sobre las realidades de las mujeres indígenas a nivel internacional, construir una vocería internacional juvenil, y desarrollar habilidades de incidencia dentro de los mecanismos internacionales por los derechos de las juventudes y mujeres.

La articulación organizativa de lo local a lo internacional es un activo importante de las jóvenes Ñuqanchik para sus empoderamientos. A través de estas afiliaciones adquieren mayores herramientas y dominio de temas relativos a la juventud, la agenda de la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas. Para Tarcila, las jóvenes han tenido un desarrollo de liderazgo mucho más posicionado que los jóvenes hombres, por lo que considera que no debería haber una condición de víctima que se estanca en barreras:

“inter-generacionalmente y desde el género, yo diría que las mujeres han aprovechado mejor las oportunidades, las mujeres son las que han afirmado más rápido sus identidades, (...). Por ejemplo, no tenemos un hombre líder, seguro, que se haya lanzado a tener un rol protagónico en el plano político; sin embargo, existen” (entrevista, junio 2018).

Hoy más que antes, existen convocatorias para activistas juveniles, en donde las jóvenes indígenas sobre todo las que tienen acceso a las plataformas virtuales, exploran oportunidades, cursan sus postulaciones y tejen sus redes de aliados para su participación. A ello, debemos agregar el compromiso y prioridad en el logro de la igualdad de género (Objetivo de Desarrollo Sostenible 5) por parte de las agencias de Naciones Unidas, la cooperación internacional y otros actores.

5.3. Barreras estructurales e institucionales

Más allá de las condiciones favorables y las oportunidades que surgen post conflicto en nuevos escenarios, en que la gente, con su resiliencia, capacidad y creatividad logra transformar los desafíos en oportunidades, vemos que los factores estructurales e institucionales no han

caminado a la par de estos avances. La discriminación por género, etnia y edad son hechos cotidianos en la sociedad que lamentablemente están arraizados y se reproducen en las esferas institucionales y en los poderes del estado, lo que hace que las asimetrías perduren en la relación del Estado con los pueblos indígenas.

La discriminación étnica y de género tiene un carácter histórico, social y cultural, cuyas causas son el racismo estructural, el colonialismo y el patriarcado, que de forma vivencial las y los jóvenes perciben en sus procesos de empoderamiento, concretamente en la afirmación indígena, la participación comunitaria y política y el ejercicio de derechos. Estos factores están en constante interrelación con las múltiples problemáticas a nivel de las instituciones, de la comunidad y a nivel individual.

El informe de PNUD (2016) señala que entre los obstáculos para el universalismo del desarrollo humano están las privaciones, desigualdades, discriminación, exclusión, los prejuicios y las intolerancias. Hay barreras de género y falta de perspectivas de evaluación a la hora de afrontar los problemas, por ejemplo, en el enfoque de los derechos humanos, la interculturalidad, la voz y la autonomía de la gente, las capacidades colectivas, y la desagregación de la data estadística especialmente en función del género y la etnia que permitiría evaluar si el beneficio del desarrollo humano llega todos o no, y velar porque eso ocurra.

Pese a la solidez organizativa y de movilización de las y los jóvenes, su inclusión en las políticas públicas del Estado sigue siendo un desafío, en tanto ellos exigen ser escuchados, tomados en cuenta y vistos como actores políticos de cambio con representación y participación en los espacios de decisión y en las definiciones de programas y proyectos en los diferentes

sectores, entre ellas por la secretaria nacional de la Juventud – SENAJU y otros sectores ministeriales y órganos decisorios.

Discusión y Conclusiones

Dos preguntas fueron planteadas en esta investigación. La primera, referida a en qué medida la pertenencia a la “Red Ñuqanchik” contribuye a empoderar a las y los jóvenes y cuáles son esos ámbitos de empoderamiento, lleva a identificar tres ámbitos de empoderamiento: a) la construcción de identidades y afirmación indígena, b) la participación comunitaria y política partidaria, c) el ejercicio de derechos e incidencia política. Debemos resaltar que estos tres ámbitos identificados no concurren en procesos paralelos o separados, sino por el contrario, interactúan y se relacionan mutuamente. Como bien señalan Ibrahim & Alkire (2007), los diferentes tipos de empoderamiento podrían estar interconectados y tener un papel decisivo en un número de cambios positivos. Entonces, a manera de discusión se plantean tres preguntas complementarias: ¿Cómo la construcción de identidades y la afirmación indígena favorecen al empoderamiento? ¿cómo este empoderamiento influye en la redefinición de las identidades? y ¿cómo la identidad individual y colectiva empodera en el ámbito de la participación política? A continuación, el desarrollo de cada una de ellas:

1. ¿Cómo la construcción de identidades y la afirmación indígena favorecen al empoderamiento?

Uno de los elementos fundamentales en la construcción de identidades y en el proceso de empoderamiento de las y los jóvenes, tiene que ver con la agencia socio-histórica que plantea Deneulin (2006). Esto se constata en la apropiación de las historias familiares en un contexto de desplazamiento a la ciudad, en el vínculo con sus lugares de procedencia, en la valoración crítica

de los cambios culturales, en la transmisión generacional de la lengua quechua y en la constatación de las brechas existentes en el acceso a oportunidades entre el área urbana y rural. A partir de ello, deciden impulsar cambios para mejorar sus condiciones de vida, fortalecer la conciencia de identidad con sus orígenes, luchar contra el racismo y la discriminación y participar en espacios de toma de decisiones.

Estos cambios que se dan en los procesos inciden en la expansión de la agencia por el bienestar de sus comunidades. Una respuesta a la conciencia de identidad, como proceso de autodefinición propia, gracias a las herramientas y oportunidades adquiridas en espacios organizativos, ya sea través del arte, los intercambios culturales, los espacios de formación en diversas temáticas. En algunos casos todo esto influye en las elecciones profesionales que hacen las y los jóvenes. Por ejemplo, el decidir ser maestro o maestra intercultural bilingüe para revertir el problema de discriminación étnica y lingüística que ellos vivieron en carne propia durante su formación escolar, estudiar psicología, para abordar la salud mental de las víctimas del conflicto armado, construir públicas para manejo de los recursos hídricos en base a los conocimientos ancestrales de las comunidades alto-andinas, entre otros. Sobre estas elecciones profesionales, tenemos algunos testimonios:

“(…) siempre hemos tenido ese choque cultural, por eso estudié educación intercultural bilingüe, mi profesor de la primaria me decía que si van a hablar el quechua mejor váyanse, nos decía así, y eso lamentablemente sigue pasando y necesitamos cambiar” (ex integrante 5 – Ñ3).

“Yo decidí estudiar Psicología (...) después de ver todo lo que Ayacucho ha sufrido en la violencia política, trabajar la salud mental intercultural, me motiva a tener un enfoque diferente en mi formación” (Integrante mujer 10 – Ñ3).

“Estoy haciendo una investigación sobre el estudio de cuencas y quiero incorporar el factor intercultural al estudio, Actualmente se hace retribución por servicios ecosistémicos hídricos, pero en la cuenca del río cachi no se paga por los servicios culturales al agua. (...) mi trabajo consiste en eso, que al agricultor se le retribuya por los cuidados que hace al agua, por ejemplo, a través del “yarqa aspiy” “Limpieza de canales” a través de trabajo comunal (...). Lo que estoy haciendo es una investigación para que sea una política pública en materia de manejo de recursos hídricos y naturales” (integrante mujer 12 – Ñ4).

En Ñuqanchik, las y los jóvenes se empoderan al adquirir conciencia de su identidad, al lograr seguridad de sí mismos y confianza para afirmar su ser indígena. Esto se traduce en la capacidad de cuestionar estereotipos y prejuicios sobre lo indígena, hacer visible la vulneración de derechos que se dan en nombre de las tradiciones culturales, y a su vez, en recrear, revitalizar y resignificar identidades desde el ámbito urbano-rural, al interior de sus familias, en el entorno social, académico, laboral y político. El espacio organizativo es una puerta importante hacia las posibilidades de cambio como se señala en el siguiente testimonio:

“Antes no tenía liderazgo, me daba miedo de hablar en público, no tenía identidad clara, no sabía quién era. No tenía claro que era ser indígena, era alguien que no participaba, no hablaba, me sentía tímida. En Ñuqanchik he perdido el miedo al hablar (...). Mi participación ha trascendiendo en mi formación profesional, la parte académica, ver de

manera integral. En lo personal, tengo claro que quiero hacer, a dónde quiero ir” (integrante 6 – Ñ4).

Podemos decir entonces que el empoderamiento empieza cuando uno es capaz de vencer las barreras internas y tener control y poder sobre ellas, así como de los recursos externos y las capacidades que inciden sobre la vida de uno mismo (Sen, 1998).

El empoderamiento que construyen las y los Ñuqanchik tiene elementos distintivos de otros sectores de liderazgo juvenil. Es la perspectiva indígena como un punto de partida para leer el contexto, el enfoque intercultural para proyectar una sociedad incluyente de la diversidad cultural y una vocería que afirma su identidad indígena y respeta otras identidades, que lejos de tener conflictos, florece desde el tejido social y asociativo.

2. ¿Cómo este empoderamiento influye en la redefinición de las identidades?

Como hemos señalado, las identidades de las y los jóvenes son múltiples y construyen una perspectiva de identidad amplia, diversa y dinámica, abriéndose a otros espacios de participación y articulación con colectivos de mujeres, feministas, afrodescendientes, ambientalistas, de la diversidad sexual y actores políticos. Estas identidades distintivas de pertenencias a diferentes estructuras como señala Sen (1999c) influye en el razonamiento y la toma de decisiones.

Cuando una joven está empoderada en su identidad indígena, actúa, por ejemplo, frente a las relaciones asimétricas de género, cuestionando el machismo y las discriminaciones justificadas en nombre de la “tradicción” o “costumbres”, instauradas en las familias y en el ámbito comunitario.

Como lo podemos ver en el siguiente testimonio:

“(…) vengo de una familia patriarcal, machista, yo veía cómo era el trato hacia mi madre cuando era pequeña, no sé si eso ha ayudado a que yo tenga una posición muy clara en cuanto a compartir roles, labores en casa, pero eso es una lucha (…)”. (ex-integrante mujer 2 – Ñ2)

Esta mirada que las jóvenes hacen de carácter intracultural desde el espacio familiar hacia lo comunitario, es el resultado de un proceso de empoderamiento en identidad y derechos. Se puede observar en las iniciativas que desarrollan las jóvenes, como los talleres con las mujeres de sus comunidades, con el propósito de fomentar reflexiones colectivas sobre el derecho a una vida libre de violencias, a la participación en los espacios de decisión, entre otros temas. Además, del trabajo de incidencia que desarrollan junto al Enlace Continental de Mujeres Indígenas y el movimiento feminista en favor de la igualdad de género y la eliminación de las violencias en el escenario internacional con una visión global diversificada.

Las y los jóvenes después de su paso por Ñuqanchik toman diferentes iniciativas en el espacio organizativo, laboral, barrial, haciendo uso de la radio para la promoción de los derechos indígenas, como señala uno de los integrantes:

“No me quedé allí, empecé a buscar otros espacios, (…) ahora estoy en la radio, desde las aulas no es suficiente como profesor, hago la difusión sobre nuestras identidades y los derechos que tenemos como pueblos indígenas”. (ex-integrante 5 – Ñ3)

Por tanto, las reflexiones sobre la identidad indígena generan cambios en las autopercepciones sobre las identidades de uno mismo y de los demás, como hace referencia (Flores, 2018) construyen nuevos “lenguajes de interacción” sobre lo indígena, contraria a las etiquetas y conceptos estereotipados, desde una visión abierta a la universalidad y los procesos

de cambios, legitimando espacios entre sus pares jóvenes migrantes y ciudadanos que habitan en los espacios urbanos.

3. ¿Cómo la identidad individual y colectiva empodera en el ámbito de la participación política?

En el caso de las y los Ñuqanchik, además de la identidad individual, su pertenencia al colectivo organizativo y las redes nacionales e internacionales, crea un soporte político que se traduce en algunos casos en la continuidad de militancia posterior al proceso juvenil. Esta identidad colectiva es producto de la interacción en influencias recíprocas, lo que permite negociar la identidad desde la capacidad de definirse a uno mismo y de delimitar un ámbito de acción (Melucci, 1975).

La vinculación e interacción de los jóvenes de la “Red Ñuqanchik” con el movimiento indígena, además de ser un recurso potencial en el campo político, les permite desarrollar su identidad y proceso de etnogénesis (Trivelli & Urrutia, 2019); es decir, empiezan a identificarse con una característica distintiva de su personalidad. Este grado de exposición a ciertos recursos (cognoscitivos y relacionales) influye en su posibilidad de construir una identidad colectiva, la misma que determinará el nivel de participación y la duración de su compromiso (Melucci, 1975, p. 67).

Este refuerzo de la identidad con el colectivo, podría decirse que define el empoderamiento indígena. Es decir, la identidad no solo cumple un rol instrumental, sino que es constitutiva del desarrollo humano. La voz propia de la diversidad cultural en los espacios de

toma de decisiones significa cuestionar y transformar relaciones de poder que excluyen a los pueblos indígenas.

La conciencia de la propia identidad indígena, la trayectoria organizativa y la vinculación con redes de diversas identidades, son características que marcan el perfil político diferenciado de las y los jóvenes respecto a otros actores. Esta capacidad de afiliación permite practicar formas diversas de interacción social, que los hace capaces de imaginar la situación del otro u otra. Se trata, como señala Nussbaum (2012), de construir las bases sociales necesarias para que no sintamos humillación y sí respeto por nosotros mismos, de ser tratados como seres dignos de igual valía que los demás.

Dicho desde la noción de Gore, Evans, Stewart y Deneulin, estos entornos de pertenencia son inherentes a la constitución de los sujetos, y centrales a la hora de corregir estructuras sociales injustas. En complemento con la teoría de Sen, plantean la existencia de capacidades colectivas donde la intersubjetividad adquiere un valor inherente a la constitución de significados, y una importancia instrumental relevante para el desarrollo humano (Morel, 2008).

Las y los Ñuqanchik se desenvuelven en espacios deliberativos y de índole política, confrontando discursos hegemónicos, concertando ideas sobre temas de interés común, ejerciendo vocería pública y conduciendo la gestión municipal como es el caso del Alcalde electo, y ello implica tener dominio y claridad sobre un conjunto de temas. Por ende, la claridad sobre las identidades y su pertenencia a un pueblo indígena es un elemento clave para su desempeño como líderes de opinión en el espacio social y político.

El nexu organizativo y el capital simbólico acumulado por los Ñuqanchik los posiciona como actores políticos de esfera pública y privada, más allá de la cuestión formal de la cuota

indígena, género o joven. El empoderamiento a través de los procesos grupales puede ser altamente efectivo; puede llevar a cambios en un nivel individual, no sólo en términos de control sobre recursos extrínsecos, sino también de una mayor autonomía y autoridad en la toma de decisiones (Sen, 2000). El empoderamiento político es fundamental para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de su ejercicio en igualdad sustantiva.

Un aspecto fundamental tiene que ver con los procesos interculturales. Como señala Tubino, la interculturalidad³⁰ como alternativa ético-política, debe ser el eje transversal del desarrollo humano sustentable, y parte sustantiva de la cultura política de las democracias participativas en contextos pluriculturales como el del Perú (Tubino, 2000).

Entender el desarrollo humano desde los procesos de empoderamiento en un país pluricultural como el Perú, marcado por el racismo y la discriminación, nos demuestra la importancia y necesidad de la conexión entre libertad cultural y libertad política; así mismo, la necesidad de reflexionar sobre las dinámicas de la democracia, extrapolando los contextos indígenas locales con los de la esfera nacional. La interculturalidad crítica pone en evidencia las asimetrías de origen como desigualdades persistentes, la discriminación y el racismo como un problema estructural e histórico que se remonta a la Colonia (Tubino & Flores, 2020).

Por ello los derechos políticos, en este caso, de las y los indígenas, tienen una importancia directa en el desarrollo humano de un país con diversidad cultural como el nuestro, pues no basta evaluar el desarrollo a través del crecimiento del PBI sino también evaluar la influencia de la democracia y la libertad política en la vida de las personas y sus pueblos. El ejercicio de los derechos políticos a través del debate público, el intercambio de ideas, la crítica, la disensión,

---

³⁰ El diálogo intercultural.

insta a los poderes públicos a que respondan a las necesidades, independientemente de si se permiten o no los debates e intercambios abiertos de ideas (Sen, 2000).

Si bien existen las cuotas como mecanismos de acción afirmativa para la participación en procesos electorales, y éstas vienen generando la visibilidad de liderazgos indígenas en espacios de toma de decisión, éstas se dan en condiciones desiguales y con vicios en su aplicación. Por tanto, como señalan Tubino & Flores (2020), "...para que esta participación sea efectiva y justa, no es suficiente la inclusión de los individuos en procedimientos de deliberación pública mediante cuotas de participación (inclusión externa) si, al mismo tiempo, no se producen contextos de interacción y comunicación basados en el reconocimiento recíproco y la igualdad política al interior de los mismos espacios de participación (inclusión interna)" (p. 11).

Como se ha desarrollado en la sección sobre las postulaciones a elecciones, las cuotas en algunos casos logran traducirse en la representación indígena, pero en otras, resultan en una expectativa electoral que no se concreta debido a su mala aplicación y a la falta de reconocimiento real a las y los ciudadanos indígenas como sujetos de derechos. Por ello, la necesidad de un reconocimiento real desde la igualdad sustantiva y desde los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de la diversidad cultural.

Hecho el análisis desde la interacción entre el rol instrumental y constitutivo de la libertad, en donde diferentes tipos de libertad están relacionados, y un tipo de libertad puede contribuir extraordinariamente a aumentar otras (Sen, 2000), detallamos algunas conclusiones complementarias:

- a) El empoderamiento de las y los jóvenes de Ñuqanchik ha sido un proceso constante de interacción mutua entre las capacidades de agencia y las condiciones del contexto

histórico, los talleres de arte y cultura que, de acuerdo a la experiencia, han sido recursos valiosos y estratégicos para la autoestima, recuperación socioemocional y la afirmación de la identidad en un contexto urbano con cambios globales y locales. Este proceso, que fue generador de la articulación organizativa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes quechuas, revitalizó la autoafirmación de la identidad en un sentido de reconstrucción de la indigeneidad, y a la vez, es un motor clave para la participación política y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.

- b) Las y los jóvenes de Ñuqanchik han desarrollado niveles de vocería e incidencia política desde lo local a lo internacional en temáticas referidas a los derechos individuales como, por ejemplo, los derechos a la salud sexual y salud reproductiva, la erradicación de las violencias contra mujeres, jóvenes y niñas, y en el plano colectivo, la defensa de los derechos territoriales, ambientales y la consulta previa a los pueblos indígenas. Temas sobre los cuales los jóvenes construyen argumentos en base a sus contextos y realidades propias, e inciden con propuestas frente a las políticas públicas, leyes y programas.
- c) Las mujeres jóvenes de Ñuqanchik tienen mayor visibilidad y posicionamiento en el medio regional, nacional e internacional, siendo un activo fundamental su articulación con mujeres indígenas adultas y adultas mayores. A través de ellas, han ido accediendo a los espacios de incidencia internacional y a oportunidades de formación e intercambio con redes de mujeres afrodescendientes, feministas y redes juveniles. En buena cuenta, podemos decir que se trata de un empoderamiento intergeneracional e intercultural. Las jóvenes señalan que pueden estar empoderadas y que conocen sus derechos, actúan frente a una injusticia, pero al ver que las condiciones estructurales e institucionales en

donde el machismo junto al racismo marca las reglas de juego, deciden escalar en el campo político, para demostrar que sí pueden ser capaces de transformar estos escenarios.

- d) Las trayectorias de las y los jóvenes Ñuqanchik aportan sustancialmente a la comprensión del valor intrínseco e instrumental del empoderamiento indígena y de la participación política en y para el desarrollo humano con igualdad. El sujeto empoderado desde su pertenencia a un pueblo indígena, exige ser reconocido en su visión de mundo, en sus derechos como pueblos indígenas, en su lucha contra los modelos hegemónicos de la historia, en sus conocimientos, formas de vida, en su necesidad de tener voz y decisión en los destinos de su pueblo y su país. Podemos decir que el logro del desarrollo humano universal, parte por el reconocimiento de la diversidad cultural como factor social y político; un desarrollo conforme a las identidades y la auto-determinación de llevar la vida que cada persona decide llevar y que tiene razones para valorar.
- e) El estudio de casos según la hipótesis de la investigación, confirma que los ámbitos de empoderamiento que la “Red Ñuqanchik” ha generado en las y los jóvenes están estrechamente relacionados con sus objetivos organizacionales. Cabe señalar que la afirmación de la identidad indígena es una forma de empoderamiento que a su vez irradia hacia el reconocimiento de las múltiples identidades desde una visión amplia y diversa; así mismo, actúa como un factor que causa empoderamiento en otros ámbitos, como la participación comunitaria, la incidencia y el ejercicio de derechos.

La participación política va más allá de la periferia comunitaria, rompe barreras históricas y actuales de discriminación por género, etnia, edad y promueve procesos de cambio que visibilizan lo indígena desde el contexto urbano y la reconexión con sus comunidades de origen,

promueven la interlocución con entidades estatales y privadas, y a la vez, cuestionan las relaciones de poder asimétricas.

La postulación a los cargos de poder es relativamente nueva en la organización, por lo que el trabajo interno respecto a este tema exige mayor formación en gestión pública, acompañamiento y soporte organizativo e institucional. Esto viene siendo aún insuficiente frente a un espacio de disputas de poder, y constituye un desafío para la propia Red, el movimiento indígena y la institución Chirapaq, como organización precursora en promover los derechos indígenas y los procesos de liderazgo político desde lo indígena, a nivel nacional e internacional.

3. Recomendaciones

Considerando todo lo expuesto, planteo las siguientes recomendaciones:

- a. Propiciar espacios de formación política desde la perspectiva intercultural e intergeneracional, medida que puede contribuir al fortalecimiento del empoderamiento y a la ampliación de la participación y representación política con mayor eficacia en los espacios de decisión y poder.
- b. Incidir en la generación de estadística desagregada de acuerdo a las variables de género, etnia y juventud, en especial en los aspectos relativos a la participación política y el ejercicio de derechos.
- c. Incluir y garantizar la participación las y los jóvenes indígenas en los debates de la reforma política electoral, procesos de consulta previa, la definición de las políticas públicas interculturales, entre otros.

- d. Construir herramientas para la implementación de las políticas de juventudes, para los contextos de diversidad cultural y las dinámicas de movilidad urbano – rural de las y los jóvenes indígenas.
- e. Considerar los procesos de las identidades, como ejercicio de derechos y participación, como elementos sustantivos indisociables en la construcción las políticas interculturales y en el desarrollo humano en contextos de diversidad cultural.

Bibliografía

- Alkire S. & Solava I. (2011). Agencia y empoderamiento en la medición de la pobreza. *Revista del Desarrollo Humano. Boletín 79*.
- Alsop, R. & Heinsohn, N. (2005). *Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators*. Washington DC: World Bank: Policy Research Working Paper.
- Bello, Á. (2004). *Etnicidad y ciudadanía en América Latina, La acción colectiva de los pueblos indígenas*. Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Bravo, P. R. (2009). Agencia, Género y Desarrollo Humano. En P. P. Ruiz P., *Desarrollo Humano y Libertades Una aproximación interdisciplinaria* (págs. 82- 95). Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Chirapaq. (1994). *Wakchaschay Los Huérfanos Pajarillos*. Lima: Parwa Editores.
- Chirapaq. (2015). *Identidad y organización de la juventud indígena en el Perú*. Lima: Biblioteca Nacional del Perú.
- Chirapaq, C. d. (2014). *Expresiones organizativas de la presencia indígena en América Latina*. Lima: Gama Gráfica S.R.L.
- Chirix, E. (2013). *Cuerpos poderes y políticas: Mujeres mayas en un internado Católica*. Guatemala: Ediciones Maya` Na` oj .
- Cortez, E. (2017). Negociaciones de peruanidad en torno a Magaly Solier y la mujer andina. En V. Z. Back, *Racismo y Lenguaje* (págs. 379 - 406). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú .
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publications, Inc.

- Crocker, D. A. (2016). Enfrentando la desigualdad y la corrupción: Agencia, empoderamiento y desarrollo democrático. *Veritas* N° 34, 63-74.
- Deneulin S., Clausen J., & Valencia Arellí. (2009). *Introducción al enfoque de capacidades: Aportes para el desarrollo humano en América Latina*. Argentina: Ediciones Manantial.
- Deneulin, S. (2006). *The Capability Approach and the Praxis of Development*. Nueva York: Palgrave MacMillan.
- Deneulin, S. (2018). Democracia y participación política . En C. J. Deneulin S., *Introducción al enfoque de las capacidades: Aportes para el desarrollo humano en América Latina* (págs. 314 - 323). Argentina: Ediciones Manantial .
- Drydyk, J. (2013). Empowerment, agency, and power. *Journal of Global Ethics*, 249-262.
- Endara, D. A. (2011). Jóvenes indígenas (Kichwa-Otavalos) entre etnicidad, clase y género. *Sapiens Research* , 13-16.
- Fidel Tubino & Adhemir Flores. (2020). *La interculturalidad crítica como política de reconocimiento*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Flores, A. R. (2018). La comunidad indígena en el Perú: de la definición implícita a la construcción de ambigüedades explícitas. En M. R. Arellí, *Descolonizar el Derecho Pueblos indígenas, derechos humanos y Estado plurinacional* (págs. 421-458). Lima: Palestra Editores.
- Frigola, N. (2016). *Manifestación de la identidad étnica en la construcción de la agencia de migrantes indígenas amazónicos a la ciudad de Lima. Tesis para obtener el grado de Magister en Desarrollo Humano*. Lima, Perú: Pontificina Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado.

Gavilán, V. (2008). *Mundo: El modelo mental de los pueblos indígenas*. Lima : SERVINDI.

Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3676356>

Gonzales E., Reynaga G. Valverde V., Gonzalez N., Alarcon M., & Vivanco C. (1994). *Wakchaschay Los Huerfanos Pajarillos* . Lima: Parwa Editores.

Hernandez A. & Canesa A. (2013). *Género, Complementariedad y Exclusiones en Mesoamérica y los Andes*. Lima: IWGIA.

Hurtado Arroba, E, Paladino M, & Vommaro G. (2018). Las dimensiones del trabajo político: destrezas, escalas, recursos y trayectorias. *Íconos* N° 60.

Ibrahim, S. & Alkire, S. (2007). Agency and Empowerment: A Proposal for Internationally Comparable Indicators. *Oxford Development Studies* 35, 379-403.

Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435-464.

Lugones, M. (2008). Colonialidad y Género. *Tabula Rasa* N° 9, 73-101.

M. De la Cadena & O. Starn. (2010). Indigeneidades contemporaneas: cultura, política y globalización. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Melucci, A. (1975). Las teorías de los movimientos sociales. *Estudios Políticos* Vol. 5.

MINEDU. (23 de setiembre de 2019). *Senaju*. Disponible en: <https://juventud.gob.pe/wp-content/uploads/2020/10/DS-013-2019-MINEDU-POL%C3%8DTICA-NACIONAL-DE-LA-JUVENTUD.pdf>

Morel, A. R. (2008). Comunidades de significación como capacidades colectivas. Una revisión comunitarista de a teoría de Amartya Sen. *ARETÉ Revista de Filosofía* Vol. XX, N° 1, 137 - 163.

- Muñoz I., Blondet M., & Gamio G. (2017). *Ética, Agencia y Desarrollo Humano*. Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction*. Washington, DC: World Bank .
- Narayan, D. (2005). *Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives*. Washington, DC: World Bank.
- Nussbaum, M. C. (2012). *Crear capacidades propuesta para el desarrollo humano*. Barcelona : Espasa Libros, S.L.U.
- Pajuelo, R. (2014). Expresiones organizativas de la presencia indígena en el Perú. En C. d. Chirapaq, *Expresiones organizativas de la presencia indígena en América Latina* (págs. 283-389). Lima: Biblioteca Nacional del Perú.
- Paredes, M. (2015). *Representación Política Indígena análisis comparativos subnacional*. Lima: IEP Instituto de Estudios Peruanos .
- PNUD. (2016). *Informe de desarrollo Humano*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo .
- Rousseau S. & Morales A. (2018). *Movimientos de Mujeres Indígenas en Latinoamérica Género y etnicidad en el Perú, México y Bolivia*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.
- Robeyns, I. (2005). The Capability Approach: a theoretical survey. *Journal of Human Development*, 6:1, 93-117. Disponible en:
<https://doi.org/10.1080/146498805200034266>
- Ruiz P., Patrón P. & Quintanilla P. (2009). *Desarrollo Humano y Libertades Una aproximación interdisciplinaria* . Lima: Fondo Editorial PUCP.

- Ruiz, M. L. (2008). Diversidad, identidad y globalización. Los jóvenes indígenas en las ciudades de México. En M. L. Ruiz, *Jóvenes Indígenas y Globalización en América Latina* (págs. 9 - 45). Mexico: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Ruth Alsop & Nina Heinsohn. (2005). Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators. *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Sabina Alkire & Séverine Deneulin. (2018). Capítulo 2a El desarrollo humano y el enfoque de las capacidades . En J. C. Severine Deneulin, *Introducción al Enfoque de la Capacidades: Aportes para el Desarrollo humano en América Latina*. Argentina: Ediciones Manantial SRL.
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad* . Planeta.
- Sen, A. (2007). *Identidad y violencia: la ilusión del destino*. Buenos Aires: Katz editores.
- Sen, G. (1998). El empoderamiento como un enfoque a la pobreza: nuevas dimensiones. ASOCAM.
- Smith, L. T. (2016). *A descolonizar las metodologías Investigación y pueblos indígenas*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Triveli, C & Urrutia, A. (2019). Participación política de los jóvenes rurales del Perú. En I. d. (IEP), *Entre aspiraciones y limitaciones, políticas públicas en favor de la juventud rural del Perú*. Lima.
- Tubino F. , Romero C., y Gonzales de Olarte E. (2014). *Inclusiones y desarrollo humano: Relaciones, Agencia, Poder*. Lima: Fondo Editorial PUCP.

Tubino, F. (2002). Entre el multiculturalismo y la interculturalidad: más allá de la discriminación positiva. En E. N. Fuller, *Interculturalidad y política Desafíos y posibilidades* (págs. 51 - 76).

Lima: Red para el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú.

Tully, J. (2018). Las luchas de los pueblos indígenas por y de la libertad. En R. M. Valencia, *Descolonizar el derecho Pueblos Indígenas, derechos humanos y Estado plurinacional* (págs. 49-91). Lima: Palestra.

Valdivia, V. B. (2019). *Género y Poder La igualdad política de las mujeres*. Lima: Palestra Editores.

Guía de entrevista semi-estructurada para jóvenes integrantes de la “Red Ñuqanchik”

Buenos días/tardes, estoy estudiando la Maestría en Desarrollo Humano y estoy realizando una investigación sobre el empoderamiento de las y los jóvenes de la “Red Ñuqanchik”. Para ello, me parece importante conocer tu experiencia. Te agradezco el tiempo y el espacio que me brindas.

Datos personales:

Nombre:

Edad: _____

Año de ingreso a la “Red Ñuqanchik”: _____

Lugar de procedencia: Estudiante ( ) Egresado( ) Especialidad _____

Idioma quechua: Habla fluido ( ) Escribe ( ) Entiende ( )

Inicio en la “Red Ñuqanchik”:

1. ¿Cómo llegas a participar en la “Red Ñuqanchik”? Cuéntame
2. ¿Qué es lo que más te motivó/a participar en Ñuqanchik?
3. ¿Asumes o asumiste algún cargo en Ñuqanchik? ¿Qué ha significado para ti asumir ese rol?
4. ¿En qué otros espacios has participado, además de Ñuqanchik? movimiento estudiantil, elenco de danza, ¿grupo deportivo u otro?
5. Si dejó de participar: ¿Cuáles son las razones por las que dejaste de participar?

Identidad

Autoafirmación indígena:

1. ¿En qué momento sientes la seguridad de decir “soy indígena”? ¿Cómo fue ese proceso?
2. ¿De qué manera la “Red Ñuqanchik” ha fortalecido tu identidad indígena?
3. ¿Qué cambios sientes que se ha generado en tu vida al asumir tu identidad como indígena?

Construcción de identidad múltiples:

1. ¿Además de tu identidad indígena con qué grupo o temas diferentes a los que trabaja Ñuqanchik te sientes identificado o tienes afinidad?

2. ¿De qué forma aporta en tu desarrollo personal los vínculos que tienes con grupos, redes, instituciones u otros?
3. ¿De qué manera tu experiencia en Ñuqanchik aporta en los otros espacios o grupos con los cuales sientes afinidad?

Valoración crítica de la cultura, tradiciones y costumbres ancestrales.

1. ¿Existen aspectos de la cultura, tradición, costumbres que consideras que deben cambiar? ¿Cuáles? y ¿Por qué?
2. ¿De qué forma se expresa en tu experiencia de vida? Y ¿cómo lo enfrentas?

Ejercicio de derechos

1. ¿Cuáles son los derechos priorizados por Ñuqanchik y cómo hacen para abogar por ellos?
2. ¿Cómo la identidad indígena interviene en el abordaje de los derechos? ¿Es importante hacer esta relación?
3. ¿En qué espacios proponen o indican sobre los derechos que consideran prioritarios?
4. ¿Ahora, alguna experiencia de vida que te conecta con la identidad de tu pueblo.

Participación

Participación comunitaria y política:

1. ¿De qué modo participas en tu comunidad/pueblo?
2. ¿Has ocupado algún cargo comunal o asumido responsabilidades comunitarias?
3. ¿Cómo decides participar de la política? ¿Qué te motivó?
4. ¿Cuál ha sido tu experiencia como candidato/a un cargo de elección popular?
5. ¿Cuáles son las lecciones y aprendizajes de tu experiencia de participar en la política?

Relaciones de género en los espacios de toma de decisión

1. ¿Cómo es el trato hacia las mujeres en la comunidad? ¿participan de la directiva comunal?
2. ¿Cuál es la visión que tienen los líderes y militantes hombres de un partido político sobre la participación de las mujeres?
3. ¿Cuáles son situaciones, barreras que enfrentan las mujeres en un proceso electoral?
4. ¿Qué propuestas deben desarrollarse para generar mayor igualdad de género?

Oportunidades

1. ¿Cuáles son las oportunidades que encuentran en Ñuqanchik?
2. ¿Con qué soportes instituciones cuenta la Red?
3. ¿Cuáles son los factores que limitan el ejercicio del empoderamiento de las y los jóvenes Ñuqanchik?

Guía de grupo focal

Buenos días, soy Tania Pariona, les agradezco por su tiempo y su participación en esta entrevista grupal, como saben estoy desarrollando la investigación sobre el empoderamiento de las y los jóvenes de Ñuqanchik. Para lo cual, es importante escuchar sus ideas, comentarios y reflexiones. No hay respuestas correctas ni incorrectas, todos sus comentarios son importantes y son bien recibidos.

Las grabaciones de esta entrevista grupal serán usadas con fines estrictamente académicos.

Presentación: Cada uno dirá su nombre, lugar de procedencia y en qué año integró Ñuqanchik.

Romper hielo:

A modo de recordar: ¿Quién se anima a compartir una anécdota vivida en Ñuqanchik?
Participación voluntaria.

Hoy vamos a conversar sobre los temas que Ñuqanchik trabaja:

Identidad Indígena:

1. ¿Qué barreras hemos enfrentado en el proceso de autoafirmación como jóvenes indígenas?
2. Los adultos y adultos mayores, permanentemente muestran su preocupación por que los jóvenes están perdiendo su identidad cultural, ¿Qué respuesta les damos?, los jóvenes Ñuqanchik ¿qué acciones han impulsado para lograr la autoafirmación?
3. Los jóvenes de hoy están enfrentando a procesos de cambios en la sociedad (modernidad, mayor libertad, tecnología, derechos, entre otros) ¿En qué temas hay tensiones o diferencias con las generaciones de sus padres y abuelos?
4. ¿De la cultura de nuestros pueblos, qué es lo que no compartimos, sino más bien, buscamos cambiar?
5. ¿Qué es “ser indígena” en la actualidad?

Participación

1. La mayoría de ustedes han participado en diferentes espacios, eventos, talleres, conferencias, pasantías, entonces ¿Cómo los jóvenes de Ñuqanchik vienen aportando al desarrollo de sus pueblos y de la Región? comentemos.

2. ¿Qué les motiva o cuáles son las razones por las que las y los jóvenes deciden participar en la vida política de sus comunidades y la región?

Ejercicio de derechos

1. ¿Qué derechos promueve Ñuqanchik y cómo trabaja en ello?
2. ¿Por qué defender los derechos como pueblos indígenas?

Oportunidades:

1. ¿Qué es lo que facilitó el empoderamiento de las y los jóvenes Ñuqanchik?
2. ¿Cuál ha sido el rol de Chirapaq frente a Ñuqanchik?
3. ¿Qué oportunidades brinda Ñuqanchik a las y los jóvenes?
4. ¿Qué cambios se necesitan hacer a nivel del Estado para cambiar la situación de los jóvenes, especialmente de los pueblos indígenas?

Guía de preguntas para entrevista

Para actores institucionales y facilitadores de la “Red Ñuqanchik”

Buenos días/tardes, soy estudiante de la Maestría en Desarrollo Humano, y estoy realizando mi tesis sobre el “Empoderamiento de las y los jóvenes indígenas de la “Red Ñuqanchik””. Para ello, me parece importante conocer la perspectiva de los actores institucionales que impulsaron y/o acompañaron el proceso organizativo. Toda la información que grabe será usada con fines estrictamente académicos. Le agradezco su tiempo y el espacio que me brinda.

Datos personales:

Nombre:

Cargo en la Institución:

Rol frente a la “Red Ñuqanchik”:

1. La organización Ñuqanchik, es el resultado del trabajo institucional que Chirapaq empezó con los talleres de afirmación cultural con niños/as desplazados por la violencia en Ayacucho ¿La institución proyectó/visionó estos resultados? Es decir, una organización de jóvenes con liderazgos. ¿Cómo fue el proceso y cuál es el papel que Chirapaq desempeñó/a?
2. ¿Qué cambios ha notado en los jóvenes de las diferentes generaciones de la “Red Ñuqanchik”? ¿Cuáles fueron los elementos claves para el desprendimiento de los jóvenes en este espacio organizativo? Metodología de trabajo, contenidos de los proyectos, visión institucional, otros.
3. ¿Qué diferencia hay entre los procesos de empoderamiento de las y los jóvenes, con otros actores con los cuales ha trabajado Chirapaq?
4. ¿Qué procesos de cambios enfrentan las y los jóvenes a diferencia de las anteriores generaciones (mayores)? ¿Cómo se da este proceso?
5. Por las entrevistas que he realizado a las y los jóvenes de la “Red Ñuqanchik”, podemos notar que los empoderamientos entre hombres y mujeres, se dan de diferente manera. Desde la institución Chirapaq ¿Qué reflexiones o análisis tienen sobre ello? ¿Ser joven, mujer e indígena generan mayores barreras para el empoderamiento?
6. De los proyectos dedicados/orientados a las y los jóvenes ¿Cuáles han sido los más exitosos y cuáles no han tenido el impacto esperado?
7. Las instituciones, la cooperación y las políticas públicas, así como los proyectos de desarrollo hablan de empoderamiento a mujeres, jóvenes, líderes, autoridades, etc. ¿Cómo se entiende el “Empoderamiento” desde la mirada de las mujeres y pueblos indígenas? ó ¿Qué nos dice la experiencia?
8. ¿Cuáles son los retos y desafíos que la nueva generación de indígenas debe asumir en nuestro país?

Consentimiento informado (cualitativo)

Buenos días, _____(nombre), soy estudiante de la Maestría en Desarrollo Humano: Enfoques y Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estoy realizando mi tesis acerca del empoderamiento en los jóvenes integrantes de la “Red Ñuqanchik”.

Para lograr este objetivo he preparado una guía de entrevista semi-estructurada y grupo focal que busca profundizar en tres ejes: Identidad, Participación juvenil y Ejercicio de derechos. La duración de la entrevista será entre 45 minutos a 1 hora, por lo que agradezco tu tiempo y disponibilidad.

Para facilitar el análisis esta entrevista será grabada, si no está de acuerdo puedes solicitar detener la grabación, toda la información grabada es únicamente con fines académicos y podrás conocer los resultados de este estudio una vez finalizado.

Si es que tuvieras alguna duda o comentario posterior puedes contactarme a través del correo a20154078@pucp.pe

Firma del entrevistado (a)

Firma del investigador

Fecha: ____ de _____ del 2018