

UNIVERSIDAD DE CUENCA

INDICE GENERAL

CAPITULO I

Introducción.....	1
Justificación.....	3
Objetivos.....	5
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos.....	5
Diseño Metodológico.....	6

CAPITULO II

Marco Teórico.....	10
Género.....	10
Diferencias entre sexo y género.....	13
Desarrollo.....	14
Etnicidad y Plurinacionalidad.....	18
Complementariedad.....	20

CAPITULO III

Los Cañaris, un pueblo distinto.....	25
--------------------------------------	----

CAPITULO IV

Complementariedad: Un debate sobre las libertades y los derechos.....	47
---	----

CAPITULO V

Presente y Perspectivas.....	61
Conclusiones.....	92
Recomendaciones.....	96
Bibliografía.....	97
Anexos	100

RESUMEN

El presente trabajo contiene una investigación bibliográfica y de campo realizada en la comunidad General Morales del cantón Cañar con el fin de encontrar paralelismos entre formas ancestrales de “Complementariedad” y las prácticas actuales de género en la cultura Cañari. Durante el proceso de investigación se consultó con antropólogos/as, historiadores/as, taitas, mamas y se procura generar un análisis acerca de la importancia de tomar en cuenta los contextos históricos, etnográficos y culturales al momento de trabajar los conceptos de Género con otras culturas.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

SERVICIO ALEMAN DE COOPERACION SOCIAL Y TECNICA –DED-
SENDAS

PROGRAMA DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIALES EN GÉNERO Y DESARROLLO

TEMA:

**La Complementariedad de Géneros desde la
Cosmovisión Amerindia hasta la actualidad: Una
visión retrospectiva de la Cultura Cañarí**

Trabajo final previo a la obtención
del Título de Licenciado/a en Género y Desarrollo

AUTORES:

TEC. SOFIA VALENZUELA
TEC. DAVID BARZALLO

DIRECTOR/A:

DRA. ANA LUCIA IÑIGUEZ

CUENCA-ABRIL 2011

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Declaración de Responsabilidad

Las ideas y criterios vertidos en este trabajo son de absoluta responsabilidad de los autores

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Dedicatoria

A mis sobrinas

Sofia

A la hija que vendrá

David

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Agradecimientos

Este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de las siguientes personas e instituciones:

Mgst. Cecilia Castro y todo el equipo del PESGED por alimentar la iniciativa de esta licenciatura con un altísimo sentido humano y académico

Dra. Ana Lucía Iñiguez, nuestra querida tutora de tesis, por su paciencia y constante apoyo teórico y metodológico

Eco. Jacinta Zea y Lcda. Ximena Carrasco nuestras recordadas tutoras académicas, por su entrega y su conocimiento

Taita Antonio Loja y su familia por abrirnos la puerta de su hogar y de su memoria, por dejarnos ser y aprender de ellos

Las compañeras de la Pre Asociación de Mujeres Tejedoras de Socarte por la apertura que nos brindaron para conocer sus vidas y sus historias

Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, en la figura de su presidente Dr. Eduardo Crespo Román, por la generosa ayuda bibliográfica y documental

Celso Fiallo, Pancho Aguirre, Jaime Idrovo, Helder Soliz, Susana Balarezo, Carlos Alvarez, Jorge Orduna, Mercedes Prieto, Germán Ramirez, Diana Barzallo, quienes en calidad de informantes calificados nos apoyaron con su conocimiento en los contenidos del presente documento

A la cultura cañari, por seguir respirando siglos después el mismo aire

A la familia, a l@s amig@s.

Los autores

A mi brujis por la insistencia y cariño, a mi pá por su preocupación, al negro por su amor y apoyo, y a mi hermanito oso por su amistad

Sofia

Al tiempo, por dejarme llegar

David

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Capítulo 1:

Introducción

Los pueblos amerindios son ricos en historia, tradiciones, costumbres, y creencias, basados en la naturaleza, los astros, las plantas, los seres elementales, la magia...

Con el paso del tiempo y la fusión de varias culturas de nuestros Indígenas Americanos desde el Canadá hasta Chile, se han consolidado formas ancestrales de concebir el mundo que difieren en muchos aspectos de nuestra visión occidental. En el caso del estudio que realizaremos buscamos indagar, dentro la cosmovisión amerindia, componentes culturales relacionados con la complementariedad de géneros, para ello hemos elegido delimitar nuestro estudio al caso de la cultura cañari, la cual se asentó en los territorios que actualmente se conocen como las provincias del Azuay y del Cañar.

El presente trabajo pretende obtener información sobre un componente que ha sido poco estudiado por otros investigadores quienes también han desarrollado el tema de las culturas amerindias: La complementariedad de géneros. Comúnmente los estudios sobre éste tema se han centrado en elementos antropológicos como la población, las manifestaciones políticas, económicas, etc.; en este sentido, un estudio de ésta índole nos permitirá tener una noción más amplia de cómo se estructuraban las relaciones sociales desde su cosmovisión.

Al hablar de la cosmovisión de los pueblos amerindios, y del pueblo cañari en particular, no nos referimos solamente a las prácticas culturales palpables y documentadas, sino además, y sobre todo, a los principios esenciales que determinaban sus creencias y su forma de crear, recrear y vivir el mundo.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Partiendo de ello, éste estudio cobra una importancia especial cuando se propone encontrar puntos de encuentro entre categorías relativamente recientes (género, equidad, determinación de roles, etc.) con prácticas de vida cuyos orígenes estaban relacionados con una concepción del universo diferente a lo que se vive actualmente en la misma sociedad Cañarí y más aún en occidente.

Se justifica, por tanto, que delimitemos nuestro estudio al caso de la Cultura Cañarí, debido a la cercanía geográfica en la que nos encontramos desde nuestra localidad, la cual nos brindará facilidades para el estudio de campo y principalmente por considerarla una cultura formidablemente rica en costumbres y tradiciones.

Por otra parte, en medio del reconocimiento y visibilización que ha ganado el análisis de género como una categoría académica para estudiar la sociedad desde una perspectiva crítica, creemos importante abonar a esta discusión buscando nuevas interrogantes y nuevos espacios de diálogo e investigación.

Integrar el tema étnico a un análisis de género ciertamente no es algo nuevo, sin embargo, hacerlo con una perspectiva transgeneracional, intercultural, propositiva y crítica como pretende éste trabajo constituirá un aporte útil y novedoso a lo ya existente.

Temas como la complementariedad, el triple rol, lo actual/occidental y lo ancestral convergen en esta tesis, que usa como referente una exhaustiva revisión bibliográfica e histórica, así como la convivencia directa con familias Cañaris, desde una metodología cercana a la sociología, la antropología y las teorías de género. Pensamos que abrir las puertas interdisciplinarias es el mejor camino para construir conceptos verdaderamente incluyentes, rigurosos y sobre todo útiles.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Justificación

La investigación por una parte pretende cubrir un requerimiento académico y por otra parte representa varias justificaciones simbólicas. En el plano académico nos parece adecuado abordar una de las categorías más fascinantes y poco analizadas dentro de los estudios de Género: La etnicidad. Al ser las teorías de género construidas, en su mayoría, desde la perspectiva occidental (y más particularmente europea) el campo de su relación con otras culturas, especialmente las culturas originarias, había sido dejado en manos de la Antropología.

Algunos de los estudios culturales o étnicos que de alguna manera incorporan un enfoque de género y que hemos revisado, se centran de forma evidente en ciertos temas cuya importancia no negamos (violencia, por ejemplo) pero que no explican ni se adentran en los aspectos teóricos, simbólicos, culturales, históricos, económicos y sociales que determinan el comportamiento de dichas culturas

Son pocos los estudios a profundidad que analizan sin paternalismos las categorías de género (división de roles, relaciones de género, estereotipos, sexualidad) sin caer en lugares comunes. Consideramos que, incluso para explicar fenómenos sociales complejos como la propia violencia, el alcoholismo, etc. es necesario incorporar un enfoque de género al análisis de las culturas, y al mismo tiempo incorporar una visión incluyente y abierta desde la cultura hacia las teorías de género. En el caso particular de este trabajo nos interesa adentrarnos en la categoría "Complementariedad en la Cultura Cañari" pues se trata de uno de los principios filosóficos más relevantes no solo de dicha cultura sino de la cosmovisión indígena de los andes (Salas: 1997) y al mismo tiempo nos parece posible y necesario incorporar a dicho principio (a la par de investigar si tal principio aún se incorpora en la práctica) un análisis crítico desde la Teoría de Género en aras de contribuir al diálogo intercultural.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Por otra parte existe una justificación simbólica pero relevante para el desarrollo de este trabajo. Al ser los dos tesis jóvenes mestizos, urbanos de clase media resulta interesante, por decir lo menos, el tema escogido y el motivo es una necesidad genuina y legítima por acercarnos a una cultura que forma parte de nuestro pasado histórico, que nos pertenece por herencia cultural y a la que siempre nos hemos sentido atraídos.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Objetivos:

Objetivo General:

Identificar y analizar, dentro de la cosmovisión de la Cultura Cañarí, los aspectos relacionados con lo que entendemos desde nuestra visión urbano occidental por complementariedad de géneros y su relación con la población indígena contemporánea (Cañaris en su gran mayoría) de la zona de General Morales – *Socarte*- Cañar.

Objetivos Específicos:

- Describir los procesos sociales y culturales que se desarrollaban en función de la concepción Cañari de la complementariedad DE LOS GENEROS, en tiempos pre-coloniales.
- Analizar la concepción de complementariedad desde la Cultura Ancestral en relación con las concepciones actuales de la categoría de Género.
- Identificar puntos de encuentro entre la noción de complementariedad Cañarí y las prácticas sociales, familiares y distribución de roles en el pueblo Cañarí contemporáneo.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Diseño Metodológico

Tipo de Investigación: La presente investigación es de tipo **cualitativa-histórico-descriptiva** los datos para su elaboración se recopilaron estudiando casos particulares, entrevistas a profundidad con informantes calificados y basándonos en teoría previa para construir lineamientos teóricos que respalden nuestros objetivos. El enfoque utilizado se acerca al **etnográfico** aunque con matices, puesto que no pretendemos realizar un análisis holístico o de proceso sino un acercamiento a aspectos específicos de una cultura y su relevancia para el debate actual acerca de la Teoría de Género

Muestra: Al tratarse de una investigación cualitativa se decidió trabajar con un muestreo **intencional**, en el cual se trabajó tanto con personas representativas de algunos campos del conocimiento y también se utilizó la estrategia muestral de “Bola de Nieve” para contactarnos con nuevos informantes con los que no contábamos en un inicio

- Al menos 3 hombres y mujeres cañaris en diferentes edades, de preferencia una persona joven, una persona madura y una persona mayor para realizar historias de vida y entrevistas a profundidad
- Al menos un grupo de mujeres de la zona
- Al menos dos líderes locales indígenas
- Al menos tres personas con amplios conocimientos en temas de etnicidad cañari (antropólogos/as, historiadores/as, etc.)
- Al menos tres personas con amplios conocimientos en temas de género y etnicidad (antropólogos/as, expertos/as en género, académicos/as)

UNIVERSIDAD DE CUENCA

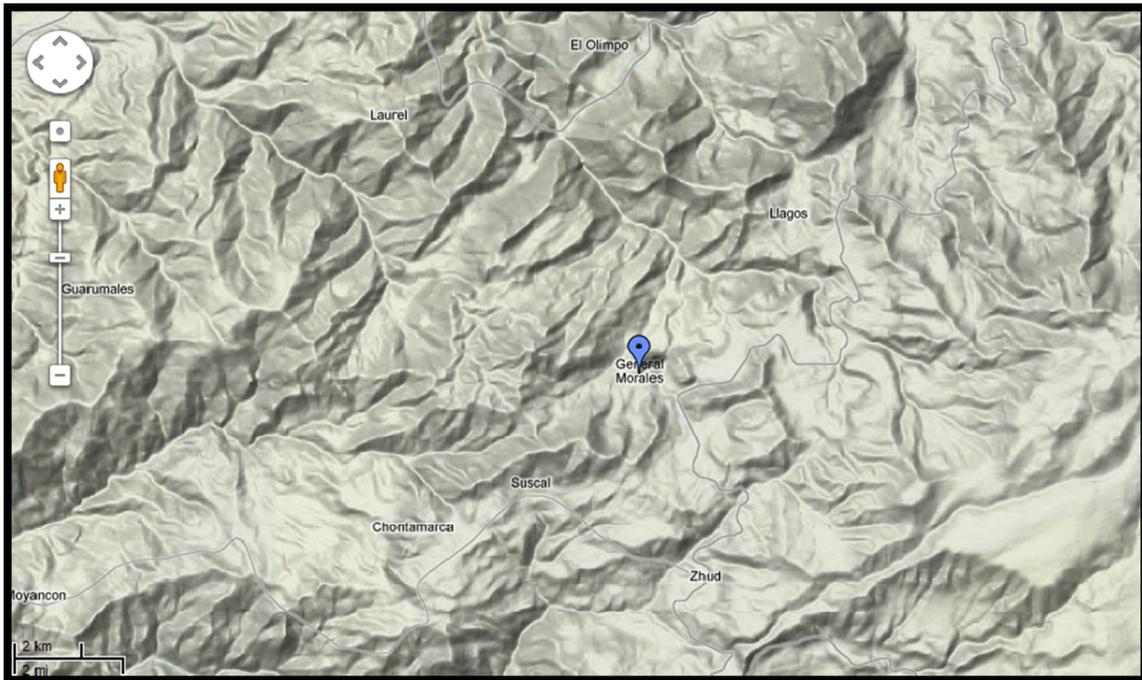
- Al menos dos personas entendidas en los conocimientos ancestrales (mamas, taitas, shamanes, etc.)

Al utilizar la estrategia de Bola de Nieve se deja además abierta la posibilidad de encontrar otros informantes como efectivamente ocurrió con funcionarios municipales y de la Casa de la Cultura

Alcance. El Alcance de este trabajo es del tipo **Descriptivo y Correlacional** ya que, en la medida en que logremos interpretar la realidad del Género en el sector indígena también necesitaremos relacionar diversos fenómenos, teorías y manifestaciones de la cultura “Occidental”

Área Geográfica: Esta investigación fue realizada en:

- Como centro de Atención: la Provincia del Cañar, Parroquia General Morales, “Socarte”.
- Como aporte adicional: En Quito por medio de contacto con expertos/as en temas de género y de antropología (FLACSO, UASB)
- En Cuenca por medio de contactos con expertos/as en temas de género, etnicidad, desarrollo, antropología y cosmovisión andina.
- En Azogues por medio de contactos con expertos/as en temas antropológicos y de Estudios Cañaris.

Ubicación de la Parroquia General Morales (Socarte)

Período: los datos de campo fueron compilados entre enero y octubre del 2010.

Técnicas y procedimientos de recolección de datos: Al tratarse de una investigación de tipo cualitativa intencional hemos utilizado las siguientes técnicas:

- Investigaciones Bibliográficas para la generación del “Estado del Arte” con literatura especializada en temas de Género; Complementariedad; Etnicidad; Desarrollo; y Cosmovisión cañari
- Visitas de Campo en las que utilizamos las técnicas de:
  - Observación Directa
  - Observación Participante

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Entrevistas Semi-estructuradas

Entrevistas a profundidad

Historia de Vida

- Participación directa en fiestas y ceremonias indígenas como parte del proceso de convivencia

Procesamiento de Datos

Los datos recolectados se procesaron utilizando la herramienta Atlas.Ti con la que se organizó la información y se desarrollaron, en función de las variables establecidas, los códigos, memos y memos conceptuales de donde surge el análisis y las conclusiones presentes en este trabajo.¹

---

¹ Los cuadros de códigos y guías de entrevista se encuentran en la sección de Anexos.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Capítulo 2:

Marco Teórico

Género:

Conceptualmente se define al género como la construcción social cultural que define entre masculino y femenino en función a las diferencias sexuales.

Categorías de género:

1. El género, como sexo socialmente construido hace referencia a las asignaciones de roles a hombres y mujeres; éstas identidades son denominadas masculinidad y feminidad, mismas que pueden derivar en normas y desaprobaciones de deber ser en función a lo que rige cada cultura.
2. Las relaciones de género tienen que ver con la interacción entre hombres y mujeres, en función a los roles asignados y las formas de poder.
3. Sistema sexo-género se refiere a una construcción social que involucra a toda la sociedad en general, que permiten la reproducción de prácticas sexistas que conllevan un sesgo de género, categorizándolos y manteniendo la subordinación y desvalorización a lo femenino.²

División de Roles por Género:

---

² Ruiz Bravo Patricia. Ponencia "Saber es poder": Relaciones de género y educación de adultos.- Universidad Católica, Lima – Perú, Pag 224

UNIVERSIDAD DE CUENCA

- Reflejados en actitudes y actividades cotidianas realizadas por hombres y mujeres.
- Moldeados e influidos por la sociedad y el sistema: religión, economía, normas culturales, sistema político, etc.; por tanto varían de una cultura a otra, religión, creencias.
- Además varían por la edad, clase social, generación, afiliación étnica, etc.
- Aprendidos, durante el proceso de la socialización.
- Son dinámicos y cambian al paso del tiempo.
- Pueden ser influidos para el cambio, por los individuos.

Es necesario en este aspecto remarcar el triple rol que algunas mujeres han venido desarrollando en sus vidas:

Rol Reproductivo: se refiere a las tareas realizadas dentro del hogar, como el cuidado, alimentación y educación de hijos/as, mantenimiento del hogar, preparación de alimentos, y cuidados para los maridos, etc.

Rol Productivo: Se refiere a la producción de bienes y servicios para consumo y comercio, generalmente el rol productivo realizado por mujeres es menos visible y valorado.

Rol Comunitario: Se refiere a las actividades en la esfera pública de la comunidad, participación en agrupaciones, asistencia a reuniones, religiosas, organizativa, asistencia a mingas, etc.; implica tiempo de trabajo comunitario, y es de gran importancia para el desarrollo de la comunidad...³

---

³ Moser Caroline. Enfoques de las políticas del Tercer Mundo a Mujer en el Desarrollo. En: Planificación de Género y Desarrollo. Teoría, Práctica y Capacitación. Entre Mujeres. Flora Tristán. Lima, 1995

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Acceso y Control sobre los recursos:

Los beneficios / recursos, generados por las actividades productivas, reproductivas y comunitarios deben ser administrados por alguien y así mismo debe existir un poder/control para decidir acerca de cómo y en que se invierten los mismos, identificar por que están siendo controlados y administrados los recursos es clave para analizar los niveles de beneficio para cada género.

Acceso:

Se refiere a la oportunidad de poder usar los recursos, sin embargo no se tiene autoridad para decidir acerca del producto.

Control:

Autoridad para decidir acerca del uso y resultado de los recursos.⁴

Entradas a tomar en cuenta para el análisis de la categoría género⁵:

1. Condición: Se refiere a la calidad de vida que tienen las personas, su situación y como se satisface las necesidades básicas.
2. Posición: Hace referencia a la ubicación social, económica y política de una persona con respecto a otra, a través de la cual es posible visibilizar las desigualdades e inequidades entre hombres y mujeres, (autonomía física, económica, cultural, política, etc.).
3. Empoderamiento: Propende la autonomía y el control sobre los bienes materiales, intelectuales e ideológicos que le correspondan a cada

---

⁴ Kerstan Birgit. Enfoques participativos sensibles a los aspectos de Género en la Cooperación Técnica. Manual de Entrenamiento, GTZ. Eschborn, 1996, Tema 3.3, Guia 2

⁵ Tomado del Módulo I, Licenciatura en Género y Desarrollo, Universidad de Cuenca, p.30

UNIVERSIDAD DE CUENCA

persona, mismas que estarán sujetas a las relaciones de poder que se practiquen, permitiendo o no una participación ciudadana activa y ejercicio de decisión sobre el destino de su vida y pertenencias.

4. Variabilidad: Visibiliza las diferencias de género en relación a cada cultura.
5. Multiplicidad: se refiere a las diversas y múltiples formas de concebir al sujeto desde la visión de clase, etnia, religión, edad, etc.
6. Multiplicidad: Son las formas de concebir a las personas según su etnia, religión, posición económica-social, edad, etc.6

Diferencias entre Sexo-Género:

El sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, características corporales y naturales.

El género se refiere a la construcción de identidades femeninas y masculinas imaginarias y simbólicas y estas a su vez relacionadas dentro de la sociedad, por tanto es aprendido y modificable, ya que corresponde a un orden socio cultural configurado sobre la base de la sexualidad, basado en un proceso histórico y social, es decir el género no es un hecho natural.

Ni el sexo, ni el género son determinantes para encajar a las personas dentro de una descripción estandarizada de comportamiento.

El sexo por su lado, es bastante más fácil identificar ya que corresponde a diferencias físicas y anatómicas reconocibles a simple vista, no obstante, el

---

6 Mayorga, Magdalena: "Género: Elementos Teórico Conceptuales", Editorial Camaleón, Ecuador, 1997. p.48

UNIVERSIDAD DE CUENCA

aspecto físico de una persona nos determina como hombre o mujer, generando automáticamente connotaciones de género que no necesariamente son reales.

El género al ser una categoría desarrollada a la par de la cultura y las sociedades, aglutina una serie de normas y tradiciones del deber ser: masculino o femenino, probablemente diversos de sociedad a sociedad, pero similarmente impositivo, conflictuando el desarrollo auténtico de las personas en la base de como son y cómo se sienten, sino más bien de como una sociedad dicta como se deber ser y sentir.

Las identificaciones de las personas en una única categoría de género regida por el aspecto físico / sexual limita el desarrollo de las personas a voluntad encasillándolas en normas, prototipos y estilos de vida impuestos; a raíz de los cuales, las inequidades y diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres se reproducen.

La diferencia entre hombre y mujer, no es la misma que entre masculino y femenino; las diferencias entre hombres y mujeres son físicas y comprobables en nuestra sociedad y todas las otras, en estos tiempos y en los anteriores; no así, el género puede ser una categoría que implique una asignación de roles determinados a partir del nacimiento, dignos de análisis según cada sociedad o cultura, desarrollando en contados casos, patrones de complementariedad entre hombre y mujer, dando igual valor a las actividades y roles desarrollados por hombres como por mujeres, sin embargo en la mayoría de culturas y sociedades a lo largo de los tiempos y sujetos a creencias trilladas, las sociedades han desarrollado tendencias inequitativas entre hombres y mujeres, desigualdades, injusticia y violencia, anclados a la temática de género. 7

---

7 Camacho, Gloria y Prieto, Mercedes, Género y Desarrollo Rural: Manual de Autocapacitación para operadores de proyectos, Quito, 1997, Pag 26.

Desarrollo.

Se refiere a la capacidad de cubrir las necesidades de las personas en su libertad y relación a sus propios valores y forma de vivir, permitiéndonos actuar como sujetos sociales autónomos y protagonistas de nuestras vidas.

Durante años, se ha concebido al desarrollo como sinónimo de modernización y crecimiento económico medido a través de las variaciones de los ingresos de un pueblo y de su Producto Interno Bruto, PIB, relacionado exclusivamente con el desarrollo industrial, convirtiéndonos a los países que no encajándonos dentro de ésta lógica como sociedades “atrasadas” o “subdesarrolladas”; sin embargo el tiempo ha demostrado que las sociedades no son iguales unas entre otras, por tanto no pueden ser evaluadas de la misma forma, en consecuencia han surgido otros planteamientos de desarrollo, entre estos: El desarrollo a escala humana y del desarrollo humano, los cuales centran al ser humano como eje del desarrollo y no a los mercados o a la producción.

A partir de estos planteamientos, se propone que el desarrollo se debería medir a través de indicadores relativos a la satisfacción de las necesidades humanas.

“El planteamiento de desarrollo humano enfatiza en la calidad de vida como un proceso de ampliación de oportunidades y expansión de capacidades humanas, orientado a satisfacer necesidades de diversa índole, como subsistencia, afecto, entendimiento, participación, libertad, identidad, creación, etc. La calidad de vida está dada por poder contar con una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y acceder a los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente”. (PNUD, 1997: 20)

El énfasis radica en lo que las personas pueden “hacer y ser” más que en lo que pueden “tener”. (Plan Nacional para el Buen Vivir: 2009)

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Se parte de las capacidades y potencialidades de las personas, así como la satisfacción de necesidades sin que esta ponga en riesgo el futuro, para lo cual se habla de “desarrollo sustentable”, mismo que implica formas de producción y hábitos de consumo que procuren la conservación y recuperación del ambiente, buscando la armonía y respeto entre el ser humano y la naturaleza.

El desarrollo sustentable es inviable sin el respeto a la diversidad histórica y cultural como base para forjar la necesaria unidad de los pueblos. Conlleva, como elemento fundamental, la igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y los hombres de las comunidades, entre pueblos y nacionalidades, entre niños, niñas, jóvenes y adultos. Implica la irrestricta participación ciudadana en el ejercicio de la democracia. (Plan Nacional para el Buen Vivir: 2009)

El Plan Nacional de Desarrollo, enmarcado en la constitución del 2008 de la República del Ecuador propone una moratoria de la palabra desarrollo para incorporar en el debate el concepto del Buen Vivir.

Aproximaciones al concepto de Buen Vivir:

*“Los pueblos indígenas andinos aportan a este debate desde otras epistemologías y cosmovisiones y nos plantean el *sumak kawsay*, la vida plena. La noción de desarrollo es inexistente en la cosmovisión de estos pueblos, pues el futuro está atrás, es aquello que no miramos, ni conocemos; mientras al pasado lo tenemos al frente, lo vemos, lo conocemos, nos constituye y con él caminamos. En éste camino nos acompañan los ancestros que se hacen uno con nosotros, con la comunidad y con la naturaleza. Compartimos entonces el “estar” juntos con*

UNIVERSIDAD DE CUENCA

todos estos seres. Seres que tienen vida y son parte nuestra. El mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo de afuera y el mundo del aquí, se conectan y hacen parte de esta totalidad, dentro de una perspectiva espiral del tiempo no lineal. El pensamiento ancestral es eminentemente colectivo.

La concepción del Buen Vivir necesariamente recurre a la idea del “nosotros” porque el mundo no puede ser entendido desde la perspectiva del “yo” de occidente. La comunidad cobija, protege, demanda y es parte del nosotros. La comunidad es el sustento y es la base de la reproducción de ese sujeto colectivo que todos y cada uno “somos”. De ahí que el ser humano sea concebido como una pieza de este todo, que no puede ser entendido sólo como una sumatoria de sus partes. La totalidad se expresa en cada ser y cada ser en la totalidad. “El universo es permanente, siempre ha existido y existirá; nace y muere dentro de sí mismo y sólo el tiempo lo cambia” (pensamiento kichwa). De ahí que hacer daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. Cada acto, cada comportamiento tiene consecuencias cósmicas, los cerros se enojan o se alegran, se ríen o se entristecen, sienten...piensan...existen (están).

El sumak kawsay, o vida plena, expresa esta cosmovisión. Alcanzar la vida plena es la tarea del sabio y consiste en llegar a un grado de armonía total con la comunidad y con el cosmos.

Si recurrimos a la traducción cultural que nos sugiere Boaventura de Sousa Santos, nuestro debate sobre la construcción de una nueva sociedad, partiendo de epistemologías diversas, se enriquece enormemente: ya no estamos hablando de crecimiento económico, ni del PIB, estamos hablando de relaciones amplias entre los seres humanos, la naturaleza, la vida comunitaria, los ancestros, el pasado y el futuro. El objetivo que nos

UNIVERSIDAD DE CUENCA

convoca ya no es el “desarrollo” desde esa antigua perspectiva unilineal de la historia, sino la construcción de la sociedad del Buen Vivir.

La concepción del Buen Vivir converge en algunos sentidos con otras concepciones también presentes en la historia del pensamiento de occidente. Aristóteles en sus reflexiones sobre ética y política nos habla ya del Vivir Bien. Para Aristóteles, el fin último del ser humano es la felicidad, que se alcanza en una polis feliz. Es decir, únicamente la felicidad de todos es la felicidad de cada uno; la felicidad se realiza en la comunidad política. Aisladamente, los seres humanos no podemos alcanzar la felicidad, solo en sociedad podemos practicar la virtud para vivir bien, o ser felices. El fin de la polis, es entonces alcanzar la felicidad de los seres humanos que la integran. A su vez y, dentro de este marco, el filósofo ve la felicidad con procesos relacionados a la amistad, el amor, el compromiso político y la posibilidad de contemplación en y de la naturaleza, a teorizar y crear obras de arte. Todos ámbitos olvidados usualmente en el concepto dominante de desarrollo.

Es importante resaltar el énfasis que en ambas concepciones tiene el sentido de lo comunitario – social en el marco de la realización de las libertades humanas, frente a las visiones de desarrollo fragmentarias, economicistas y centradas en el mercado.

El Plan propone una visión del Buen Vivir, que amplía los derechos, libertades, oportunidades y potencialidades de los seres humanos, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que garantiza el reconocimiento de las diversidades para alcanzar un porvenir compartido. Esto implica una ruptura conceptual que se orienta por éticas y principios que marcan el camino hacia la construcción de una sociedad justa, libre y democrática.” (Plan Nacional para el Buen Vivir: 2009)

Etnicidad y Plurinacionalidad

La Etnia se refiere a un grupo de personas que comparten una misma cultura, lengua o formación social, que los/as permite identificarlos/as como parte de una etnia específica quienes generalmente habitan en un territorio determinado.

La plurinacionalidad se refiere a un estado o país que está compuesto por varias nacionalidades, mismas que a su vez pueden estar conformadas por una etnia en particular o por una agrupación de etnias. El Ecuador, en su constitución 2008 se declara como un estado plurinacional que se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

Un estado plurinacional hace referencia a un estado intercultural en el que varias culturas / etnias confluyen, sin embargo, la mera existencia de varias culturas en un mismo territorio no implica interculturalidad, la cual más bien hace referencia al respeto, la convivencia y el mutuo enriquecimiento dejando de lado resistencias y prejuicios. La interculturalidad no solo ocurre entre personas de distinta nacionalidad o etnia, sino también entre un hombre y una mujer, un niño y un anciano, etc.

Esta diversidad debe ser concebida como una fortaleza, compuesta por diversos talentos y conocimientos, un reconocimiento que implica una puerta a nuevos saberes y prácticas descubriendo puntos de encuentro sin dejar de reconocer la identidad de cada cultura /etnia.

Con esto podemos aproximarnos a un concepto breve:

“Etnicidad significa identificación con, sentirse parte de, un grupo étnico y exclusión de otros grupos debido a esta afiliación. El sentimiento étnico y el

UNIVERSIDAD DE CUENCA

comportamiento con él asociado varían en intensidad dentro de los diversos grupos étnicos y países, y a través del tiempo.” (Hurtado: 1994)

Enfoques de Etnicidad⁸

1. Esencialista: Las etnias existen desde siempre y de forma natural como propia a la existencia humana.
2. Situacional: Sostiene que la pertenencia de una persona a determinada etnia corresponde a las actitudes, percepciones, y sentimientos del ser; a medida que la persona va cambiando, este sentido de pertenencia puede irse perdiendo al no sentirse más identificado/a.
3. Histórico – Cultural: Hace referencia a las particularidades históricas y simbología cultural de determinada etnia que la hace distinta de otras.
4. Constructivista: Implica que la etnicidad no es únicamente la creación de formas sociales, sino un “sistema de relaciones de poder”, buscando la naturalización de prácticas sociales diferentes de otros grupos.

Podríamos resumir entonces a la Etnicidad como una categoría social, no biológica, referida a grupos sociales, o miembros de un grupo étnico para identificarse como diferentes y especiales debido a características culturales tales como el lenguaje, la religión, la raza, la localidad, etc., en el que un grupo demarca sus fronteras y se distingue de los demás actores dentro de un espacio

---

⁸ Restrepo, Eduardo: “Teorías contemporáneas de la Etnicidad”, Editorial Universidad del Cauca, 2004

UNIVERSIDAD DE CUENCA

históricamente específico y socialmente estructurado, ésta construcción de las identidades se puede entender dentro de un conjunto de condiciones y momentos.

“Los contextos se relacionan con la vida cotidiana de los sujetos, de ahí que en los movimientos indígenas, la comunidad, el territorio histórico y la organización sean un producto de las relaciones sociales y los intereses colectivos, al mismo tiempo que el escenario en que se produce y cobra sentido aquello que los sujetos entienden como su identidad social. Los sujetos son conscientes de las operaciones que les permiten reproducir la identidad, pero ello no quita que tras una cierta estabilidad espacio-temporal de la reproducción identitaria, se produzca la subjetivación, la interiorización y finalmente, la “naturalización” discursiva de la identidad, esto es, en palabras de Bourdieu (1991, 1999), que la identidad se internaliza en un proceso de habitus.”⁹

Complementariedad¹⁰:

“Complemento” viene del verbo latín *complere*, llenar, terminar, o de *complementum*: “Lo que está completando”.

Algo agregado para complementar el todo; cualquiera de las dos partes que completa una a la otra, sin embargo son diferentes, como el círculo simétrico que representa el Yin y el Yan, es un círculo conformado por dos gotas diferentes la blanca y la negra, pero al estar incluidas la una con la otra se acentúan entre sí.

---

⁹ Tomado de http://www.eslee.org/result_listado.php?glosario=migraciones&Terminos=etnicidad
<http://www.antropos.galeon.com/html/etnicidad.htm>

¹⁰ Mader, Elke; Perruchon, Marie; Halbemayer Ernst; Kensinger, Kenneth; Veber Hanne, Cicheria, Ricardo; Perrin, Michel, “Complementariedad entre Hombre y Mujer: Relaciones de género desde la perspectiva amerindia”, Editorial Abya-Yala, Quito 1997.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Los contrastes complementarios son atributos de uno y otro, es decir que, uno no puede ser percibido excepto en términos del otro. “La Luz” es incomprendible sin “La oscuridad” así como “lo bueno” de “lo malo”; sin decir que “la mujer” deje de ser percibida como tal sino esta completada por “un hombre”, ni viceversa, sin embargo uno/a solo se puede concebir de determinado sexo en función a su opuesto.

Desde tiempos inmemoriales las comunidades Amerindias han practicado la complementariedad basada en la pareja divina como principio fundamental. Esto se aplicaba no solo en la vida del género humano, sino en la de todos los seres y ámbitos que tienen que ver con la existencia del planeta y el cosmos.

La vida de todos los seres se basa fundamentalmente en leyes cósmicas, sujeta a las leyes de la naturaleza, inclusive la vida y existencia de los seres humanos no estaba regida por leyes elaboradas o pensadas por el ser humano.

El respeto mutuo y la capacidad de convivencia entre todos es parte de su naturaleza, por ello nunca vamos a ver conflictos entre el aire y el sol, entre la tierra y el universo entre la noche y el día, entre las plantas y los animales, o conflictos entre plantas, entre animales que signifiquen el exterminio del otro, y aún entre los humanos, no se veían los excesos entre seres de la misma especie como en la actualidad.

Sin la pretensión de decir que todo era perfecto, este sistema de vida se basaba en la complementariedad dual, en donde todo es femenino-masculino, las piedras, los cerros, los árboles, etc., ésta dualidad es imprescindible e imprescriptible en el mundo Amerindio, y adquiere un carácter sagrado porque constituye el nudo vital que garantiza la reproducción sin dolor, el crecimiento y desarrollo en equilibrio, la fuerza que guía el horizonte del suma thaki -buen camino-, a través del cual nos

UNIVERSIDAD DE CUENCA

impregnamos de la energía y vibración que armoniza y posibilita nuestro arribo al *sumak kawsay* –buen vivir-.

Se prioriza siempre lo comunitario frente a lo individual, la existencia del individuo es plena solo cuando vive en comunidad, no hay lugar para la exclusión, sino solo para la complementariedad.

En esta visión de mundo, la Pacha es la estructura, es energía, es tiempo y espacio que ordena el Cosmos. En la Pacha se asientan armónicamente todos los elementos del universo. Esta armonía se da por su ordenamiento dual femenino-masculino, un par con cualidades opuestas pero no antagónicas, de una especie de confrontación proporcional, con principio de correspondencia, pero siempre complementándose y formando la unidad. El hombre y la mujer, pese a tener cualidades y roles diferentes, siempre necesitan complementarse para asegurar el *sumak kawsay*, ya sea en el trabajo, la crianza de los hijos, etc.

En términos de la teoría de género (en rigor existen teorías de género) la complementariedad ha sido abordada de forma bastante marginal. Las primeras reivindicaciones feministas apuntaban sobre todo al acceso a esferas tradicionalmente vetadas a la mujer, como la esfera de lo público, expresada en primer término en el derecho al voto. Luego el derecho a la representación política, a la formación académica, al poder, etc.¹¹

En la década de los sesenta, con el surgimiento de corrientes liberales y radicales el tema desembocó en una lucha emancipadora por el derecho de la autodeterminación y la liberación sexual, que tuvo a su vez varias corrientes que iban desde posturas moderadas hasta quienes reivindicaban una total

---

11 Mader, Elke; Perruchon, Marie; Halbemayer Ernst; Kensinger, Kenneth; Veber Hanne, Cicheria, Ricardo; Perrin, Michel, "Complementariedad entre Hombre y Mujer: Relaciones de género desde la perspectiva amerindia", Editorial Abya-Yala, Quito 1997.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

independencia y separación de la esfera masculina. Al mismo tiempo cobra fuerza el debate acerca de los roles diferenciados entre hombres y mujeres. Un debate en el que la noción de las “construcciones socio-culturales” de los roles emerge con fuerza y determina nuevos hitos en el tema del género. Es precisamente aquí donde toman lugar los primeros intentos de posicionar a la complementariedad dentro del debate académico. Sin embargo, y paradójicamente, dicho debate se plantea principalmente desde el ala conservadora del feminismo. En universidades ligadas al Opus Dei, y a la derecha católica, como la Universidad de Navarra autoras como Aparisi y Ballesteros hablan de un feminismo que no coarte las libertades individuales y que, al mismo tiempo, respete los roles “naturales” de cada sexo. (Aparisi: 2003) Un enfoque complejo y bastante direccionado que resulta ser muy criticado por las feministas más liberales dando como consecuencia una cierta deslegitimación del debate acerca de la “complementariedad”.

En años posteriores el tema de género se acercará más a los conceptos de desarrollo y equidad. El debate sobre el cuerpo, la ética del cuidado o la autodeterminación se acompañará de otro tipo de problemáticas. De esa manera en la IV conferencia mundial de la Mujer efectuada en Beijín en 1995 se elabora la Plataforma Mundial de Acción. Una propuesta de desarrollo que recogía muchas de las experiencias del feminismo a lo largo de más de veinte años de lucha y que, entre otras cosas, permitió un impulso académico y sobre todo político al género y al feminismo que hasta entonces no había existido. Se comienza a hablar de la mujer en el desarrollo, del género en el desarrollo, de la relación entre los roles y la pobreza, del género en la educación y de todas las formas de discriminación y exclusión existentes tanto en la esfera pública como en la vida privada. Esta nueva percepción, más amplia, permitió nuevamente retomar el debate del papel que cumple el hombre en la teoría de género. Surgen las primeras nociones y *papers* acerca de las “masculinidades” y cobra fuerza la idea de que problemas como la violencia de género no pueden ser abordados únicamente desde la orilla de la

UNIVERSIDAD DE CUENCA

mujer sino como un problema integral, esto es: educativo, cultural, político y económico. Este enfoque multidimensional del género (que por otra parte también contribuye al fortalecimiento y surgimiento público de las “otras” identidades sexuales y de género que también empiezan a demandar sus derechos) posibilita así mismo volver a hablar del término “complementariedad” ya no desde un enfoque limitado al prejuicio o a la moral sino vinculado a otras categorías como la libertad, la equidad y el desarrollo.

Capítulo 3: Los Cañaris, un pueblo distinto

Su Cosmovisión¹²:

Después del gran diluvio universal, toda la humanidad desapareció, la tierra de Cañaribamba estaba ya poblada, pero todos sus habitantes se ahogaron, logrando salvarse solamente dos hermanos varones: Ataorupagui y Cusicayo, quienes alcanzaron la cumbre del cerro Huacayñan o “camino del llanto”. Conforme crecía la inundación, se levantaba también sobre las aguas, éste cerro; los antiguos moradores que, huyendo de la inundación, habían subido a los otros montes, perecieron todos, porque las aguas cubrieron todos los demás montes, dejándolos sumergidos completamente.

Los dos hermanos, únicos con vida después de la inundación, de la cueva en que se habían guarecido salieron en busca de alimento; sorpresivamente a su regreso a la cueva, encontraron banquetes preparados de maíz y listos para servirse, sin que supiesen quien lo había preparado, este misterio volvió a suceder al segundo y tercer día mientras los hermanos se encontraban fuera.

Curiosos por lo sucedido, determinaron entre los dos que el uno saldría en busca de comida, como en los días anteriores, y que el otro se quedaría escondido en la misma cueva, el hermano mayor fue quien decidió quedarse oculto en la cueva y así, descubrir de dónde provenía su sustento, mientras esperaba, de repente vio llegar a dos guacamayas con rostro de mujer; pero al querer atraparse de una de ellas, fracasó en su intento.

---

12 Morocho, Luis, “La ciencia andina y el pueblo Cañari”, Memorias de los Encuentros Nacionales: III de Arqueología, IV de Antropología, Casa de Cultura Ecuatoriana, Vol. 2, 2007, Cañar.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Al quinto día, fue el hermano menor quien se quedó en la cueva, pues al repetirse la escena las guacamayas quisieron escapar, pero éste logró atrapar a una de ellas y la tomó como su compañera.

Como fruto de esta pasión tuvieron seis hijos: tres hombres y tres mujeres quienes a su vez se desposaron entre hermanos dando así el origen a la gran nación Cañari.

Estas aves misteriosas: las guacamayas tenían cabello largo y lo llevaban atado, y fueron ellas quienes dieron las semillas a los dos hermanos, para que siembren y cultivaran la tierra. Por tanto, estimulados por esta tradición, los Cañaris adoran como a una divinidad particular al cerro de Huacayñan.

Sin embargo también se plantea que el origen de esta cultura surge de la laguna Ayllón del Sigsig o laguna encantada, donde creen que su progenitora-Shishin, una enorme culebra descansa plácidamente. Se cree que de allí han salido también los progenitores Cañaris. 13

De modo que los Cañaris sostienen varios orígenes, los que se creían descendientes de uno de los dos hermanos que sobrevivieron al gran diluvio y que contrajeron matrimonio con las Guacamayas; y quienes dicen que sus progenitores han salido o brotado de la laguna del Sigsig.

La nación Cañari, estaba compuesta de personas venidas de puntos distintos, y que no habían llegado al Azuay y Cañar al mismo tiempo, sino en épocas diversas.

---

13 <http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ari>

UNIVERSIDAD DE CUENCA

La palabra Cañari etimológicamente viene de Kan = culebra y de Ara = Guacamaya, descendientes de estos dos animales considerados sagrados dentro de esta cultura, dando origen a leyendas y creencias. Los Cañaris eran un conjunto de tribus que formaban un solo pueblo; ubicado desde las cabeceras del nudo del Azuay hasta Saraguro, desde las montañas de Gualaquiza hasta las playas de Naranjal y las costas del canal de Jambelí.

Dentro de los territorios de los Cañaris, los más importantes fueron Cañaribamba, Chobshi, Molleturo, Coyector, Yacubiñay, Guapondelig y Hatum Cañar, estos dos últimos tras la conquista inca fueron renombrados como Tomebamba e Ingapirca respectivamente, todos éstos, repartidos en las provincias del Azuay, Cañar y El Oro de lo que hoy es el Ecuador; hoy en día únicamente quedan ruinas y/o vestigios de los asentamientos de las culturas Cañari e Inca.

Los Cañaris estuvieron profundamente vinculados con todo lo que significaba su mundo al que amaban entrañablemente: La tierra que asegura su sustento y a la que veneran por ello; sus cerros o urcus andinos, las lagunas o santuarios de dioses progenitores y tótems como el sol y la luna que servían de referencia para las vitales labores del agro y como medida del tiempo.

Debido a esta estrecha relación, se manifiestan con gran respeto hacia la pacha mama. La tierra es preparada por los hombres, quienes abren los surcos con yuntas, mientras que las mujeres siembran el maíz o mama sara, se dice que es el hombre quien hace fecundar a la Pachamama, mientras las mujeres siembran y cargan a sus hijos (los guaguas) en su espalda, se cree que así cargándolos germinará mejor la semilla del maíz.

En Cañar, cuando el maíz está brotando, la gente camina despacio... porque se cree que la tierra está alumbrando.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

El maíz tiene un profundo significado e indiscutible valor dentro de esta cultura, la mayoría de sus platillos (como los servidos por las Guacamayas) están elaborados a base de éste cereal, la chicha de maíz, por ejemplo representa la comunicación con la Pachamama, por tanto su reparto durante descansos y en el coronamiento de una obra o tarea es un auténtico sello de comunión.

Este es un alimento codiciado y festivo, el maíz o mama sara es símbolo de feminidad, fertilidad y abundancia.

Los Cañaris mantienen un espíritu comunitario muy marcado de pertenencia a su comunidad, que se manifiesta de diversas maneras: en las mingas o trabajos colectivos; en las fiestas religiosas, para los menesteres de la función; y así en varias circunstancias de la vida: matrimonio, calamidades, vienen a ser acontecimientos de la comunidad y no solamente de índole familiar.

Esta reciprocidad también la practican a través del rantinpak o maki rantinchiy, que consiste en prestar la fuerza de trabajo en los momentos más fuertes de las actividades agrícolas o en trabajos especializados como la construcción de casas, sin esperar remuneraciones económicas; sino únicamente la devolución de favores. La Solidaridad es otra de las prácticas cotidianas de las familias en la comuna mediante los denominados: “yanapay”, “rikurinakuy”, “rimanakuy”.

Yanapay: Significa ayuda, implica colaboración incondicional, o al menos la devolución del favor no está condicionada para un tiempo inmediato.

Rikurinakuy: “Hacerse presente de manera práctica”, se da en los momentos festivos, es decir cuando un miembro de la comunidad pasa la misa a una imagen como San Antonio, Corpus Cristhi, Navidad, etc.; Es una obligación moral que los vecinos y parientes se acerquen con especies en

UNIVERSIDAD DE CUENCA

calidad de apoyo, esta práctica también se da cuando una mujer está en la época de alumbramiento.

“**Rimanakuy**”: (expresiones de solidaridad), los familiares y vecindad acuden en momentos de dolor como la muerte de un miembro de la familia, ante una enfermedad, o un accidente, esta práctica está también acompañada de la donación de alimentos.

Otra práctica de reciprocidad, sobre todo con otras comunidades se da a través del maíz, por ejemplo, los de la zona alta que solo producen papa, acuden al trueque (intercambio de productos) para obtener el maíz.

Aunque vivan en el páramo, la alimentación de los Cañaris necesariamente debe estar basada en el maíz. Los animales y las plantas son como una cadena de divinidades que nacen y mueren reproduciendo simbólicamente el proceso de la naturaleza, de aquí el concepto del Ayllu: el principio de la organización social, los Cañaris no son parientes solamente por los lazos sanguíneos que los unen, sino son familia de todos los seres con los que coexisten en un mismo territorio, a partir de una familia consanguínea se extiende también la simbólica generando una familia más grande o la comunidad del ayllu; de este modo, todos/as tienen que ver con todo, no hay nada aislado o por separado.¹⁴

El Ayllu se relaciona con lo que occidentalmente conocemos como “ecosistema”, sin embargo dentro de éstas culturas, las personas están incluidas como parte de

---

14 Morocho, Luis, “La ciencia andina y el pueblo Cañari”, Memorias de los Encuentros Nacionales: III de Arqueología, IV de Antropología, Casa de Cultura Ecuatoriana, Vol. 2, 2007, Cañar. Pag.73-121

UNIVERSIDAD DE CUENCA

éste círculo, tan indispensables como cualquier otro elemento, asignándole igual importancia al hombre/mujer como a cada ser de la naturaleza.

La vida misma es la demostración de éste equilibrio que debe existir; es una cadena interminable en donde cada elemento es necesario sin poder prescindir de ninguno de ellos, la heterogeneidad de elementos complementan la gran unidad.

No solamente los humanos tienen vida y merecen respeto, de igual forma lo requieren los animales, las plantas, los minerales, los suelos, los ríos, los cerros, las piedras, los vientos, las lluvias, etc.

El sentido recíproco también se observa a través del respeto a lo sobrenatural mediante ofrendas y ritos, a cambio de la protección y bendición de las deidades.

La cultura Cañarí no da razón a las cosas ni busca un principio vivificador sino que se construye en la realidad vivida en la cotidianidad: basada en la relación hombre/mujer – naturaleza.

A raíz de esto el significado de sus simbolismos y principios: La Trilogía Andina (Principio de Correspondencia):

1. **Hanan pacha:** Las primeras causas u orígenes, fuerzas creadoras del Cosmos principios Divinos (la mitología, la teología y la filosofía).
2. **Kai pacha:** Es el conocimiento de las leyes de la naturaleza (la física, la química y las artes).
3. **Uku pacha:** Es el nivel de las creencias populares heredadas, es el mundo de los sucesos, hechos o fenómenos (las ciencias sociales, sociología antropología).

UNIVERSIDAD DE CUENCA

El maíz o mama sara es un alimento codiciado y festivo, símbolo de feminidad, fertilidad y abundancia.

Los principales símbolos y dioses/as de los/as Cañaris eran la Luna o Killa, la tierra o Pacha mama, los cerros o urkus, lagunas o cochas, las guacamayas y la culebra, símbolos mayormente femeninos relacionados con la reproducción, la fertilidad, el sustento el cuidado, y lo místico¹⁵.

El gobierno general de los Cañaris era una monarquía federativa, cada Curaca o Régulo gobernaba independientemente su propia tribu; pero, en los casos graves relativos al bien general, todos los jefes se juntaban a deliberar en asamblea común, presidida por el régulo de Guapondelig.

Después de casi 1500 años aproximadamente de gobierno, los Cañaris fueron conquistados por los incas, imponiendo casi a la fuerza su cultura; pese a esto la cultura Cañarí luchó por conservar su cultura e identidad, misma de la que hoy en día aún quedan pocos rastros, sin embargo no existe la certeza de ser del todo auténtica debido a la misma influencia inca, como es el caso de los vestigios arqueológicos Hatum Cañar (actual Ingapirca) y Guapondelig (Tomebamba o Cuenca), así como la lengua que hasta hoy en día los Cañaris hablan el quichua con una gran influencia del quechua inca peruano y boliviano.

---

¹⁵ Salas, Porfirio, "La Cosmovisión Andina", Revista: Educación Intercultural Bilingüe, Universidad Politécnica Salesiana, Cotopaxi, 1997. Pag. 121-127

UNIVERSIDAD DE CUENCA

DE DONDE Y HACIA DONDE

La Cultura Cañari en relación a las otras Culturas Andinas:

Si bien, el presente estudio hace énfasis en la Cultura Cañari, cultura interesantísima, y que además nos ha facilitado el estudio debido a la cercanía que tenemos a la misma, es importante mencionar ese punto de encuentro en el que la mayoría de culturas amerindias convergen.

Es necesario de todas formas señalar la particularidad de la cultura Cañarí, al ser una cultura andina regida fuertemente por la Luna, referente femenino, así como lo fue también la cultura maya, lógicamente este particular le da un componente importante ya que eran básicamente culturas que desarrollaban un sistema organizativo en el que lo femenino y lo relacionado a la reproducción cumplían un valor muy importante.

Sin embargo, la cultura cañarí, como la maya, la inca, la azteca, mapuches guaraní, entre otras, tienen muchas similitudes que más bien las generalizan dentro de la cultura o cosmovisión andina y amerindia en general, también es importante tomar en cuenta que muchas prácticas, creencias, y formas de vida de las diversas culturas corresponden a una fusión de aprendizajes y prácticas que probablemente en un inicio no hayan sido propias, sin embargo poco a poco han ido adoptando lo que les ha parecido apropiado¹⁶.

Las culturas amerindias en su gran mayoría tienen un punto en común, y se trata de vivir la vida en armonía, el respeto de un equilibrio natural con los/as otros/as; esto no garantiza que en la actualidad dentro de las culturas que aún sobreviven exista necesariamente respeto y armonía entre todos/as, sin embargo desde sus

---

16 De la Torre, Luz María, Sandoval Carlos, "La Reciprocidad en El mundo Andino: El caso del pueblo de Otavalo", Editorial Abya – Yala, Quito, 2004. Pag. 19 -25

UNIVERSIDAD DE CUENCA

principios la concepción de la vida y del mundo, era esa, no obstante es necesario subrayar que a raíz de la colonización y el mestizaje muchas de éstas prácticas y valores se han ido perdiendo.

“Ellos cargaban a los hijos”

De acuerdo a los historiadores, el pueblo que Cañari tiene su origen en antiguos pueblos provenientes probablemente de los indios mayas-quiché. Otras teorías apuestan a un surgimiento en las costas mesoamericanas, y que por medio de la migración terminaron poblando la parte del sur de lo que ahora conocemos como el Ecuador y el Norte del Perú. (Ayala Mora: 1994) En cualquier caso, existen muy pocos registros históricos de este pueblo. Se sabe que tenían un dialecto propio, que eran muy hábiles con las armas y con las manos, que fueron conquistados luego de largas batallas por los incas y también se especula que, luego de las guerras fratricidas entre Atahualpa, el rey inca y su medio hermano Huáscar, en la que aparentemente los Cañaris se decantaron por este segundo, buena parte de la población Cañari fue enviada como castigo al exilio en el Perú, y que desde allá se trajo a mitimaes e incas de menor rango. No existe certeza acerca de este dato, ni tampoco existe información contrastada acerca de la verdadera participación del pueblo Cañari en la guerra librada por Atahualpa contra su hermano. Lo que sí ha perdurado, sin embargo, son algunos símbolos y relatos que nos muestran una estructura social, en el pueblo Cañari, diferente a las estructuras sociales y organizativas de los demás pueblos contemporáneos. En los que el rol de la mujer, sobre todo, era particularmente valorado, en comparación nuevamente con otras culturas.

Si recordamos la leyenda de los hermanos que se desposan de las Guacamayas tras el gran diluvio universal, mismo que da origen a ésta cultura, es evidente la presencia femenina en esta alegoría de la creación, y por lo tanto no es de extrañar que en los muchos símbolos remanentes de la cultura Cañari la presencia

UNIVERSIDAD DE CUENCA

de la mujer tenga un papel preponderante, incluso los historiadores concuerdan en que, a diferencia de otras culturas contemporáneas como la cultura inca que finalmente los habría de conquistar, la cultura Cañari practicaba un culto extendido a símbolos femeninos, comenzando desde la luna hasta la serpiente, tal como lo narra la segunda leyenda del origen del pueblo cañari, en la que cuenta que una culebra preñada apareció de pronto y se sumergió en la mítica laguna de Ayllón o mejor conocida como Laguna del Sigsig, y que luego de ahí salieron miles de cañaris de dicha laguna. Esta leyenda es sospechosamente parecida al del origen del pueblo inca, según la cual también este pueblo tuvo un origen desde el agua, con mama quilla saliendo de la laguna del Titicaca. Es por ello que la leyenda de origen más comúnmente aceptada en la actualidad es la de las guacamayas. Una leyenda por cierto extraña ya que este tipo de ave no es para nada frecuente en el altiplano. Lo cual también abona a la teoría del origen mesoamericano de los cañaris ya que allí sí es totalmente entendible vincular una leyenda con las guacamayas, abundantes en tierra caliente. En todo caso, tanto el culto profesado a ciertas aves, como a las serpientes, a la luna y en general a los símbolos femeninos, representan con toda certeza el punto de inflexión con respecto a lo “femenino” que este pueblo tenía.

Historiadores antiguos como Pedro Cieza de León datan que los y las Cañaris fueron:

“...de buen cuerpo y de buenos rostros. De cabellos muy largos con los que daban una vuelta a la cabeza de manera que con ella y con una corona que se ponen, redonda de palo, tan delgado como aro (...) Sus mujeres se precian de traer los cabellos largos y dan vuelta ellos en la cabeza. Andan vestidas de ropa de algodón, y traen ojotas. Las mujeres son algunas hermosas y no poco ardientes en lujuria, amigas de los españoles. Son estas mujeres para mucho trabajo porque ellas son las que cavan la tierra, siembran los campos, y cogen las sementeras y muchos de sus maridos están en sus casas tejiendo e hilando y adensando sus armas y ropa,

UNIVERSIDAD DE CUENCA

curando sus rostros, llevando a los hijos, haciendo otros oficios afeminados.” (Cieza: 1550)

Esta descripción de la distribución de roles familiares en las familias Cañaris es una sorprendente y reveladora muestra de la gran diferencia existente entre este pueblo y sus contemporáneos. Lamentablemente en la actualidad son muy pocos los vestigios arqueológicos y antropológicos que nos permitan tener una visión integral de la vida en una comuna Cañari, sin embargo este testimonio de una persona contemporánea a la última edad del esplendor Cañari, sumado a los múltiples simbolismos con referencias evidentemente femeninas que se han encontrado de esta cultura nos motivan a pensar y preguntarnos ¿acaso fueron los Cañaris los primeros en transgredir los estrictos controles asignados a hombres y mujeres en el mundo indígena? ¿Se debía únicamente a una coyuntura de tipo militar-estratégico? ¿O ciertamente en la misma estructura de pensamiento Cañari se pueden encontrar vestigios de un desarrollo social adelantado a su época?

En el libro *la mujer en el Ecuador precolombino* de la economista Fabiola Cuviri Ortiz, Directora del Instituto ecuatoriano de investigaciones y capacitación de la mujer, se hace un detalle muy interesante de la asignación de roles en el mundo precolombino. Aunque no habla de los Cañaris explícitamente, el libro hace referencia de una forma general a las culturas indígenas que habitaban el territorio ecuatoriano. Se dice por ejemplo que en la época de los Shyris (pre-incásico) existían reglas muy estrictas respecto a temas como el aborto, el adulterio y la participación de la mujer en la política. Nada hace pensar, y no existe ninguna evidencia respecto a que en el pueblo Cañari la situación hubiese sido demasiado distinta. Se sabe que la organización política del pueblo Cañari era extremadamente paternalista y patriarcal. Sin embargo es extraño encontrar registros históricos que hablan de que las mujeres en el pueblo Cañari si tenían oportunidades por ejemplo de lucha cuerpo a cuerpo con los hombres en las batallas. En la actualidad, según lo que se deduce de la investigación de campo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

realizada a las mujeres de la cultura Cañari no se les permite por ejemplo el arado, y es muy extraño encontrar mujeres que estén al borde de los 30 años y permanezcan solteras. Cuando se les consulta el por qué se casan tan jóvenes la respuesta suele ser una discreta sonrisa o una mirada de asombro.

Regresando a los registros históricos se sabe que el pueblo Cañari jugó un papel muy importante en los acontecimientos previos a la conquista española. Se dice que, humillados y resentidos con los invasores del sur es decir los incas, los Cañaris pensaron que la lucha fratricida entre los hermanos Atahualpa y Huáscar podría favorecer a sus intereses de recuperar el territorio que los incas les habían quitado. Aunque no es muy clara cuál fue la participación del pueblo Cañari parece ser que apoyaron en cierta medida, ya sea con información o con sabotaje a las tropas cuzqueñas en su avance hacia Quito. Es muy famosa la represión que sufrieron por parte de las tropas del inca Atahualpa, según los registros de los historiadores de la época miles de Cañaris fueron asesinados y a muchos de ellos se les arrancó el corazón, y con estos corazones arrancados se cubrió un gran espacio; Atahualpa ordenó plantar dichos corazones al grito de: "plantemos corazones de traidores para ver qué fruto nos dan" (Garcilazo :1596) independientemente de la valoración histórica que podamos hacer hoy a la actitud tomada por los Cañaris en aquella época es de destacar que existen registros históricos sobre la participación activa y decidida de las mujeres en dicha conspiración. Garcilaso cuenta:

"...eran ellas, las mujeres Cañaris las más aguerridas en la lucha"
(Garcilazo: 1596)

Se deduce por lo tanto que el papel de las mujeres en la cultura Cañari no se limitaba únicamente al de las vírgenes guardianas de los templos. Eran también mujeres preparadas para la lucha, para artes y oficios que en otras culturas eran designadas únicamente para hombres. ¿Significa esto que las mujeres Cañaris se contaban como iguales entre la población masculina? No, sin embargo la variación

UNIVERSIDAD DE CUENCA

de los roles con respecto a la cultura inca si da pie a una reflexión interesante acerca de la cosmovisión del pueblo Cañari, ya que es ahí de donde parten las prácticas sociales y culturales que determinan el comportamiento de los pueblos..

Evidentemente existe un proceso que marcó a fuego la existencia no solamente del país sino también de las culturas precolombinas que lo poblaron: la conquista y expansión del imperio español modificó no solamente las formas de vida sino el pensamiento, la cultura, el vestuario, el idioma e incluso las creencias de los pueblos originarios. En el libro apuntes para la historia del Cañar, que forma parte de las memorias de las decimoquinta jornadas de historia social 1992 se puede encontrar una aproximación histórica a la Sociedad Cañari apenas unas décadas después de la conquista española.

Luego de la institución militar la organización más peligrosa en términos culturales y más ambiciosa en términos económicos que se asentó sobre el territorio ecuatoriano y americano fue la Iglesia Católica. Respecto a los indios originarios, que poblaban estos vastos territorios, la represión que sufrieron provocó la pérdida irrecuperable de gran parte de su historia y de su cosmovisión. Se cuenta que una rebelión iniciada en el s.XVI por los indígenas del Cañar, hartos de los maltratos sufridos, fue lo que motivó a los españoles iniciar un control más amplio de la zona, que hasta ahora había sido únicamente un centro minero. Se encomendó a Gil Ramírez Dávalos dicha labor y su primera actividad fue la fundación de la ciudad de Cuenca en 1557. Junto con la represión que desencadenó Ramírez Dávalos a los indígenas sublevados vino la colonización religiosa. Desde 1612 se comienza a tener registro de los párrocos en la zona.

Esta presencia religiosa fue aumentando año a año. En la actualidad, en los antiguos dominios Cañaris, es decir las provincias de Cañar y Azuay existen: una Arquidiócesis, más de 70 parroquias, cerca de 300 religiosos entre obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, monjas y otras denominaciones. A medida que el poder de la iglesia iba en aumento, las expresiones de cultura

UNIVERSIDAD DE CUENCA

genuinamente indígenas se perdían o se fusionaban con el credo dominante. Cuenta taita Agustín, un antiguo dirigente de la Federación Indígena Ecuatoriana que sus padres y abuelos y los padres de ellos fueron aprendiendo a moldear sus propias creencias a las creencias de los invasores blancos.

“...ellos nos enseñaron a hablar desde el miedo, a tener miedo, a vivir con miedo. Todo es malo, todo es pecado. Los dioses de los abuelos de mis abuelos se alegraban cuando el pueblo cosechaba, cuando bailaba, cuando llegaba la lluvia. El dios blanco siempre está enojado, siempre quiere que sus hijos tengan tristeza (...) nuestros antiguos nos enseñaron que la tierra es nuestra madre, que hay que respetarla, pero los profetas del Dios blanco se quedaron con la tierra para ellos” (entrevista, realizada en febrero 2010)

Taita Agustín tenía razón. Hacia fines del siglo XIX, apenas unas décadas antes de la revolución liberal que habría de separar al estado de la iglesia los dominios católicos en términos territoriales eran impresionantes. Los dominios religiosos se extendían precisamente en aquellos territorios que antes habían pertenecido a los indios.

La carga de colonialismo religioso significó, entre otras cosas: Una reafirmación de los roles sociales de acuerdo a la moralidad católica, esto es una estricta definición de lo que las mujeres y los hombres deben hacer en la vida pública y familiar. Si la institución religiosa es una de las más machistas y patriarcales de la historia no deja lugar a duda, es también entonces lógico pensar que la influencia que esta ejerza sobre los pueblos originarios debió dejar una profunda huella en sus formas de estructura social y en sus modelos de pensamiento y de comportamiento.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

En la actualidad, si existe un grupo poblacional que pueda considerarse representativo de la fe cristiana en el Ecuador es, definitivamente, la población indígena. Casi todos los elementos culturales actuales están transversalizados por la noción religiosa: El carnaval, el bautizo, el matrimonio, la defunción. Aun así es interesante ver los sincretismos producidos por el choque de las culturas. El indígena Cañari es muy devoto/a, pero al mismo tiempo conserva herencias culturales como el taita carnaval, los caporales, etc. Estas expresiones de cultura que no necesariamente tienen un arraigo de cosmovisión pre colonial, son un estado interesante para enfrentarnos al siguiente debate: ¿Existen símbolos sobrevivientes de una cultura aparentemente perdida entre los avatares de la conquista militar y religiosa? ¿Aquellas pistas, acerca de un pueblo donde las mujeres jugaron un papel preponderante todavía tienen validez? ¿Qué sonidos del pasado podemos escuchar si aguzamos el oído y la memoria? ¿Qué silencios?

Símbolos Sobrevivientes: De la placa de Patecte a la plaza Cañari

A pesar de la poca información que hay acerca del pueblo Cañari que existe paradójicamente en el mismo Cañar, con un poco de paciencia es posible encontrar varios elementos simbólicos que dan cuenta de lo peculiar que fue este pueblo, sobre todo en el aspecto social y su cosmovisión de las deidades y de la organización familiar.

Hemos revisado las referencias bibliográficas que del pueblo Cañari cuentan historiadores como Pedro León de Cieza y Garcilaso de la Vega, sin embargo también es importante analizar los vestigios arqueológicos que han sobrevivido a los años y que han permitido a los historiadores, arqueólogos y antropólogos configurar esbozos de la convivencia Cañari y de sus creencias.

Probablemente la pieza arqueológica más importante y representativa sea la llamada “Placa de Patecte”. El cura e historiador Federico González Suárez, respecto de este descubrimiento dice:

“(…) En el más famoso de aquellos sepulcros descubiertos en Patecte, lugar que se halla al Este de Chordeleg y a muy poca distancia del punto donde está ahora el pueblo, se encontraron algunos objetos preciosísimos por su importancia arqueológica. No dudamos que en manos del anticuario esos objetos vendrán a ser el hilo de oro que guíe sus pasos al través del oscuro laberinto de las naciones ecuatorianas, hasta encontrar solución al difícil problema relativo al origen de ellas.

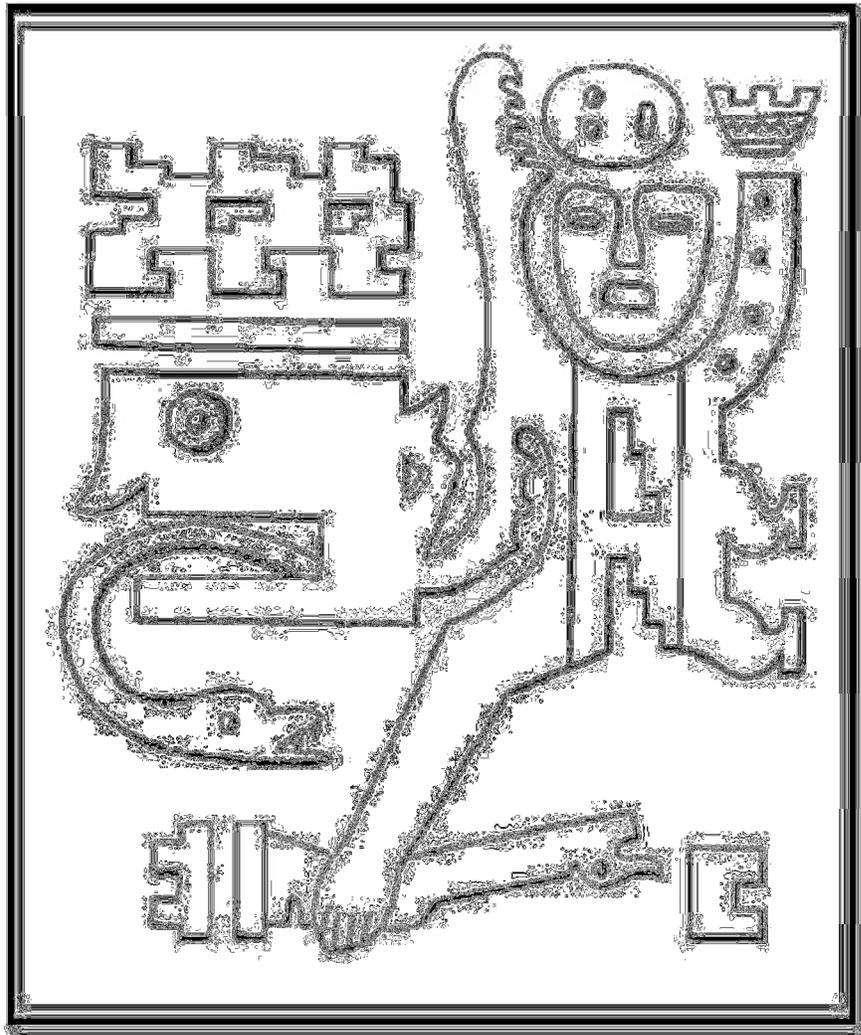
Cavábase una huaca en busca de tesoros y, una vez descubierta, se encontró en ella un sepulcro, dentro del cual no había más que un solo cadáver, tendido de espaldas en el suelo; en la cabeza tenía una tiara o turbante de oro, a su lado un jarro grande, una hacha y un cuadro, todo de oro. Hallose también junto al cadáver un objeto de madera de chonta,

UNIVERSIDAD DE CUENCA

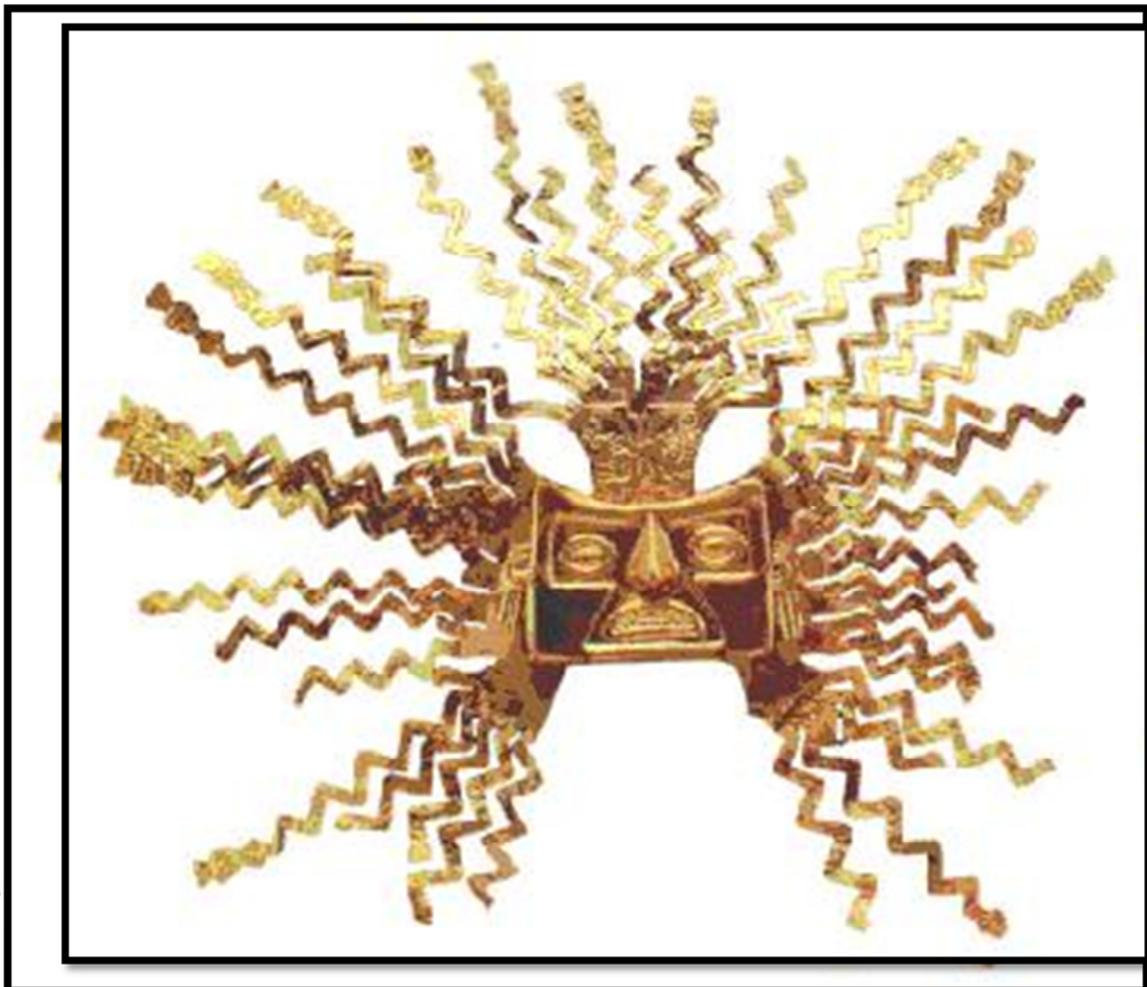
cubierto de una tela delgada de plata, y adornado con varias labores de relieve esculpidas en la madera y en la plata. ¿Quién era aquel cuyo sepulcro acababa de descubrirse? ¿Era un régulo principal? ¿Era, tal vez, un sacerdote? La mente se agita formando diversas conjeturas; empero, una sola cosa puede asegurarse con certidumbre, a saber, que aquel sepulcro debió ser de persona notable y de un grande de la nación.

Varios de los objetos encontrados en ese sepulcro fueron mandados a París, en donde los examinó Mr. Huezey, quien ha publicado después la descripción de ellos.” (González Suárez: 1892)

FIG 1

Aunque existen dudas acerca de la posibilidad real de que González Suárez haya presenciado realmente las figuras y los símbolos de los que data dicha tumba, no cabe duda que el aporte dado por su testimonio resulta clave para entender la cosmovisión Cañari. Una de las más importantes estudiosas de la iconografía indígena ecuatoriana, la Dra. Costanza di Capua, en su formidable obra “De la imagen al icono: Estudios de Arqueología e Historia del Ecuador” señala que los descubrimientos de la tumba de Patecte no corresponden ni al mismo período histórico ni a la misma corriente cultural que otros descubrimientos que en la misma zona también se encontró tiempo después el famoso “Tocado Sol exKonanz” que es fácilmente reconocible por ser el símbolo del Banco Central Ecuatoriano.

FIG 2

Dice la Dra. di Capua:

“Los tocados de Patecte (...) parecen haber sido trabajados en oro macizo y no en una lámina de oro como el otro. El uno y el otro no pueden entonces pertenecer ni a la misma época ni a las mismas tradiciones iconográficas y técnicas (...) La información iconográfica de los dibujos (los de patecte) es entonces difícil de interpretar”. (Di Capua: 2002)

Aunque di Capua admite que no le es posible, en el contexto de su estudio interpretar la placa de Patecte, puesto que su objetivo es demostrar el origen costeño de la placa del sol, existen otros historiadores que han encontrado en esta placa símbolos inequívocos de la preeminencia femenina en la cosmovisión Cañari.

Rosa María Crespo, historiadora y catedrática universitaria, lo explica así:

“(...) en la cultura Cañari la parte femenina ocupa un lugar muy importante. La serpiente y la guacamaya, madres primigenias de la nación Cañari, forman parte de sus grandes mitos de origen. En su cosmogonía reproducida en la "Placa de Patecte" abundan los signos femeninos, mientras el dios varón Pachacámac, ocupa la parte inferior.”

(Crespo: 1994)

También en conversaciones con antropólogos y arqueólogos vinculados con la Casa de la Cultura del Cañar se deducen las siguientes reflexiones:

- En la placa de pectore se evidencian tres personajes definidos: Una

de un puma

o no de

presentaría p

dos leyend

a, con for

a la luna y

deidades

este caso "Pachacámac" el señor y Deidad superior de los

- De ello se deduce no solamente la superioridad cosmogonía Cañari sino también el grado de inconfundibles invasores del sur (incas), quienes terminarían conquistando el pueblo Cañari.

FIG 3 y 4

UNIVERSIDAD DE CUENCA

La importancia de la “Placa de Patecte” y su impresionante contenido iconográfico son indiferentes a la mayoría de pobladores de las actuales provincias de Cañar y Azuay. En parte debido a la poca difusión que tiene y en parte debido a que buena parte de nuestra noción de identidad cultural de la actualidad está relacionada más bien con el pueblo inca.

Por otra parte, en tiempos recientes, se ha intentado reconfigurar la memoria histórica de los pobladores actuales de lo que en tiempos ancestrales fue territorio Cañari. Una de las experiencias más interesantes tuvo lugar en la ciudad de Azogues, en la cual se construyó un parque recreativo y temático cuyo eje central es dar a conocer al visitante la simbología originaria del pueblo Cañari. La llamada plaza Cañari, o parque de la culebra, contiene:

David Barzallo

FIG 5

“La Plaza Cañari está dividida por diferentes níqueles que son: La laguna (Buza) en donde se levanta una geografía metálica representando los sagrados pliegues del territorio Cañari. La montaña sagrada (Huaycañán) que se encuentra junto a la cabaña (wasi) cañari. Las dos Guacamayas, conjunto levantado en un tronco de árbol, símbolos importantes, las aves de la salvación y la esperanza, en su actitud de llevar los alimentos desde las fértiles tierras, a la cabaña de los hermanos; el juego del Churuco o de las Huequis, en el que los niños de la región se divierten hasta hace no muchos años.

El Floripondio que es conocido como (Huantung) o planta de los sueños, encontramos la lluvia (Yaku), y la cabaña cañari (wasi); del otro lado de la cabaña se encuentra los dos hermanos cañaris Ataorupagui y Cusicayo protegidos por una gran hoja que simboliza la desesperación y angustia. Más adelante aparece la Luna (Killa) que simboliza la paz, que se encuentra al pie del volcán; junto a él aparece la figura de la serpiente (Amaru) al punto de salida de la Plaza de Luna, o salida. El Pileu árbol emblemático de la ciudad de Azogues. Y otras imágenes que resaltan la leyenda cañari. El agua es el denominador común de la historia por lo que la encontraremos tanto al pie de todos los elementos de mural, como la laguna inferior que simboliza la sagrada laguna (Buza) que está a punto de recibir en su seno a la enorme y escultural serpiente, nacida en la Laguna Superior.” (Folleto Informativo: 2008)

Respecto a la disposición de los símbolos y su carga histórica, la Dra. Diana Barzallo, ex directora del Dpto. de Cultura del Municipio de Azogues, y mentalizadora del proyecto de la plaza cañari nos comentó que uno de los

UNIVERSIDAD DE CUENCA

objetivos era justamente el de reconocer la presencia femenina en una cultura verdaderamente milenaria y de la que se conoce muy poco:

“...¿fueron los cañaris un pueblo donde las mujeres tomaban las decisiones? no lo sabemos, puede que sí, puede que no, aunque no sería sorprendente que más bien se tratase de un pueblo en el cual se vivía una auténtica complementariedad, es decir un equilibrio justo entre los roles de los cañaris varones y las cañaris mujeres. Garcilaso habla mal de los cañaris por su sesgo de inca y por los prejuicios de la época; González Suarez habla un poco mejor pero ignora completamente la evidencia iconográfica e histórica de la presencia de la mujer seguramente por su sesgo religioso y conservador (...) lo que si resulta evidente es que en los símbolos, al menos, el pueblo cañari, o mejor dicho los pueblos cañaris pues la evidencia habla de que eran varios cacicazgos que compartían ciertas cosas en común y un mismo espacio geográfico, tenían una fuerte vinculación con lo femenino. Ese solo hecho los convierte en uno de los pueblos precolombinos más fascinantes de todos, y lamentablemente también de los menos conocidos” (Barzallo, entrevista: 2010)

Aunque sigue siendo un campo fértil para las especulaciones, la relación Cañari-femenino aún mantiene vigencia y genera un debate respecto a si dichas huellas históricas perviven de alguna manera en los actuales herederos de la cultura.

Evidentemente nuestra posición de investigadores no pasa por enunciar al pueblo cañari como una cultura feminista, pero si resulta emocionante conocer pruebas históricas que hablan de su papel distinto. ¿Encuentra esta evidencia asidero con los principios de complementariedad comprendidos en la cosmovisión de otros pueblos precolombinos de América? ¿La noción misma de “*complementariedad*”

UNIVERSIDAD DE CUENCA

tiene un significado práctico o es simplemente un enunciado simbólico? ¿Qué hay de ella en el mundo “occidental”? ¿Los indígenas que hoy en día se reivindican como cañaris e hijos de cañaris tienen algo de memoria histórica respecto de sus ancestros y su cosmogonía? ¿Y sobre la complementariedad, que dicen, que saben, qué practican?

Todas estas inquietudes motivan a seguir ahondando en los ecos de la historia, en las categorías que actualmente existen y en cómo se encuentran en la actualidad.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Capítulo 4: Complementariedad: Un debate sobre las libertades y los derechos

Una visión políticamente correcta

Existen varias posturas con relación a la visión de género en el mundo. El Feminismo nace y se desarrolla, entre otras cosas, como una reivindicación de los derechos de la mujer frente a la desigualdad existente entre géneros construida socialmente: la mujer como madre y esposa y el hombre como reproductor y trabajador. A través de la historia estos y otros conceptos han ido evolucionando para dar paso a otras miradas de acuerdo a la diversidad de criterios que presenta este tema tan importante.

Hoy en día nos encontramos frente a la discusión de la Complementariedad, una visión que propone cambios en la noción del género; sin embargo, es necesario entablar cuáles son los intereses subyacentes de esta nueva categoría y de qué forma la noción de complementariedad resulta un fundamento de igualdad real entre géneros.

Se dice entonces que la complementariedad es esa característica intrínseca de varones y mujeres para complementarse entre sí, la diferencia delimita la igualdad en tanto que mujeres y varones asumen roles que dan paso a la totalidad, al complemento. Para Ángela Aparisi, Directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Navarra – Madrid, el feminismo de la complementariedad *“...surge como un intento de conservar y ahondar en la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, pero cambiando las claves de la realización personal. El ámbito de lo privado, en el que tradicionalmente la mujer había ejercido su influencia, como la familia, el cuidado de los hijos o de los débiles, recobra ahora su importancia. Se insiste así en la trascendencia social y humana del cuidado al otro, partiendo del presupuesto de que el ser humano se realiza, no de un modo*

UNIVERSIDAD DE CUENCA

autónomo y autosuficiente, sino en relación con los demás, en la donación a los demás.” (Aparisi: 2003)

Frente a ello debemos tomar en cuenta de qué forma se están utilizando ciertos eufemismos para retroceder en las conquistas de las mujeres en materia de igualdad. Cuando se “revaloriza” el rol de la mujer madre y esposa cuidadora del otro se están aceptando de una manera políticamente correcta los roles tradicionales que se han impuesto a los géneros y así se busca también legitimar la desigualdad desde la postura eclesiástica de la familia como núcleo social, se ataca entonces al punto más débil de la sociedad. Si repasamos un poco de la historia del Feminismo, encontramos que se plantea que hombres y mujeres nacemos como seres iguales, diferentes sí en el aspecto biológico pero no más allá, puesto que la masculinidad y la femineidad son construcciones sociales y que, al ser construcciones sociales son dinámicas y cambiantes, por cuanto las diferencias están en los roles que se asumen desde la crianza y la educación. Esto deja la puerta abierta a la libertad, libertad de asumir como ser humano nuestras propias características, creencias y preferencias. Está claro que este supuesto constituye para la institucionalidad religiosa y educativa tradicional, un atentado frente a la moral y a los designios divinos; sin embargo como sociedad no podemos seguir ligados a principios caducos que atentan contra la diversidad y el derecho a la libertad de pensamiento.

Es así que podemos notar que la institucionalidad religiosa y la educativa han encontrado una nueva estrategia de combatir el libre pensamiento y lograr más adeptos a sus regímenes de opresión. Esta es la posición de buscar una visión cerrada del feminismo de la complementariedad para justificar, mantener y legitimar las diferencias de género, rechazar y satanizar las libertades de opción y expresión sexual y mantener con su discurso la opresión de un género sobre el otro. El reto por tanto, es ir más allá de ésta mirada y comenzar a discutir qué igualdad es la que queremos y ver a la complementariedad como ese espacio liberador para ambos géneros, una noción profunda en donde no existen los

UNIVERSIDAD DE CUENCA

“roles” definidos y que los seres humanos son complementarios en el sentido de que se complementan por sus libres opciones que no dependen de un solo rol, esto quiere decir que si para una persona su realización personal está en ser madre, esposa y tener hijos, debe hacerlo y a la vez complementarse con otra persona que quiera al igual, tener hijos y trabajar por ellos para mantenerlos; al igual que una pareja que decida que su vida se encuentra en la libertad, en donde no se encuentra la noción de familia y sus intereses se basan en la realización profesional¹⁷.

La complementariedad debe dar un salto cualitativo para convertirse en un espacio de reconocimiento y respeto al otro y de la búsqueda de las diferentes opciones que tenemos como seres humanos.

---

¹⁷ Drange, Live Danbolt, “Encuentro de Cosmovisiones”, El encuentro entre la cultura y la religión de los autóctonos de Cañar y el evangelio, Editorial Abya-Yala, Quito 1997. Pág. 89-90

La Complementariedad: ¿Un Principio Ancestral?

En el mundo actual en el los seres humanos buscamos una respuesta y una explicación a todo lo que nos rodea, no puede ser una excepción el preguntarnos si, lo que entendemos o creemos entender con respecto a complementariedad, es una tendencia de vida, una filosofía nueva o ya existían conceptos relacionados previamente?

Efectivamente el concepto de complementariedad, es uno de los principios más antiguos de nuestras culturas, para entender la noción de complementariedad dentro de nuestras culturas, y su cosmovisión misma, debemos inicialmente remontarnos al aspecto geográfico que relaciona la ubicación de estos pueblos con sus formas de entender y vivir un mundo, es decir la cosmovisión andina, y todo la sabiduría atrás de ésta, está directamente relacionado con el hecho de que, el mundo andino está regido por la cruz del sur, cruz andina, o Tawa Chakana, como referente astral, a diferencia del “Norte” que está regido por la estrella polar, u osa mayor; Tawa Chakana significa “Cruz – puente” y se manifiesta como el símbolo de origen del mundo andino, el cual sostiene que la dualidad es el principio de todas las cosas, geométricamente representado por un cuadrado y un círculo con igual perímetro, formando armónicamente una paridad perfecta complementaria y proporcional.

Esta cruz andina o puente de comunicación entre uno y el otro cosmos, da cuenta que el mundo andino “vive” en un cosmos PAR, o un “duo-verso”, que es un concepto diferente al “universo” de la cultura occidental, a raíz de este concepto podemos concebir nuestro origen como andinos conceptualizado en PARES. *En el mundo indígena todo es par o se da por parejas, lo que se presenta como impar (o “ch’ulla en Puquina) existe en la apariencia solo transitoriamente.*

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Este símbolo del pensamiento sistematizado indígena, propio, originario de estas latitudes, explica que la existencia solo es posible por el “cruce” de dos cosmos paralelos y combinados, al ser lo primero la dualidad, ya sea hombre-mujer, día-noche o fuerte-débil; ésta dualidad sólo puede dar origen a cosas pares. De allí resultan los cuatro elementos, los cuatro vientos, los cuatro fundamentos del universo: tiempo, espacio, movimiento y ser; y por supuesto la Cruz del Sur.

Esta forma particular de entender la realidad, a través de la presencia de un polo opuesto implica necesariamente la presencia de otro, opuestos que resultan ser complementarios, y no contradictorios conformando un ente integral.

La ciencia andina no busca una razón de las cosas o representación de algo como un principio, más bien se fundamenta en la realidad vivida, y en las cosas practicadas a través del conocimiento originado desde la cotidianidad de las relaciones entre hombre/mujer-naturaleza; y a eso es a lo que se refiere.

La dualidad: Estos procesos de la naturaleza, son concebidos en el mundo amerindio a través de una ideología de complementación sexual representados en esferas interdependientes.

El pueblo andino se manifiesta a través de una increíble diversidad y heterogeneidad, que no implica en lo absoluto exclusión, por el contrario esta relación equitativa genera una armonía en la que hombre y mujer cumplen papeles determinados y a la vez complementarios.

La relación con el trabajo de la tierra, y la agricultura: La cultura Cañari mantiene una relación mística con la tierra, en la cual la pacha es considerada como la madre reproductora, el elemento femenino, de modo que no somos los humanos los dueños de la tierra, sino es ella la que nos posee; los indígenas son

UNIVERSIDAD DE CUENCA

la tierra misma, parte de este ser, y debido a ésta estrecha relación se genera ese profundo respeto a la sagrada naturaleza.

De este modo, a pesar de que las mujeres si participan en el ritual previo y posterior al trabajo agrícola, son los hombres quienes realizan el trabajo del labrado, o el arado, labor que es relacionada simbólicamente con el acto sexual masculino.

El agricultor conoce los tiempos y ritmos de la tierra, con la cual se comunica recíprocamente ya que la tierra genera milagrosamente vida, produciendo los alimentos a cambio del trabajo que él ha realizado.

Por el principio de correspondencia, la sabiduría andina entiende que hay una estrecha relación entre los elementos vivos del macrocosmos, muchos de ellos considerados espíritus protectores, y los electos vivos de este mundo y los del inframundo, considerados en algunos casos también como espíritus del bien o del mal

La adoración a los cuerpos celestes es interpretado como elementos masculinos, y la tierra o pacha reproductora como femenina, fuerzas igualmente necesarias para la generación de vida, por ende los lazos entre la comunidad y lo sobrenatural son muy estrechos, debido a que la presencia viva de los espíritus es central, ya que la vida para ellos/as no está representado por un cuerpo, sino por el alma que vive en la carne.¹⁸

Yanantin y la persona completa: Una persona es considerada como completa o adulta al contraer matrimonio, ingresando en equilibrio con el sexo opuesto, el cual genera una interdependencia entre la pareja. Día y noche son complementarios

---

¹⁸ Yanez del Pozo, José, "ALLIKAI, Bienestar/Estar bien. La salud y la enfermedad desde la perspectiva indígena, Editorial Abya – Yala, Quito, 2005

UNIVERSIDAD DE CUENCA

como lo son varón y mujer, también la persona se convierte en Runa al convertirse en Padre o Madre.

La unión entre hombre y mujer se denomina Yanantin (unidad inseparable), como símbolo de conyugalidad, el polo masculino correspondiente al principio patriarcal se llama “phaña” y el femenino correspondiente al principio matriarcal es “lloq’e” sistema cíclico y dual del cual surge la vida, la fecundidad y la reproducción.

YANA, significa “negro, oscuro”, o también como sustantivo “una persona que es pretendida por otra”, enamorado/a, templado/a, por otro lado YANAN, significa extracto o esencia pura de la flor de harina, “blanco puro” proporcionalmente opuesto a YANA, ratificando el sentido de YANANTIN, los dos amantes juntos.

Todo el sistema comienza en pareja como relación básica de la dualidad complementaria.

“Solo no se puede vivir porque uno está considerado, uno está pensando en una pareja. Así ya pues tranquilo: allí conversan, trabajan, hacen un hijo, todo. Pero solo no es lo mismo. Todo necesita tener una pareja. Solo no se puede vivir. Nosotros decimos “suq” en quechua para decir uno, pero no es uno solito: también dice otro. Ósea que es uno pero con su parejita. No está solito, no se puede solo; es con su otro. Todo está con su pareja [...]”
(Maldonado: 2005)

Las reuniones en las cuales se toman decisiones son resueltas por unanimidad, no únicamente con la mayoría sino, esta práctica hace que cada persona tenga que ceder una parte a fin de llegar a un acuerdo.

El lenguaje no es explicativo ni demostrativo, ya que no pretende imponer ni dominar nada, sino conversar “entre iguales” ya que la actitud de demostrar

UNIVERSIDAD DE CUENCA

corresponde a quien está convencido/a de ser dueño/a de la verdad, utilizando "esto es así", "esto se hace así", característico del pensamiento occidental.

Los ritos de la cultura andina buscan la completitud a través del diálogo recíproco entre el hombre/mujer y sus deidades.

El Ayllu: El principio de la organización social, los runas no son parientes solamente por los lazos sanguíneos que los unen, sino son familia de todos los seres con los que coexisten en un mismo territorio, a partir de una familia consanguínea se extiende también la simbólica generando una familia más grande o la comunidad del ayllu; de este modo, todos/as tienen que ver con todo, no hay nada aislado no por separado, Al reconocerse iguales se tiene la humildad necesaria para vivir en colectividad bajo una relación igualitaria en la que hombres y mujeres merecen el mismo respeto y consideración, así como el equilibrio que debe existir entre el hombre/mujer con la naturaleza, proporcionándole de cuidados y esta su vez abastecerá con frutos.

El Ayllu es como lo que occidentalmente conocemos como un ecosistema, sin embargo dentro de la cosmovisión andina el runa está incluido como parte de este círculo, tan indispensable como cualquier otro elemento, asignándole igual importancia al hombre/mujer como a la naturaleza. La vida misma es la demostración de este equilibrio que debe existir; es una cadena interminable en donde cada elemento es necesario sin poder prescindir de ninguno de ellos, la heterogeneidad de elementos complementan la gran unidad.

Si es que llegase a existir algún desequilibrio se deriva el Chiki Kausay los malos tiempos, las enfermedades, discusiones, guerras, hambrunas afectando directamente a todo el sistema que les rodea.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

No solamente los humanos tienen vida y merecen respeto, de igual forma lo requieren los animales, las plantas, los minerales, los suelos, los ríos, los cerros, las piedras, los vientos, las lluvias, etc. En la naturaleza, las plantas son calificadas como él o ella, las montañas son masculinas, (urku –yaya) y femeninas, (urku - mama), así también existe la dualidad entre lo fresco y lo cálido; lo fresco es la zona alta o la parte fría de la montaña, la zona baja es lo cálido, la unión es estos espacios es el maíz; así también hay plantas calidas y frescas y son usadas por ejemplo en una enfermedad causada por el frío se usa una planta cálida, y viceversa, así también se combinan los alimentos, por ejemplo el cuy que es un alimento cálido se complementa con un alimento fresco como las papas.

El sentido recíproco también se observa a través del respeto a lo sobrenatural mediante ofrendas y ritos, a cambio de la protección y bendición de las deidades.

Los 3 principios o componentes sustanciales del mundo andino.- la trilogía19: como se vio anteriormente en la descripción del ayllu, este mundo conforma un todo holístico conjunto de seres y aconteceres que derivan 3 principios básicos:

- 1. La correspondencia.-** Dentro del pensamiento andino este principio incluye nexos relacionales de tipo cualitativo, simbólico, celebrativo, ritual y afectivo de manera armoniosa. La correspondencia en el fondo es simbólica y no causal o inferencia. Es decir que todo lo que se coloca en un lado (derecho-masculino) tiene su correspondencia en el otro lado (izquierdo-femenino).
- 2. La complementariedad.-** Enfatiza la inclusión de los opuestos complementarios en un ente complemento e integral. Ningún ente y ninguna acción existe

---

19 Maldonado,Toa, “El Principio de complementariedad andina en las relaciones de pareja”, Revista Yamaipacha N.37, Editorial Universidad Central del Ecuador, Quito 2006. Pag. 17-19

UNIVERSIDAD DE CUENCA

monódicamente, porque separado no tiene ningún valor como tal, sino siempre en coexistencia con su complemento específico.

- 3. La reciprocidad o relacionalidad.-** Es una categoría cósmica antes de ser un cierto concepto económico es un principio holístico que afirma que todo está de alguna manera relacionado con todo. Éste supone que todo en el mundo se divide en 2 mitades. Una mitad que se encuentra en la derecha y que es masculina y una izquierda que es femenina. Esta división se da porque en el mundo andino todo se encuentra sexuado, es decir, todo tiene su lado femenino y masculino.

Así también, esta trilogía es representada por la comunidad de wakas, la comunidad humana, y la comunidad de la sallqa. Gráficamente, estas comunidades se pueden representar de la siguiente forma:

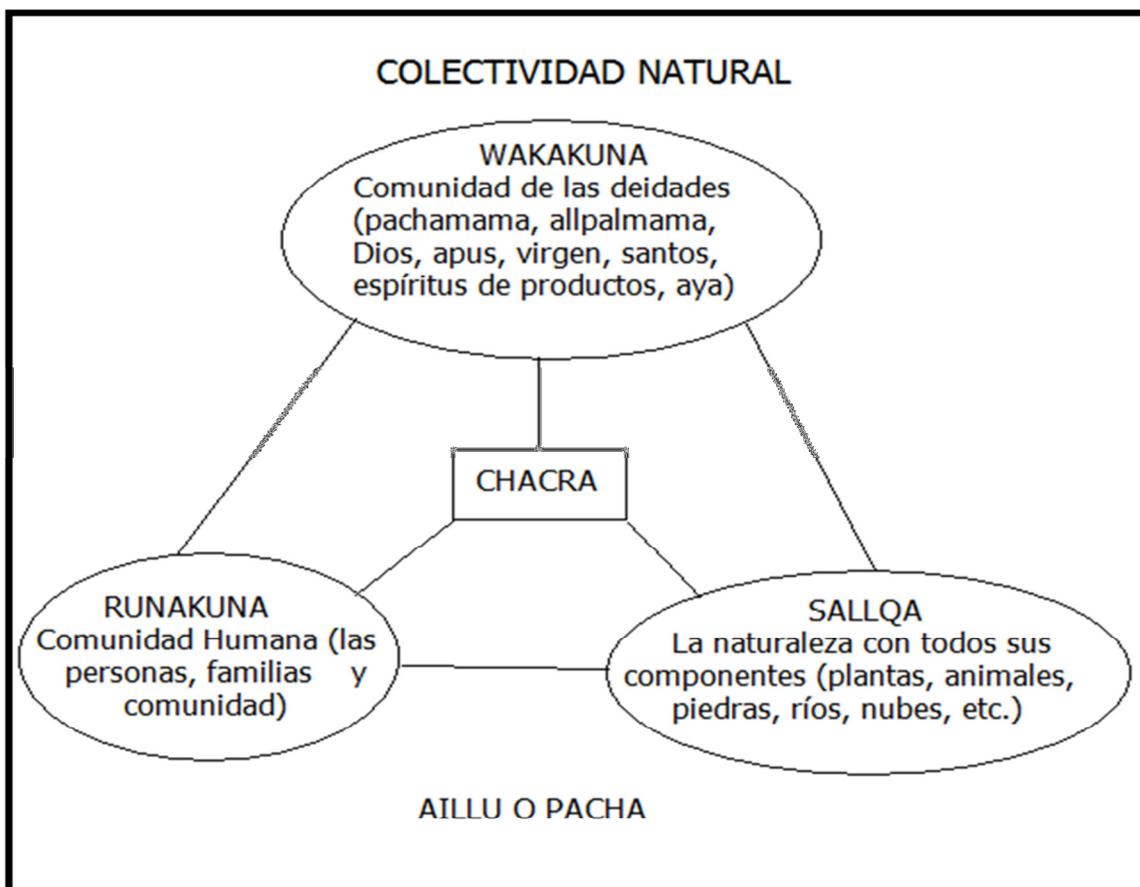
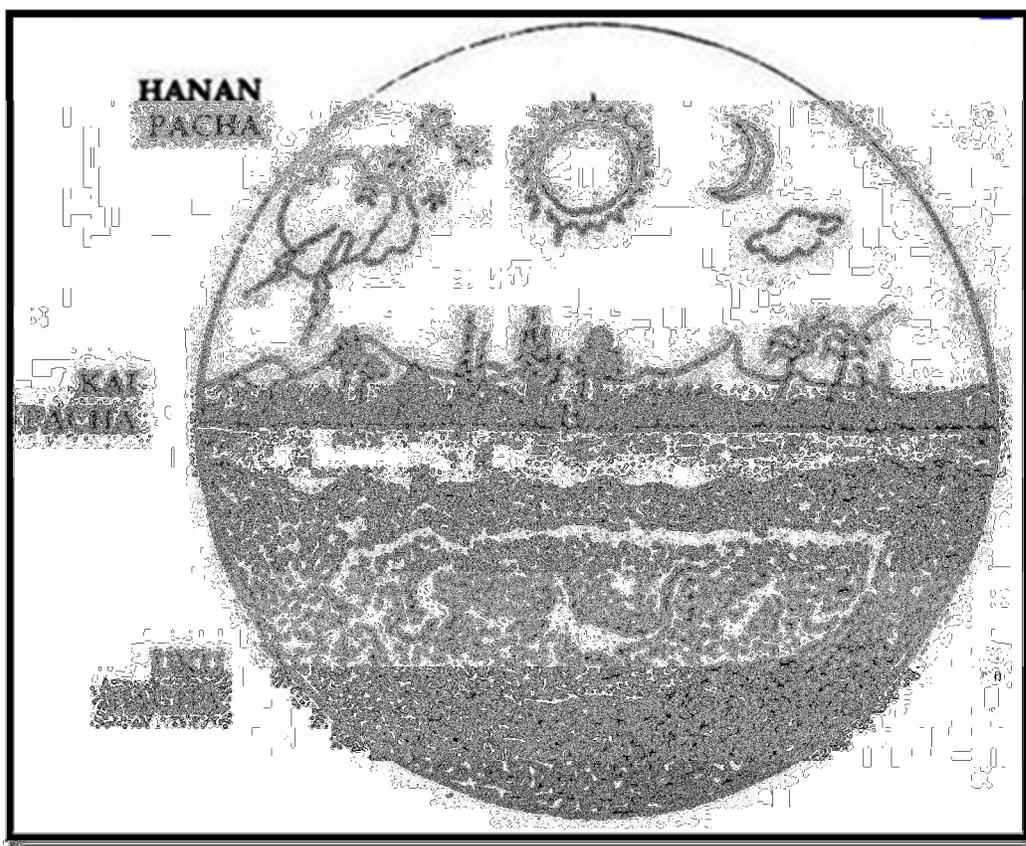

Fig. 6

(Salas: 1997)

Otra forma adicional de vivir la trilogía se presenta de la siguiente manera:

- **Hanan pacha:** Las primeras causas u orígenes, fuerzas creadoras del Cosmos o principios Divinos (la mitología, la teología y la filosofía).
- **Kai pacha:** Es el conocimiento de las leyes de la naturaleza (la física, la química y las artes)
- **Uku pacha:** Es el nivel de las creencias populares heredadas, es el mundo de los sucesos, hechos o fenómenos (las ciencias sociales, sociología antropología). (Morocho: 2007)

FIG 7

La postura crítica:

Pretender encontrar un punto en el que coincida complementariedad y equidad, pareciera no tener mucha armonía o relación, si desde una postura feminista aclamamos que las mujeres debemos y podemos hacer exactamente las mismas actividades y cumplir los mismos roles que los hombres, no obstante, a pesar de estar lejos de querer contradecir ésta posición, creemos que en un momento y situación específica, la asignación de roles por una razón de género no es del todo una actitud machista ni de discriminación, sino por el contrario tiene una razón explicativa de ser, que entendiendo o por lo menos intentando interpretar en el modus vivendi de las personas andinas y/ o amerindias, tienen una significación

UNIVERSIDAD DE CUENCA

mucho más profunda y que va más allá de definir a quien en una pareja le corresponde tal o cual rol por razones machistas y de imposición de poder.

Aquí es donde entra una postura crítica, postulada ya en las postrimerías de la década de los 70 y que concibe a la complementariedad como un ejercicio radical de libertades y derechos. Es preciso sumarle entonces el término “igualitaria” al sustantivo “complementariedad”. Aunque, como corriente académica no resulte una de las más aceptadas ni seguidas, el feminismo de la complementariedad, así planteado, propone un escenario interesante: Revalorizar tanto al hombre como a la mujer en función de un principio de igualdad en derechos y complementariedad en lo cotidiano. No se pretende abandonar ni las características propias de las diversas masculinidades o femineidades sino buscar puntos de encuentro (complemento) que a su vez no impliquen injusticias. El rol de la paternidad, tan descuidado por tantas otras corrientes feministas adquiere, aquí, una importancia vital en la medida en que el hombre adquiere conciencia y ejerce su derecho a la crianza, a la compañía, a la ternura, etc.

Ahora ¿Es posible encontrar un puente entre la postura crítica a la complementariedad conservadora que plantean las académicas navarras mencionadas anteriormente y las nociones andinas de complementariedad, específicamente en el pueblo cañari?

En este sentido es necesario dejar en claro que la asignación de roles en el mundo amerindio, corresponde a una serie de circunstancias y antecedentes; nada es dejado al azar, y cada una de las asignaciones corresponden a una forma de ver el mundo diferente a la que estamos acostumbrados los occidentales o gente de la ciudad, y sencillamente se trata de diferentes vibraciones y formas de entender la vida. 20

---

20 Mader, Elke et. Al. Op cit; 1997

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Dicho esto, pareciera en el mundo actual, moderno y occidental es muy difícil por no decir imposible intentar adoptar éste estilo de vida, interpretación del mundo y vida en pareja o en una comunidad en general, y argumentarlo como justo o equitativo.

En un momento se mencionó que, nuestra lengua occidental es impositiva y dominativa: "esto es así", "esto se hace así", a diferencia del lenguaje andino que es más bien un trato entre iguales para iguales... En una visión horizontal de la familia, la sociedad, y todo el sistema mismo que los rodea.

Lo que pretendemos decir y argumentar es que la asignación de roles y división del trabajo dependerá absolutamente de la cultura en la que se viva y el poder, valor o significado que se le aplique a cualquier actividad.

El pueblo andino se manifiesta a través de una increíble diversidad y heterogeneidad, que no implica en lo absoluto exclusión, por el contrario esta relación equitativa genera una armonía en la que hombre y mujer cumplen papeles determinados.

Se trata de una delegación de responsabilidades igualmente importantes y necesarias para que se produzca la vida, no se trata de un mundo individual sino de una dualidad recíproca reconociendo al otro como parte de uno mismo. Esta forma particular de entender la realidad, a través de la presencia de un polo opuesto implica necesariamente la presencia de otro, opuestos que resultan ser complementarios, y no contradictorios conformando un ente integral.

Hombres y mujeres tienen roles designados como una forma de convivir, estos son roles diferentes, pero entendiendo la complementariedad desde un sentido de equidad y reciprocidad estos roles se integran.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

“En el campo, las mujeres comparten con sus esposos varias actividades de crianza; mientras los hombres trabajan en la chakra, aran el terreno, construyen las acequias y cosechan, las mujeres siembran física y ritualmente la semilla. Ellas son la fertilidad y sin ellas no hay buena cosecha. Además, cuidan junto a los niños, las llamas, alpacas, ovejas y otros animales”. (Maldonado: 2006).

Se trata de una delegación de responsabilidades igualmente importantes y necesarias para que se produzca la vida, no se trata de un mundo individual sino de una dualidad recíproca reconociendo al otro como parte de uno mismo.

Sin embargo es importante aclarar que somos conscientes de que en la actualidad, esta “magia” de vida armoniosa y equitativa ya casi no existe, ni en el campo ni en la ciudad, pero esta transformación se debe más bien a factores como el mestizaje, la colonización y la imposición de la religión, en este caso católica básicamente, que han distorsionado las bases de su cosmovisión.

Sin querer idealizar un mundo perfecto, creemos y hemos interpretado que en el mundo andino las asignaciones de roles no se deben a un conflicto de intereses, sino todo tiene una razón mística y simbólica de ser, que además está concebida con sumo respeto, ésta noción no plantea modelos de deber ser sino de lo que son.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Capítulo 5: Presente y Perspectivas

Socarte: Cuna de la Cultura Cañari

Ubicada en la actual provincia de Cañar, la parroquia General Morales o mejor conocida por su nombre en quichua, “Socarte”; es una de las parroquias que más pueden dar fe y veredicto acerca de una cultura “la gran nación Cañarí” que hace aproximadamente 1500 años habitó estas tierras, hasta la llegada del imperio inca alrededor del 1480; Una de los principales muestras fidedignas de esta antigüedad y riqueza cultural del pueblo cañarí son los vestigios de sus cerámicas Tacalshapa y Cashaloma.

Una vez realizada la conquista española, a partir de 1557, la provincia pasó a ser asiento del primer núcleo de población española, San Antonio de las Reales Minas de Hatun Cañar, se estableció por estas tierras entrando así de lleno a vivir la nueva y cristiana civilización, traída y difundida por los conquistadores.

La provincia de Cañar ocupa una superficie total del 3.516 Km², el Cantón Cañar está dividido en 12 Parroquias: Chontamarca, Ventura, San Antonio, Gualleturo, Juncal, Cañar, Zhud, Ducur, Chorocopte, Ingapairca, Honorato Vásquez Y General Morales (Socarte).

“Los datos históricos aseveran de la existencia de un reino cañarí, similar al de Quito, con más de veinte y cinco tribus, cuyas capitales eran: al Norte, Hatum Cañar o Ingapirca, y al Sur, tomebamba o la actual ciudad de Cuenca en Ecuador. Sin embargo, los cronistas poco o nada dicen de estos pueblos. Posteriormente, estudios de carácter

UNIVERSIDAD DE CUENCA

lingüístico sugieren una procedencia mesoamericana tolteca o de los Mayas Quichés, a más de una fuerte relación con los Chumús del norte del Perú, inclusive en medio de una mayor área geográfica - lingüística conocida como Puruhá - Mochica. Todos los investigadores concuerdan en las intensas migraciones que se dieron entre estos últimos pueblos, especialmente por razones religiosas que les permitía llegar a los célebres santuarios de Pachacámac (Perú) y Culebrillas (Ecuador).”

(Álvarez Pasos: 2002)

La Parroquia Socarte ubicada en la zona baja sur occidental de Cañar, limita al norte y al este con la parroquia Llagos, y la provincia Chimborazo, al sur con Zhud y Suscal, y al oeste con Chontamarca, parroquias de Cañar, con Ventura y parte de la provincia del Guayas.

Localidad evangelizada durante 500 años, a raíz de la llegada del misionero Juan Lovato, mantenido posteriormente por doctrineros indígenas, a raíz de lo cual se consolidó la “Unión Parroquial de indígenas de Socarte” , o “Socarte Runacunapac Tandanacui”.

La comunidad aún mantiene tradiciones y celebraciones típicas de la zona, unas cuantas de origen indígena así como otras mestizas, no obstante independientemente de que si su origen es puramente indígena o no, es gracias a estos festejos que de cierto modo la cultura se mantiene aún viva, por ejemplo la fiesta de Corpus Christi una de las más importantes para los moradores de Socarte misma que hace relación a la fertilidad del ganado, a pesar de tener un alto componente católico (clara muestra de mestizaje y colonización española) ha permitido salvar y conservar la memoria colectiva de Socarte (sacralización de la naturaleza, prácticas mágico – utilitarias, aplicadas a la vida agrícola y pecuaria, hebraizados con la simbología cristiana, en ésta fiesta el papel protagónico de la

UNIVERSIDAD DE CUENCA

mujer como mantenedora de la fiesta es fundamental; entre otras fiestas que celebran están: el Carnaval, Carmen de Octava y San Pedro.

A 37 km de la cabecera parroquial “Cañar”, Socarte fue un sector marginal y aislado política y administrativamente hasta mediados del presente siglo en que se constituye como parroquia. Su fundación civil se da en el 1925 bajo el nombre “General Morales” provincia: Cañar, y su Fundación Eclesiástica en el 1952 bajo el nombre inicial de “Socarte”, su población oscila entre los 5.208 habitantes, apenas unos 149 de cabecera parroquial, y la mayoría, 5.059 del sector rural, en su mayoría indígenas, 18 sectores distribuidos en los alrededores de la cabecera parroquial.

La religiosidad es el entorno de su vida cotidiana, en tanto, en cuanto es una manifestación ritual de su relación con el mundo natural, esta relación existencial es la que va conformando otras expresiones de vida. “Todo en ellos es ritual”, la tierra es lo que sacraliza su actividad diaria, la tierra es el fundamento de las relaciones de producción, de economía, de formas de organización social, y comunitaria, el quehacer cultural, lo que confluye en una particular cosmovisión del mundo y de la vida. Por tanto la concurrencia a curanderas/os en lugar de centros de salud es bastante considerable, esta indiferencia hacia la medicina occidental se relaciona a la concepción que tienen acerca de la enfermedad, que tiene que ver con ser víctimas de maleficios o brujerías, por tanto tiene que ser un/a “entendido/a” en la materia quien cure.

(Álvarez Pasos: 2002)

UNIVERSIDAD DE CUENCA

El Indigenismo como Souvenir: Un acercamiento al tratamiento académico del tema indígena

El indigenismo, como categoría de estudio, conduce a una amplia avenida conceptual y filosófica en la que confluyen componentes que van desde lo antropológico, lo etnográfico, lo lingüístico, etc. Sin embargo, fuera de la academia el tema indígena recibe un tratamiento totalmente diferente.

Aun persiste el tratamiento que durante 500 años consideró al pueblo indígena “inferior”, “infantil”, “perezoso”, “vago” entre otros calificativos menos publicables. Eduardo Galeano escribió:

“El lenguaje como traición; les gritan verdugos. En el Ecuador, los verdugos llaman verdugos a sus víctimas: - ¡Indios verdugos! -les gritan. De cada tres ecuatorianos, uno es indio. Los otros dos le cobran, cada día la derrota histórica.” (Galeano, 1995)

Aunque el dato estadístico no es exacto, la realidad social es incuestionable. La discriminación comienza en el desconocimiento y se extiende por los caminos de la intolerancia hasta límites verdaderamente insospechados. Respecto al desconocimiento apenas 1 de cada 5 ecuatorianos conoce que la “población indígena” del Ecuador no se circunscribe a un único escenario. El Ecuador Indígena es maravillosamente diverso, y aunque en la constitución de Montecristi se logró un hecho histórico de reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad la mayoría de personas no solamente desconocen dichas definiciones sino que también ignoran cuantas Nacionalidades comparten nuestro espacio geográfico.

NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR			
No	NACIONALIDAD	LENGUA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA
1	Achuar	Achuar – Chicham	Pastaza y Morona Santiago.
2	Awa	Awapit	Esmeraldas; en la sierra: en los cantones de Carchi, parte sur de Colombia
3	A'í Cofan	A'ingae	Sucumbíos
4	Chachi	Cha'palaa	Esmeraldas
5	Epera	Sia pedee	Esmeraldas, Pichincha
6	Huaorani	Wao Tiro	Pastaza, Napo y Orellana
7	Quichua	Quichua	Región Interandina y parte de la Amazonía
8	Secoya	Paicoca	Sucumbíos y norte de la Amazonía Peruana.
9	Shuar	Shuar - Chicham	Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos y Napo y norte del Perú
10	Siona	Paicoca	Sucumbíos y norte de la Amazonía Peruana.
11	Tsa'chila	Tsa'fiqui	Pichincha (Santo Domingo de los Colorados)
12	Shiwiar	Shiwiar - Chicham	Pastaza
13	Zápara	Zápara	Pastaza y norte del Perú

Fuente: (SIDEMPE 2008)

FIG 8

Cada una de estas nacionalidades tiene a su vez varias etnias y pueblos bien diferenciados que en ocasiones comparten espacios geográficos similares, pasados comunes e historia compartida.

PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR			
No.	PUEBLO	LENGUA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA
1	Saraguro	Quichua	Loja, Zamora Chinchipe
2	Cañari	Quichua	Cañar
3	Puruhá	Quichua	Chimborazo
4	Waranka	Quichua	Bolívar
5	Chibuleo	Quichua	Tungurahua
6	Salasaca	Quichua	Tungurahua
7	Panzaleo	Quichua	Cotopaxi, Tungurahua
8	Quitú Cara	Quichua	Pichincha
9	Cayambi	Quichua	Pichincha, Imbabura
10	Caranqui	Quichua	Imbabura y Pichincha
11	Natabuela	Quichua	Imbabura
12	Otavalo	Quichua	Imbabura
13	Quichuas de la Amazonía*	Quichua	Pastaza, Napo, Sucumbios y Orellana
14	Manta	Castellano	Manabi
15	Huancavilca	Castellano	Guayas

Fuente: (SIDEMPE 2008)

FIG 9

Esta ignorancia histórica acerca de la diversidad que nos rodea ha abonado a que la exclusión y la discriminación continúen vigentes décadas después de la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de derechos y la propia organización indígena. Por cierto, en el apartado organizativo el movimiento indígena y campesino tiene una amplia trayectoria que data no solo de los últimos tiempos en que han cobrado protagonismo nacional sino que viene desde hace mucho, desde los mismos momentos en que los conquistadores españoles entraron en sus territorios, como cuentan las crónicas de escritores como el inca Garcilaso de la Vega.

Sin embargo, en aras de una explicación académica y cronológica podemos encontrar los siguientes puntos clave en el desarrollo de la organización indígena²¹:

- 1944: Se funda la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios) la cual es constituida como la precursora de todo el movimiento indígena organizado posterior. En sus orígenes esta organización estaba ligada únicamente a las provincias más norteñas de la Sierra, y vinculado a los movimientos reivindicativos de corte izquierdista, sobre todo el Partido Comunista Ecuatoriano. La FEI fue producto de la lucha de muchas personas, destacándose entre ellas una figura trascendental para la vida política del Ecuador. Dolores Cacoango. Una mujer, una mujer india, nacida en un latifundio, vejada y humillada como todos los indios, como todas las mujeres y sobre todo como todas las mujeres indias de su época, ella fue la primera secretaria general de la FEI. Fundó escuelas, dirigió marchas, se enfrentó a gobernantes y terratenientes y dejó plantada la semilla de lo que décadas

---

21 Boletín Informativo de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador)

UNIVERSIDAD DE CUENCA

más tarde sería el Sistema Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Junto a Jesús Gualavisí, Luisa Gómez de la Torre y Tránsito Amaguaña fueron probablemente las dirigentes y dirigente más representativos del movimiento indígena en el siglo veinte.

- 1963: La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) toma el discurso indigenista en sus reivindicaciones de carácter campesino. Muchas mujeres forman parte del primer congreso de la FENOC y algunas de ellas como Mercedes Guala forman parte de la primera directiva.

- 1972: La FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas y Negras) se forma como una extensión de la FENOC, integrando a su seno a otra de las minorías importantes del país y una de las más excluidas, la población negra cobra así un protagonismo novedoso

- 1978: Se funda la Ecuador Runacunapac Riccharimui ECUARUNARI cuyos orígenes se remontan a la reforma agraria del año '64 (reforma fruto de la presión y el trabajo de Dolores Cacoango y sus compañeras/os)

- 1980: Tiene lugar la formación de una organización indígena muy peculiar: El Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE), nace como un movimiento de reivindicación religiosa debido a las desavenencias con los dirigentes indígenas de corriente marxista o de la corriente progresista de la iglesia católica. Este movimiento ha sido uno de los más polémicos y su influencia está presente sobre todo en la sierra central y desde hace un tiempo también en la Amazonía.

- 1986: Surge la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que viene a representar a un importante número de organizaciones que se unieron con miras al gran levantamiento que tuvo lugar a inicios de la década del '90 en el gobierno del Dr. Rodrigo Borja.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Sin duda, el movimiento indígena tiene una carga histórica enorme y de gran riqueza sin embargo en los últimos años se ha visto debilitada por las diferencias políticas que en su seno se han dado. El brazo político de la CONAIE, el movimiento PACHAKUTIK, no ha logrado consolidarse como una alternativa sólida de la izquierda electoral. En las últimas elecciones, el candidato Luis Macas logró menos del 3% de la votación nacional, lo cual es un síntoma importante del peso del movimiento indígena en el panorama político nacional, aunque por otra parte, su participación ha sido clave y determinante para el derrocamiento de presidentes a lo largo de la década del 90 e inicios del 2000.

El debilitamiento del movimiento indígena se puso en evidencia también debido a la traición ideológica del Cnel. Lucio Gutiérrez, ex-presidente de la República, puesto al cual llegó gracias a una hábil maniobra electoral que agrupó a sectores progresistas y movimiento indígena. Sin embargo una vez en el poder, Gutiérrez se olvidó de sus promesas de campaña e inició un estricto programa neoliberal que tuvo como resultado el aumento del desempleo y la inconformidad social que finalmente lo llevarían al cese abrupto de su mandato. Sin embargo las bases indígenas quedaron profundamente divididas debido al trabajo de campo que realizaron los dirigentes gutierrezistas. En las comunidades más alejadas de la sierra central y en los poblados de la región oriental del País (de donde Gutiérrez es oriundo) se concentra buena parte de los seguidores de este personaje que, en la práctica, no comulga con ninguno de los principios históricos del movimiento indígena pero que se ha aprovechado de su importancia histórica y de su capacidad de movilización.

En 1990 la población indígena de América Latina, según la UNICEF estaba distribuida de la siguiente manera:

POBLACIÓN INDÍGENA, POR PAÍS - AÑO 1990		
País	Población Indígena	% Población Indígena, con respecto a la población nacional
Argentina	372.996	1,1
Belice	27.300	13,7
Bolivia	4.142.187	71,0
Brasil	254.453	2,0
Colombia	620.052	1,7
Costa Rica	24.300	0,8
Chile	989.745	7,1
Ecuador	2.634.494	24,9
El Salvador	88.000	1,7
Guyana Francesa	4.100	3,9
Guatemala	4.945.511	48,0
Guyana	45.500	5,7
Honduras	630.000	11,9
México	8.701.688	9,5
Nicaragua	326.600	7,6
Panamá	194.719	7,8
Paraguay	94.456	2,0
Perú	8.793.295	38,4
Surinam	14.600	3,3
Venezuela	315.815	1,5
Total	33.219.811	

Fuente: UNICEF

FIG 10

20 años después, la globalización de la economía capitalista también ha afectado profundamente las formas ancestrales de convivencia campesina. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, INEC, cada vez son menos aquellas personas que se auto identifican como “indígenas” debido en parte a la gran carga discriminatoria y xenofóbica que la sociedad de consumo muestra.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA, POR FUENTES DE INVESTIGACIÓN				
FUENTE	AÑO	VARIABLES	POBLACIÓN	%
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	1.950	Lengua	347.745	10,9
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	1.990	Lengua	362.500	3,8
Comité del Decenio de los Pueblos Indígenas del Ecuador.	1.995	Ámbito geográfico organización comunitaria	3.055.678	26,7
Encuesta de condiciones de vida del INEC	1.998	Lengua	616.844	5,5
Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDUR- 2001 ²⁸	2.001	Lengua Autoidentificación	1.682.875	15,0
VI Censo de Población y V de Vivienda del INEC	2.001	Lengua Autoidentificación	830.418	6,8
Sistema de indicadores de las nacionalidades y pueblos del Ecuador (SIDENPE) ³⁰	2.003	Datos estimativos	1.058.363	8,7
			1.157.498	9,5
Naciones Unidas	2.004	Datos estimados	4.100.000	43

Fuente: SIDEMPE 2008

FIG 11

En este cuadro es interesante apreciar la interesante variación en los porcentajes poblacionales que se consideran como indígenas dentro del País. Aunque las metodologías de muestreo influyen también es obvio que la autoidentificación cada vez va generando un menor sentido de pertenencia cultural. Uno de los motivos es la falta de oportunidades, vinculada al prejuicio del indígena en los ámbitos laborales como un individuo útil únicamente para ciertos trabajos de poca remuneración y escasa preparación técnica o académica.

Es por ello que en el mundo indígena, en las comunidades, es donde más se puede evidenciar la dureza del fenómeno migratorio. También otros problemas como el alto índice de alcoholismo, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, parecen tener una especial repercusión dentro de algunas comunidades. Lo cual, lamentablemente, alimenta a su vez la barrera que impide el entendimiento pleno y la interculturalidad entre el mundo indígena y el mundo “mestizo”.

Parecería que el único espacio dentro del imaginario nacional en el que el indígena tiene cabida sin mayores problemas es en el turístico. La noción de vender el folclor, lo “pintoresco” no es tan nueva pero en los últimos años ha

UNIVERSIDAD DE CUENCA

cobrado una fuerza inusitada. En el año 2004 como señala Andrea Pequeño en su ensayo “Imágenes en Disputa: Representaciones de Mujeres Indígenas Ecuatorianas” en el año 2004, con motivo de la realización del evento de “Miss Universo” en el Ecuador, una agencia publicitaria publicó en diario “El Comercio” la imagen de una muñeca Barbie ataviada con el traje típico de las indígenas otavaleñas.

FIG 12

Esta imagen iba acompañada de la leyenda: “Celebremos que la belleza ecuatoriana sea universal” Lo cual constituye un clarísimo ejemplo de la mentalidad dominante al vincular simbólicamente lo “indígena” con lo simbólico, con lo representativo e incluso con lo fenotípico siempre en el marco del comercio, de la promoción turística y del desconocimiento de las relaciones complejas de poder y de organización que existen detrás de lo representativo del “Folclore”.

Otro ejemplo decidor es el tratamiento que se le da a las celebraciones y rituales ancestrales del pueblo indígena. Aunque se intenta mantener el trasfondo religioso

UNIVERSIDAD DE CUENCA

y simbólico, en la práctica los festivales de corte indígena terminan siendo eventos de un alto contenido comercial y de consumo, generalmente auspiciados por corporaciones y empresas privadas en las que los contenidos cosmogónicos quedan para el recuerdo fotográfico.

FIG 13

¿Significa esto que el “rescate cultural” no tiene sentido, o que el fomento de las expresiones de cultura autóctona deban desaparecer? Para nada, todo lo contrario, el reto consiste probablemente, en fortalecer dichas expresiones con el contenido político, simbólico y cosmogónico que tenían en sus orígenes. Mirar

UNIVERSIDAD DE CUENCA

más allá de su naturaleza y/o potencial “turístico” y encontrar en ellas respuestas prácticas a los problemas reales del mundo indígena descritos anteriormente. En donde la presencia y el reconocimiento y valoración de la figura femenina, desde la cosmovisión hasta los registros (al menos en el caso Cañari) era fundamental para el desarrollo y la convivencia.

Nuestro propio caso, el de investigadores “mestizos” embarcados en la aventura del reconocimiento de símbolos y orígenes que no necesariamente tienen una correspondencia genealógica, ilustra la posibilidad cierta de tender puentes de entendimiento y de respeto entre culturas. Si bien se critica que la posmodernidad ha pretendido buscar en los símbolos indigenistas las respuestas a inquietudes de tipo individual de ciertos sectores de clase acomodada con tendencias progresistas (la caricatura del hippie rico) no es menos cierto que, éste acercamiento que puede partir de lo banal o de la simple curiosidad en muchas ocasiones termina desembocando en interés genuino y proactivo por la búsqueda de nuevas formas de entendimiento de la realidad.

Quedarse en la superficialidad del simbolismo sin entender lo que se encuentra detrás de él resulta tan peligroso como utilizar las imágenes del indigenismo únicamente en su potencialidad de producto turístico. Porque, por lo demás, al homogenizar todo el universo indígena a unos cuantos símbolos con valor comercial se desconoce que en el tejido social existen diferencias e incluso contradicciones muy marcadas que van desde lo político hasta lo filosófico. La relación familiar y el rol de la mujer indígena, y más específicamente de la actual mujer Cañari, por supuesto, no escapan de esta lógica

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Mujer India: 3 Veces Mujer

Es sabido que dentro de la Teoría de Género se introduce un concepto que cambia radicalmente la concepción del espacio femenino en la sociedad. El concepto del Triple Rol, sobre todo para el ámbito rural, es explicado de la siguiente manera:

“Término usado para referirse a la participación femenina tanto en funciones productivas como reproductivas y de gestión comunal a la vez. Tradicionalmente este término se ha aplicado para visualizar la carga laboral de la mujer por su participación en los tres roles.

Bajo el enfoque de género el término se refiere al total de las actividades productivas, reproductivas y comunitarias, que la mujer y el hombre desempeñan en la sociedad, sea ésta urbana o rural.

a) Actividades Productivas: Abarcan todas las tareas que contribuyen económicamente al hogar y a la comunidad, por ejemplo, cultivos y cría de ganado, fabricación de artesanías, empleo remunerado, transformación de materias primas, la producción de bienes y servicios para el autoconsumo y/o la comercialización.

b) Actividades Reproductivas: Es el conjunto de actividades que comprende el cuidado y el mantenimiento del hogar, incluyendo gestar y dar a luz, criar y educar los hijos, la atención a la salud, la preparación de los alimentos, la recolección de agua y leña, la compra de provisiones, los quehaceres domésticos y el cuidado de la familia. Estas actividades se consideran no económicas, generalmente no tienen una compensación monetaria y por lo general se excluyen de las cuentas nacionales de ingresos.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

c) Actividades Comunitarias: Incluyen la organización colectiva de eventos sociales y servicios: ceremonias y celebraciones, actividades para el mejoramiento de la comunidad, participación en grupos y organizaciones, en actividades de la política local y de otra índole. Este tipo de trabajo no es considerado en los análisis económicos de las comunidades. Sin embargo, implica una considerable cantidad de tiempo voluntario y es importante para el desarrollo cultural y espiritual de las comunidades siendo además un vehículo para la organización de la comunidad y su autodeterminación”

(Fernández-Pacheco: 2000)

Partiendo de esta definición es posible hacer un análisis básico: Si en la vida occidental los roles diferenciados en el marco de una sociedad patriarcal y machista han evidenciado una exclusión histórica y una discriminación innegable para con las mujeres que apenas con los albores de la modernidad se ha ido modificando, parecería evidente que en el mundo indígena-campesino la situación resulta, cuando menos, igual de dura. Sin embargo ello implica tratar de aproximarse con una visión previamente establecida a una realidad que puede resultar diametralmente opuesta en tanto los códigos de convivencia que rigen el mundo andino difieren con nuestros propios códigos de conducta.

Sin embargo, y hecha esta consideración previa, nuestra propia experiencia investigativa nos ha permitido comprender que los valores preestablecidos dentro de las concepciones académicas no pueden ser tomados como verdades incuestionables ni determinantes pero si proporcionan una guía para adentrarnos mejor en nuestras inquietudes investigativas.

El principio que sustenta la teoría del triple rol en el marco de la división del trabajo con enfoque de género es que existe una inequidad intrínseca al hecho de dotar de más responsabilidades (roles) a las mujeres. Sin embargo esta connotación “de

UNIVERSIDAD DE CUENCA

injusticia” se comprende con mucha más claridad en el momento en que analizamos la valoración social que se asigna al cumplimiento de cada rol.

En el caso del rol reproductivo, que implica la crianza de los hijos e hijas, el trabajo hogareño y los quehaceres domésticos, en la concepción occidental recibe una valoración social bastante baja. Al punto que aún ahora que existe reconocimiento constitucional del trabajo doméstico, todavía en la cultura popular no se lo considera como tal. Por otra parte el rol productivo, bajo el paradigma de que en una sociedad capitalista de consumo la producción y el comercio son los motores de la economía, tiene una valoración social mucho mayor.

Dice una de las entrevistadas:

“Antes era así mismo y la verdad ahorita veo no ha cambiado (...) es que una aquí tiene que caminar desde las 4.30 Am para ir a recoger leche, ir a ver animales bajar a cocinar, atender (...) Así mismo todos trabajan el marido si trabaja bastante también pero una, así diciéndole verdaderamente, una si trabaja mas” (MA, EP)

Sin embargo ¿Qué ocurriría si las valoraciones sociales se invierten? ¿Qué sucedería en una sociedad en la que el trabajo doméstico sea tan, e incluso más valorado que el trabajo productivo? ¿Cuáles serían las condiciones para que un suceso de esas características tenga lugar? ¿Es posible encontrarlas en el mundo indígena? Para responder estas inquietudes es indispensable hacer un análisis previo del contexto social en el que se desenvuelve la vida indígena, y en particular la vida del pueblo Cañari contemporáneo.

La relación que existe en el campo con la naturaleza es el primer espacio de delimitación contextual. Mientras que para la mayoría de habitantes de la ciudad, la naturaleza cobra importancia principalmente en tanto se logra concienciar sobre su destrucción progresiva (noción también ligada a la conceptualización utilitarista de la naturaleza como fuente de recursos y sobre todo de energía); en el campo

UNIVERSIDAD DE CUENCA

desde la primera infancia se genera un vínculo con la naturaleza cuya profundidad es simplemente incomprensible para una persona no acostumbrada a salir de la burbuja del consumismo.

No se trata solamente de la proveedora de recursos, a la naturaleza, a la tierra sobre todo, se la idealiza con un conjunto de valores que roza lo filial. No en vano la noción de la PACHAMAMA, la Madre Tierra con su evidente carga de simbolismo femenino, es el principio rector de la vida campesina. Prácticamente todas las reivindicaciones indígenas han tenido al tema de la tierra como eje central. Es alrededor de ella que se origina todo el tejido social. La tierra como el centro de la vida económica, de la simbología familiar, de la estructura organizativa.

En el aspecto económico según Iván de Rementería

“...las formas de articulación de la economía campesina a la economía capitalista, son relaciones de intercambio inequivalentes por medio de las cuales el excedente campesino es transferido al capital” (Rementería: 1982)

Los ejemplos de esta inequidad son sencillos de observar. El pequeño productor que se ve obligado a vender su producción a precios irrisorios a intermediarios de corporaciones que pueden llegar a quintuplicar el costo de venta; el pequeño ganadero que no tiene control sobre el precio de mercado de la leche; la cooperativa campesina que pretende competir contra el sistema bancario privado, etc. Estas falencias en la articulación de la economía campesina han motivado que se busquen nuevos paradigmas y modelos de desarrollo con características más horizontales y en los que la felicidad del ser humano sea la verdadera prioridad. Sin embargo en la búsqueda de estos procesos hay que reconocer que el sector indígena es de los que más fuertemente ha sido golpeado por las crisis

UNIVERSIDAD DE CUENCA

económicas, la inflación, etc. Al punto de que es en el campo en donde se hallan los índices más altos de migración tanto nacional como internacional.

Esta situación sin embargo no ha modificado estructuralmente la vinculación simbólica que tiene la población indígena con la naturaleza.

“...nosotros sin la tierra, ¿qué podemos hacer? ya los guambras se han ido pero cuando regresan no se olvidan de la tierrita, no se olvidan que nosotros somos de acá, del arado, de las vaquitas, de la parcela (...) todo vienen oyendo todo saben del mundo pero no se olvidan de la tierra” (HM, HV)

La importancia de la noción de la tierra se extiende, como era previsible, a la vida familiar y comunal. En el mundo campesino es posible distinguir al menos dos espacios organizativos:

- Uno informal, el de la familia propiamente dicha, es decir la familia nuclear, la llamada unidad económica familiar (CESA: 1993) y la familia ampliada que consiste en todas las redes consanguíneas y parentales que se establecen a través de los matrimonios y que por lo observado son mucho más fuertes y dinámicas que las redes de familia ampliada que existen en la ciudad o en el “mundo mestizo”.
- Otro el de la participación formal. Aquellas organizaciones jurídicamente establecidas que se han creado en las comunidades ya sea para reivindicar sus derechos como para recibir ayuda y financiamiento tanto de entidades del sector público como de la cooperación internacional (que por cierto merecería un estudio posterior debido a los cuestionables efectos que su intervención ha tenido en la capacidad autónoma del campesinado para gestionar sus derechos en materia de servicios públicos y también por los impactos que dicha cooperación ha tenido en el tejido socio-organizativo de las comunidades).

Diferenciados los espacios en los que ocurre la interacción social del indígena podemos, ahora sí, caracterizarlos en función de la presencia, roles y valoración de la mujer indígena.

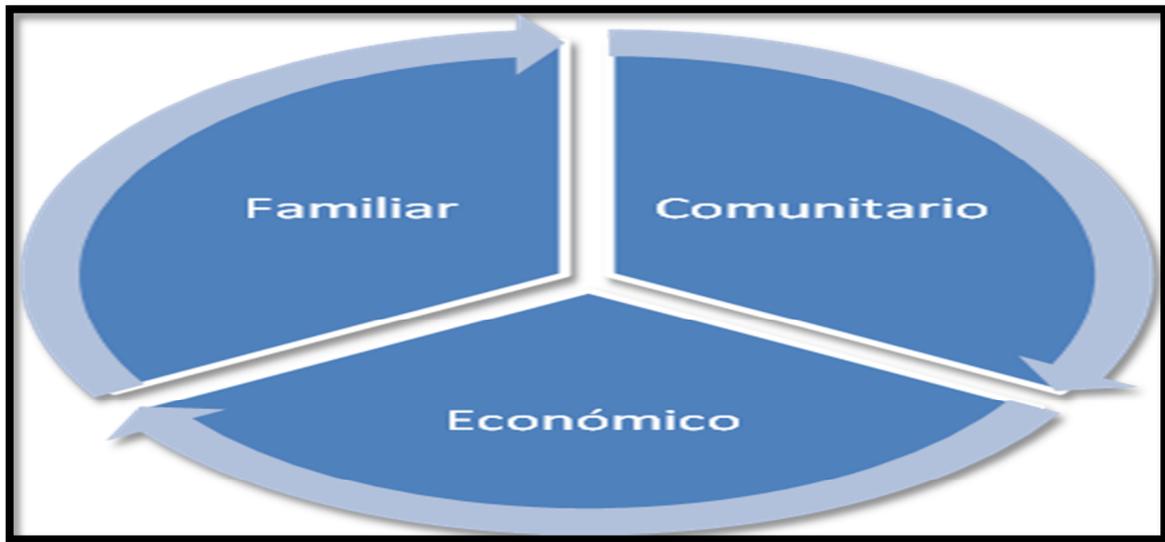

FIG 14

Lo Económico - Productivo:

Como ya se ha bosquejado en párrafos anteriores, la vida económica en el campo y en el mundo indígena se encuentra transversalizado por la noción de la tierra. La labor agrícola y ganadera es, por tanto la principal actividad económica de la zona, seguida en menor medida por actividades comerciales, microempresariales y financieras.

Se practica una política de producción de autosustento, es decir, la prioridad en el campo es contar con una producción que satisfaga en primer lugar las necesidades inmediatas de la familia nuclear y en un segundo momento, con los excedentes, se pueden encontrar mecanismos de comercio y de venta. Sin

UNIVERSIDAD DE CUENCA

embargo, en los últimos años esta tendencia se ha ido invirtiendo según nos comenta una de las personas entrevistadas:

“...Antes si había como hacer eso, de cosechar, de coger solo para nosotros (...) que pues ahora, hay que mandar a hijos a estudio, hay que pagar semillas, hay que pagar vacunas. Ahora más uno ve si puede vender un poco más que antes” (MA, EP)

Esta situación ha tenido un efecto profundo en la organización comunitaria. Ahora es más común que antes encontrarse con iniciativas cooperativistas, asociaciones de productores, etc. Debido en parte al “Boom” de la cooperación internacional que se desencadenó durante la década de los años ´90 (Orduna: 2005) muchas comunidades han visto incrementar sus oportunidades de desarrollo gracias a una multitud de proyectos que han ido desde el tratamiento de aguas entubadas hasta la capacitación técnica de comuneros para formar microempresas. Estas iniciativas, aunque muchas de ellas bienintencionadas han generado en muchos casos situaciones de dependencia que lejos de solucionar los problemas de fondo los han acentuado y por otra parte han ido sistemáticamente cooptando espacios que por ley y por derecho corresponderían al estado atender. Ello se entiende por la poca eficiencia pública en algunos casos pero resulta peligrosísimo a la larga ya que es un foco de enfrentamientos y de intereses políticos y económicos.

“Acá el problema de la cooperación tuvo impacto fuerte en las Comunidades sobre todo por lo que es el financiamiento (...) En la cuenca alta del Río Cañar entraba dinero de cooperación alemana; en la zona de Gun, ya en la parte que baja a la Costa entró cooperación Española, entonces los compañeros de la cuenca baja se resentían porque a ellos no les daban dinero ni los unos ni los otros (...)” (E2, ES)

Más allá de este análisis, y pensando en el rol femenino en todo este escenario, podemos decir que tanto la difícil situación económica como la presencia del dinero de la cooperación han resultado beneficiosos para visibilizar a la mujer

UNIVERSIDAD DE CUENCA

como sujeto de desarrollo. Susana Balarezo, directora ejecutiva del Centro Para la Promoción y Acción de la Mujer CEPAM, comenta al respecto:

“...a finales de los 70, principios de los 80 se pusieron en boga los proyectos DRI, Desarrollo Rural Integral (...) también proyectos como el FIDA de las Naciones Unidas, para el desarrollo agrícola, lo que ocurrió es que estos proyectos comenzaron a integrar a las mujeres en el campo. Porque se necesitaba también justificar, y en cierta medida contentar a los que daban el dinero, era más bien como una novedad”. (E3, ES)

Es decir, en los inicios del cooperativismo, y en los albores del Desarrollo Local, la participación de las mujeres era más bien testimonial, poco a poco se las fue integrando sin embargo no desde sus propias necesidades

“En el Cañar se da un proceso interesante porque no es como en el Norte, no habían tantas haciendas ni huasipungos que es más bien un fenómeno de la sierra centro y norte, en Cañar la tierra está más en manos de la asistencia social y de la Curia (...) por eso hay proyectos desde la iglesia, desde el FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio), etc. (...) en mi Tesis justamente yo estudié las relaciones familiares, los tiempos, que acceso había de tierra para hombres y para mujeres. Entonces la mujer no era tomada en cuenta, ni siquiera en los primeros proyectos, la mujer participaba del trabajo pero no tenía acceso a la tierra”. (E3, ES)

Es justamente esta reflexión final una de las más interesantes de analizar: La noción de Mujer en el Desarrollo, es decir tratar de integrar a la Mujer a los procesos económicos y de asistencia internacional con una visión bastante maniquea de su rol (su participación según los principios del MED estaba ligada a los prejuicios acerca del rol reproductor femenino, de esta forma abundaron proyectos de tejedoras, de artesanas, etc.) que a la larga no tomaban en cuenta los verdaderos tiempos que la mujer indígena tenía que asignar a sus labores diarias, ya que desde la primera infancia las labores agrícolas le son connaturales

	MUJERES EN EL DESARROLLO	GÉNERO EN EL DESARROLLO
ENFOQUE	Mujeres con centro del problema.	Desarrollo de mujeres y hombres.
TEMA CENTRAL	Mujeres (y niñas).	Relaciones entre hombres y mujeres.
PROBLEMA	La exclusión de las mujeres del proceso de desarrollo (siendo la mitad de los recursos humanos productivos).	Relaciones desiguales de poder (riqueza y pobreza, hombres y mujeres) que frenan un desarrollo igualitario y la plena participación de las mujeres.
OBJETIVO	Desarrollo más eficiente.	Desarrollo sostenible e igualitario con toma de decisiones compartidas entre mujeres y hombres.
SOLUCIÓN	Integración de las mujeres en el proceso de desarrollo existente.	"Empoderamiento" de las mujeres y personas desfavorecidas. Transformación de relaciones desiguales.
ESTRATEGIAS	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectos de mujeres. - Componente de mujeres. - Proyectos integrados. - Aumentar la productividad de las mujeres. - Aumentar los ingresos de las mujeres. - Aumentar las habilidades de las mujeres para cuidar el hogar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar y señalar las necesidades prácticas de mujeres y hombres para mejorar sus condiciones de vida. - Al mismo tiempo, identificar y señalar los intereses estratégicos de las mujeres.
PROBLEMAS CONSECUENCIA	<p>Este enfoque ha aumentado a menudo la carga de trabajo de las mujeres sin lograr un mayor poder económico. Las mujeres no han sido consultadas sobre el tipo de desarrollo e integración que buscaban.</p> <p>Se da una "integración" en el mundo de los hombres sin cambio en las relaciones de poder.</p>	<p>Las intervenciones del proyecto se basan en los roles, responsabilidades y poder de las mujeres y los hombres en la sociedad a la que pertenecen y las necesidades resultantes para cambiar su situación.</p> <p>Se puede entender GED como un esfuerzo para mejorar la posición de las mujeres en relación a los hombres de manera que beneficie y transforme la sociedad en su totalidad.</p>

Diferencias entre el enfoque MED y el GED

Fuente: Elaboración Propia

FIG 15

Luego del fracaso de las políticas de desarrollo con enfoque MED, se inicia un proceso de integración GED (Género en el Desarrollo) que consistió básicamente en sumar de una manera más profunda la comprensión del triple rol a los planes y proyectos de desarrollo, e introduciendo además un concepto: Empoderamiento. Entendido como el proceso de dotar a las mujeres de la autoestima y la capacidad operativa suficientes como para tomar decisiones económicas, administrar los recursos en incluso organizarse para trabajar de forma paralela, con una mirada mucho más integral que busca no solo la eficiencia del concepto MED sino un desarrollo verdaderamente sostenible e igualitario

A esta reflexión le podemos añadir el siguiente comentario:

*“Llega un momento, en el que luego de gastar muchísimo dinero en proyectos que tenían más gastos administrativos que gastos de inversión real, alguien decide más bien dar el dinero a la comunidad, y que sean ellos los que propongan la inversión (...) luego, aún mas, que sean **ellas** las que manejen la plata. Eso sobre todo debido a la migración cobra fuerza a fines*

UNIVERSIDAD DE CUENCA

de siglo. Las mujeres comienzan a organizarse ya fuera del “gueto” al que las tenían acostumbradas y forman cooperativas, microempresas, guarderías...” (E1, ES)

Precisamente en Socarte, el espacio de nuestra investigación práctica, tuvimos la oportunidad de conocer una de estas experiencias. La Pre Asociación de Mujeres Tejedoras de Socarte. Un grupo de aproximadamente 25 mujeres pertenecientes a 6 comunidades aledañas al centro de Socarte quienes en realidad combinan su actividad artesanal con la agrícola ya que mantienen un pequeño huerto en el cual cultivan plantas medicinales con la intención de preparar jarabes de medicina natural.

Su organización es de tendencia horizontal y, aunque existe una compañera que hace las veces de coordinadora, las decisiones son tomadas de manera asamblearia. La colaboración que cada socia presta está definida en función de su experiencia, capacidad y voluntad, pero todas cumplen algún rol y nadie cumplía con un trabajo excesivo ni con una carga demasiado ligera. Al consultar sobre su experiencia nos contaron que su organización empezó hace unos 15 años.

“Al principio era doña María, ella era partera, en manos de ella ha nacido medio pueblo, después fuimos aprendiendo otras...” (MT, ES)

Resulta interesantísimo observar que el origen organizativo tiene una relación directa con el rol reproductivo y una figura trascendental en el campo: La matrona o partera, mujer de amplia sabiduría en la que muchos compañeros indígenas confían incluso más que en los modernos sistemas de salud sexual y reproductiva.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

“...de ahí fuimos aprendiendo, las hierbitas, para el dolor de barriga, para el dolor de cabeza, para los achaques, para el mal de ojo, para los espantos (...) nosotras solas éramos” (MT, ES)

Nuevamente se evidencia el énfasis en la relación mujer-naturaleza. La mujer campesina como la heredera del conocimiento de la tierra, de la sabiduría silvestre. Estas compañeras nos contaron que su producción tiene por objeto ser de utilidad a las familias de las comunidades en donde viven, también tienen un huerto de producción para autoconsumo y algunos contactos muy poco sólidos para distribuir sus artesanías en otras ciudades como Cuenca y Azogues. Dichas artesanías, por cierto, se producen en un pequeño taller correctamente adecuado que según nos contaron se logró gracias a la cooperación internacional. Al ser consultadas acerca de temas como el manejo económico, la inversión, o la propiedad sobre la tierra su reacción fue diversa: Las más jóvenes se niegan a opinar sobre cualquiera de estos temas (de hecho se niegan prácticamente a participar de forma abierta y libre, como si nuestra presencia les generara desconfianza o temor), por otra parte las dirigentes, es decir las mujeres más antiguas se muestran extrañadas ante las preguntas sobre la propiedad de la tierra, ni siquiera se ponen de acuerdo acerca de la propiedad del terreno donde está su taller y su huerto: Es del centro de salud, es de la iglesia, es de la comunidad... Sobre el tema del manejo económico también existen reservas. *Todavía no ganamos nada* es la tónica general. Y ante la pregunta de *“¿que va a pasar cuando ya ganen algo?”* La única respuesta son risitas nerviosas y cómplices.

“Ahí será de ir viendo, ya para cuando sea de quedarse solas ha de ser de guardar (...) Porque nosotras con esto colaboramos en la casa” (MT, ES)

Precisamente aquí es interesante detenerse un momento. En ningún momento de nuestra investigación pudimos encontrar una sola mujer que fuese considerada

UNIVERSIDAD DE CUENCA

dueña única de una parcela de terreno. Ni por herencia ni por adquisición, e incluso en un par de casos en que debido a la muerte del marido la tierra era administrada por la viuda, éstas no se consideraban como dueñas legítimas por parte la familia ampliada. La tierra pertenecía, aparentemente, solo a los hombres. Su repartición estaba ligada directamente a la conformación de los núcleos familiares en los que existiese un patriarca, esposo varón.

“No, para tener tierra hay que casarse, no yo de donde voy a comprar jajaja, no” (MT, ES)

Esta experiencia, que no es aislada (existen por lo menos otras 4 organizaciones de mujeres en la parroquia Socarte, y al menos unas 25 en la zona de la cuenca alta del Rio Cañar), nos permite configurar un escenario de la participación económica de las mujeres Cañaris en la actualidad. Independientemente de su capacidad organizativa, productiva o administrativa (existen experiencias muy sólidas y de larga trayectoria) parecería que todas estas experiencias comparten algunos rasgos comunes:

- Sus orígenes tienen correspondencia con los roles femeninos, aunque desde una comprensión diferente a la del mundo “occidental”
- El fuertísimo vínculo de “pareja” trasciende en las actividades económicas de las mujeres, ya que ninguna de las experiencias visitadas o revisadas excluye su funcionalidad familiar.
- El deterioro que en términos económicos supone el capitalismo para las experiencias comunitarias se expresa con mayor fuerza para el caso de las mujeres. Al estar este sistema basado en la noción de salario por fuerza de trabajo (y no en el intercambio recíproco de fuerza de trabajo que regía la

UNIVERSIDAD DE CUENCA

economía ancestral) el resultado es que usualmente se desvaloriza el trabajo de la mujer.

“Algunas compañeras no colaboran o se retiran porque dicen que no tienen tiempo, pero aquí también nos ayudamos, nos conversamos, no es que ganamos porque con esto es para comprar comida o cosas y que podamos dar de comer, pero algunas compañeras no tienen tiempo o los esposos no les dejan venir porque no se verá, algunos esposos tienen como miedo de vernos reunidas trabajando” (MT, ES)

Estas observaciones de estructura en los modos económicos del pueblo Cañari contemporáneo nos sirven como puerta de entrada al siguiente espacio a analizar.

Lo Familiar – Individual

Es de suma importancia notar que para el caso de las familias indígenas Cañaris contemporáneas, las relaciones interpersonales suelen tener grandes diferencias respecto del comportamiento de las familias occidentales.

Durante nuestra investigación desarrollada en la parroquia “Socarte” del cantón Cañar, tuvimos la oportunidad de convivir durante algunos días con la familia del Sr. Antonio Loja, un ex dirigente de la UPCCC (Unión Provincial de Cooperativas y Comunas del Cañar) y una persona muy ligada a la Historia de las comunidades Cañaris. Durante esta experiencia logramos conocer mejor y de primera mano la experiencia familiar indígena, que parte de una reflexión utilizada ya en el componente económico. Hay dos componentes ineludibles a la hora de analizar el régimen familiar:

Uno es el concepto de la familia ampliada. Es verdaderamente impresionante descubrir la fuerza conceptual y práctica que tiene la familia ampliada en el mundo indígena. Todo parte de una concepción diferente de principios como la solidaridad y la convivencia. Si en el mundo occidental resulta cada vez más difícil encontrar personas que mantengan vínculos con sus familias ampliadas, en el

UNIVERSIDAD DE CUENCA

mundo indígena la ecuación es totalmente inversa. La familia ampliada, es decir el conjunto de personas que por aspecto sanguíneo o parental se encuentran relacionados, es el núcleo mismo de la vida campesina, incluso más allá de la familia nuclear. Eso se ve con claridad en los temas prácticos como la minga, las cosechas, las reuniones, las fiestas, etc.

El otro componente es, por supuesto, la tierra. El eje de la vida campesina. No se puede comprender la vida familiar indígena sin transversalizar en ella la relación que mantienen con la tierra, con la parcela, con la huerta, con el ganado. Solamente mediante la convivencia es posible entender, por ejemplo, que el robo de ganado consiste en un delito equiparable con el asesinato en el mundo occidental, porque generalmente las familias campesinas poseen apenas unas cuantas cabezas de ganado de las que depende directamente su subsistencia económica y hasta nutritiva (comprobamos directamente que un ejemplar de vaca lechera y sana puede llegar a costar más de \$1000). Si alguien roba ganado no solamente transgrede los valores tradicionales de honradez, transgrede uno de los elementos más simbólicos y más prácticos de la vida campesina. Desde nuestra perspectiva ello no justifica los probables excesos que en el nombre de la justicia indígena se puedan cometer con las o los transgresores, pero si explica, da elementos de juicio más concretos y genera un escenario de análisis para el tema que verdaderamente nos interesa: La mujer en la familia.

Siguiendo la lógica de lo importante que es la tierra, el rol de la mujer en la familia Cañari contemporánea también tiene una estrecha relación con su trabajo agrícola. Podría decirse que es casi equitativa la carga entre esposos a la hora de cuidar el ganado, velar por la siembra y la cosecha, el ordeñado, entre otras actividades. Sin embargo, en las labores propiamente “hogareñas” el hombre tiene poca participación. En la cocina, en la crianza de los hijos pequeños, en el mantenimiento de la casa los hombres participan poco o nada y al ser consultados al respecto aluden motivos de crianza y crecimiento:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

“Uno de guambra mas si ayuda todo, si hace las cosas si hombres y mujeres, en la cocina en todo. Ya después es pero que mujer va haciendo sus cosas y el varón sus cosas” (HM, EP)

De igual forma las compañeras mujeres asumen esta carga aparentemente injusta de roles con un sentimiento de aceptación (acaso resignación) y nos cuentan que así fueron sus mamás, y las madres de sus mamás y así en una línea genealógica difusa e infinita.

“...así yo me acuerdo de mamita, ella pegaba, marido también pegaba, y después tenía que darle de comer (...) marido mio también si pegaba, poco, pero antes sí, antes de mas guambra borracho, pegaba” (MM; HV)

Es precisamente el tema de la violencia de género (una categoría universal aunque de orígenes europeos, como casi toda la teoría de género) uno de los que más preocupaba nuestro análisis. Según algunos indicadores consultados (ENDEMAIN: 2004; INEC: 2001) el 41% de las mujeres casadas han sido agredidas psicológicamente; el 31% golpeadas físicamente, el 12% objeto de violencia sexual y el 37% han vivido situaciones de violencia toda su vida.

Estos indicadores de carácter nacional, desagregados georeferencialmente no mostraban una diferencia demasiado considerable entre el campo y la ciudad, aunque existe. Los motivos varían desde el poco acceso a la educación, la falta de oportunidades, la incidencia del alcohol, etc.

“Aquí uno vive lejos, que va a contar si le pegan si le maltratan, ¿a dónde pues?” (MA, ES)

Es evidente que el mundo indígena no ha podido excluir de su vida familia ciertas taras heredadas del colonialismo y del mestizaje. El alcoholismo por ejemplo, tiene una incidencia fuerte en la vida campesina. No es un secreto que la presencia del

UNIVERSIDAD DE CUENCA

licor fuerte, del aguardiente, en todas las celebraciones, fiestas y eventos comunitarios es una constante ineludible. Pasa incluso por ser un indicador cultural, ya que se considera de muy mal gusto el negarse a recibir un trago cuando uno está en calidad de invitado. Sin embargo, existen condiciones suficientes como para suponer que la violencia de género en el mundo indígena y el consumo del licor están emparentados.

“El taita de uno decía que por mas borracho no hay que pegar, porque la mujer es buena, y hace bien y ayuda a que uno trabaje la tierra, pero taita mismo de borracho después pegaba jaja” (HM, EP)

Existen otros elementos interesantes. Una de las instituciones más importantes para el indígena es el matrimonio. Se trata evidentemente de una herencia del colonialismo religioso que persiste en nuestros días con gran fuerza. El matrimonio indígena es, sin embargo, diferente en práctica y hasta en esencia del matrimonio occidental. Todas las compañeras entrevistadas se mostraron sorprendidas ante la posibilidad de un noviazgo que durase más de un año.

“Acá una se casa bien guambrita, con marido que gusta o con marido que no gusta, ya los papas deciden (...) marido es primo de familia, acá así era y así mismo sigue siendo uno entre familiares casa porque ya tiene donde vivir porque tiene pedazo de tierra y si uno casa con extraño puede que le haga algún mal”. (MM, HV)

En este punto las diferencias de opinión se hacían evidentes. Mientras los varones entrevistados defendían que no es cierta la imposición de los maridos, sino que se trata de un proceso complejo en el cual son los propios novios los que van a pedir la mano, las mujeres entrevistadas pensaban que los intereses familiares, de tierra y de relación entre parientes era lo que verdaderamente determinaba la vida matrimonial. Sea como fuese el caso es que en ambas posiciones trascendían dos cosas:

UNIVERSIDAD DE CUENCA

- La tierra, la noción de la tierra sigue determinando incluso este tipo de códigos
- Las mujeres tienen poco margen para decidir acerca de su vida sentimental y/o sexual. La posibilidad de una convivencia extra-matrimonial es prácticamente imposible, a riesgo de cometer un verdadero suicidio social. (Anecdóticamente tuvimos contacto con una mujer habitante de Socarte, quien había mantenido una convivencia prematrimonial, algo bastante inusual)

Es obvio que nuestra carga subjetiva de valores “occidentales” nos motivó cuestionamientos serios acerca de la posibilidad de hablar de una “complementariedad” en un contexto familiar como el descrito. Sin embargo es importante notar que existen varios elementos de juicio importantes, como el hecho de las diferencias culturales, antropológicas; y también las condicionantes históricas como la religión que han coadyuvado para que en el mundo indígena contemporáneo abunden este tipo de contradicciones, entre un modelo de pensamiento que aún conserva mucho de su matriz original y que tantos aprendizajes promete y las prácticas de vida que a momentos parecen alejarse de lo ideal.

Lo comunitario

Si existe un espacio en el cual es fácil comprender las diferencias entre la cosmovisión indígena y las prácticas sociales occidentales es el espacio comunitario. Sin profundizar en el tema de la tierra, que como era de esperarse transversaliza también este espacio, y que ya ha sido suficientemente analizada

UNIVERSIDAD DE CUENCA

anteriormente, podemos decir que existe un concepto, de los pocos que se mantienen vigentes desde las raíces originarias de la cosmovisión indígena y que explica la relación entre el ser humano y su comunidad: La Minga

La Minga no es solamente el acto físico de reunirse con propósitos que pueden ir desde la cosecha hasta la construcción de viviendas. Detrás del acto existe un concepto que se conecta con la ya mencionada noción de la familia ampliada. Todos son parte de un todo, y cada individuo, en ese todo, es indispensable. A pesar de que el individualismo (un valor por excelencia del mundo capitalista) va ganando terreno incluso en el mundo campesino, la noción de Minga sigue prevaleciendo como el espacio de encuentro, reunión, fuerza común y entendimiento mutuo.

Lo interesante de la Minga, para efectos de nuestro tema de investigación, es que no realiza distinciones de ninguna clase. Todas y todos son iguales en derechos. El trabajo depende de la fuerza y de las capacidades, pero todas y todos colaboran sin discriminación. Tal vez esta sea la experiencia más linda de todas cuantas presenciamos a lo largo de nuestra investigación: En una Minga las mujeres llevan la comida, pero también trabajan. Entonces no es extraño ver turnarse a los hombres dedicándose a cuidar de los hijos, o preparar la pampa mesa mientras sus esposas trabajan y viceversa.

Aún con las contradicciones propias de toda organización, el concepto de la Minga puede verse presente también en otros espacios más de corte político o administrativo. En materia política la presencia de las mujeres (tal y como ocurre en el caso urbano) se ve drásticamente reducida en las cúpulas dirigenciales, sin embargo es más bien por motivos de miedo cultural, o de falta de capacitación suficiente que por falta de oportunidades. En General Morales (Socarte) existen cerca de 15 organizaciones de base que se agrupan en un nivel superior a través de organizaciones de tercer grado como la UPCCC (Unión de Pueblos y Comunidades Campesinas del Cañar). De estas, hay que reconocer que pocas

UNIVERSIDAD DE CUENCA

son de mujeres, pero desde la misma UPCCC se ha tratado desde hace más de una década de fortalecer la presencia de las compañeras, a través de una secretaria especial con capacidad autónoma de gestión y decisión; a través de intentar consolidar un espacio verdaderamente democrático entre otras acciones.

Sin duda La Minga, desde su espacio simbólico y real, consiste en el más revelador ejemplo de lo complejo que resulta el análisis de las prácticas de roles cuando se sale del espacio familiar al espacio público.

Conclusiones

El presente trabajo investigativo ha sido un proceso largo y a la vez fascinante. Nos ha permitido acercarnos a una cultura de la que quedan ecos perdidos en el imaginario. Nos ha dado la oportunidad de incorporar a nuestra visión de género, a nuestras inquietudes respecto a la teoría de género, nuevos elementos de discusión; nuevos parámetros de estudio y a la larga, enriquecedoras diferencias marcadas por la cultura y las costumbres de nuestros compañeros y compañeras indígenas, de quienes nos falta tanto aún por conocer y comprender.

De todas formas, creemos que esta Tesis puede contribuir en la línea de tender puentes de entendimiento entre mundos que conviven y se encuentran, pero pocas veces se reconocen. Puentes de entendimiento que partan, además, del respeto profundo y del reconocimiento decidido de nuestros orígenes comunes. De nuestro tallo originario. Ya que es ahí, en donde podemos descifrar las respuestas a las inquietudes que motivaron nuestro trabajo y que luego de mucho caminar nos ha llevado a las siguientes conclusiones:

1º - Reivindicamos a la luz de los elementos históricos contrastados, que el pueblo Cañari, originario, tenía en su cosmovisión y sus prácticas sociales, elementos de una presencia femenina relevante, lo que nos lleva a concluir que ésta cultura pudo ser una de las primeras en las cuales las relaciones de género, siglos antes del estudio formal de estas categorías, pudieron haberse practicado de una manera mucho más justa que otras culturas contemporáneas.

2º - Cada cultura determina sus propios códigos y valoraciones sociales. En otras palabras, el valor socio-cultural que se le asigne a los roles de género depende de la cosmovisión de cada entorno, de esa forma se comprende que en la cultura

UNIVERSIDAD DE CUENCA

capitalista, al ser los roles asignados en función de su utilidad económico-productiva y no de su valor comunitario o social los papeles históricamente asignados a las mujeres han sufrido de un sesgo de discriminación indudable. Sin embargo, los mismos roles bajo otra perspectiva, dentro de un código social distinto, o marcados por una valoración radicalmente diferente, pueden constituirse en espacios de encuentro y de equidad. Hoy, debido al mestizaje no es posible encontrar una cultura “pura” cuya cosmovisión pueda considerarse intacta y cuyas prácticas reflejan el concepto antes enunciado. Aun así, en el mundo indígena contemporáneo, perviven ciertos símbolos y ciertas prácticas como La Minga, que nos dan cuenta de que la relación Mujer-Naturaleza, y por consecuencia el Rol Mujer-Reproductora, tiene una valoración distinta. En otras palabras lo que en el mundo occidental carece de valoración social adquiere, en el caso cañari, un matiz diferente como por ejemplo las labores de hogar.

3º - Existe un momento de quiebre para los pueblos originarios, y para los herederos del pueblo Cañari en particular, en el cual surgen dos instituciones que llegan a romper con las prácticas ancestrales basadas en los principios primigenios de complementariedad. La institución religiosa, con su carga histórica de represión ideológica, machismo, homofobia entre otros aparatajes de prejuicios y el Sistema Económico Capitalista, que fue cambiando desde el régimen de Hacienda hasta las actuales condiciones de inequidad agrícola, han contribuido, en tiempos distintos pero con igual virulencia, a romper buena parte de la estructura social y cultural del pueblo indígena, despojándole de su tierra, alienándole con nuevas prácticas y símbolos y obligándola a tomar el tren de la Globalización, que generalmente no reconoce las diferencias y ofrece el modelo de consumo como la única alternativa válida de desarrollo, algo totalmente opuesto a lo que encontramos en el mundo cañari.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

4º- En el pueblo Cañari contemporáneo perviven elementos de un reconocimiento superior al principio de la complementariedad. Este reconocimiento parte, entendemos, de la memoria histórica de este pueblo, sin embargo no existe una evidencia suficiente como para concluir que en la actualidad se practique una complementariedad igualitaria, es decir un reconocimiento de los derechos, de las identidades y de las libertades individuales para elegir sin distinción de sexo, condición, orientación sexual, etc. Existe sí, una conexión fuerte con la concepción andina del mundo, todo es todo, estamos conectados, la tierra es nuestra madre, etc. Pero a la hora de plantear las relaciones de género hemos llegado a la conclusión de que se practica una complementariedad no igualitaria, es decir una noción de que la inequidad evidente que las compañeras indígenas contemporáneas sufren se “complementa pero no se iguala en derechos” con el rol que cumplen los compañeros varones.

5º- Por lo encontrado dentro de las categorías académicas para el estudio de Género el término “Complementariedad” ha sido manipulado y malinterpretado sobre todo al momento de juntarlo con la categoría “equidad” ya que la bibliografía existente ha sido desarrollada casi en su totalidad desde una perspectiva conservadora, religiosa y enfrentada con los postulados más libertarios de las teorías de Género. Sin embargo reivindicamos dicha categoría desde una perspectiva crítica entendiendo complementariedad como un ejercicio de libertad individual enriquecida por el respeto y el apoyo del entorno. Creemos que el género no es solamente un campo de estudio, es una opción de vida. Creemos que es un error enfocarse únicamente en las mujeres y sus necesidades pues la sociedad es diversa y la solución a sus múltiples problemas necesita de una visión más incluyente.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

6º- Dicho esto, concluimos finalmente que la Complementariedad en tanto categoría académica que se alimenta de las nociones ancestrales de nuestros pueblos indígenas aun tiene vigencia, siempre y cuando, se cumplan ciertas condiciones previas. No se trata solamente de una concepción terminológica, que no tiene efectos prácticos, la complementariedad reconoce la necesidad de generar condiciones de vida complementarias, sabemos que existen reivindicaciones más urgentes en el mundo urbano e indígena por igual: El acceso a la educación universal y gratuita, servicios de salud pública, condiciones de vida correctas, pero todas estas cosas no se alejan del camino de la complementariedad, por el contrario la alimentan puesto que no es posible concebir un marco pleno de dignidad humana y de satisfacción de necesidades si no subyace en el individuo un equilibrio con el mundo que le rodea.

Es nuestra convicción que la complementariedad, el respeto a las diferencias, la libertad de elegir nuestro camino y que ese camino se complemente con el de nuestros semejantes (más allá incluso de la dualidad de pareja) es una forma válida y posible de alcanzar el sueño que nos motivó a realizar este estudio e incluso a estudiar esta carrera: Un mundo de justicia y equidad.

Y creemos también que, lejos de inútiles reduccionismos o fundamentalismos de corte indigenista, si existe una sociedad en la cual las condiciones objetivas para una práctica complementaria de los roles de género es posible no es precisamente el modelo occidental capitalista sino la comuna andina.

Recomendaciones

Creemos que, para entender el sentido de este trabajo, pero sobre todo para encontrar el punto de encuentro entre complementariedad y equidad de género, es necesario tener presente las siguientes recomendaciones:

- Al momento de plantear estudios que fusionen género y etnicidad, es necesario comprender que los contextos culturales varían, por lo tanto ciertas categorías de análisis, como la importancia asignada a los roles merecen un abordaje diferenciado.
- Apostar a una asignación de roles de género en donde se respete las libertades de cada persona y se viva una complementariedad en igualdad de condiciones y valoración.
- Considerar a la complementariedad –en el entendido ya descrito- como una categoría más de análisis de género que puede aportar interesantes postulados en pos de la equidad.
- Profundizar en el debate acerca del papel del hombre en la búsqueda de la equidad. Su concepción de masculinidad, su capacidad de transgredir en los roles asignados socialmente con el fin de tener una mirada más holística de la problemática relacionada al género, como la violencia o exclusión.
- Procurar realizar el ejercicio de considerar las costumbres y tradiciones indígenas en su esencia sobretodo previo a la conquista y colonización cultural y religiosa de los pueblos para evitar reduccionismos inútiles a la hora del análisis.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

BIBLIOGRAFÍA:

ALVAREZ PASOS, Carlos: "Corpus Christi en Socarte: ritualidad de propiciación de la fertilidad del ganado", Universidad de Cuenca, Cuenca 2002.

BELLO, Álvaro, "Etnicidad y Ciudadanía en América Latina, La Acción colectiva de los pueblos indígenas", Surcos, Santiago de Chile, 2004.

CAMACHO, Gloria y PRIETO, Mercedes, Género y Desarrollo Rural: Manual de Autocapacitación para operadores de proyectos, Quito, 1997

CARDENAS, Bolívar, "Diccionario Enciclopédico de Historia Regional", Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo del Cañar, Azogues, 2008

CIEZA DE LEON, Pedro: "Descubrimiento y Conquista del Perú", Editorial ZERO, Buenos Aires, 1984

CORDERO PALACIOS, Octavio: "El Azuay Histórico, los cañaris y los inco-cañaris (1916)" Ed. Consejo Provincial del Azuay, Cuenca, 1981.

DE LAS CASAS, Fray Bartolomé: "Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias". Ediciones Orbis, S.A Barcelona, 1986

DE LA TORRE, Luz María, SANDOVAL Carlos, "La Reciprocidad en El mundo Andino: El caso del pueblo de Otavalo", Editorial Abya – Yala, Quito, 2004.

DI CAPUA, Constanza: "De la imagen al Icono. Estudios de Arqueología e Historia del Ecuador", Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2002

DRANGE, Live Danbolt, "Encuentro de Cosmovisiones", El encuentro entre la cultura y la religión de los autóctonos de Cañar y el evangelio, Editorial Abya-Yala, Quito 1997. Pág. 89-90

ENRIQUEZ SALAS, Porfirio, "La Cosmovisión Andina", Revista: Educación Intercultural Bilingüe, Universidad Politécnica Salesiana, Cotopaxi, 1997

GALEANO, Eduardo: "Las Palabras Andantes", Editorial Siglo XXI, Madrid, 1995

GARCILAZO DE LA VEGA, Inca: "Comentarios Reales de los Incas", Ed.Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1959

UNIVERSIDAD DE CUENCA

GONZÁLES SUAREZ, Federico: “Estudio histórico de los Cañaris, Antiguos habitantes de la provincia del Azuay en la República del Ecuador” Ed. Imprenta del Clero (José Guzmán Almeida) Quito. 1896

HURTADO, María Rosa, SIGUENZA Marcia, QUIZHPE, José María: “La cosmovisión femenina en las diversas culturas de la Región”. Revista Cántaro, N. 8, Cuenca 1994.

KERSTAN, Birgit. Enfoques participativos sensibles a los aspectos de Género en la Cooperación Técnica. Manual de Entrenamiento, GTZ. Eschborn, 1996

MADER, Eike; PERRUCHON, Marie; HALBMAYER Ernst; KENSINGER, Kenneth; VEBER Hanne, CICERCHIA, Ricardo; PERRIN, Michel, “Complementariedad entre Hombre y Mujer: Relaciones de género desde la perspectiva amerindia”, Editorial Abya-Yala, Quito 1997.

MALDONADO, Toa, “El Principio de complementariedad andina en las relaciones de pareja”, Revista Yamaipacha N.37, Editorial Universidad Central del Ecuador, Quito 2006. Pag. 17-19

MAYORGA, Magdalena: “Género: Elementos Teórico Conceptuales”, Editorial Camaleón, Ecuador, 1997

MOROCHO, Luis, “La ciencia andina y el pueblo Cañari”, Memorias de los Encuentros Nacionales: III de Arqueología, IV de Antropología, Casa de Cultura Ecuatoriana, Vol. 2, 2007, Cañar.

MOSER Caroline. Enfoques de las políticas del Tercer Mundo a Mujer en el Desarrollo. En: Planificación de Género y Desarrollo. Teoría, Práctica y Capacitación. Entre Mujeres. Flora Tristán. Lima, 1995

ORDUNA, Jorge: “ONG: Las mentiras de la ayuda”, Sur editores, Quito, 2005.

RESTREPO, Eduardo: “Teorías contemporáneas de la Etnicidad”, Editorial Universidad del Cauca, Popayán, 2004

RUIZ Bravo Patricia. Ponencia “Saber es poder”: Relaciones de género y educación de adultos.- Universidad Católica, Lima – Perú

SALAS, Porfirio, “La Cosmovisión Andina”, Revista: Educación Intercultural Bilingüe, Universidad Politécnica Salesiana, Cotopaxi, 1997

UNIVERSIDAD DE CUENCA

YANEZ DEL POZO, José, “ALLIKAI, Bienestar/Estar bien. La salud y la enfermedad desde la perspectiva indígena, Editorial Abya – Yala, Quito, 2005.

VARIOS AUTORES: “Mujer Andina, Condiciones de Vida y Participación”, CESA, Quito, 1993

Cartillas y Módulos:

“La Mujer de la Tercera edad y las Políticas Públicas”, IECAIM, Quito, 2000

“La Población Indígena en el Ecuador”, INEC, Quito, 2006

Módulo: “Desarrollo Local con enfoque de género”, Programa de Estudios Semi presenciales en género y desarrollo, Universidad de Cuenca, Cuenca, julio 2005

Boletín Virtual de la CONAIE, Consultado en Marzo del 2010

Referencias WEB

<http://losincas.wetpaint.com/page/La+dualidad+en+el+mundo+andino>

<http://pinguil.jimdo.com/origen-de-los-ca%C3%B1aris/>

<http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ari>

<http://www.wiphala.org/lajo23.pdf>

http://www.pusinsuyu.com/html/sagrada_dualidad.html

<http://www.caminantesdelosandes.org/img/fmujer2.gif>

<http://www.morgan.iaa.unam.mx/usr/genero/cosmovision/01presentacion.pdf>

<http://books.google.com.ec/books?id=8pOFvq9Pnb8C&pg=PA48&lpg=PA48&dq=%22teor%C3%ADa+de+la+Complementariedad+de+g%C3%A9neros%22&source>

<http://www.cuenca.com.ec/index.php?id=a1-1>

http://www.eslee.org/result_listado.php?glosario=migraciones&Terminos=etnicidad

<http://www.antropos.galeon.com/html/etnicidad.htm>

UNIVERSIDAD DE CUENCA

ANEXO 1

CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS y CODIFICACIÓN

Complementariedad	CODIGO	Género	CODIGO	Cañaris	CODIGO
En culturas ancestrales	com.anc	En culturas ancestrales	gen.anc	Historia relevante	can.his
En la actualidad	com.act	Género y violencia en comunidades	gen.vioc	Vinculación con género	can.gen
Vinculada al concepto de género	com.gen	Manifestación del triple rol de la mujer	gen.rol	Vinculación con complementariedad	can.com
Vinculada a conceptos conservadores	com.cons	Vinculación con la complementariedad y la cultura cañar	gen.can.com	Situación actual	can.act

Codificación de informantes y técnicas		
Mujer Mayor (MM)	Hombre Mayor (HM)	Expertas/os Consultados: (E1, E2, E2, etc)
Mujer Adulta (MA)	Hombre Adulto (HA)	
Mujer Joven (MJ)	Hombre Joven (HJ)	
Mujer Autoridad Indígena (MAI)	Hombre Autoridad Indígena (HAI)	
Mujeres Tejedoras (MJ)		

ANEXO 2

GUIA DE ENTREVISTA (POBLADORES DEL SECTOR)

Nombre _____ del
Entrevistador/a _____

Edad _____ del
entrevistado: _____

Procedencia: _____
_____

1. ¿Cómo está usted?
2. ¿Dónde Vive?
3. ¿Qué edad tiene?
4. ¿Cuál es su profesión?
5. ¿Dónde trabaja?

Cultura Cañari

6. ¿Qué conoce usted de la Cultura Cañari?
7. ¿Cómo supo usted de estos conocimientos?
8. ¿Cuáles son las ceremonias, fiestas, celebraciones mas importantes?
9. ¿Cómo son los Matrimonios en su cultura?
10. ¿A qué edad se casan, como es el proceso?
11. ¿Qué pasa si una mujer se queda soltera/ y si un hombre?
12. ¿Cómo era antes, en la época de sus abuelos?

Género

UNIVERSIDAD DE CUENCA

13. ¿En su casa quien hace las tareas domésticas?
14. ¿En toda la comunidad es así?
15. ¿Cómo colabora el resto?
16. ¿Qué otros roles cumple dentro del hogar?
17. ¿Cómo resuelven sus diferencias, cuando hay peleas, por ejemplo?
18. ¿Quién se encarga de administrar el dinero?
19. ¿En la época de sus abuelos cómo era la administración?
20. ¿Y la tierra, a nombre de quién está?
21. ¿Quién se encarga de la educación de las hijas y de los hijos?
22. ¿Cómo era eso en épocas antiguas?
23. ¿Ha escuchado de casos de maltrato?
24. ¿Cómo trata eso la comunidad?
25. ¿Piensa que es diferente a como era en épocas más antiguas?
26. ¿Cuáles son las principales diferencias que tienen usted, su hogar con lo que han escuchado de los hogares en la época de sus abuelos, o en las épocas más antiguas?
27. ¿Cree que la influencia de la religión es fuerte en esta zona?
28. ¿Qué cosas les enseñan?
29. ¿Conoce de alguna organización de mujeres en la parroquia?

Organización de Mujeres

30. ¿Dónde están?
31. ¿A qué se dedican?
32. ¿Desde cuando?
33. ¿Cuáles son sus principales objetivos?
34. ¿Cómo financian su organización?
35. ¿Cómo administran sus recursos?
36. ¿Cuáles son los objetivos que tienen como organización?
37. ¿Cuáles son los principales obstáculos?

UNIVERSIDAD DE CUENCA

GUIA DE ENTREVISTA (INFORMANTES CLAVE; EXPERTOS/AS)

Nombre _____ del
Entrevistador/a _____

Edad _____ del
entrevistado: _____

Procedencia: _____
_____

- ¿Cómo está usted?
- ¿Dónde Vive?
- ¿Qué edad tiene?
- ¿Cuál es su profesión?
- ¿Dónde trabaja?

Complementariedad Andina:

1. ¿Qué es para Ud la Complementariedad?
2. ¿Qué es la complementariedad en el mundo andino?
Simbolismos

Prácticas ancestrales
3. ¿Qué conoce sobre la cultura cañari?
De lo que conoce que noción de complementariedad existe en esa cultura
4. ¿Cómo se manifestaba en el mundo cañari la complementariedad?
orden social,

simbolismos en relación hombre mujer
5. ¿Qué es lo que queda de eso en la actualidad?

UNIVERSIDAD DE CUENCA

6. De lo que conoce de complementariedad, qué reflexiones le provocan las relaciones hombre-mujer, a la luz de las teorías actuales de género
7. Qué opina sobre la asignación de roles en la cultura y su valoración de acuerdo al contexto social. (caso cañari)
8. Conclusión acerca de la asignación de roles en esta cultura, y la complementariedad, equidad, igualdad.

Complementariedad de Género:

9. ¿Qué es para Ud. la Complementariedad?
10. En función a las teorías de género, dónde y como posiciona a las posturas de complementariedad. (aceptación o rechazo)
En caso de rechazo: ¿Por qué?

En caso de aceptación: conoce nociones de complementariedad en el mundo indígena ¿qué opina?
11. ¿Qué conoce sobre la cultura cañari?
De lo que conoce ¿Qué noción de complementariedad existe en esa cultura?
12. ¿Cómo se manifestaba en el mundo cañari la complementariedad y el orden social, simbolismos en relación hombre mujer?
13. ¿Qué es lo que queda de eso en la actualidad?
14. De lo que conoce de complementariedad, ¿qué reflexiones le provocan las relaciones hombre mujer, a la luz de las teorías actuales de género?
15. ¿Qué opina sobre esta asignación de roles en la cultura?
16. ¿Qué opina de la afirmación: *“su valoración depende del contexto social”*?
17. Conclusión acerca de la asignación de roles en esta cultura, y la complementariedad, equidad, igualdad.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

ANEXO FOTOGRÁFICO

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

