

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

**CARRERA:
ANTROPOLOGÍA APLICADA**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de:
LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA APLICADA**

**TEMA:
EL PENSAMIENTO INDÍGENA DE DOLORES CACUANGO Y TRÁNSITO
AMAGUAÑA**

**AUTORA:
TAMIA MERCEDES AYALA QUINATOA**

**DIRECTOR:
BOLÍVAR EDUARDO CHIRIBOGA SALVADOR**

Quito, mayo del 2015

**DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO
DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**

Yo, autorizo a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o parcial de este trabajo de titulación y su reproducción sin fines de lucro.

Además, declaro que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de la autora.

Quito, mayo de 2015

Tamia Mercedes Ayala Quinatoa

171028567-5

DEDICATORIA

A mi madre Estelina Quinatoa Cotacachi, que con su esfuerzo sobrehumano, me enseñó a través del ejemplo que se puede ser madre y padre a la vez, sin dejar de ser una excelente mujer, excelente profesional y un ser sabio para el mundo indígena.

A mí abuelita Mercedes Cotacachi Cachiguango quien desde un lugar cósmico me cuida y me protege, le agradezco mucho por ser ella quien a través de su ejemplo, demostrando su resistencia a no perder su identidad continuando con la sabiduría indígena milenaria, mostrándome que esta se hereda de madre a hija.

Al mundo indígena, que con sus luchas constantes por mantener la reivindicación indígena, ha sobrevivido, con dignidad y fortaleza.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Politécnica Salesiana que me dio la oportunidad de ser parte de ella.

A todos los docentes que hicieron posible la culminación de mi carrera, apoyándome día a día con su sabiduría, guiándome por el camino del aprendizaje.

A las instituciones públicas en las que he trabajado, por el apoyo que siempre me brindaron, a través de mis superiores y mis compañeras.

A las mujeres y a los hombres indígenas por permitirme entrar a su mundo, acogerme y proporcionarme información veraz de su vida, de su sufrimiento y de sus anhelos.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1	
MARCO TEÓRICO	
POSTCOLONIALISMO	4
1.1. Las cadenas de la patriarcalidad.....	6
1.1.1. El liderazgo de la mujer indígena.....	9
1.1.2. La participación política de las mujeres indígenas.....	10
1.1.3. Pensamiento indígena.....	12
1.1.4. Cosmovisión indígena	16
1.1.5. Identidad indígena del norte del Ecuador.....	21
1.1.6. Cultura indígena de la sierra norte del Ecuador	25
CAPÍTULO 2	
MARCO SITUACIONAL	29
2.1. El trato inhumano vivido en la hacienda.....	35
2.1.1. Dolores Cacuango	38
2.1.2. Tránsito Amaguaña	40
2.1.3. Encuentro entre Dolores y Tránsito	42
CAPÍTULO 3	
MARCO EMPÍRICO	43
3.1. En lo social.....	44
3.2. La identidad.....	46
3.3. En lo político	50
3.3.1. Presencia de la mujer	50
3.3.2. El sentido de igualdad	53
3.3.3. Movilizaciones y luchas indígenas.....	55
3.3.4. Creación de la FEI.....	60
3.3.5. Representaciones internacionales.....	64
3.4. En lo económico.....	65
3.4.1. Devolución de las tierras	65
3.5. En lo educativo.....	65
3.5.1. Creación de escuelas bilingües.....	65
CAPÍTULO 4	
ANÁLISIS DE RESULTADOS	67

4.1. Pensamiento indígena.....	67
4.1.1. De la cosmovisión	70
4.1.2. En la cosmovisión indígena	72
4.1.3 En la identidad.....	74
4.1.4. Para la identidad indígena del norte del Ecuador.....	74
4.2. La Cultura.....	75
CONCLUSIONES.....	78
RECOMENDACIONES.....	83
LISTA DE REFERENCIAS	84

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. María Guillermina Séron Novoa	43
Figura 2. Blanca Chancoso	46
Figura 3. Nina Pacari.....	50
Figura 4. Estelina Quinatoa Cotacachi.....	55
Figura 5. René Mouge.....	56

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1.....	86
Entrevista a María Guillermina Serón Novoa.....	86

RESUMEN

En esta investigación, se pretende encontrar el pensamiento indígena de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, donde se determinará cuáles fueron las causas para que estas mujeres lucharan por la reivindicación del mundo indígena.

El análisis de la cosmovisión indígena nos ayudará a entender cómo se encuentra formado el pensamiento indígena, el cual muestra cómo se ha formado, desde los primeros habitantes hasta la actualidad y cómo se ha ido reproduciendo de generación en generación.

La identidad indígena, como parte fundamental, el fortalecimiento de la construcción de los significados y significantes de la forma de pensar y actuar de estas dos mujeres, frente a la desigualdad laboral que tuvieron que vivir en las precarias condiciones de las haciendas del cantón Cayambe, en Pesillo.

Las postulaciones teóricas de Estermann, Endara, Ferraro, Guerrero y Quinatoa amplían y sustentan la comprensión de la parte epistémica del pensamiento indígena de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, pudiéndose contrastar con la realidad recolectada en la parte investigativa, comprendida como material empírico.

La revisión de las teorías que sustentan la terminología que enmarca el pensamiento indígena, contrastadas con la parte investigativa a través de entrevistas, realizadas a personas que conocieron a estas dos mujeres, realizadas tanto en Pesillo cantón Cayambe, como en Otavalo, Imbabura y Quito, hace que se pueda entender claramente cómo se entrelazan la parte teórica con la parte empírica, señalando la cosmovisión indígena, de qué se encuentra construida, dentro del pensamiento indígena como: la religión andina, la dualidad de la vida y la muerte, la economía y las fiestas sagradas del pueblo indígena del norte del país.

ABSTRACT

In this research, we can find native thought of Dolores Cacuango and Tránsito Amaguaña, which will determine what were the causes of these women struggle to claim the indigenous world.

The analysis of the indigenous worldview help us understand what and how is formed indigenous thinking, which shows as formed from the first inhabitants until today as it has been replicated from generation to generation.

Indigenous identity as a fundamental part is integrated in strengthening the construction of meanings and signifiers of thinking and acting of these two women, against labor inequality that had to live in precarious conditions haciendas in Pesillo, Cayambe canton.

The theoretical postulations Estermann, Endara, Ferraro, Guerrero and Quinatoa expand and sustain the understanding of the epistemic part of indigenous thought of Dolores Cacuango and Tránsito Amaguaña, being able to contrast with reality collected in the investigative part, understood as empirical material.

The review of the theories that support the terminology that frames the indigenous thought contrasted with the investigative part through interviews conducted with people who knew these two women, both made Pesillo Canton Cayambe, as in Quito and Otavalo Imbabura makes it can be clearly understood as the theoretical part with the empirical part intertwine, indicating the indigenous worldview that is built within the unworthy thought as Andean religion, the duality of life and death, the economy and holidays sacred indigenous people of the north.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación, previo a la obtención de la licenciatura en antropología aplicada con el tema “El pensamiento indígena de Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña”, responde a la siguiente interrogante, ¿Aportes al pensamiento indígena de Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña a la realidad contemporánea?

A partir de esta pregunta, surgen las siguientes interrogantes que sustentarán este trabajo de investigación, en el marco de conceptualización ¿Qué es pensamiento indígena? en el cual se encuentra inmerso ¿Qué es la cosmovisión? señalando específicamente ¿Qué es la cosmovisión indígena?, ¿Qué es la identidad?, ¿Qué es identidad indígena del norte del país?, ¿Qué es la identidad de la mujer indígena género?, ¿Qué es cultura? y ¿Qué es la cultura indígena del norte del país? Para entender el significado del pensamiento indígena de estas dos mujeres representativas. Los postulados académicos de Josef Estermann, Estelina Quinatoa, Lourdes Endara, Emilia Ferraro y Patricio Guerrero, sustentaron estas interrogantes desde sus fundamentos teóricos.

En esta búsqueda se dio paso a las preguntas empíricas que se derivan de un trabajo de campo, utilizando la metodología cualitativa que contó con fuentes primarias como entrevistas a personas que conocieron a Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña, y de fuentes secundarias que partió de la revisión de publicaciones bibliográficas que hablan sobre ellas, emergiendo las siguientes interrogantes ¿Quiénes fueron Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña?, ¿Cuáles son los aportes al pensamiento indígena de Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña? ¿Cuáles fueron sus logros que ellas alcanzaron para la conquista de derechos?, Para visibilizar cuáles fueron las acciones que ellas hicieron en su trayectoria de vida, utilizando el método etnográfico con el cual es posible realizar un análisis descriptivo de los actores sociales de este trabajo y su realidad mediante la recolección de información en el campo. La unidad de estudio es el pensamiento de las mujeres indígenas Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña, ambas oriundas del norte de Pichincha del cantón Cayambe. Y su unidad de análisis el pensamiento de las mujeres.

Las entrevistas fueron realizadas a mujeres indígenas del norte del Ecuador, que conocieron a estas dos mujeres, ellas son: María Guillermina Serón Novoa, Blanca Chancoso, Nina Pacari, Estelina Quinatoa y el aporte del Doctor René Mouge personaje que trabajó junto a Tránsito Amaguaña dentro del Partido Comunista y el análisis y revisión de bibliografía como fuentes secundarias, para esto se utilizaron las publicaciones de Raquel Rodas, mujer historiadora que dedicó gran parte de su vida a recopilar información y muchas más publicaciones las cuales fueron la base de este trabajo investigativo.

A manera de introducción podemos decir que los eventos que han estado alrededor del mundo indígena desde la conquista española, principalmente en el tiempo de la Colonia y la República, llevó a que los indígenas hablen y actúen de su sentir y sus pensamientos, el luchar contra la injusticia social, la mala distribución económica, la política desigual y acceso restringido a la toma de decisiones.

De la problematización del tema, el heredar una sociedad patriarcal donde la mujer indígena solo servía para la cocina, agricultura y cuidados de los niños, a acompañar a sus esposos en las labores que el patrón asignaba, que al ser indígena ser visto para el patrón no más que solo un animal de carga, provoca que Dolores Cacuango como Tránsito Amaguaña rompa el silencio de cientos de años de sometimiento y explotación.

El objetivo general es explicar y analizar las principales dimensiones del pensamiento de ambas figuras respecto de la interculturalidad y la política del Ecuador.

Los objetivos específicos buscan interpretar la influencia de las mamas: Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña que han aportado a la lucha indígena, en lo social, político, económico y educativo. Analizar los factores que influenciaron en la vida y emancipación de estas lideresas. Identificar y analizar los logros alcanzados por estas dos mujeres.

La importancia de esta investigación radica en el poder resaltar la participación de la mujer indígena en el proceso de cambio político, visibilizando y contrarrestando la hegemonía patriarcal de la historia que ha tenido la cultura dominante, pretendiendo que la mujer se vaya ocultando en la historia.

Esta investigación está dividida por cuatro capítulos que recogen las vivencias históricas, de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, en las cuales podemos comprender la composición del pensamiento indígena, y los aportes de este pensamiento al cambio social que se desarrolló en el siglo pasado.

El primer capítulo se puede entender como la teoría que compone el pensamiento indígena, sus significados etimológicos y teóricos que nos ayudan aterrizar en una comprensión completa.

El segundo capítulo, muestra a las madres de estas mujeres, quienes son las que transmitieron toda la información del pensamiento y práctica de vida indígena milenaria, transmitido de generación en generación y de manera vivencial, el sentido de la libertad marcado profundamente en sus mentes, idea que jamás dejaron morir a pesar de todos los avatares vividos en las haciendas, luego en sus comunidades y en las ciudades.

El tercer capítulo, nos habla de los logros alcanzados por estas mujeres líderes iconos del mundo indígena y del Ecuador, demostrando que a pesar de las adversidades se puede lograr el cambio, por el bien de la igualdad y la justicia.

El cuarto capítulo, nos muestra como existe una relación entre lo que se pudo investigar bibliográficamente, las entrevistas, mostrando que no nos encontramos lejos de la realidad en el momento en el que hablamos del pensamiento indígena que estas dos mujeres heredaron y mantuvieron, por el resto de sus vidas.

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

POSTCOLONIALISMO

El post-colonialismo o teoría postcolonial, como teoría literaria, o postura crítica, trata la literatura producida en países que fueron colonias. Analiza los efectos del conocimiento producido por los países colonizadores sobre los países colonizados o sus habitantes. En nuestros países e confronta con el legado de la colonización española y portuguesa desde el siglo XVI hasta el XIX.

Teoría de los post-primer/tercer mundos”, o como “critica post-anticolonial” como un movimiento que va más allá de las relaciones relativamente binarias, fijas y estables que diseñan mapean las relaciones de poder entre “colonizador/colonizado” y “centro/periferia” (Mingolo, 1991).

Trata en varios aspectos de las sociedades que han sufrido el colonialismo; en los trabajos sobre el pensamiento indígena frente a la construcción de una identidad nacional consecuencia de la etapa colonial.

Los investigadores de los países colonizados reclaman recuperar sus identidades culturales a los colonizadores. El modo del conocimiento y la perpetuación de las imágenes de los colonizados como seres inferiores, pero también la forma en que el conocimiento ha generado también luchas anticoloniales.

Desde la etapa del colonialismo, el deseo de superación hizo que los indígenas lucharan por: tierra, educación y por la remuneración del trabajo que realizaban en las tierras del hacendado, el comprender que la sociedad les puso en el último lugar de la sociedad, que los gobiernos no veían en ellos más que mano de obra sin pago.

Mignolo dice del proceso histórico en el que se cuenta que la población Indígena de las Américas empezó a sufrir un colapso demográfico

devastador como consecuencia de su contacto con los europeos; que la pérdida de población nativa trajo como consecuencia, a finales del siglo XVI, el desplazamiento hacia la periferia de aquellos que se identificaban a sí mismos como nativos de la naciente política nacional; que la mayor parte de los mestizos que empezaron rápidamente a reemplazarlos forjaron su imagen a partir de los modelos europeos: que conjuntamente con los Euro-americanos (criollos) y algunos europeos (peninsulares), estos mestizos occidentalizados conformaron los ejércitos que derrotaron a España durante las guerras de Independencia del siglo XIX (Mignolo, 1991, pág. 39).

Las teorías postcoloniales son similares a los discursos políticos, legales, históricos y discursos literarios de emancipación con la autoconciencia de ser una práctica teórica, dentro del concepto instruido de la expresión, como podemos mencionar discursos ilustrados vinculados a la academia y a las tradiciones y reglas de instituciones establecidas.

Las prácticas teóricas postcoloniales no sólo están cambiando nuestra visión de los procesos coloniales, sino que también están desafiando la misma fundamentación del concepto occidental del conocimiento y del entendimiento al establecer conexiones epistemológicas entre el lugar geocultural y la producción teórica”. Las teorías postcoloniales están construyendo una razón postcolonial como un locus de enunciación diferencial. La razón postcolonial radica, en mi opinión, en que los loci de enunciación tienen prioridad ética y política por encima de la rearticulación de lo enunciado (Mignolo W. D., 2002, pág. 36).

Los sistemas de explotación al mundo indígena en la época colonial y en la República, marcaron a los indígenas, puesto que ellos eran obligados a trabajar sin remuneración, en principio, obligados a ceder sus tierras que por derecho les correspondían, realizando trabajos forzosos que iban en contra de los derechos humanos. Ejemplo: las

encomiendas, que tenían como objeto principal cuidar a sus encomendados, haciéndose cargo de su instrucción religiosa, que no se cumplió. Los indígenas trabajaban las parcelas de tierra de reciente propiedad de los españoles, esperando una remuneración que nunca llegaba. Los indígenas se endeudaban siempre para su supervivencia y para las fiestas que eran los momentos en que se olvidaban temporalmente de su condición esclavizada, del trabajo forzado de por vida.

La población Indígena de las Américas empezó a sufrir un colapso demográfico devastador como consecuencia de su contacto con los europeos; que la pérdida de población nativa trajo como consecuencia, a finales del siglo XVI, el desplazamiento hacia la periferia de aquellos que se identificaban a sí mismos como nativos de la naciente política nacional; que la mayor parte de los mestizos que empezaron rápidamente a reemplazarlos forjaron su imagen a partir de los modelos europeos: que conjuntamente con los Euro-americanos (criollos) y algunos europeos (peninsulares), estos mestizos occidentalizados conformaron los ejércitos que derrotaron a España durante las guerras de Independencia del siglo XIX (Mingolo W. D., 2002, pág. 58).

1.1. Las cadenas de la patriarcalidad

La patriarcalidad herencia de la colonia, es una forma de organización cultural en la que se evidencia el linaje a través del padre, permite describir una situación de distribución desigual del poder entre hombres y mujeres en la cual los varones tendrían el privilegio de varias maneras, los hijos tendrán el apellido paterno primero, cumpliendo las líneas de descendencia patrilínea.

La patriarcalización de estas sociedades, que viven una creciente disyunción entre marcos legales y orientaciones normativas superpuestas. Esta situación degrada constantemente las condiciones económicas para la mayoría de la población (se habla, por ejemplo, de una creciente "feminización e

"indianización" de la pobreza), lo que a su vez se traduce en la precarización de las condiciones de acceso de indígenas y mujeres a los derechos humanos reconocidos por las leyes. Este es el marco común que nos permite articular ambos elementos en el presente análisis (Rivera, 1997, pág. 70).

El patriarcado se la denomina a la estructura social en la que muy varios factores se entrelazan y refuerzan mutuamente para hacer posibles las actitudes y conductas machistas como serían las categorías conceptuales, los esquemas de percepción, el universo simbólico, las leyes, las costumbres, las instituciones, la organización económica, la educación, la publicidad por nombrar algunas.

En los hechos, indios y mujeres accedieron a una forma degradada y restringida de la ciudadanía, recién a partir de la revolución de 1952, con la declaratoria del voto universal, “El proceso que muchas de las mujeres indígenas han vivido se basa en la maternidad no compartida, por muchas ocasiones se las ha visto solas criando a sus hijos, ya que los padres han migrado, muerto o las han abandonado según” (Rivera, 1997, pág. 85).

Muchos de los pensamientos contemporáneos estaban basados en tener un hijo hombre primogénito. Y si existe una hija mujer en la familia, debe buscar un buen marido, el cual le mantenga, proteja y cuide de ella; son formas de mostrar la prioridad del género masculino, es lamentable poder reflejar que esta mentalidad ha sido asumida también por los indígenas, no en su totalidad pero existen secuelas.

Entre las sociedades indígenas el patriarcado comienza a gestarse desde la época incaica, y de manera absoluta desde la colonia a través de la iglesia que legitima el privilegio masculino sobre lo femenino. En el siglo XX, época en la que estamos analizando, las comunidades indígenas, principalmente en la sierra es el padre quien es el jefe de familia, aunque en los hechos, es la mujer la que lleva el hogar, la crianza de los hijos y la economía (Quinatoa, 2015, pág. 39).

Género

La definición amplia de género es la “construcción social histórica y cultural de los seres humanos en función de su sexo desde su nacimiento” (Aniorte, 2013).

El concepto “género” es utilizado en las ciencias sociales desde que el antropólogo John Money propusiera, en 1955, el término “rol de género” (gender role; ver género, roles de) para describir los comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las mujeres. En 1968, en sus estudios sobre los trastornos de la identidad sexual, el psicólogo Robert Stoller definió la “identidad de género” (gender identity) y concluyó que ésta no es determinada por el sexo biológico, sino por el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cierto género (Diccionario de Acción Humanitaria, 2006).

Para las comunidades indígenas de la sierra objeto de estudio los roles o responsabilidades de hombres y mujeres están definidas primero por la cultura materna, es decir que ambos cumplen sus funciones naturales y luego las funciones que les exige el sistema económico y político del Estado. De manera que el género encuentra el juego de roles que cumplen hombres y mujeres indígenas.

El género corresponde a una concepción sociopolítica y sistémica que se refiere a los diferentes papeles que la sociedad asigna a los individuos. En nuestro país todavía el tener un hijo hombre primogénito es la continuidad del apellido paterno. Y si existe una hija mujer en la familia, debe buscar un buen marido, el cual le mantenga, proteja y cuide de ella; éstas son formas de mostrar la prioridad del género masculino.

La imagen implícita de las relaciones entre los géneros, incluye: a) varones ocupados exclusivamente de la representación pública de la "familia", en la que se subsume a la mujer ya los hijos. Esto se plasma en la noción de patria potestad; b) mujeres dedicadas exclusivamente a las labores reproductivas y

decorativas, enajenadas de su voluntad sobre sí mismas y desprovistas de voz pública propia. En el polo opuesto de esta imagen se situaría a las "mujeres públicas", como una cruel paradoja de sentido; y c) adolescentes y niños sometidos a la autoridad vertical de los adultos, principalmente del padre (Rivera, 1997, pág. 89).

En las comunidades de la sierra, generalmente los roles masculinos se desarrollan en la esfera pública y el rol femenino se supone en la esfera privada. Esta visión no es la adecuada, pues desde el siglo pasado, las mujeres indígenas a más de cumplir con lo privado han salido a la vida pública, de ello tenemos varios ejemplos.

El sistema de género en las sociedades indígenas es diferente al mestizo, la experiencia etnográfica y etnohistórica exhibe un equilibrio dinámico y contencioso, orientado normativamente por la pareja indígena; la responsabilidad de los matrimonios indígenas radica en una tarea compartida. Pero siempre se ha tenido en cuenta a la mujer como primer ente reproductor de saberes que han pasado de generación en generación. “El sistema de género en las sociedades andinas -al menos tal como se ha documentado y reconstruido en la experiencia etnográfica y etnohistórica-, exhibe un equilibrio dinámico y contencioso, orientado normativamente por la pareja andina” (Rivera, 1997, pág. 26).

1.1.1. El liderazgo de la mujer indígena

Líder es un individuo con cualidades de personalidad y capacidad y dirección que favorecen la guía y el control de otros individuos o colectivos.

El liderazgo es la capacidad para intervenir, dirigir y coordinar las actitudes y expresiones sin forma obligatoria en los miembros de un grupo para que todos realicen sus esfuerzos hacia un objetivo o bien común de forma voluntaria y de buena manera como en los casos de defensa y peticiones para el bien de las comunidades.

La relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten. Los elementos básicos de esta definición son: líder, influencia, intención, responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores (Daft, 2006, pág. 158).

En nuestro país, el proceso de liderazgo del cual la mujer indígena ha sido protagonista, se ha representado desde sus casas, sus comunidades; el trabajo que realiza van más allá de un trabajo manual, el trabajo comunitario siempre ha estado en la mira de cada una de ellas, en la agricultura, por ejemplo; El trabajo de ellas se ha visto por una perfecta organización en la siembra, cosecha y desyerbe, etc. Las actividades de las mujeres indígenas también están presentes en las reuniones de organización comunal, aunque antes se las veía solo en la cocina o presentes, pero en silencio. Pero ellas poco a poco fueron conquistando sus espacios dando fuerza a su voz.

Como sabemos el poder liderar se encuentra dado tanto en el hombre como en la mujer ya que los dos tienen la misma capacidad de poder dirigir a un grupo de personas a un objetivo común donde se refleje el beneficio comunal.

Es por eso que en la actualidad, podemos encontrar a muchas mujeres indígenas ocupando cargos públicos, muchas se encuentran en las aulas universitarias, formándose intelectualmente, podemos encontrar a otras dirigiendo empresas comunitarias. Es en ellas donde podemos enfocar si existe influencia ancestral, para mirar que ha sobrevivido de generación en generación.

1.1.2. La participación política de las mujeres indígenas

En el escenario político del Ecuador, la participación de los ecuatorianos estaba controlada a través de varias exigencias que se debían cumplir, como es el caso del año 1830, en la formación del Estado nacional, cuando los requisitos para ser ciudadano en la República, hacían imposible que un ciudadano común pudiera ser elegido y elegir, y

menos los grupos considerados como inferiores, los indígenas y afro-ecuatorianos. El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Ecuador de 1830, de ese entonces decía que para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere: 1. Ser casado, o mayor de veintidós años; 2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero; 3. Saber leer y escribir. Requisitos casi imposibles para un mestizo e imposible para un indígena o afro.

En este marco político el accionar de la mujer indígena, siempre estuvo precedido por la constancia de lucha para salir adelante, es así que surge en estas mujeres la necesidad de estudiar, de conocer más, de superarse, con el objetivo de sacar adelante a su grupo o comunidad.

Es duro imaginar cómo las mujeres indígenas fueron tratadas al comenzar sus carreras educativas, cómo la presión social les obligaba a cambiarse de ropa o auto identificarse como indígenas y no como empleadas domésticas, el poder entender cómo cada una de ellas peleaba desde sus espacios, para que les permitieran la utilización del traje indígena o su lengua materna, la cual fue resquebrajada poco a poco y desplazada por el castellano, idioma oficial para el Ecuador en esa época. “En otras palabras, “pueden haber dos productores que trabajan de la misma forma, pero si uno es ‘indio’ y el otro es ‘blanco’, la estructura de dominación hace que uno tenga acceso al crédito y otro no. Así de simple” (Telégrafo, 2013, pág. 13).

Es importante que podamos analizar la situación actual de las mujeres indígenas, por las diferentes circunstancias que ellas han tenido que pasar, Es por eso que en la actualidad existen indígenas que se encuentran inmersas en la política, o se encuentran trabajando para el Estado y en diversas actividades intelectuales.

En el sistema político del estado ecuatoriano, parte de la discriminación que han sufrido las mujeres indígenas que decidieron llevar el legado ancestral de su identidad, se ha enraizado por las percepciones que las primeras familias indígenas tenían del otro, es

decir de los saberes y pensares que se heredaron de generación en generación, muchas veces se ha hablado de mitos sobre las mujeres indígenas, percepciones de su accionar pero de ellas depende, ha dependido y dependerá el cambio de mentalidad del resto de la sociedad. “Desde la profundidad del horizonte colonial, el racismo y la discriminación vuelven a emerger encubiertos en nuevas formas e incluso nuevos lenguajes” (Rivera, 1997, pág. 47).

1.1.3. Pensamiento indígena

El “pensamiento” es la forma de desarrollar ideas y representaciones de la realidad, concebida por una persona, diferenciando a cada individuo puesto que ninguno es igual. Entendiendo que es una acción que crea la mente del ser humano, con una estructura simbólica que se forma por la percepción que el individuo tiene del entorno.

El verbo latino *pensare*, que ejerce como sinónimo de “pensar”, y el verbo griego *kriainin*, que puede traducirse como “decidir” o “separar”, son los dos vocablos que muestran el origen etimológico del término que ahora vamos a proceder a analizar de manera exhaustiva (Diccionario de Acción Humanitaria, 2006).

El pensamiento indígena, es la elaboración mental y colectiva de los pueblos originarios que han heredado desde milenios atrás, fundamentados en la escultura y la arquitectura de una inmensa red de centros ceremoniales de diferentes materiales como piedra y barro y en los objetos que destinaban para los rituales religiosos, hechos a mano con una alta tecnología de elaboración y acabados, diferenciados según el lugar al que pertenecían.

Los indígenas mantuvieron de manera callada sus ideas tanto culturales como libertarias a través de la historia, soportaron la dominación, muchas veces sin entender de dónde partía la opresión del indígena si de los españoles que llegaron o de los hijos que

heredaron el poder absoluto o de los dos, puesto que la explotación de la mano de obra servil a la que se les condenó jamás cambió en la colonia ni en la etapa republicana.

La denominación “indígena” (tanto sustantivo como adjetivo) hoy día es ampliamente usada por la “intelligentsia”, no solo al referirse al ámbito andino, sino extendiendo su uso a una variedad de expresiones “indígenas” en todo el mundo, sin darse cuenta del mismo origen erróneo de la palabra. “Indígena” viene de la expresión latina *indiusgenitus* y quiere decir: “nacido como indio”, “de origen indio” (Estermann, 1998, pág. 54).

Se puede hablar del pensamiento indígena como tal, como filosofía indígena, pues se toma a manera de referencia cultural temporal consecutiva.

La filosofía andina es la reflexión sistemática y metódica de esta experiencia colectiva. Se trata de la explicitación y conceptualización de esta “sabiduría popular” andina (como universo simbólico) que implícita y pre-conceptualmente siempre ya está presente en el quehacer y la cosmovisión del runa andino (Estermann, 1998, pág. 63).

Este pensamiento indígena, forma parte de una estructura mental sistemática, con una metodología ordenada, se entiende que éste describe una información que pertenece a un determinado grupo de personas, ubicadas en un espacio geográfico específico.

Pero si hablamos ya de un pensamiento que recoge la interculturalidad, como una forma de pensar, además incluyendo las ideas creadas por el pensamiento occidental, que no afecte la presencia del otro, este pensamiento filosófico ha sido creado por los primeros habitantes de nuestro país y desarrollado por las personas o descendientes que fueron subsiguendo en ese mismo espacio.

La filosofía intercultural insiste en que toda expresión filosófica – aunque sea de lo divino y absoluto – tiene una connotación cultural particular.

Abriendo nuestra boca, ya nos hacemos conocer como seres culturalmente arraigados; el idioma no es culturalmente “neutral” o “inmunizado” culturalmente (Estermann, 1998, pág. 34).

La filosofía intercultural contiene una carga simbólica, relacionada siempre con la Pachamama comprendida como madre tierra, lugar donde existimos en armonía con los seres humanos en este caso la población indígena.

En la concepción indígena andina, lo femenino y lo masculino estarán siempre juntos, formando la “paridad”. Lo masculino y lo femenino diferentes, pero complementarios para formar el “ser” o “runa” (ser humano) y conformar el todo integral cósmico y holístico (Quinatoa, 2009, pág. 43).

Como simbología más importante dentro del pensamiento indígena tenemos la dualidad existente en todo lo que nos rodea, es decir, todo nace de una paridad, como está conformado el día la noche, el sol la luna, macho hembra, bueno malo, blanco negro. Toda esta simbología pertenece a los indígenas o habitantes ancestrales, ahora denominados runas en kichwa.

Son sexuados, los cerros, las lagunas, los ríos, los astros, los insectos, etc.; hombre-mujer; cari-huarmi, macho y hembra. Nuestro lado femenino simboliza: el lado izquierdo del cuerpo humano, el lado afectivo, la noche, el corazón, la plata, etc. El lado derecho con el masculino, el día, el sol, la cabeza, el oro, etc. Cada elemento tiene su par y están cumpliendo su rol para que en la naturaleza haya equilibrio y armonía (Quinatoa, 2007, pág. 68).

La importancia del pensamiento indígena se va a basar en el respeto completo por todo lo que nos rodea, tomando en cuenta que somos parte de este mundo, sin ningún pensamiento de superioridad sobre ningún ser viviente, a tal punto que hablamos siempre de la relación de hermandad, comprendiendo que nuestras actitudes tendrán

consecuencias, pensando siempre que nuestros hijos, vendrán después que nosotros a ocupar este espacio físico.

Los principios indígenas en la concepción de una forma de vida son: el respetar, el ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos, el convivir de manera colectiva, pensando siempre en lo mejor para todos, entendiendo que cada uno en su individualidad forma parte de un todo, tomando en cuenta las divisiones simbólicas con la dualidad, la tripartición, la cuatripartición como nos explicó Quinatoa, explicando la integración de todo y del uno. Otros principios muy importantes: la reciprocidad, el ayudar y colaborar, el acompañar, forman parte de los principios fundamentales que se deben mantener para que exista una armonía en la convivencia, dentro de la sociedad.

Este pensamiento nos diferencia y nos permite entender e invita a ver la vida de diferente manera.

Concebimos que todos los seres de la naturaleza somos hijos de la Pachamama y todos debemos cumplir el rol que ella nos encarga para que haya equilibrio y armonía en el planeta. Desde los astros del cielo hasta los diminutos insectos que están bajo tierra pasando por los seres humanos y los demás elementos; como las montañas, las rocas, las piedras, las plantas y los animales, estamos vivos, aquí entrelazados, respetando y actuando consecuentemente con la naturaleza (Quinatoa, 2009, pág. 45).

En el pensamiento indígena se encuentra una premisa que todos deben cumplir, demostrando la coherencia entre el actuar y pensar de la misma manera, es decir que si se dice que son parte de la naturaleza concebida como Pachamama, debe respetar todos los seres parte de ese entorno, es decir tener una posición de respeto olvidando el concepto de superioridad frente a la naturaleza.

1.1.4. Cosmovisión indígena

La cosmovisión es la forma de ver y entender el mundo y la vida, somos parte de un todo siendo uno. Es una manera de expresar la parte más fundamental y simbólica de la estructura formada por seres humanos: Cosmovisión” es una palabra compuesta de dos palabras: “cosmos” y “visión” que define a la percepción y respuesta religiosa de los pueblos milenarios al cosmos y a la vida. Equivale a la religión y filosofía de los pueblos occidentales (Quinatoa, 2010).

A través de la cosmovisión andina las personas pueden entender y comprender su entorno, su cosmos, a partir de su realidad, demostrada en todo lo que les rodea, como la política, la economía, la ciencia y la religión.

Las opiniones y las creencias se diferencian, dependiendo del tipo de cosmovisión del que hablemos. Las diferencias de pensamiento dependerán de la cultura, la época, la persona, definiendo sus nociones comunes, aplicadas a todas las áreas de la existencia de esa persona o conjunto de personas. Entendiendo la idea de la estructura del mundo, la cual será el pilar para que surjan las demás interpretaciones de ver la vida.

Al hablar de cosmovisión Indígena, estamos hablando de los pueblos que siguen representando las culturas milenarias de los primeros habitantes del Ecuador, los cuales tienen la percepción y forma de vida particular de los pueblos que viven inmersos en las tradiciones y costumbres que los diferencian del resto de personas que viven en el Ecuador actual. El territorio de estos pueblos que llevan y representan las culturas milenarias, se encuentra en la cadena montañosa de Los Andes, áreas tropicales de la Costa y Amazonía.

Nuestras distintas prácticas espirituales, llamadas religión o cosmovisión está viva la presencia femenina maternal, porque nuestro sentido de vida comienza en el seno de la Pachamama o Madre Naturaleza que nos pare, y

cuando hemos terminado el ciclo vital nos vuelve a recoger en su seno, bajo la madre tierra. Este sentir y actuar está interiormente en los miembros de todas las comunidades indígenas, aunque muchas veces no esté racionalizado (Quinatoa, 2010).

Como premisa fundamental para la cosmovisión indígena está la Pachamama o Madre Naturaleza, quien es la que nos contiene, sabemos que de ahí salimos y allá retornaremos. La concepción de la vida y la muerte, es parte fundamental para el entendimiento indígena, ya que entendemos que estamos divididos por dos formas de vida, la física y la espiritual, las cuales necesitan de cuidado y protección de la misma manera y con el mismo respeto.

La responsabilidad de entender para qué hemos venido a este mundo es importante, puesto que sabemos que todo tiene un orden, un por qué y un para qué. El respeto profundo por los seres vivos y existentes en nuestro mundo es muy importante, independientemente de su tamaño o su ubicación geográfica en el planeta.

Dentro de la cosmovisión indígena existen varias áreas importantes para el pueblo indígena como la religión, la dualidad de la vida y la muerte, la economía y las fiestas sagradas.

Existe una coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar, como forma de vida, demostrándolo a las personas que se encuentren a su alrededor; Podemos ejemplificar dicha aseveración, cuando se encuentran los campos en la época de cosecha o siembra, todos trabajan en el momento de la alimentación, todos se reúnen y comen (la pampa mesa), sin hacer exclusión a nadie.

Parte del pensamiento indígena se encuentra la religión, la cual se basa en representaciones simbólicas acompañadas de acciones y elementos representativos de un pueblo específico, en este caso será la religión indígena, con trascendencia dogmática, conexión que existe entre el ser humano y lo sagrado, comprendido con un espíritu más

fuerte a los seres místicos encerrados dentro de la naturaleza, como las montañas, ríos, todo lo que enmarca la naturaleza como tal.

La religión andina, sus manifestaciones espirituales, así como los ritos y ceremonias sagradas de las sociedades de esta parte del planeta está íntimamente ligados a la singular concepción primordial de elementos “madres” que protegen y permiten la vida y la continuidad de los pueblos, ejemplos; la Pachamama (madre tierra), Cochamama o Yacumama (madre agua), Cocamama (madre coca), Saramama (madre maíz), etc. Son seres arquetipos femeninos maternales que protegen a los humanos, donde el tiempo y el espacio están indivisiblemente unidos (Quinatoa, 2010).

El lugar donde se encuentran y se realizan estos rituales sagrados ubicados en distintos espacios naturales que poseen energías y espíritus en bien de la humanidad y es donde se plantea una fe, creencia que impulse a que todos los miembros de esta religión sientan y experimenten con lo sagrado.

Dentro de la filosofía indígena se encuentra la dualidad de la vida y la muerte comprendida como el proceso de la vida y la muerte podemos separar el nacimiento y la muerte de una persona. Para los nacimientos, existe la partera, mujer indígena sabia, que ayuda a venir al mundo al nuevo ser, a través de la utilización de elementos medicinales de la naturaleza, realizando movimientos suaves al cuerpo de la mujer, que van preparando el gran día de llegada. El cuidado que se tiene con la madre y el niño o niña, en el momento que ya se encuentran juntos en este mundo, también es parte de un ritual especial, para toda la familia.

A diferencia de la muerte, situación en la que nos despedimos de la persona con la esperanza de volvernos a encontrar en la otra vida, realizando ceremonias especiales y utilizando artefactos sagrados que acompañaran en su gran viaje.

Miles de años antes que los Incas, las culturas ancestrales dieron la expresión significativa de la importancia del culto a los muertos en el área andina, lo atestiguan cientos de fardos funerarios ataviados con sus mejores ropas, muchas de ellas sin estrenar, o sea confeccionadas especialmente, así como la presencia de elementos acompañantes. Si se trataba de una tejedora: su telar, tintes, lanas y demás; si de un sacerdote o un guerrero, los propios de su investidura, jerarquía y rango. Muchos de estos cuerpos envueltos en varias capas de tela entre las cuales se encuentran los famosos mantos Paracas, tienen huellas de libaciones de chicha (challa) practicadas en forma espaciada tiempo después del enfardelamiento. Conservaron esta costumbre pese a la llegada de los españoles y no solamente los hacían participar de sus fiestas compartiendo con ellos música, comida y bebida sino que también les acompañaban en situaciones trascendentes como cuando tenían que comparecer ante un tribunal de justicia (Quinatoa, 2010).

En la actualidad podemos seguir viendo como en los cementerios de la población indígena principalmente, los indígenas de la sierra, comen junto a sus familiares muertos, compartiendo con ellos, los alimentos que él prefería en vida, reuniendo en un momento cósmico a los vivos y a los muertos.

La concepción que tienen los indígenas de creer que los familiares muertos se encuentran en otra dimensión de la cual les cuidan y les protegen, hace que ellos tengan la esperanza de volver a verlos en el momento en el que crucen al otro mundo o como ellos dicen a la otra dimensión.

Dentro del pensamiento indígena es la economía que se mantiene en esta forma de ver la vida, es totalmente diferente a la del mundo occidental, en el cual se expresa el valor de una moneda, con ganancias individuales, donde reina la competencia productiva. Esta forma de interpretar la economía, la ve como una parte de la vida donde se producen los objetos necesarios para la vida con un profundo respeto a la Madre Naturaleza, como por ejemplo la “reutilización” o reciclaje era un principio fundamental para este sistema.

La economía también estuvo determinada por la sacralidad, puesto que la moneda que ellos utilizaban era la concha spondylus, pero también existía el intercambio, el cual se basaba en que los objetos eran intercambiados, en un principio, para la satisfacción de necesidades, como el caso del intercambio de la sal, algodón, maíz, entre otros productos, luego su primigenio valor fue el simbólico religioso, como el caso de la concha spondylus, propia de las costas del Pacífico que tuvo un fuerte valor simbólico a nivel continental y, por lo tanto, también como objeto de intercambio, lo mismo con las hojas de coca, textiles, etc.

Existía, además, un gran conocimiento científico para la optimización de las tierras, como para la diversificación de los productos. Otras actividades eran la artesanía, la crianza de ganado de vicuñas, como llamas y alpaca. La actividad de orfebrería también estaba bastante desarrollada, en cuanto al oro, plata, y cobre. La actividad comercial con otros pueblos y civilizaciones también estaba desarrollada (Kowii, 2014, pág. 46).

El respeto a los animales para realizar actividades económicas era visto como una forma casi fraternal de ver al otro como igual ya que pertenecen al mismo cosmos; el momento en que se utilizaba la tierra para sembrar y cosechar, del mismo modo se concebía que la tierra, entorno no era para abusarlo sino más bien para que exista una convivencia saludable y respetuosa; el maltratar la tierra, sin tener los cuidados necesarios como el dejar descansar a la tierra dejando de sembrar los mismos productos, se pensaba en una forma mejor de no maltratar o acabar definitivamente con la tierra.

Las fiestas sagradas en los grupos humanos son tiempos y espacios especiales, sagrados por distintas razones, que vienen del entorno y de la cultura. Así, los ritos festivos acompañan al ser humano desde siempre. En los Andes y en el territorio del actual Ecuador, el festejo se desarrolla con actividades alegres, hasta ritos más profundos y sagrados que son alentados con música, la cual varía según la ocasión, al igual que los instrumentos musicales, pertenecientes también a la cosmovisión indígena.

Una de las partes de la cosmovisión indígena hace parte a las fiestas representativas de los indígenas, se encuentra estrechamente relacionada con la Pachamama, madre tierra que toma el nombre en kichwa de Inti Raymi, la cual viene desde el Tahuantinsuyo, que hasta la actualidad se encuentra presente en las poblaciones indígenas, esta se manifiesta en el solsticio de junio precisamente el 21 de junio esta se realiza en agradecimiento a las cosechas recibas, en español es la fiesta del Sol (Kowii, 2014, pág. 39).

Las fiestas como se las puede entender, son momentos de encuentro entre lo humano y lo sagrado, como por ejemplo en el norte del país, se realiza las fiestas de San Pedro o San Juan, fiestas que aunque tengan nombres impuestos por los religiosos católicos, se manifiestan con las tradicionales heredadas por milenios, en la cascada de Peguche Otavalo existe una cascada, símbolo de deidad para los pobladores indígenas quienes con mucho respeto van a tomar baños sagrados a media noche, con la finalidad de poder conseguir mayor poder físico en ocasiones en otras no son ellos los que toman el baño si no sus instrumentos musicales, los cuales son dejados dentro de cavernas de la cascada para que el instrumento consiga un espíritu, el cual pueda tener mejor sonido.

1.1.5. Identidad indígena del norte del Ecuador

La identidad, es el auto-reconocimiento de las personas en forma individual o colectiva de lo que es y lo que siente; son características emotivas y racionalmente asumidas por los seres humanos, su razón social. En cuanto a su cultura, será la conciencia social la que determine su forma de diferenciarse con el resto de personas y contextos. Esta se representa a través de lo que realice y haga dar sentido a los demás en la práctica cotidiana de su propia existencia, frente al resto de la sociedad.

La identidad es una línea fronteriza entre lo propio y lo ajeno. Los hitos de esta frontera son accidentes, ya no geográficos, sino sociales, como culturales o económicos y convencionales simbólicas asumidas como diferencias por el grupo, seleccionados de acuerdo con el momento histórico,

a las condiciones políticas y económicas particulares o, en otras palabras, de acuerdo con las condiciones de ocupación del territorio socio-cultural de los grupos enfrentados (Endara, 1997, pág. 57).

El proceso de construcción de la identidad esta como individual y/o colectiva, en la cual se eligen diferentes elementos de características particulares los cuales fueron tomados en cuenta según la carga simbólica representativa de propiedad con las cuales se identifican y se diferencian.

La construcción de la identidad debe tomar en cuenta varios elementos los cuales serán objetivos y subjetivos, concretos o abstractos, y revelan la existencia de la identidad y su diferenciación con los demás.

La identidad nos habla de las diferentes características y especificaciones que tiene cada grupo a comparación del resto. Si hablamos de indígenas debemos tomar en cuenta que es el auto definirse que tienen los pueblos y demuestran a través de representaciones visibles: una carga cultural ancestral.

Al hablar de identidad indígena hacemos referencia a las raíces profundamente marcadas por la historia, en los hechos, como la conquista de los Incas, y después la conquista de los españoles. En la Colonia y la República, es todo este proceso histórico el que marca el comportamiento y las adherencias en la identidad del indígena, es en estos procesos cíclicos los que definen a los indígenas; pero es verdad que cada uno de los indígenas se van a ir poco a poco se van a ir organizando para reformular su identidad como por ejemplo: para cambiar la forma de llamarse, la forma en que los tratan y la forma en que los ven.

Una característica fundamental que se puede encontrar dentro de la identidad del pueblo indígena es su organización para la convivencia, la cual va a ser en comunidad, el sentido de individualismo en esta población, no es muy común, puesto que siempre se encuentran pensando en los demás miembros de su comunidad.

Para los indígenas quichua andinos, un rasgo importante de su identidad es la vivencia comunitaria. En otras palabras, ser (runas) significa vivir en comunidad. Pero en la realidad socio-histórica ecuatoriana, latinoamericana e inclusive mundial, podemos ver que muchas sociedades son comunitarias (en algunos casos tal vez más comunitarias que los mismos quichuas) (Endara , 1997, pág. 47).

Los rasgos identitarios de los indígenas partirán de su vestimenta, de su idioma, de su alimentación, de su forma de coexistir con el resto de la sociedad, pensando en que existe una igualdad dentro de la diferencia identitaria, si la convivencia es con seres externos y con la participación conjunta de actos representativos de un mismo grupo.

Lo que más representa la identidad de la mujer indígena dentro de la comunidad, es la fuerza que ella tiene al momento de afrontar un problema, diferente a la reacción que tiene el hombre. En este caso la mujer con su instinto de protección y visión de comunidad muy bien ligada a su parte cósmica con la Pachamama, hace que sea más preocupada por solucionar los problemas prioritarios para el bien de todos, como por ejemplo el querer tener un canal de riego, al contrario que los hombres quienes lucharían por construir o reconstruir las canchas de fútbol.

La lógica de constitución y funcionamiento de las organizaciones de las mujeres indígenas es distinta a la que se manifiesta en otros grupos de mujeres, pues su concepción es una de integración masiva de las mujeres indígenas a partir de identidades no sólo territoriales o etno-culturales sino de género. De modo similar a lo que ocurre con las organizaciones mixtas, esta masividad es proclive a la constitución de federaciones y redes provinciales y nacionales, con una gran base social, tal como suele ocurrir con sus homólogas mixtas (Logroño, 2013, pág. 58).

La mujer indígena que es parte de la comunidad, trabaja junto con el hombre, puesto que parten de la dualidad de la cosmovisión del mundo indígena, donde existe la paridad. Pero no es menos cierto que la transculturación, la inserción de actos machistas, se

encuentra establecida en medidas preocupantes, ya que el hombre por la necesidad de salir adelante económicamente por él, por su familia en muchas ocasiones, ha debido migrar en busca de trabajo, dejando a la mujer sola, quien asume por su cuestión identitaria de protección, todos los roles que se tienen que realizar en su hogar y en la comunidad, tomando con responsabilidad, en muchas ocasiones, las dirigencias en las reuniones directivas de su comunidad.

Las mujeres desde sus inicios han luchado por su familia, por realizar sus responsabilidades encomendadas por la sociedad, intentando siempre ayudar al resto, preocupadas por los problemas de las personas más cercanas, en muchas ocasiones compartiendo sus alimentos, compartiendo sus consejos; la mujer indígena da la mano a otras mujeres y a los hombres que lo requieren, este accionar se encuentra implícito en sus actitudes.

Las mujeres indígenas con conciencia sobre sus derechos apelan a los recursos discursivos de la cultural, el género, la clase y la etnia, buscando erradicar las prácticas violentas que se viven en las comunidades, pues a través del discurso étnico, desmitificado y develada la filosofía andina enraizada en la conciencia del pueblo andino, las mujeres instan a los hombres a tener consecuencia con la cultura, manteniendo por tanto coherencia en las prácticas (Logroño, 2013, pág. 87).

El rol importante que enfrenta y ha enfrentado la mujer desde los inicios, hasta la actualidad se enmarca en la reproducción y conservación de la identidad que lleva dentro de ella, representadas por el simbolismo de su vestimenta, de su idioma, la alimentación, la forma de curar a su familia a través de la utilización de la sabiduría ancestral heredada, demostrando así que ella es la guardiana de la cultura.

Son las mujeres quienes continúan manteniendo la ropa tradicional, aunque con nuevos materiales y con cambios de formas por la moda contemporánea que también les llega a los pueblos y nacionalidades, fundamentalmente de la Sierra, desde décadas atrás. Esto

no dejar de lado la posibilidad de que el hombre también pueda enseñar y reproducir todo el bagaje aprendido.

Entendemos que el rol que la cultura andina asigna a las mujeres, en ocasiones es como sostenedor y reproductor del patrimonio cultural, siendo ellas quienes transmiten la cultura son las mujeres las guardianas controladoras por la cultura.

Ellas se convierten en las principales actrices de la construcción de la identidad cultural dentro de las comunidades, transmitiendo el idioma kichwa, la forma como elaborar sus alimentos, su vestimenta, pero también las encargadas de reproducir la carga simbólica, como es el saber que son parte de la Pachamama o madre tierra.

Las mujeres también cuidan y reproducen los valores, la ética, los principios, fundamentales que pertenecen al mundo indígena, este cúmulo de herramientas son parte axiomática del pensamiento indígena, pues es este el que determinará el futuro comportamiento de sus hijos frente a la sociedad, acción que ellas también aprendieron de sus madres y ellas de sus abuelas ancestrales, continuando así con la cadena de enseñanza del pensamiento indígena de generación en generación.

1.1.6. Cultura indígena de la sierra norte del Ecuador

La cultura, al ser una construcción social y un conjunto de prácticas de la sociedad de un pueblo específico resultante de la praxis o el trabajo específicamente humano, se la reconoce dentro y fuera de su territorio, recordando e inspirando para que exista una proyección mayor.

Las conductas culturales, las normas culturales son sociales, creadas por la sociedad, adaptadas por un grupo social, expresándolos en un momento determinado de la historia.

La cultura es una herencia social aprendida y transmitida de generación en generación. Es un instrumento adaptativo que le ha permitido al ser humano

transformar la naturaleza y transformarse a sí mismo. La cultura es una construcción sistémica compuesta por un sistema de manifestación, idioma, vivienda, etcétera, y por un sistema de representaciones que corresponde al nivel de los imaginarios, el ethos, las cosmovisiones, que van construyendo su memoria colectiva (Guerrero, 2010, págs. 352,353)

La cultura como forma de vida y eje activo en el mundo indígena, determina cómo somos y qué actividades realizamos como personas individuales que forman parte de una comunidad, que comparte las mismas acciones, aprendidas de ese grupo. Se representa a través de construcciones simbólicas, las cuales evidencian claramente la diferencia entre grupos.

La cultura como forma de “ser y de hacer”, en la que los pueblos construyen sus significantes y significados, se puede ver que permite una identidad que la distingue y lo diferencia. A cultura como construcción simbólica es una realidad, y de ella nacen múltiples identidades como un discurso propio y legítimo (Ferraro, 2001, pág. 46).

Si nos referimos a una cultura indígena en especial, podemos realizar un análisis donde se podrán evidenciar las formas cómo ellas se representan como por ejemplo la cultura occidental la cual es altamente gráfica, cuyos significados gráficos reposan en la memoria colectiva e individual, mientras que en otras culturas como las no occidentales las cuales utilizan otros medios como mantienen su memoria histórica en constante evidencia utilizaran, como por ejemplo: rituales, canciones, cuentos, parábolas estas transmitidas de forma oral sustentadas muchas veces con las investigaciones e interpretaciones realizadas a los restos arqueológicos encontrados en los alrededores de esas poblaciones.

Rindiéndoseles culto, desde ceremonias sencillas donde se les ofrecen “mesas” (ofrendas), compuestas por dulces, hojas de coca, réplicas en miniatura de objetos familiares, fetos de llama, grasa animal, textiles, sango

de maíz; que son rociados con alcohol y envueltos para ser ofrendados a través del fuego, junto con la solicitud o el agradecimiento, expresada como cántico o simplemente recitada pero siempre referida y dirigida a uno o varios Apus (Quinatoa, 2010).

La identidad y la cultura no están separadas ni diferenciadas, ya que nacen de un andamiaje social, que recoge todo el cúmulo de información que se ha ido reproduciendo y enriqueciendo de generación en generación, expresando los valores espirituales y materiales del ser humano.

Así se demuestra que la identidad cultural es la matriz ideológica en la que un pueblo se puede reconocer como tal y actuar como conjunto colectivo o de manera individual como parte de un grupo específico.

Las personas que forman parte de la cultura indígena de la Sierra Norte del Ecuador, poseen sus propias características, los más reconocidos: los Otavalos y los Kayampis y dentro de estos, varios grupos o comunidades culturalmente definidas. Ellos comprenden que son parte de una forma de vida con representaciones simbólicas construidas en su tiempo y espacio específico, demostrando que sus ritos y costumbres son propios de su procedencia cultural.

Dentro de la cultura indígena se sabe cuáles son los roles que se debe cumplir para ser parte de ella, como es el cultivo de la tierra y distintas actividades de subsistencia y económicas en estrecha relación de respeto a la Pachamama, puesto que en esta región, en particular, se tiene como expresión de la coexistencia con su medio natural un respeto a lo que le rodea, porque es parte de él, no dueño de él, demostrando que existe una forma determinada de vivir, actuar y concebir su espacio.

La cultura de los pueblos indígenas se reproduce en forma de vivencias, es oral y a través del ejemplo. Puesto que la coherencia existente es vital para la reproducción y pervivencia cultural, la relación de respeto que existe en las fiestas religiosas, por

ejemplo, debe cumplir un orden específico, demostrando su conexión espiritual con los seres sagrados que habitan en otra dimensión.

La estructura simbólica indígena andina como parte de su cultura, demuestra que existen principios los cuales expresan lo más importante y sagrado para la convivencia de las personas que forman parte de esta cultura. Uno de los principios fundamentales es el respeto a todos los elementos del planeta y el respeto a uno mismo. Otra convivencia de manera colectiva, sin perder la individualidad, que tiene como divisiones simbólicas inherentes a su cultura, la dualidad, la tripartición, la cuatripartición, son divisiones simbólicas que explican e integran los componentes del “uno” y del “todo”. Las formas de reciprocidad, ayuda mutua, solidaridad fueron los principios que los seres humanos teníamos que cumplir, demostrando que somos parte de ese grupo cultural.

CAPÍTULO 2

MARCO SITUACIONAL

Espacio geográfico donde nacen y se desarrollan Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña.

Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña nacen en el cantón Cayambe: este se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha aproximadamente a 75 Km al nororiente de la ciudad de Quito, sobre los 2.700 msnm. El cantón tiene una superficie aproximada de 1.350 km²; el mismo que representa el 14,21% de la superficie total de la Provincia de Pichincha; el 3,08% de la Zona de Planificación 2 y; se ubica sobre la línea ecuatorial. Acorde a los datos del INEC.

Se encuentra limitado al norte con la provincia de Imbabura, específicamente con el Gobierno Municipal de Otavalo, al sur limita con el distrito metropolitano de Quito y la provincia de Napo, al este con las provincias de Napo y Sucumbíos y al oeste con el Gobierno Municipal de Pedro Moncayo.

Los límites exactos de Pesillo son:

En el Norte: Desde el cerro Cusín una línea imaginaria a la quebrada Quintahuaico a la altura de la localidad Mirador; por esta quebrada, aguas abajo hasta la confluencia con la Quebrada Santa Rosa. Por esta quebrada, aguas arriba, hasta sus nacientes. Desde estas nacientes una línea imaginaria hasta la cumbre de la loma Callejón Cunga. Desde este punto la línea de cumbre que pasa por las lomas Ventana Grande y Yanajaca y llega hasta la loma Aulucunga; de esta, sigue la línea de cumbre de la Cordillera Espina Chupa hasta el nacimiento del río Pimampiro

En el Sur: Desde la línea de cumbre del cerro Saraurco hasta la línea de cumbre del Nevado Cayambe. De éste a la loma Chimborazo y de aquí siguiendo la línea de cumbre hasta la loma El Rosario. De este punto una línea imaginaria hasta las nacientes de la quebrada San Javier y por ésta aguas abajo hasta su desembocadura en el río La Chimba.

Siguiendo el río La Chimba aguas abajo hasta recibir las aguas de la quebrada Pucarumi desde el río San José.

En el Este: Desde el nacimiento del río Pimampiro aguas abajo hasta su unión con el río Azuela y por éste aguas abajo hasta su unión con el río Clavaderos. Por éste aguas arriba donde toma el nombre de Río Huataringo y de éste en dirección sur hasta la línea de cumbre del cerro Saraurco.

Y en el Oeste: Curso del río San José hasta la confluencia de sus quebradas formadoras Yanahuaico y San José, aguas arriba hasta sus nacientes.

La superficie de la parroquia de Pesillo tiene una superficie de 351,24 km².

De su Altitud podemos decir que el relieve se define por el supremacía de las pendientes mayores a 25°, pudiendo llegar a áreas talladas con pendientes mayores de 50° en las partes más altas, en donde se localizan mayoritariamente los páramos.

Las altitudes van desde los 2800 msnm hasta los 4200 msnm, donde se encuentran las nieves perpetuas del volcán Cayambe, hay altitudes de 3000 a 3400 en las partes altas de la parroquia, donde podemos encontrar las comunidades de Turucucho, Pesillo, La Chimba y San Pablo Urco, con sistemas productivos intensivos a gran escala de explotación de bovinos lecheros y un poco de agricultura; las zonas medias van desde 2 900 - 3 000 m s n m en estas altitudes se encuentran las comunidades de Caucho Alto, Chaupi, Muyurco, esta es una zona ganadera, agropecuaria, forestal y agrícola. Las partes bajas de la parroquia van desde 2800 a 2900 msnm donde se encuentra la comunidad Santa Ana y colinda con la parroquia de Ayora.

El clima en su mayoría se caracteriza por ser frío con un promedio de 16° C. Se acentúa la presencia del volcán Cayambe que interviene en las condiciones climáticas y las posibilidades agrícolas de la zona así en Pesillo, el clima se caracteriza por tener una estación de verano corta que comprende los meses de junio, julio, agosto y septiembre con precipitaciones medias mensuales de 23 mm. y una estación de invierno más larga

en el resto del año, con lluvias medias mensuales hasta de 96.8 mm. Las temperaturas medias mensuales tienen muy poca variación, entre 11.5°C y 12 °C, siendo la temperatura media anual de 11.6°C. Sin embargo, las temperaturas mensuales pueden oscilar entre 8.2°C y 13.4°C. Esto quiere decir que las oscilaciones térmicas mensuales no son mayores de 5°C, en ningún caso. El viento más frecuente está entre el NE y E con velocidades medias mensuales oscilando entre 3.8 m/s y 6.8 m/s.

Si hablamos del recurso agua que posee la mayor parte del territorio de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo se encuentra dentro de la subcuenca del río Pisque, que luego forma parte de la cuenca hidrográfica del Guayllabamba y finalmente, del sistema hidrográfico del río Esmeraldas, que desemboca en el océano Pacífico. Su superficie aproximada es de 114.745 ha. Las cabeceras de la cuenca están en los nevados del volcán Cayambe (5.780 m.s.n.m.) y los páramos de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca. Los principales afluentes del Pisque son los ríos La Chimba, Granobles, Blanco, Guachalá y Cangahua.

La población indígena que se encuentra en esta área son: Kayambi, Kichwa de la sierra, Andoa, Otavalo, Kitukara y Karanki, como conocemos esta parroquia se identificaba por tener grandes haciendas las cuales se caracterizaban por poseer la población mayoritaria de indígenas Kayambi. Las características culturales del cantón Cayambe son pertenecientes especialmente al pueblo Kayambi.

El cerro sagrado para la población indígena del cantón Cayambe es el volcán Cayambe, conocido entre sus pobladores y llamado como “Mama Cayambi”, este como su principal centro ceremonial sagrado.

Este territorio tenía en los páramos un número grande de ganado y existía una abundante producción agrícola, especialmente ubicada en los llanos de San Pablo Urco, la principal hacienda de Moyurco agrícola y ganadera en Pesillo, donde se sometía a trabajos forzosos a los indígenas.

El cantón Cayambe en la parroquia de Pesillo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en la hacienda de Moyurco, el 26 de octubre de 1881 nace Dolores Cacuangó y 28 años después en la hacienda La Chimba, el 10 de septiembre de 1909 nace Tránsito Amaguaña, la pobreza extrema de la mayoría de la población que era indígena determina el comportamiento de estas dos mujeres, quienes lucharon frente a una injusticia, social, económica y política.

Estas dos mujeres que lucharon toda su vida por los derechos de los indígenas, compartieron el entorno geográfico donde se encontraban sus viviendas; eran haciendas con características y funciones, con un mismo trato hacia los indígenas. Algo que también compartieron, aparte de su deseo infranqueable por la liberación de su pueblo, fue que ellas pertenecían a la misma cultura, tenían el mismo idioma, las mismas costumbres, estas dos mujeres pertenecen al pueblo Kayampi de la nacionalidad kichwa, ubicado en la unión entre Pichincha e Imbabura, en la espalda del cerro Taita¹ Imbabura, en las haciendas de Pesillo, La Chimba, Muyurco y San Pablo Urco.

El proceso de lucha que estas mujeres indígenas realizaran, determinará el cambio a la situación de los indígenas en las haciendas, pero no solo a ese pueblo, sino también al pueblo campesino de la costa, al pueblo montubio, al pueblo afro.

Las enseñanzas que las madres inculcaron tanto en Dolores como en Tránsito, siempre se destacó el deseo de ellas por vivir en libertad; la mayor en edad es Dolores, ella es la primera que comenzaría con la lucha por la conquista de derechos y por el reconocimiento de la igualdad para los indígenas.

Gracias a las enseñanzas de su madre comenzará y abrirá el paso para que las mujeres indígenas sean escuchadas dentro y fuera de las haciendas. Tránsito guiada por su madre, gran amiga de Dolores, impulsa y apoya a su hija a que camine junto a Dolores, aprendiendo, acompañando, apoyando la lucha que ya había comenzado, llega un determinado momento en el que Tránsito en la muerte de Dolores continúa con el ideal

---

¹ Padre, pero con connotación de cerro sagrado

de libertad e igualdad para los indígenas, como madre e hija Tránsito continuará luchando contra la injusticia hasta su muerte.

Dentro de la filosofía indígena, se encuentran enmarcados los saberes y sentires, imaginarios y físicos, existentes en la memoria histórica de cada una de las mujeres indígenas, las cuales casi por un instinto cósmico más que natural, reproducen la sabiduría indígena, el pensamiento indígena, entre sus hijas y familiares, a través del ejemplo, enseñanzas metafóricas, cuentos, leyendas.

En el caso de Dolores Cacungo y Tránsito Amaguaña, ellas recibieron las enseñanzas de sus madres sobre la situación de las comunidades indígenas, el maltrato de sus amos, esposos y padres, el no saber leer ni escribir, por lo tanto la falta de educación, y de allí, la entereza, el valor, el coraje para enfrentarse a la realidad injusta.

Aprendieron de sus madres también los múltiples trabajos en las chacras: la preparación de la tierra, la siembra, el desyerbe, la cosecha y, en el hogar: traer agua, cocinar, cuidar a los hijos, criar animales, ir al mercado de las ciudades para vender sus pocos productos y comprar los alimentos que completen la alimentación para toda la familia y acompañar a sus maridos, padres, hermanos e hijos en sus responsabilidades de trabajo, de resistencia y de lucha. “Mama Andrea Quilo enseñó a la hija las labores de la casa y el cultivo de la tierra. De su madre aprendió a convertir en hilo la lana de las ovejas para hacer la “cushma” y el refajo” (Rodas, 2013, pág. 37).

A pesar de lo que para ellas significaban la libertad, la igualdad, el respeto por todos los seres vivos, su sentido ideológico político, ellas por ser indígenas debían ver como algo normal todo el atropello que veían. Es utópico pensar que ellas tal vez escucharon sobre los levantamientos en otras tierras como la de Fernando Daquilema, la lucha infranqueable de Manuela León, quienes claramente compartían el pensamiento indígena de reivindicación y libertad para todos los indígenas oprimidos.

La madre de Dolores era Andrea Quilo, sabia mujer que se encargó de transmitir a su hija los oficios encargados a las mujeres como el cultivo, a convertir el hilo en lana, a tejer, a bordar, y también a realizar las labores de servicia. Su madre se encargó de sembrar en ella la semilla de la lucha contra los maltratos que recibían y las injusticias, ella aprendió de su madre quien jamás aceptaba el maltrato como una forma de vida, protestando, defendiendo a los más desvalidos, a quienes jamás se atreverían alzar la cabeza. Dolores entendió, entonces, desde su formación, todo lo que su madre le enseñó, sabiendo que en algún momento las cosas iban a cambiar.

La Madre de Tránsito fue Mercedes Alba, mujer inteligente, con mucho coraje, quien se sabe transmitió a su hija con mucha tenacidad, esa valentía, esa fuerza, en el momento en que había que defender sus derechos. Su madre era integrante del grupo que conformó Dolores Cacuango, su madre ya sabía que lo que ellos vivían, era totalmente injusto y que existiría la posibilidad de que en algún momento las cosas cambiarían para los indígenas. “Mucho del coraje y la inteligencia que caracterizaba a Tránsito los heredó de su madre, Mercedes Alba, una de las primeras cabecillas de la zona de Cayambe” (Rodas, 2005, pág. 45).

Las madres de Dolores y Tránsito en algo coincidían era no permitieron que sus hijas vivieran todo lo malo que se realizaba en las haciendas, y peor aún que fueran parte de ellas, enseñándoles el valor y el significado de la libertad, ellas cultivaban con mucho amor la resistencia y la reivindicación del mundo indígena en sus corazones.

Las dos mamás obligaron (en el buen sentido) a sus hijas a tomar el sendero de la lucha, ellas apoyaron, para que las niñas fueran tomando conciencia de su realidad, que de adolescentes se perfilen en el contexto más amplio de sus comunidades, y de adultas, a más de su condición de esposas y madres, asuman responsabilidades más grandes.

Los conceptos poéticos y milenarios de los discursos de Dolores y la seguridad y frontalidad de Tránsito, son la muestra del trabajo continuo, callado pero eficaz de sus madres. La identidad indígena femenina, con sus polleras, sus camisas bordadas, sus

huallicas y chalinas, que nunca abandonaron las dos lideresas, fueron impuestas positivamente por sus madres; gracias a ellas, la identidad de estas dos mujeres indígenas, trascendió en la historia de nuestro país.

Las mamas: Andrea Quilo y Mercedes Alba lograron que sus hijas a adquiriendo seguridad y conciencia sabe la situación indígena en sus comunidades. Así, en la primera mitad del siglo XX, Dolores y Tránsito emergieron como luchadoras, saliendo de su contexto oprimido y aletargado y, por lo mismo, no comprendido para su época incluso por la misma comunidad.

Al salir de sus hogares para organizar a la comunidad, caminar a las ciudades, a viajar de comisión a Quito, inclusive viajar fuera del país (Tránsito Amaguaña), fueron sus madres quienes asumieron las responsabilidades dejadas por sus hijas. Por eso decimos que en la historia indígena de la mujer comunitaria, el aporte de las mamas fue decisivo.

Como herencia de los pensamientos y luchas de las mamas Andrea y Mercedes, de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña y nuestras madres indígenas, hoy las mujeres poseemos la libertad anhelada, de ser capaces de buscar nuestro destino, de no repudiar nuestras identidades y sentirnos orgullosas de pertenecer a un país plurinacional, multicultural, intercultural, y esperamos que alcance al Sumak Kausay, herencia que continuaremos con nuestros hijos para que la cultura e identidad se mantengan vivas.

2.1. El trato inhumano vivido en la hacienda

Las madres de estas dos lideresas estaban conscientes de todo el maltrato que debían soportar, solo por tener donde dormir y algo que comer. Estas madres sabían que no era justa la forma como eran tratadas, ellas ya sabían que la tierra le pertenece al que la trabaja. Pero no contaban con la condición necesaria para luchar contra de las situación de maltrato que se vivía en ese momento.

Es por esto que ellas infunden en el pensamiento de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña el sentido de reclamar, no tomar las cosas como si fueran normales y justas, por ejemplo, el trato inhumano sus derechos, que ellas escuchaban que se realizaba antes de que nazcan y el maltrato que ellas vieron que se producía frente a sus ojos. Esto hizo que existiera un contraste entre lo que estas lideresas imaginaban y lo que veían, logrando acrecentar la necesidad de un cambio.

Las dos concuerdan, en sus vivencias de niñas, de adolescentes, de adultas en que los maltratos continuos e inhumanos que ellas y los demás indígenas vivieron, eran reprochables, si los podemos denominar así.

La vida en la hacienda en 1881, los trabajos que los indígenas realizaban en la hacienda eran total representación de una explotación sin sueldo, sin horarios; los que protagonizaron este maltrato, fueron primero los curas; en el caso de Dolores Cacuango fueron los Padres Mercedarios quienes eran dueños y señores de la hacienda de la Chimba y la de Pesillo, propiedades que recibieron como donación del gobierno colonial y alimentado con donaciones que los fieles les entregaban para que intercedieran por ellos en el más allá, independientemente de qué pecados cometieron, socapando la doble moral de esa época.

Los indígenas vivíamos en choza húmeda, sin sol, sin luz. Nos alumbrábamos con la llama de la tullpa. Sí existían velas en ese tiempo pero no teníamos con qué comprar. Allí mismo dormíamos, cocinábamos y teníamos nuestros cuycitos. Y en el soberado teníamos nuestros granitos, nuestra ropita. La cama era en el suelo cerca de la tullpa para recibir calor. Plata no veíamos en ese tiempo. Solo fue y fue (Rodas R. , 2007, pág. 15).

En el caso de Tránsito Amaguaña, en 1909 quienes se encargaron de marcar a través de aberraciones inhumanas no fueron los Padres Mercedarios, puesto que gracias a la revolución liberal, estos tuvieron que devolver y dejar estas haciendas, haciéndose cargo

el Estado que luego arrendó las tierras a terceros, y los dueños estatales se encargaron de reproducir el constante maltrato que los sacerdotes anteriores realizaban a los indígenas.

Todos teníamos que trabajar duro para que nos dejen vivir en la hacienda. Igual las mujeres. A las mujeres casi desde que abríamos los ojos nos tocaba ir de servicias a la casa de los patrones o de los empleados. Ya mayores, tocaba a las mujeres ayudar al marido. A las viudas también se les mandaba a hacer de todo. Molían la cebada, iban al molino, hacían el pan. Y si el marido no salía a trabajar: fue el marido, fue para la mujer (Rodas R. , 2007, 26).

Los maltratos que ellos y ellas sufrían eran los mismos, a pesar de que existe un margen de tiempo entre estas dos mujeres de 28 años, demostrando que las circunstancias jamás iban, van a cambiar a menos que alguien cambie esa realidad.

La brutalidad como eran tratados los indígenas, bajo la premisa de ser menos que un animal de carga se siguió reflejando en el transcurso del tiempo, los abusos físicos, psicológicos que recibían en la hacienda son imperdonables, la sangre que vieron correr durante la niñez, adolescencia y madurez estas dos mujeres no cambiaron sino solo de protagonistas, quienes se encargaban de seguir con estas costumbres bárbaras. El vituperio, los asesinatos injustificados, las violaciones no justificaban el plato de comida que recibían para sobrevivir en las parcelas de tierra.

El maltrato por ser analfabetos, también era evidente, en las vidas de estas dos mujeres se pudo evidenciar cómo por no saber de letras, los indígenas eran presa fácil de los engaños de los patrones, quienes hábilmente se valían de la palabra para engañar, maltratar, estafar, quitándoles lo poco que tenían. “A un indio Guatemal con engaños han quitado los frailes. Han hecho firmar escrituras....Como el Guatemal no ha sabido leer ni escribir...” (Rodas R. , 2007, pág. 25)

Las fiestas religiosas también era un gran pretexto para someter al indígena a grandes estafas, a través de endeudamientos con la excusa de ser priostes, deudas impagables que seguían de generación en generación.

Las violaciones que ocurrían en el marco de las haciendas eran inaceptables; cada patrón, mayordomo o persona con un mínimo de poder frente a los indígenas, sin importarles nada abusaban sexualmente de las mujeres de las haciendas, sin siquiera respetar su condición o edad, sin pensar en los rezagos psicológicos que ese cruel acto puede dejar en una mujer.

Dolores dice que ellos vivían en chozas húmedas, sin sol, sin luz, calentados e iluminados únicamente por la tulpá o cocina de leña usada en el campo, ya que no poseían dinero para comprar nada más. En ese mismo lugar donde coexistían, las personas, animales como los cuyes, era donde dormían, donde cocinaban, únicamente con el espacio señalado como soberado, especie de alacena donde se guardaban las cosas más importantes para ellos como su alimentación, su vestimenta.

Tránsito cuenta que el trabajo que realizaban en esa época era duro para poder tener el derecho de trabajar para los patrones. Viviendo con ellos, ellas trabajaban desde su despertar como servicias en la casa de los patrones o de los empleados. Eso cambiaba cuando se casaban ya de más grandes ellas debían trabajar junto con sus maridos, las mujeres viudas también tenían que trabajar, moliendo granos, haciendo los alimentos para los patrones; todo este trabajo era castigado si se incumplía; por parte del esposo la mujer también era castigada.

2.1.1. Dolores Cacuango

Ella vivió la experiencia de la muerte de su padre, dolor muy fuerte que ella afrontó junto a su madre y su hermana, agravándose la situación en la que ellas vivían ya que las leyes de ese entonces estipulaban que el huasipungo no era heredado por mujeres, perdiendo también el derecho de recibir socorros en granos y vestimenta que se

entregaba en el día de los difuntos. La difícil realidad que debían afrontar era extrema, ellas pasaban a ser arrimadas, sin protección de ninguna índole. Dolores escuchó el rumor de que se estaba buscando una persona para casarla y que dejara de pensar en las ideas revolucionarias herejes de esa época y así los Padres aseguraban su mano de obra gratuita. “Jovencita aún, fue presionada por los frailes propietarios para que tomara un hombre, para que se casara como toda mujer “debía hacerlo”, a fin de procrear una familia y aumentar la mano de obra que la hacienda requería” (Rodas R., 2007, pág. 50).

Impulsada por su madre y su rebeldía, Dolores tomó la decisión de abandonar la hacienda, huir de su destino marcado por los curas, quienes querían que se desposara con un hombre totalmente desconocido para ella. Tomó la decisión de conocer el lugar del que solo había escuchado, una gran ciudad donde circulaba el dinero, donde se compraban cosas. Ayudada por amigos arrieros se dirigió a Quito, donde trabajó de empleada doméstica en la casa de un militar. Allí, asegura, no fue maltratada, pero tampoco pudo sentirse feliz o tranquila, puesto que en su pensamiento siempre estuvo toda la injusticia que su familia y los demás indígenas recibían. Extrañaba su tierra, su gente.

No aceptó la imposición de los monjes patronos y antes que casarse con un hombre que no concordaba con ella, prefirió huir de la hacienda. Había concebido ya un plan. Se iría a Quito. Conocería cómo es ese lugar a donde iba la plata y dónde estaba el reino de los despóticos amos (Rodas R. , 2007, pág. 17).

En la casa donde vivía, Dolores pudo aprender el castellano, y todo lo que veía le hizo entender que Quito no era como le habían dicho en la hacienda. Nada de lo que aprendió y vivió la conformó así que decidió regresar a su tierra. Allí se encontró con su madre y soy hermana, y a la vez vuelve a ver a un joven que robo su corazón hacía mucho tiempo, Rafael Catucumba, con quien contrajo matrimonio. En ese mismo tiempo las cosas comenzaron a cambiar con la llegada de Eloy Alfaro a la presidencia, quien inicia cambios trascendentales para el país, como la llegada del ferrocarril, la separación de la iglesia y el estado, el matrimonio civil. Dolores se casó por el civil. También se impulsó

la Ley de manos muertas, conocida por los indígenas como la ley de manos negras, la cual se trataba de incautar las tierras de los religiosos y pasar a manos del estado; se proponía la emancipación indígena; se prohibía la confiscación de bienes y la recluta forzosa, perfilándose como los primeros aires de supresión del concertaje.

2.1.2. Tránsito Amaguaña

Tránsito recuerda con mucho dolor el trabajo que sus padres tenían que realizar, ellos muchas veces por la actividad de pastoreo no regresaban pronto a su casa, ella lloraba en la espera de sus padres, esperando días enteros, alrededor de 15 días que le parecían una eternidad, pensando siempre en la posibilidad de que podían haber muerto.

Otro hecho de dolor vivenciado por ella que marcó su pensamiento fue el momento en que se le encomendaron tareas más complicadas para su corta edad, como cuando se le encomendó traer el caballo para el mayordomo a las dos de la madrugada. Ella se quedó dormida debajo de una mata de marco, donde fue víctima del robo de su encargo. Recibió el maltrato de la esposa del mayordomo, quien le agredió físicamente y le retiró a la fuerza una batea y un cedazo, pero como siempre contó con el apoyo incondicional de su madre, ella al descubrir lo ocurrido no dudó en defender a su hija de tal agravio, con toda la fuerza fue a reclamar lo sucedido, obligándole a la esposa del mayordomo a retornar las cosas retiradas a su hija, devolviendo la agresión física que su tierna hija recibió.

Yo me quedaba en la casa ¿pastando borreguitos sabría quedar? A veces me acuerdo, a veces no me acuerdo. Longa chiquita, me quedaba en la casa. Llorando, llorando. ¡Quince días me parecían que hace años que pierde mi mamá! Pensaba así. Donde irán a morir, pensaba yo (Rodas R. , 2007, pág. 20).

Tránsito cuenta que a la edad de 9 años ingresó a la escuela, donde comenzó a entender que la necesidad de los indígenas es el estudio, ya que su madre también le decía que

una de las formas de los patrones de maltratar, aparte de físicamente era a través de la estafa que se les hacía por no saber leer ni escribir y peor aún entender de leyes. Los maltratos a los niños indígenas, hijos de huasicamas, eran cada vez mayores, ella siempre respetuosa saludaba a lo cual le respondían con groserías para demostrar la diferencia marcada entre amo y esclavo.

Para estas dos mujeres llegará el momento en que se ven dando el primer paso a su precoz madurez, donde ellas mismas vieron cómo la vida se encargaba de orillarlas a un cambio trascendente en su vida.

Tránsito, con apenas catorce años, fue convencida por su madre para que se casase con un hombre mucho mayor que ella, 25 años que se llamaba José Manuel Alba. Ella, acatando su destino, palpó en carne propia la violencia familiar que él creaba en su hogar, el alcoholismo, el nivel alto de agresividad que ningún miembro de la familia de Tránsito por más que pretendían defenderla consiguieron acabar, mucho menos bajar. Su esposo la celaba en cada momento.

Una vez fuimos a Pesillo el último día de San Juan. Él bailando, él cantando, él maravillado ¡Cómo comía! ¡Cómo tomaba! Se fue y vino al día siguiente a la casa. Mamita estaba haciendo tortillas en tiesto. “Está malanochado hijo, cómase una tortillita”. “A mí también hágame bailar, le dije porque siguiendo le fui”. “A vos, ca ¿quién te dijo vamos?” me contestó y después me pegó y me pateó. “Así mismo es la vida de matrimonio decía mi mamita. Así he sufrido yo con tu taita ignorante (Rodas R. , 2007, pág. 27).

Ella fue acusada por su marido de serle infiel con algún mestizo del partido comunista, insistiendo que el primer bebé no era suyo, tanta mala suerte surgía alrededor de Tránsito que su hijo amaneció muerto. Este matrimonio llegó a tener dos hijos hombres Daniel y Mesías. Esto no cambia la realidad de la violencia familiar, ella descubre la infidelidad de su esposo quien decide abandonarle y marcharse con su amante, pero regresa poco tiempo después y descubre una Tránsito diferente, una Tránsito que no

teme su puño sino, por el contrario, enfrenta a su esposo con palabras y agresiones físicas. Después de pelear el marido toma la decisión de nunca más regresar.

La madre de Tránsito jamás desamparó a su hija, ahora más que nunca protegería a su hija, puesto que ella estaba sola con sus dos hijos, podía ser víctima de engaños o violaciones por hombres que al ver su condición pensaban en aprovecharse de ella.

2.1.3. Encuentro entre Dolores y Tránsito

Tránsito conoce ya a Dolores Cacuangó, dentro de la hacienda de Pesillo, ellas compartían mucho más que un pasado lleno de injusticia. Tránsito con un hijo tierno, decide acompañarla en su lucha contra el maltrato. Su marido no consentía que las dos juntas en ese largo camino contra la injusticia, camino que se alargaba hasta llegar a Quito, donde permanecían hasta que sus denuncias fueran por lo menos escuchadas, Dolores era mayor para Tránsito con 28 años de edad, era muy amiga de Mercedes Alba la madre de Tránsito. Cuando se conocieron pudieron entender que existían muchas cosas en común, la libertad anhelada para su pueblo, la justicia en el trato para su gente. Las dos decidieron romper esquemas juntas, trabajar por el cambio, la reivindicación indígena, pensamientos con los que las dos comulgaban.

Las cosas comienzan a cambiar, Tránsito decide ingresar a la corriente del Partido y entregarse por completo a la lucha junto a Dolores. Su madre le dice que siga, que continúe con la lucha, que ella cuidará de sus hijos.

CAPÍTULO 3

MARCO EMPÍRICO

Las entrevistas que pertenecen a las fuentes primarias, se realizaron a mujeres indígenas del norte del Ecuador, que conocieron a Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña, ellas son: María Guillermina Serón Novoa, Blanca Chancoso, Nina Pacari, Estelina Quinatoa y el aporte del Doctor René Mouge personaje que trabajó junto a Tránsito Amaguaña dentro del Partido Comunista.

Estas entrevistas aportaron respondiendo ¿Cuál es el pensamiento indígena de Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña? Esta interrogante aportando a la investigación en la parte metodológica. La recolección de datos fue elegido por su importancia en contenidos, respecto al pensamiento indígena de Dolores Cacuangó y Tránsito Amaguaña.

En esta investigación el trabajo de campo se la realizó en el Cantón Olmedo antes llamado Pesillo, se realizó una entrevista a la nuera de Tránsito Amaguaña, quien fue para ella, como su hija, Tránsito tuvo dos hijos los cuales murieron, el primero por una enfermedad y el segundo por el alcoholismo, es por eso que su nuera se convierte desde que se casa con su ultimo hijo, en su hija no de sangre pero sí de corazón.

Nuera de Tránsito Amaguaña

Figura 1. María Guillermina Séron Novoa

Fuente: Tamia Ayala Quinatoa tomada el 15 de mayo del 2014

3.1. En lo social

María Guillermina Serón Novoa, nuera de Tránsito Amaguaña, nos habló de la parte, familiar de su madre, quien hizo muchos viajes a Quito junto a Dolores Cacuango, reclamando y denunciando los maltratos que los indígenas sufrían en las haciendas, relato lo siguiente:

Yo de ella recuerdo que siempre nos cuidó, como mama mismo, ella salía a los levantamientos en Quito, salía a sus reuniones, ella apurada salía a sin coger ropita ella salía nomas, por la puerta de la chosita, decía cuidaran los animalitos que yo voy a cuidar a todos.

A mama Dolores no la conocí pero mamita Tránsito ella me habla, contándome que ella comenzó con la lucha.

Ella me contaba y yo mismo he visto como los mishos, ellos los blancos nos quitaron la tierra, no pagaban nada, solo quería que trabajen la tierra decía mamita. Ella siempre viajaba yo preocupada estaba que este bien que venga como hija mismo.

Cuando ella llega asustadita nos contaba a lado de la tulpá como le había ido no contaba todo pero siempre decía que nosotras no somos indias vagas por ir a luchar.

Ella viajaba mucho daba la vuelta como el agua, no asomaba, por donde no estuvo mi mamita en Rusia allá lejos se fue.

Mamita, siempre sabía que no fueron correctos, con nosotros los indios. Ella lucho mucho por nosotros por todos mismo, estas tierras a todos dio, lucho contra los patrones reclamando las tierras de los amos, casi sola, casi

acompañada pero luchando siempre. Ella organizaba Pesillo, San Pablo Urco, Chaupi, Moyourco la Chimba. Arto falta de trabajar aquí decía.

Pesillo iba a ser comprado por los Gringos mamita parándose duro impidió que pase eso, un mes se fue a Quito a reclamar, ya cuando ella regreso y les sacamos de pesillo, de ahí ca... Todos felices, con castillo con banda.

Ahora ya no hay asi ya no hay como mi mamita ella duro paraba ella les quitaba el arma presa le querían mandar pero ella duro peleaba, duro peleando les quitó a los patrones a quitar a todos lados fue a quitar las tierras a los patrones, en San Pablo Urco, en Chaupi.

Podemos entender que tanto Dolores como Tránsito tenían una concepción de comunidad, sabían y conocían los requerimientos y las necesidades que los indígenas requerían en ese momento, el dolor que ellas, sentían al ver como por no saber leer y escribir, muchos indígenas eran maltratados, en el campo económico principalmente.

Dolores y Tránsito comenzaron a hablar con la gente de su comunidad contándoles lo que aprendieron, sabiendo que nacieron en el seno de familias indígenas del norte del Ecuador, quienes aprendieron de sus ancestros a vivir de la tierra y con la tierra, entendiendo que los animales viven junto con el hombre siendo parte de la familia o como alimento.

Explicaron a la gente la relación con la tierra que no debe ser una relación unilateral, donde la persona solo se beneficia de ella, por el contrario, es necesario aprenden a tener una relación en la que se sabe que la tierra está viva, que existe con todos. Ellas estaban inmersas en las tradiciones y costumbres, parte de su realidad cultural, como los cantos a la Pachamama al momento de sembrar o cosechar.

Tanto Dolores como Tránsito desde la mañana respetaban y amaban los rayos de sol que les cobijaban, las gotas de agua que regaban los terrenos; aprendieron a observar y

entender el entorno en el que vivían. Es así como ellas tomaron conciencia de que son parte de la Pacha Mama, entendida como una coexistencia con respeto, al contrario de verse como dueñas de la Pacha Mama.

Ellas tenían en su pensamiento y lo reproducen a la comunidad, que el defender la tierra es tarea primordial, esa tierra que ellos trabajaron tanto de generación en generación, existiendo una conexión cósmica ancestral que les motivó a salir de esas condiciones de esclavitud, pobreza y servidumbre.

3.2. La identidad

Para el mundo indígena, poder contar la historia de Dolores y Tránsito es un orgullo, sabemos que ellas fueron nuestras heroínas, entendiendo también que ellas a través del sufrimiento pudieron salir adelante, luchan por los derechos de todo un pueblo, dejando de lado sus familias, sus intereses económicos, dando su vida en favor de los indígenas. “Para la comunidad de indios defender la tierra era primordial, Existía en ellos una ancestral adhesión a la tierra de sus mayores, a su tierra, ligazón que les había mantenido en la hacienda, a pesar de la servidumbre y la pobreza” (Rodas R. , 2007, pág. 27)

Mujer indígena de mujer del pueblo Otavalo de la nacionalidad kichwa

Figura 2. Blanca Chancoso

Fuente: <http://www.webphotoessay.com/LL/MujeresLideres.html>

La discriminación que tuvo que soportar Dolores y Tránsito no es tan diferente a la que las vivieron las mujeres a las que se les pudo entrevistar, Blanca Chancoso nos contó:

Al decirnos indias en la forma como nos decían significaba maltrato, significaba que nos digan indios significaba desprecio, para muchos la vergüenza, un atraso decirnos indios era como algo desvalorizado y decir indio era como un peón cualquiera que podría ser pero no ese era el indio y esas éramos las indias.

Indias que también podríamos ser fácil pernada de cualquier de la ciudad o de un dueño de hacienda, a la merced de la pernada de ellos así tendríamos que ser esa eran las indias, entonces, fue así como crecí pensando que ósea india era, claro que siempre me indignaba india y a muchos les respondía tú también eres indio pero era solo mi respuesta.

Las señoras de la ciudad a las vecindades que le digan ve esta india no sé cuánto, india tonta, indio has de ser, india has de ser, eso bueno que será, sin embargo pensaba bueno eso yo hablo el Kichwa, me pongo el anaco, he también había algunas fiestas exclusivas.

No sé si la palabra es decir orgullo, incluso si yo soy Otavalo, usted ya tiene el argumento para paliarse no soy india, soy Otavalo tengo un idioma soy de la nación Kichwa, ya no puede decir yo se Kichwa si no yo soy de la nacionalidad Kichwa, soy Otavalo esa es mi raíz, ese es mi árbol, si yo soy Shuar soy de la Nacionalidad Shuar, yo soy Cofán, soy Ciona, Secoya, soy Chachi, soy Tsachila, eso es lo que somos.

Para identificarnos con esa particularidad de lo diferente con los demás, entonces decimos las nacionalidades indígenas pero ahora ya no con ese significado que antes significaba ser india, dijimos ahora vamos a saber esa palabra de lo que hasta ayer era la vergüenza, el desprecio la marginación lo

vamos a mantener como una palabra que nos recuerda la resistencia que significa resistencia, que significa ahora rebeldía y es con ese termino con el cual nos vamos a liberarnos.

Estas dos mujeres, en el transcurso de su vida siempre mantuvieron su vestimenta tradicional que representaba su origen, llevaban su vestimenta, orgullosas, demostrando que son parte del mundo indígena del pueblo Kayampi. Se puede recordar como ellas se trasladaban a la ciudad de Quito, a pie, descalzas, tal y cual vivían en las haciendas, pero es necesario contar una parte de la historia donde Tránsito cuenta que una vez fue a comprar alpargates, ella no se los puso, el vendedor mostró su asombro al ver que ella compra sus zapatos pero no se los pone, ella los guardaba hasta llegar a las afueras de Quito, donde se refrescaban, lavaban sus pies, y se ponían sus alpargates, demostrando a la historia, su dignidad y fuerza por mantener su identidad.

Los indígenas se caracterizamos por estar inmersos en luchas constantes como las que se realizaron contra los Incas, después en contra de los españoles, los levantamientos y revueltas en contra del sistema de opresión injusto, siempre estuvieron en nosotros, puesto que siempre nos hemos concebido como seres humanos igualitarios. Sabemos que antes de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, existieron hombres y mujeres que lucharon por los derechos de los indígenas, haciendo siempre escuchar su voz de protesta, contra lo que maltrata al pueblo indígena. Ellas siempre se representaron por conocer la ley en el caso de Dolores sabemos que ella se aprendió de memoria la ley como nos lo conto Nina Pacari, ella enfrento a las autoridades al indicar que no estaba bien su accionar porque no cumplía lo que establecía la ley. Nos cuenta Blanca Chancoso “El indio también tenía que ser aquel que como no sabe el español entonces había que hacer el abuso desde las autoridades, en determinadas cuestiones judiciales” (Chancoso, 2014).

Dolores y Tránsito fomentaron el idioma kichwa, al aprender el español, jamás dejaron de lado su idioma materno, por el contrario, al momento de interactuar con los demás indígenas siempre lo hacían en este idioma, mostrando la importancia de su uso dentro y

fuera de la comunidad. Demostrando que el idioma dentro de un grupo definido en su identidad valora esta parte. Es importante señalar que con la participación de estas mujeres en las líneas del Partido Comunista, se pudo evidenciar que las mujeres indígenas somos capaces de salir adelante, de luchar con nuestro propio idioma, sin olvidar nuestras raíces.

En la identidad indígena, se encuentra también inmerso el sentido de adopción, comprendida como una forma de recogimiento en la familia, sin ningún tipo de trámite administrativo formal, es más bien un compromiso social que se adquiere al momento en que te nombran, padrino o madrina de un determinado niño o niña, pero también se acoge a un familiar que se encuentra en desamparo.

Tránsito demostró que dentro de esa fuerza inconmensurable por luchar por la igualdad de los pueblos, se encontraba una mujer sensible ante el dolor, ante el llanto de un recién nacido, es así como ella al enterarse de que su hermana había muerto al dar a luz a su hija, y que la recién nacida se encontraba desprotegida, se trasladó de inmediato a socorrer a su sobrina, le dio de lactar su pecho, desde ese momento esa bebé se convirtió en su hija adoptiva, una demostración más de lo aprendido de su madre, el saber que en el mundo indígena no se abandona a los bebés.

Mamita y yo, llorando, llorando fuimos a recoger a la sobrina que mi hermana murió botando. Corre, corre por los llanos ¡Solitas! ¡Qué frío! ¡Qué viento! ¡Sileencio! Nació ella y la mama se acabó. Asicita me entregaron. Abierto estaba el pecho. Puse cabecita en el chuchito. La boquita pasada de hambre estaba. Una lástima. Se prendió enseguida del pecho y el corazón se fue aquietando... A la winachi le crié yo. Winachi es sobrina y es hija porque mamó leche de mis pechos (Rodas R. , 2007, pág. 67).

Siempre en todos los libros de historia se ha visto a estas mujeres líderes desde su lado fuerte, su lado de lucha, pero jamás se ha podido, analizar que ellas gracias a la educación que tuvieron de sus madres, sabían que siempre que la oportunidad lo

requiriera, ellas iban a estar ahí para ayudar, para apoyar, este es el caso de Tránsito quien corrió a socorrer a su sobrina, y la colocó entre sus brazos, tomándola como su hija.

3.3. En lo político

3.3.1. Presencia de la mujer

Mujer indígena de mujer del pueblo Otavalo de la nacionalidad kichwa

Figura 3. Nina Pacari

Fuente: Tamia Ayala Quinatoa tomada el 13 de enero del 2015

El pensamiento de cambio en el Ecuador exactamente en Cayambe provincia de Pichincha, en Pesillo, comienza a dar frutos con la presencia de Dolores Cacuango y tránsito Amaguaña, quienes hablan con la población respecto del cambio que se podía realizar si se organizan. Nina Pacari nos comenta que:

Transito Amaguaña y Dolores Cacungo efectivamente, para nosotros es reconocida como una pionera en dos aspectos uno relacionado con el derecho a la tierra territorio, sin embargo como la organización que promovió fue la FEI, era más de corte sindical por decir, se priorizaba la tierra para quien lo trabaje pero, al hablar de comunidad, al hablar del territorio y las comunas los pueblos estaba implícito siempre fue el concepto de territorio y lo otro con la educación intercultural bilingüe.

Yo creo que son los dos ejes fundamentales y ella es pionera también en cuanto a la educación intercultural bilingüe, promover por un lado el acceso a la educación y la apertura al mundo por así decirlo de lo más diverso que es, pero también lo otro partir desde las raíces y desde el idioma y desde sus concepciones y su filosofía por lo tanto son dos ejes estratégicos territorio, tierra territorio, economía y de la mano del idioma de la identidad de la simbología, que son parámetros fundamentales para obtener lo que en ese entonces a nivel ya organizativo se señaló tierra cultura y libertad, una de las pioneras en ese proceso.

En cuanto a Transito Amaguaña es también la contemporánea de Dolores Cacungo, pero que hemos tenido la suerte de escuchar sus opiniones de modo directo, sus discursos los tirones de oreja que nos daban a los jóvenes de la década de los 80, 90, por decir y también los consejos que solía dar a las autoridades, de la CONAIE, ECUARUNARI en esas épocas en los años 80. (Chancoso, 2014).

En esta sociedad patriarcal la mujer indígena solo servía para la cocina, agricultura y cuidados de los niños, incluso en las manifestaciones al comienzo ellas solo se dedicaban a cocinar y acompañar a sus esposos en las marchas a la capital, pero poco a poco fueron tomando responsabilidades más importantes, expresando sus sentires y sus pensamientos. Estelina Quinatoa nos cuenta que para el siglo XX los compañeros indígenas por supuesto que tenían un grado de machismo y para la época de Dolores

Cacuango y Transito Amaguaña así lo era, es decir el machismo era visible cuando eran actos públicos.

Como se ha podido demostrar, el machismo se encuentra inmerso en el mundo tanto interno como externo de los indígenas, para esa época, el que la mujer pudiera tomar la batuta de un cambio social, frenaba la concepción de todo el país, puesto que a la mujer siempre se le vio como la parte débil de la sociedad, necesitando de los cuidados y la protección de los hombres para poder realizar cualquier tarea. Nadie podía imaginar que ellas siendo mujeres, indígenas, sin estudios completos, iban a realizar las organizaciones gremiales que alcanzaron en favor del pueblo indígena, mestizo, afrodescendiente. Nos explica Blanca Chancoso respecto de ser mujer indígena.

Es un reto, porque ser mujer no es solamente traer hijos ni es solamente decir, me caso ni nada ser mujer es ser persona primeramente antes que nada, es el reto ser mujer es ser persona humana y desde ahí de lo que uno puede ser sujeto de derechos como humana desde mi condición de mujer pero como humana que es lo que muchos te ven mujer, te ven como hija, como esposa menos como humana, por el machismo que existe pierde el derecho pierde, entonces ser mujer primeramente es soy humana y desde ahí mis particularidades mis condiciones biológicas diferentes a la de un hombre que puedo parir que puedo dar de lactar, eso hace diferente al hombre y respecto a lo ancestral a lo cósmico hay algunas cuestiones que nos han permitido dentro de los abuelos de los padres que miraban, había un reconocimiento a las mujeres es lo que en la historia está plasmado que había un reconocimiento un espacio para las mujeres porque justamente el equilibrio del pueblo se daba con la participación del hombre y la mujer no era solo el hombre ni solo la mujer es más dentro de la cosmología indígena siempre le miran en par nunca individualmente (Chancoso, 2014).

3.3.2. El sentido de igualdad

Ellas comprendían que las líneas de respeto heredadas de sus ancestros, eran el entender que todos los indígenas son iguales, que nadie es mejor que nadie. Comprendieron que la tierra es de quien la trabaja y la respeta, asumiendo que en el mundo indígena existe la colaboración, la ayuda al hermano, que no se puede negar el agua, el fuego y los alimentos a quien este necesitando.

Dolores y tránsito sabían que todos eran iguales que nadie era más que nadie, ellas comprendían que la tierra era de quien lo trabaje, que la justicia hablaba de personas pidiendo justicia al enterarse que la ley es para todos. René Mouge, nos explica que “La inserción de ellas en el partido, fue trascendental, ya que ellas para nosotros eran compañeras, porque biológicamente somos iguales” (Mouge, 2015).

Las dos mujeres explican a los indígenas que por ser honestos y transparentes no necesitaban firmar en ningún lado lo que se prometía, sino simplemente lo que se prometía o se comprometía se cumplía; la palabra dada se respetaba y se convertía en una forma de vida, y hablaba bien de cada persona; esa era una forma de acuerdo que se mantenía en el pueblo indígena.

Es importante señalar que la transparencia que caracterizaba a estas dos mujeres, era tan inquebrantable, que valió como ejemplo para los demás miembros de la comunidad, entendiendo que la dignidad, la coherencia de estas dos mujeres formadas por el pensamiento indígena que sus madres les inculcaron, fue que cuando ellas iban caminando por la quebrada de Yanawayku se les acercó un cura, y le ofreció 5.000 mil sucres a Dolores para que dejara de incitar a la rebelión, a la lucha contra la injusticia; Dolores, muy calmada, no respondió, quien lo hizo fue Tránsito quien le dijo que no cogiera ese dinero, que debía ser seguramente una estafa de las que acostumbraban los mestizos, como tantas veces habían engañado a los indígenas.

El cura de Cayambe nos había estado esperando cerca de la quebrada de Ynahaico. Así con un fajo de billetes. “Toma Dolores. No estés andando. Coge la plata ¡Cinco mil sucres y ya!” les pago para que estén quietitas, para que no sean luchadoras,- “Qué haremos, Tránsito?” “No cojas, mamita. Cinco sucres ha de dar, no cinco mil.” “¡ Calla, india comunista! ¡Negada de Dios! Cuando mueras no has de entrar en el panteón ¡En la quebrada te hemos de botar!” ¡Elé, no cogimos y seguimos andando! (Rodas R. , 2007, pág. 47).

Sabemos que Dolores y Tránsito vivieron de la mano, todas las revueltas que existieron, Dolores pudo conocer de la muerte de Eloy Alfaro y la hoguera bárbara, pudo entender cómo los enemigos son tan fuertes que pueden acabar de un momento a otro con el orden establecido por las autoridades. Eso no hizo que ella desmaye, por el contrario, participó en el levantamiento indígena de Cayambe, el cual se realizó en el contexto del cambio de dueños de las haciendas. Las nuevas autoridades no cumplieron todo lo que se había pedido. La Asistencia Pública, creada para organizar la caridad pública, con la administración de esa época, no tuvo mayor relevancia, puesto que no conocían el manejo de las haciendas, dejando en manos de arrendatarios el destino de los indígenas. Entonces, la gran hacienda de Pesillo se dividió en Pesillo, Muyurco y La Chimba.

Para esto los indígenas de Pesillo se organizaron en contra del nuevo patrón Ernesto Fierro, puesto que se había abolido el concertaje y la prisión por deudas, lo cual no se cumplía dentro de la hacienda, lo que provocó que muchas mujeres se armaran de valor y salieran en busca de ayuda para poder acabar con los maltratos que los nuevos patrones realizaban a la población indígena de las haciendas. Una de las ayudas que ellas requerían era personas que conocieran de leyes, a los que se les denominaba como quillcas y tinterillos, los cuales se encontraban en Cayambe, Ibarra y Quito, fueron ellos quienes mostraron la realidad de las letras expresadas en la Ley para indios.

3.3.3. Movilizaciones y luchas indígenas

Mujer indígena de mujer del pueblo Otavalo de la nacionalidad kichwa

Figura 4. Estelina Quinatoa Cotacachi
Fotografía: Tamia Ayala Quinatoa tomada el 13 de enero del 2015

Dolores Cacuango participó en las movilizaciones y luchas indígenas a lo largo de una etapa del siglo XX. Impulsó la constitución de sindicatos como Nuestra Tierra, Tierra Libre, Pan y Trabajo y los de las haciendas Pesillo, La Chimba, Muyurco y San Pablo Urco. Nos cuenta Estelina Quinatoa Cotacachi:

Lucharon para visibilizar, primero la población indígena, para denunciar la explotación a la que eran sometidos los pueblos indígenas en las haciendas donde existían los huasipungueros y también sé que ellas lucharon, hicieron muchas actividades, muchas obras para que los indígenas tengan acceso a la educación formal del estado ecuatoriano.

Para el año 1919, la lucha que sostuvieron los indígenas provocó mucha sangre indígena que quedaría en las montañas, en los riachuelos. Protegidos por sus enormes sombreros, con sus ponchos de diferentes colores, acompañados de palos y piedras se trasladaron a la hacienda a luchar por su centro de vida, sus raíces, su tierra. Sonando las quipas y

churos², se enfrentaron con los soldados que provistos de armas de fuego, atacaron. El resultado fueron treinta muertos y heridos de los dos bandos. Lo que se pudo conseguir de ese enfrentamiento fue que por primera vez exista un pago del salario y que se lo realice en dinero y no en especie como se solía realizar; el pago sería de 0,20 pesos al día para los hombres y 0,10 para las mujeres, según relata Rodas. “Entre los años veinte y treinta el movimiento indígena siguió alimentando la fogata donde habría de quemarse los esquemas de dominación. Cabecillas como Gualavisí, Ambrosio Laso y dolores Cacuango se afirmaron en la escena nacional reclamando justicia” (Rodas R. , 2007, pág. 37).

Por la excelente valentía que mostró, se hizo evidente que Dolores Cacuango pasó a ser la cabecilla de San Pablo Urco, teniendo como consigna liderar y dirigir a los indígenas por el camino del cambio, un cambio de época, por la lucha de la reivindicación. Ella asumió su responsabilidad, la defensa de los derechos de los indígenas, que hablaban de la defensa y el desarrollo de la reivindicación indígena, en especial, de las mujeres servicias y ordeñadoras que trabajaban en jornadas completas sin remuneración alguna, siendo doblemente discriminadas.

Miembro del Partido Comunista en la época de Tránsito Amaguaña

Figura 5. René Mouge
Fuente: Tamia Ayala Quinatoa tomada el 24 de abril del 2014

---

² Instrumentos de la naturaleza con sonidos

Para poder describirla en su lucha política, podemos mencionar que ella era una gran oradora, como contó Rene Maugé, quien nos la describió como:

Dolores Cacuango era una mujer que podía mover masas, con un poder de convencimiento firme por su seguridad y confiabilidad.

Ellas tenían la cosmovisión terrígena es decir que para ellas la mama pacha es lo fundamental.

El trabajo que se hizo con ellas por la construcción de un partido comunista integral fue trascendente, ellas fueron parte del Partido Comunista, Dolores Cacuango fue la primera mujer indígena que entro a nuestro partido a ella no le importo dejar toda su vida por luchar, por conseguir la justicia social para sus hermanos.

Transito Amaguaña, fue la pupila de Dolores, ella viajo varias veces al extranjero representando al pueblo indio en el partido, para nosotros era una compañera más.

Para nosotros ellas eras seres humanos biológicamente iguales a nosotros, según la teoría del materialismo. Nosotros no veíamos las diferencias que los otros veían, su condición social, el ser indígenas, el ser pobres el ser campesinas.

Fue muy grato el acercamiento que tuvimos como partido comunista con ellas y los demás indígenas, eso marco un precedente, muy marcado.

De ahí podemos analizar que su energía irradiaba desde su pensamiento, desde su voz hacia los demás. La claridad de sus ideas, las metáforas que utilizaba, hacían que todos entendieran lo que quería explicar, la empatía que emanaba al entender fácilmente el dolor de los demás. Ella utilizaba los dos idiomas en sus discursos, su materno, el

kichwa y el segundo aprendido en el recorrido de su vida, el español, firme sin titubear en cuanto a desear un cambio de trato para sus compañeros indígenas, haciendo que cada duda que se generaba se resolviera con claridad.

Tránsito en su condición de mujer indígena se unió desde joven al Partido Comunista asumiendo en su pensamiento los planteamientos de justicia, solidaridad que se dictaba dentro del partido, a pesar de las amenazas que ella frecuentemente escuchaba por parte de los conservadores religiosos.

Tránsito Amaguaña: Participó en la creación de los primeros sindicatos agrícolas del país, en la primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo (1931). Cuando los sindicalistas y campesinos habían conseguido el primer Código de Trabajo y la Ley de Comunas, participó en la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944, junto a Nela Martínez, Jesús Gualavisí y Dolores Cacuango. En 1945 participó en el establecimiento de las escuelas bilingües (quichua-español). Cuando tenía 91 años recibió una placa por su labor con las comunidades indígenas y al tomar la palabra, dijo que “caminó hasta Quito nueve veces para protestar, y que la fuerza y el valor para ello lo había aprendido de Dolores Cacuango”. Al regresar de la Unión Soviética, en 1963, fue detenida y llevada al Penal García Moreno, acusada de tráfico de armas. Fue reprimida, perseguida y encarcelada por varios gobiernos (Logroño, 2013).

Fue la lideresa de las luchas por la liberación y la dignidad de los pueblos indios, luchó por la dignidad de las mujeres indígenas y por la unidad del pueblo indígena en su conjunto. Decía Tránsito:

No lles con esos comunistas con cachos, rabudos, diablos son, a la misma hermana hacen parir”. ¡Yo no vide eso! Racionales, leídos, educados eran. “Ni cacho ni rabo han tenido”, dije yo. Nunca me han faltado, nunca una broma, un chasco. Siempre me han respetado. Por eso he seguido en esta

línea. Si me hubieran hecho algo ¡Ay carajo! Yo me he envejecido en esta lucha. Comunista he sido y comunista he de morir. Si ha de ser mi alma comunista, ha de ser. ¿Hay alma o no hay alma? Yo qué he de saber todavía. No sé nada (Rodas R. , 2007, pág. 46).

Ella recogió un pliego de peticiones para los patrones de las haciendas de la zona: Pesillo, Muyurco y La Chimba que establecía para los trabajadores y trabajadoras indígenas: Que se aumente los salarios, Que se trabaje solo hasta el sábado, Que la jornada sea solo de ocho horas, Que se suprima la tarea y la faena en el mismo día; Que se devuelvan los huasipungos; Que se supriman los diezmos y primicias; Que se supriman las servicias y huasicamías; Y nos declaramos en huelga.

Tránsito alentó a al pueblo indígena a usar la táctica de la huelga, aprendida del partido Comunista, para reclamar lo que por derecho les correspondía, un trato justo y una vida digna. Pero lastimosamente las represalias por ese acto fueron inmediatas, obligándoles a resistir el atropello por parte de la coerción gubernamental que enviaron en su contra. Las tropas militares llegaron a las parcelas donde se encontraban los indígenas, con la consigna de ubicar a los cabecillas de las revueltas, tal vez con la intención de desaparecerlos sin dejar ninguna evidencia, destruyendo todo lo que encontraban a su paso, hasta los pocos bienes que poseían. Su madre sufrió un atropello, ella pudo ver cómo destruyeron su casa amenazando la integridad de su hijo, destruyendo sus animales, todo.

Todos esos maltratos que recibieron tanto Dolores como Tránsito, las uniría más, ya que tuvieron que vivir huyendo 15 años junto con más indígenas como la madre de Tránsito, sobreviviendo solo de chugchir, que es recoger los restos o sobras que quedaban en los terrenos, donde se les permitía. “Quince años pasamos escondidos por Pisambilla, por Cancagual, por Cariacu. Chugchiendo, chugchiendo. En las cosechas recogiendo desperdicios ¡Asíí vivíamos! Algún empleado bueno decía. “déjenlos no más”. No vienen por ladrones” (Rodas R. , 2007, pág. 41).

Pero esto no quiere decir que ellas dejaron de luchar por lo que pensaban, por el contrario, ellas continuaron con sus idas a Quito, donde reclamaban las injusticias que sufrían.

3.3.4. Creación de la FEI

La vehemencia de Dolores, el poder de convocatoria que ella tenía frente a su pueblo, el respeto y la sabiduría conjunta con la coherencia que a ella se le podía identificar a primera vista, llevó a que cada uno de los indígenas miembros de las haciendas explotadas, le dieran su voto de confianza, acompañándola en el asalto a la Remonta, donde se realizó la concentración de indígenas hombres y mujeres, cuando se presionó la caída de Arroyo del Río, el 28 de mayo de 1944, revuelta denominada como la Gloriosa. Eso logró el respeto y la admiración de Velasco Ibarra quien invitó a ella y los demás cabecillas a que estuvieran junto a él en el Balcón Municipal. “El papel conductor de Ricardo Paredes, la presencia combativa de Dolores y el peso de las comunidades indígenas en los acontecimientos de mayo lograron la creación de la primera organización indígena, la Federación Ecuatoriana de Indios FEI” (Rodas R. , 2007, pág. 69).

Producto de estas luchas, junto con Jesús Gualavisí y otros líderes indígenas, pudieron legalizar en 1944 la Federación Ecuatoriana de indios (FEI). A pesar de todas las artimañas en contra de ellas, saber que perdieron sus casas, sus objetos personales, sus vidas personales, en el caso de Dolores, la pérdida de sus hijos, no flaquearon las ganas de seguir adelante, de seguir en la lucha por la reivindicación de su pueblo. Nos cuenta René Mouge que:

El Liderazgo que ellas demostraron para su comunidad, fue marcado, ya que las injusticias que ellas sufrieron y vieron, hizo que ellas desde muy pequeñas conozcan de primera mano la discriminación, maltratos y la opresión brutal.

El acercamiento que los militantes marxistas tuvimos con el grupo oprimido del Ecuador que en esa época eran los obreros y los indígenas, sujetos sociales para nosotros; Sabíamos que teníamos que apoyarles de una u otra manera, es por eso que decidimos ingresar a las chacras parcelas de tierra donde ellos trabajaban sin sueldo por supuesto.

Les explicamos que el maltrato que recibieron no era normal, les explicamos que ellos podían reclamar por sus derechos, que ellos son iguales a nosotros que el pensamiento colonizador que ellos tenían impuestos en sus pensamientos era meramente una opresión capitalista.

El sindicato y la huelga fueron dos armas fundamentales para que ellos sepan que existían formas de rechazar la opresión que ellos vivían. Dolores Cacuango fue la primera presidenta de la FEI, Federación Ecuatoriana de Indios.

La confluencia de esfuerzos y el nacimiento de organizaciones locales, regionales y nacionales. En las tres primeras décadas del siglo pasado, el aporte y la contribución del Partido Comunista, con la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI fue importante. Durante este tiempo, el rol protagonizado por compañeras como Tránsito Amaguaña, Nela Martínez, María Luisa Gómez de la Torre, promovieron un nuevo modelo de organización (Kowii, 2014, pág. 36).

Uno de los logros que esta Federación logró, fue que se pudiera discutir dentro de las autoridades, el problema de los indígenas, elevándolo como problema nacional, entendiendo que era necesario un cambio total a la forma de vida que tenían hasta entonces.

Dolores Cacuango fue Secretaria General de la FEI, demostrando con firmeza su gran poder de liderar, agrupar y organizar, desde la máxima autoridad, a todos los indígenas, los cuales se concentraron en la defensa de los derechos de los indígenas, siendo la

primera mujer indígena que luchó por los derechos humanos. Dentro de su pensamiento no estaba la desigualdad ni la desunión, ella luchaba por todos sin importarles la procedencia étnica, de lugar, de cultura, de rasgos físicos, ni edad ni sexo, todos eran seres humanos para ella.

En el pensamiento de Dolores siempre estaba que todo su esfuerzo en apoyo a la conformación de más organizaciones, sindicatos en la Sierra, en la Costa, dejaba su huella, su deseo de no dejar que las cosas continuaran así, ella siempre alentaba a seguir luchando sin bajar la cabeza.

Dolores al crear la FETAL, Federación de Trabajadores del Litoral. Estaba clara de la necesidad de la lucha de manera conjunta. “En mi lucha, ca hasta sirvienta ha apoyado y ha entendido. Y tenemos que reclamar aunque castigue patrón. (Ahora) No soy sola, no soy huérfana, no soy botada. Así formando, poniendo idea en la cabeza. Con eso he dado fuerza para avanzar en la lucha” (Rodas R. , 2007, pág. 72). Dolores siempre denunció el mal trato que sufrían las mujeres, los niños.

Elé contra patrones luché yo, ca. Patroncito no paga ni medio ni calé no paga. ¿Cómo ha de ser así? De noche, ca, con guardia civil viniendo y rompiendo puertas, allá dentro ca, pegaba hecho una lástima. Otro atajaba la puerta y guardia civil en la puerta y otro pegando. Otro día, yo ca visitaba así rutu sangre empapado yendo a policía. Policía decía: bueno trae agradito para defender: Yo decía porque voy a estar pagando, obligación tuya es (Rodas R. , 2007, pág. 41).

A comparación de Dolores, Tránsito sí cayó presa por varias ocasiones, pero siempre estuvo bajo la tutela del Partido Comunista que no permitía que algo malo le sucediera, pero algo que ellos no pudieron impedir fue la muerte de su madre, Tránsito no pudo estar con su madre en su último suspiro o en el traslado de su cuerpo a la tierra, ella jamás derramó una lágrima en el entierro mostrando a los demás que era fuerte y que no iban a poder verla decaída, sino con más fuerza para seguir.

Tránsito, al igual que Dolores, resistió a muchas discriminaciones que vivieron. En su largo recorrido en la lucha contra la injusticia, las discriminaciones y malos tratos no se acababan para ninguna de ellas, pero eso no fue un limitante, por el contrario, dio más fuerza a estas dos guerreras. Podemos citar una de las discriminaciones que sufrió Tránsito dentro del Partido Comunista por parte de una integrante, a la cual al llegar a Brasil, ella le pidió que le prestara dinero y ella respondió que lo que tenía no le alcanzaba. Tránsito pudo ver que sí tenía el dinero suficiente para poder prestarle, así nuestra guerrera no pudo comprarse agua. Pero eso no se quedó ahí, Tránsito denunció este atropello en una asamblea del partido. “Queremos que indias sepan de quién paren, para que nunca más sean violadas por tanto diablo patrón, para que nunca más nazcan guaguas sin padre y sean hijos despreciados” (Tránsito Amaguaña, 2007, pág. 43)

La lucha de estas dos mujeres, por más de 30 años, siempre fue por la tierra ya que la veían como su lugar de vida, de relación comunitaria, de identidad que reforzaba su cultura, era su forma de ganarse la vida de poder sobrevivir. Gracias a las grandes movilizaciones que estas dos mujeres realizaban, en 1964, la Junta Militar dictó la Ley de Reforma Agraria, la cual permitió que se diera inicio a la entrega de las tierras en las haciendas ubicadas en Olmedo.

Dolores rompió los esquemas de esa época, ya que por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre, era tres veces discriminada, pero eso no le importaba, ella tenía en su pensamiento que su lucha por la igualdad de derechos de los indígenas no solo de su comunidad sino de todos los explotados por las oligarquías, debía cambiar en algún momento. Ella siempre tenía presente que la igualdad en la diversidad, era un punto a favor que existía en el país, pudo conocer y trabajar por todos, indígenas, cholos montubios, afroecuatorianos. Siendo ella la pionera en hablar de la interculturalidad basada en el respeto al otro.

Así luchaba mi mamita, organizando a la gente, yendo de un lugar a otro. Ochenta y cinco viajes hizo a pie, a pie lluchito a Quito a buscar justicia. Por eso los patrones no le querían, decían: Ve a la india comunista, formando

sindicatos. Voy a quemarle viva. Busca a la india, sácale los ojos, rómpela la cabeza, déjale sin dientes, no permitas que hable con nadie, decía el mayordomo (Rodas R. , 2007, pág. 59).

3.3.5. Representaciones internacionales

Dolores representó al Ecuador en congresos nacionales e internacionales, donde ella tenía una interrelación con todos. Viajó a Bogotá, estuvo en Cali, con los compañeros afros, mulatos, siempre luchando por todos denunciando los atropellos a los cuales eran expuestos por los patrones.

Allí en Congreso de Cali todo planteé, para que conozcan cuál es la situación de los indios. Todo dije. Cómo hemos sufrido, cómo hemos llorado. Hecho una lástima por servir de huasicama, de vaquero, a punte palo. Nosotros necesitamos tierra, necesitamos casita, necesitamos qué vestir, qué comer, qué alimentarnos. Somos humanos, queremos que nos traten bien, así dije, todo eso dije en Congreso de Trabajadores (Rodas R. , 2007, pág. 67).

Tránsito, viajo como la primera mujer indígena representante de nuestro país a Cuba y a la Unión Soviética, ahí crecieron sus ganas de conseguir la igualdad para su gente, ya que pudo ver cómo en otros países la lucha de clases no era tan marcada como la que aquí se vivía, con la diferencia de que nuestras tierras son fértiles, la gente no podía tener hambre por culpa de no poder sembrar.

Ella fue incluso de las primeras para nosotros embajadoras por así decirlo, porque era la que la primera mujer indígena que con un tema político organizativo por decir salió de viaje fuera del país y ella decía cruzando el lago, cuando fue por Rusia, es decir fue una de nuestras diplomáticas para dar a conocer el pensamiento de los pueblos indígenas la lucha por las tierras, como se hacía el pronunciamiento en esos tiempos (Pacari, 2014).

3.4. En lo económico

3.4.1. Devolución de las tierras

Estas dos mujeres pudieron, a través de su lucha, trabajar por la recuperación de los huasipungos, en 1946. Con la FEI, después de la lucha incansable, lograron que Velasco Ibarra decretara la devolución de las tierras de las haciendas de Pesillo y Olmedo. También consiguieron que si los indígenas trabajan en las haciendas se les pague de manera justa, que solo se trabaje 8 horas diarias y los descansos los fines de semana. “Suprimir las servicias Pagar por las huasicamías Suprimir el trabajo gratuito de las mujeres Erradicar los maltratos” (Rodas R. , 2007, pág. 77).

Algo que marcó al pueblo indígena, sin lugar a duda, fue que ellos puedan ganar dinero por el trabajo realizado, reivindicando así su trabajo, demostrando que este tiene un valor, más que monetario, simbólico, al igual que su tiempo de servicio en el trabajo, y se consigue que no vuelva a existir el trabajo gratuito y explotado.

3.5. En lo educativo

3.5.1. Creación de escuelas bilingües

Unos de los principales pensamientos que carcomía a estas dos mujeres siempre fue la situación educativa que existía en las haciendas, el nivel de educación de los niños, ellas sabían que ni no existía una buena educación, acompañada de un buen trato, la educación no iba a dar el resultado que ellas esperaban. Es así como, cansadas de la voluntad de las autoridades quienes poca o ninguna importancia daban a este tema, a través de la dirigencia de la FEI, crean escuelas para la niñez indígena. Algo revolucionario para esa época y para el pensamiento de la población no indígena fue que la instrucción en esas escuelas se la realizaría en los dos idiomas que manejaban la sociedad en esa época el castellano y el kichwa. Ellas sabían que la instrucción, si la

hacían en el idioma materno de los niños, el aprendizaje iba a ser más óptimo y la capacidad de captación será más rápida, dijo Dolores:

Siempre entendí el valor de la escuela, por eso le mandé a mis hijos a la escuela para que aprendan la letra. Yo hablé en la Federación Ecuatoriana de indios y sabiendo que la compañera Lucha Gómez era maestra le pedí que nos ayude. Ella hizo una visita a mi choza y allí discutimos con más compañeros la mejor forma de que estas escuelas funcionen, de que tengan bancas y material para la enseñanza. Con toda voluntad aceptó el pedido y desde ese momento empezó a dar clases, primero a los que iban a ser maestros de esas escuelas de indios (Rodas R. , 2007, pág. 47)

Dolores y Tránsito a 1940 trabajaron con el apoyo del Partido por hacer las primeras escuelas indígenas bilingües en la zona de Cayambe.

Ellas sabían que el punto débil del mundo indígena era el analfabetismo de sus compañeros, de las mujeres, de los niños, pero mucho más conocían del maltrato físico y psicológico que recibían los indígenas en las aulas si podían ingresar. Ellas entendieron que un impedimento para poder aprender de manera más fácil o práctica era el idioma, ya que los niños se criaban con un idioma; que de repente, y de forma brusca, conozcan otro idioma afectaba mucho.

Hubo quienes sí superaban el obstáculo, para ello las dos mujeres decidieron crear escuelas pero con el idioma materno, el kichwa, y a su vez lograron conseguir que los profesores seas los mismos indígenas de la comunidad, incluso el hijo de Dolores pudo enseñar a los niños de las haciendas, viendo que la única forma de salir adelante y enfrentarse a los maltratos recibidos era entender y dominar el idioma de los blancos. Estas escuelas funcionaron por 15 años hasta que la Junta Militar de Gobierno de 1963 las cerró. Más adelante se reabren las escuelas en 1974 interculturales y más tarde en 1986 hasta llegar a la organización de la Educación Intercultural de la actualidad en 2011.

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Considerando lo teórico y lo empírico, analizaremos el pensamiento indígena de Dolores Cacungo y Tránsito Amaguaña, datos que se obtuvieron en la investigación, la cual tuvo como intención analizar cuál es pensamiento de estas dos mujeres representativas para el pueblo indígena.

4.1. Pensamiento indígena

“La filosofía andina es la reflexión sistemática y metódica de esta experiencia colectiva. Se trata de la explicitación y conceptualización de esta “sabiduría popular” andina (como universo simbólico) que implícita y pre-conceptualmente siempre ya está presente en el quehacer y la cosmovisión del runa andino” (Estermann, 1998, pág. 63).

“Yo, aunque ponga la bala aquí, aunque ponga fusil aquí, tengo que reclamar donde quiera. Tengo que seguir luchando. Para vivir siquiera libertad en esta vida” (Rodas R. , 2007, pág. 23). De lo que pudimos encontrar de la vida de estas dos mujeres sabemos que la madre de Dolores era Andrea Quilo, mujer sabía que se encargó de transmitir a su hija el pensamiento indígena, retratado en una parte en los oficios encargados a las mujeres como el cultivo, a convertir el hilo en lana, a tejer a bordar pero principalmente a realizar las labores de servicia. “Así hemos nacido compañeros: luchando creciendo, andando en nuestra lucha” (Rodas R. , 2007, pág. 23).

Otra parte del pensamiento indígena que se encuentra presente es la de pensar que todos somos iguales. Es por eso que su madre también se encargó de sembrar en ella la semilla de la lucha contra los maltratos que recibían y las injusticias, ella aprendió de su madre quien jamás aceptaba el maltrato como una forma de vida, protestando, defendiendo a los más desvalidos, quienes jamás se atreverían a alzar la cabeza, Dolores entendió, entonces, desde su formación todo lo que su madre le enseñó, entendiendo que en algún

momento las cosas iban a cambiar. “Si muero, muero, pero uno siquiera ha de quedar para seguir, para continuar” (Rodas R. , 2007).

El pensamiento indígena se transmite de forma oral, para esto sabemos que la madre de Tránsito fue Mercedes Alba, una mujer inteligente, con mucho coraje, quien se sabe que transmitió a su hija con mucha tenacidad esa valentía, esa fuerza, en el momento en que había que defender sus derechos. Su madre era integrante del grupo que conformó Dolores Cacuango, es decir, su madre tenía conciencia de que lo que ellos vivían, era totalmente injusto y que existía la posibilidad de que en algún momento las cosas cambiarían para los indígenas.

El pensamiento indígena se transmite de forma oral, para esto sabemos que la madre de Tránsito fue Mercedes Alba, una mujer inteligente, con mucho coraje, quien se sabe que transmitió a su hija con mucha tenacidad esa valentía, esa fuerza, en el momento en que había que defender sus derechos. Su madre era integrante del grupo que conformó Dolores Cacuango, es decir, su madre tenía conciencia de que lo que ellos vivían, era totalmente injusto y que existía la posibilidad de que en algún momento las cosas cambiarían para los indígenas.

“Somos como la paja, más que el viento nos mueva de un lado para otro no podrá arrancarnos. Somos como la paja del cerro que se arranca y vuelve a crecer y de paja del cerro cubriremos el mundo” (Rodas R. , 2007, pág. 30). Nos cuenta María Guillermina Serón Novoa, nuera, vista y sentida siempre como la hija de Tránsito Amaguaña, que su madre siempre iba aconsejando a todos que trabajemos que no murmuremos, que nos unamos, que no anden borrachos, que sean honraditos, que sean racionales, que no escuchen mentiras. “Por qué van a estar así con la cabeza gacha y el corazón de cuy ¡Párense duro, compañeros!” (Rodas R. , 2007, pág. 31)

Mientras que Blanca Chancoso nos cuenta que al saber la historia de Dolores Cacuango y a Tránsito Amaguaña, las mujeres decidieron hacer un homenaje, abrir un camino, tal vez seguir el pensamiento de Dolores Cacuango porque Dolores Cacuango, después de

las grandes sublevaciones indígenas, después de la colonia en la era republicana, es una de las mujeres más destacadas, que ha dado un gran ejemplo de vida en la lucha por la reivindicación, por el derecho a la tierra, derecho a la educación, es una forjadora a los líderes y como trabajadores igual ella acompañaba. Tránsito también, pero quizá, la maestra fue Dolores Cacuango y de Dolores tenemos muchos pensamientos, que convertidos en una gran filosofía yo diría que era una gran filósofa Dolores Cacuango. Es más yo me atrevería a decir que, así como nos dicen esta es marxista esta es leninista, yo me atrevo a decir que trato de seguir esa filosofía de Dolores Cacuango. Esto demuestra que el pensamiento de estas dos mujeres se sigue transmitiendo en el pueblo indígena. “Así también todo obrero, todo artesano, peluquero, todo panadero, están con campesinos todo trabajador luchando para conseguir futuro para todos” (Rodas R. , 2007, pág. 68).

La interculturalidad que ellas profesaban, trascendió hasta la actualidad, el trabajo que ellas realizaron por unir a todos los desprotegidos s, a todos los que se encontraban en un cuadro de desamparo e injusticia, demuestra que ellas eran visionarias, transformadoras de su realidad. “Primero el pueblo, primero los campesinos, los indios, los negros, y mulatos. Todos son compañeros. Por todos hemos luchado sin bajar la cabeza siempre en el mismo camino” (Rodas R. , 2007, pág. 47).

El Doctor René Maugé nos explica que ellas tenían la cosmovisión terrígena es decir que para ellas la Pachamama es lo fundamental. Este pensamiento lo corrobora Nina Pacari, expresando que siempre hay que tener presente y no perderse en el camino, con la filosofía del mundo indígena, estar con nuestras raíces y con nuestra identidad, pero también con nuestra proyección, con apertura siempre hacia el futuro. De pronto si nosotros dejamos y renunciamos en el camino tendrían que tirarnos de las orejas, nos decía no como a guambra malcriado como componerle me acuerdo en eso y siempre fue muy reconocido que ella fue incluso de las primeras para nosotros embajadoras por así decirlo, enseñanza aprendida directamente de Tránsito Amaguaña, con la cual pudo compartir cálidos momentos.

La forma como la siguen recordando a estas dos guerreras las mujeres indígenas urbanas y campesinas, no varía, en el contenido, como nos lo cuenta Estelina Quinatoa Cotacachi, quien nos habla que la líder y su pensamiento, cuenta con varios elementos que hay que tomar en cuenta:

Primero ella viene de una tradición comunal familiar en la que estaban las haciendas entonces estaba ahí la opresión, estaba también la discriminación y la explotación del trabajo. Posiblemente sus antecesores, sus abuelos, sus padres ya se rebelaron contra esta condición que es inhumana y esta condición inhumana obliga a que los seres humanos piensen y reaccionen y también podría hablar de que al ser una mujer andina, milenaria también vivía esta cosmovisión porque no cualquiera puede hacer metáforas como lo hizo la Dolores Cacuango y hay que hacer aquí una división, lo que decía Dolores Cacuango no podía decirlo Tránsito Amaguaña o no lo ha llegado a decir no lo conocemos hasta donde yo sé la visionaria era Dolores Cacuango.

La prudencia que caracteriza el pensamiento indígena cuenta Raquel Rodas, quien describe a Dolores nunca hablaba mal ni siquiera de los mishus, ella tenía su pensamiento claro y sus historias.

4.1.1. De la cosmovisión

“Así como el sol alumbró igualito a todos, hombres y mujeres así la educación debe alumbrar a todos sean ricos o pobres, amos o peones” (Rodas R. , 2007). Ellas siempre que hablaban para los demás compañeros se encargaban de hablar con palabras que ellos pudieran entender, insertando simbologías imaginarias que demuestran exactamente lo que ellas querían decir.

Se pudo encontrar que la “Cosmovisión” es una palabra compuesta de dos palabras: “cosmos” y “visión” que define a la percepción y respuesta religiosa de los pueblos milenarios al cosmos y a la vida. Equivale a la religión y filosofía de los pueblos occidentales. Al hablar de cosmovisión andina, nos estamos enfrentando a la percepción

y forma de vida holística de los pueblos que vivimos en el área sudamericana, cobijados por la cadena montañosa de Los Andes, e interrelacionada con los pueblos de las áreas tropicales de la Costa y Amazonía” (Quinatoa, 2010)

Mientras que en la vida cotidiana de estas dos mujeres se toma en cuenta que tanto Dolores como Tránsito nacen en el seno de una familia indígena del norte del Ecuador, quienes aprendieron desde sus ancestros a vivir de la tierra y con la tierra, entendiendo que los animales viven junto con el hombre siendo parte de la familia o como alimento. “Tenemos que estar unidos como costal de quinua tenemos que cuidar que no se haga hueco en el costal” (Rodas R. , 2007, pág. 57).

La unión que ellas querían que se logre entre todos, era de gran importancia, pues sabían que juntos y juntas, podían vencer y reclamar sus derechos. También podemos entender que la separación que existía entre indígenas, era preocupante para ellas.

Nina Pacari dice que “no hay pensamientos individuales como ellas bien lo dijeron si no pensamientos colectivos que son parte de procesos colectivos comunitarios y claro a través de su voz, se hacía escuchar más el pensamiento y por eso es famosa la frase: “Somos como la paja del páramo que aunque se la arranque vuelve a nacer”. Efectivamente es una metáfora ligada a la realidad de la cultura, a la realidad de la visión, a la realidad de los pueblos y se puede traducir en términos políticos. Por más que nos despojen de los territorios, aquí estamos y volvemos a recuperar por más que nos digan que estamos débiles, volvemos a reorganizarnos y volvemos a aparecer, ahí estamos, apelando a la memoria, a la historia, a la trascendencia y creo que efectivamente no es que tuvieron solamente a la usanza del modo occidental de decir hay un pensador y ha trascendido, sino deconstrucciones culturales colectivas, construcciones de la propia realidad y creo que en ese sentido las dos han sido sumamente fundamentales para el mundo indígena”.

Entendiendo que la cosmovisión determinando su forma de pensamiento siempre estuvo presente, incluso en sus acciones frente a su propio pueblo como al de los otros.

4.1.2. En la cosmovisión indígena

Aceptando que nuestros antepasados compartieron los principios andinos, la ubicación territorial les concedió su propia identidad, como es el caso del equilibrio en el tiempo y en el espacio, fundamentado en los ritos y ceremonias anuales que fueron cuatro, celebrando y festejando los equinoccios y solsticios. Sin duda alguna nuestras culturas fueron solares y el astro definió sus características, está evidenciada la recurrente presencia de diseños cuatripartitos en los bienes arqueológicos; las cruces de brazos iguales y en algunos casos encerradas por un círculo, y muchas creaciones a partir de la cuatripartición son innumerables y evidentes en los platos de las tradiciones alfareras de Piartal, Tuza y Capulí de la provincia del Carchi. La 'cruz cuadrada' es un diseño que está presente en muchas culturas ancestrales de América, pero en las sociedades del antiguo Ecuador constituye un elemento fundamental dentro de su cosmovisión e identidad, se repite desde las sociedades agrarias hasta la actualidad. La razón principal de su presencia está dada por la situación geográfica del Ecuador, donde predomina el equilibrio del tiempo y de la energía y, equilibrio que ha influido en la personalidad y en el comportamiento e identidad de sus habitantes” (Quinatoa, 2007, pág. 28).

En la realidad vivida por estas mujeres ellas aprenden desde la mañana a respetar y amar los rayos de sol que les cobija, las gotas de agua que riegan los terrenos, aprenden a observar y entender el entorno en el que viven, es así como ellas son parte de la Pachamama entendida como una coexistencia con respeto, al contrario de verse como las dueñas de la Pachamama. “Esta es la vida, una día mil muriendo, mil naciendo, mil muriendo, mil naciendo, mil renaciendo. Así es la vida” (Rodas R. , 2007, pág. 57).

Educadas con las líneas de respeto heredadas de sus ancestros, comienzan a entender que todos los indígenas son iguales, que nadie es mejor que nadie, entienden que la tierra es de quien la trabaja y la respeta. Entendiendo que en el mundo indígena existe la colaboración, la ayuda al hermano, que no se puede negar el agua, el fuego y los alimentos a quien esté necesitando. “A natural unidos como a poncho tejido, patrón no podrá doblar” (Rodas R. , 2007, pág. 70)

María Guillermina Serón Novoa explica que “ahora ya no hay así, ya no hay como mi mamita, ella duro paraba, ella les quitaba el arma, presa le querían mandar pero ella duro peleaba, duro peleando les quitó a los patrones; a quitar a todos lados fue a quitar las tierras a los patrones, en San Pablo Urco, en Chaupi”.

Era grande el orgullo que ellas tenían por su gente, por eso ellas no quería que se aplaste que se pierda una de las expresiones de la cultura como fue el idioma. Nos contó el Doctor René Maugé quien pudo conocer a estas dos protagonistas. “Nosotros somos como los granos de quinua si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará pero no nos hará caer” (Rodas R. , 2007, pág. 40)

El pensamiento firme del mundo indígena, se sigue mostrando como presente, para esto Nina Pacari nos explica que “tampoco se podría señalar que todos los indígenas están porque unos han asumido desde las raíces y otros se han perdido, como diría Mama Dolores Cacuango, se pierden en el camino, de hecho lo que vale señalar que desde el sentido comunitario, puede ser en las propias tierras comunitarias, como no pero los principios comunitarios, el sentido de comunitario de por medio que este en ejercicio en la familia igual en la comunidad o en una organización grande son fundamentales entonces a eso alude precisamente y no por el hecho de ser indígena decir que ya son portadores de todas esas fortalezas por que a ratos vemos que no. Entonces no es suficiente decir que el ser indígena sino la coherencia de teoría y práctica es lo que lleva adelante. Estas grandes mujeres nos dejaron lecciones pero desde su entorno colectivo comunitario sea en lo rural o sea en lo urbano. Son los principios y esa coherencia de vida a lo que apelaría para una fortaleza en las nuevas generaciones de quienes somos parte del movimiento indígena.

4.1.3 En la identidad

La identidad es una línea fronteriza entre lo propio y lo ajeno. Los hitos de esta frontera son accidentes, ya no geográficos, sino sociales, como culturales o económicos y convenciones simbólicas asumidas como diferencias por el grupo, seleccionados de acuerdo con el momento histórico, a las condiciones políticas y económicas particulares o, en otras palabras, de acuerdo con las condiciones de ocupación del territorio socio-cultural de los grupos enfrentados (Endara , 1997, pág. 77).

En el transcurso de su vida, estas dos mujeres siempre mantuvieron su vestimenta tradicional que representaba su origen, ellas llevaban su vestimenta orgullosas demostrando que son parte del mundo indígena del pueblo Cayambe. Se puede recordar cómo ellas se trasladaban varias veces a la ciudad de Quito, a pie, descalzas, tal cual vivían en las haciendas, pero es necesario constar una parte de la historia donde Tránsito cuenta que una vez fue a comprar alpargates, ella no se los puso, el vendedor mostró su asombro al ver que ella compra sus zapatos pero no se los pone, ella los guardaba hasta llegar a Quito, donde se refrescaba, lavaba sus pies, y se ponía sus alpargates, demostrando su dignidad y fuerza por mantener su identidad.

Nos explica el doctor René Maugé que el liderazgo que ellas demostraron para su comunidad, fue marcado, ya que las injusticias que ellas sufrieron y vieron, hizo que ellas desde muy pequeñas conocieran la discriminación, maltratos y la opresión brutal.

4.1.4. Para la identidad indígena del norte del Ecuador

Para los indígenas kichwa andinos, un rasgo importante de su identidad es la vivencia comunitaria. En otras palabras, ser (runas) significa vivir en comunidad. “Pero en la realidad socio-histórica ecuatoriana, latinoamericana e inclusive mundial, podemos ver que muchas sociedades son comunitarias (en algunos casos tal vez más comunitarias que los mismos quichuas)” (Endara , 1997, pág. 39)

Se ha podido demostrar que el machismo se encuentra inmerso en el mundo, tanto interno como externo de los indígenas; para esa época, que la mujer pudiera tomar la batuta de un cambio social, frenaba la concepción de todo el país, puesto que a la mujer siempre se le vio como la parte débil de la sociedad, necesitando de los cuidados y la protección de los hombres para poder realizar cualquier tarea. Más difícil era imaginar ellas siendo mujeres, indígenas, sin estudios completos, podrían realizar todo lo que alcanzaron en favor del pueblo indígena.

Blanca Chancoso nos explica que es un reto en la actualidad ser líder, porque ser mujer no es solamente traer hijos ni es solamente decir, me caso ni nada. “Ser mujer es ser persona, antes que nada, es el reto ser mujer, y desde ahí de lo que uno puede ser sujeto de derechos como humana, desde mi condición de mujer pero como humana -muchos te ven mujer, te ven como hija, como esposa menos como humana- por el machismo que existe, pierde el derecho, entonces ser mujer primeramente es soy humana y desde ahí mis particularidades, mis condiciones biológicas diferentes a las de un hombre que puedo parir que puedo dar de lactar, eso hace diferente al hombre; y respecto a lo ancestral a lo cósmico hay algunas cuestiones que nos han permitido. Dentro de los abuelos, de los padres que miraban, había un reconocimiento a las mujeres, es lo que en la historia está plasmado que había un reconocimiento, un espacio para las mujeres porque justamente el equilibrio del pueblo se daba con la participación del hombre y la mujer, no era solo el hombre ni solo la mujer, dentro de la cosmología indígena siempre le miran en par nunca individualmente”.

4.2. La Cultura

La cultura, dentro de esta estrategia conceptual, debe ser considerada en consecuencia, como una construcción simbólica, y por lo tanto, como una construcción de sentido que se encuentra social e históricamente situada, que ofrece a los seres humanos y a las sociedades, los significantes, los significados y las significaciones de la acción social, de su ser y estar en el mundo, en relación con la vida, la naturaleza y el cosmos. La cultura

es también una construcción social, que nada tiene que ver con los procesos cognitivos o la escolaridad, sino que está presente en todas las sociedades humanas, sepan estas o no, leer y escribir. La cultura es una herencia social aprendida y transmitida de generación en generación. Es un instrumento adaptativo que le ha permitido al ser humano transformar la naturaleza y transformarse a sí mismo. La cultura es una construcción sistémica compuesta por un sistema de manifestación, idioma, vivienda, etcétera, y por un sistema de representaciones que corresponde al nivel de los imaginarios, el ethos, las cosmovisiones, que van construyendo su memoria colectiva” (Guerrero, 2010, pág. 40)

Dentro de la cultura indígena se encuentra, muy presente el ser coherentes entre lo que se dice y se hace, para ello estas dos mujeres nos demostraron la dignidad, la coherencia, el pensamiento indígena que sus madres les inculcaron. Un ejemplo es que cuando ellas iban caminando por la quebrada de Yanawayku se les acercó un cura, que le ofreció 5.000 mil sucres a Dolores para que deje de incitar a la rebelión, a la lucha contra la injusticia. Tránsito le dijo que no coja que debe ser seguramente una estafa de las que acostumbran los mestizos como tantas veces han engañado a los indígenas. “Siempre comprendí el valor de la escuela. Por eso les mandé a mis hijos a la escuela más cercana, para que aprendan la letra” (Rodas R. , 2007, pág. 70)

El valor que ellas dan a la educación es fundamental, para que podamos trazar un antes y un después. Los indígenas a través de la educación, han conseguido que se les tome en cuenta en diferentes espacios de la sociedad, como sujetos activos, productivos.

René Mougé manifiesta que Dolores tenía una fuerza impresionante con su palabra, cuando ella hablaba nadie dejaba de atenderla, ella hablaba en metáforas. Por ejemplo, en sus viajes a Colombia supo manifestar sus sentimientos, su realidad, fue ahí donde ella se ganó a los asistentes al congreso de indígenas y a la opinión pública. “Estas tierras han sido de la gente. No del gobierno ni de patrones” (Rodas R. , 2007, pág. 89)

Podemos entender que la sabiduría que existía en las palabras fuertes de estas dos mujeres líderes, podían mover montañas imaginarias que los colonizadores les pusieron

ahí, intentando segar, toda la fortaleza que el pueblo indígena siempre ha tenido en su sangre. “La unidad es como la mazorca si se va el grano, se va la fila, si se va la fila se acaba la mazorca” (Rodas R. , 2007, pág. 40)

Una de las grandes verdades que se ha podido ver, durante el pasar de la historia, ha sido cómo se han podido reunir todos los indígenas a nivel nacional. Podemos recordar cómo en el levantamiento de los 90, el pueblo indígena estaba presente, juntos como estas grandes líderes siempre lo pedían.

Nos explica Estelina Quinatoa Cotacachi que cuando somos indígenas, consciente o inconscientemente nosotros debemos tener esta forma de valorar y de reconocer a los seres humanos. Cuando hablo de los seres humanos estamos hablando de personas y en el pensamiento andino milenario, centenario y hasta la actualidad los seres humanos, los seres vivos, los runas o los Huao o en cada idioma de las catorce nacionalidades está presente un hombre como ser humano en el caso del kichwa hablamos de los runas, del ser humano y en el ser humano están hombres y mujeres. En el pensamiento más elevado en el mundo Andino se debe reconocer hay una obligación de reconocer a hombres y mujeres, hay que reconocer a los ancianos y a los niños, a los jóvenes y a los adultos pero no haciendo la separación ni la división ni estratificando ni dando más valor al hombre o a la mujer. “Hay que luchar por todos equitativamente, bonitamente, honradamente y racionalmente” (Rodas R. , 2007, pág. 105)

El trabajo incansable que estas dos mujeres hicieron, por mantener la sabiduría indígena, las enseñanzas aprendidas por ellas, hicieron que ellas sean las pioneras en mostrar al mundo los temas referentes a los Derechos Humanos y la Igualdad.

CONCLUSIONES

- La investigación que se realizó en esta tesis de licenciatura tomó como referente la reivindicación indígena, presente en el pensamiento indígena. Esta se realizó gracias a la investigación bibliográfica, investigación de campo, en la cual se pudo evidenciar cuál era el pensamiento indígena de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, mujeres líderes indígenas que llevaron a una transformación social a toda la población indígena y no indígena, dejando como un gran legado de lucha por los Derechos Humanos, para alcanzar la práctica interculturalidad en nuestro país.
- Respecto al marco teórico, se puede concluir sobre la importancia del aporte de Estelina Quinatoa, como de Ariruma Kowii, indígenas que han trabajado en sus investigaciones tomando en cuenta siempre la realidad de su entorno. Esto ayudó para que se pueda entender sus teorías con mayor profundidad y respeto. Por tener la información de primera mano, la compañera identifica de una manera concreta y clara los temas relacionados con lo no físico, domina las teorías axiomáticas inherentes al pensamiento de los indígenas, lo cual fue de gran ayuda a esta investigación.
- Fue importante analizar lo establecido por Guerrero, Ferraro, Endara, Estermann porque sus expuestos ayudaron a entender las características simbólicas del pensamiento indígena llevado desde la teoría.
- Asumiendo el pensamiento indígena parte de las ideas creadas de un marco diferente a las ideas planteadas en occidente, debemos expresar que es lo que se encuentra creado dentro de este pensamiento indígena, el cual contiene una carga simbólica, relacionada siempre con la Pachamama comprendida como madre tierra, lugar donde existimos en armonía los seres humanos en este caso la población indígena.
- En el marco empírico, se pudo determinar el sufrimiento que las dos mujeres lideresas tuvieron que sentir, al momento de su crecimiento, el cual se pudo corroborar, con la investigación bibliográfica en libros de Raquel Rodas, quien describe claramente lo sucedido, ya que ella tuvo la oportunidad de realizar entrevistas a las mujeres que

estuvieron junto a Dolores Cacuango y personalmente a Tránsito Amaguaña, objeto de esta tesis.

- De las preguntas empíricas, pudimos evidenciar cómo la escritora cuencana Raquel Rodas, dedica gran cantidad de su vida a investigar y publicar varios textos de la vida de Dolores Cacuango y de Tránsito Amaguaña. Es gracias a esta escritora que se pudo realizar una investigación bibliográfica, contrastada con lo evidenciado en las entrevistas que se realizó a varias personas que las conocieron y que en muchos de los casos han podido entender y aceptar su forma de vida como un referente para la vida de ellos.
- Se pudo entender cuál es el espacio geográfico donde nacen y crecen, en qué condiciones viven y se desarrollan, explicando el contexto de la existencia del trato inhumano vivido en la hacienda de Pesillo, en el cantón Cayambe.
- La investigación se realizó con la metodología cualitativa, mediante la entrevista la cual nos ayudó a mantener un contacto con los y las compañeras que las conocieron en vida determinó la veracidad de lo consultado bibliográficamente, al igual que la investigación de campo, mantenida en sus comunidades, la cual mantuvo siempre la línea de los puntos de quiebre entre su infancia y juventud, que existió en la vida de estas dos mujeres.
- El poder realizar una observación participante en el lugar donde estas dos mujeres se formaron y combatieron contra la injusticia que se presentó contra los indígenas, en el cantón de Cayambe, Pesillo la Chimba, pude entender que aunque la lucha ya no es contra los patrones de hacienda, las mujeres siguen pensando en un mejor futuro para sus hijos, trabajando para sobrevivir, de la mano con las condiciones que heredaron de sus madres Dolores y Tránsito. El poder hablar con la nuera de Tránsito hizo que pueda sentir por un momento el espíritu de lucha que ella tenía y emanaba.
- La observación participante que se realizó permitió a que el momento en que se ingresó a la hacienda de Pesillo, ahora reconstruida, se pudo sentir y pensar en el frío de sus paredes, en el largo silencio que ahora se escuchaba, al cerrar los ojos e imaginar todas las aberraciones que estas mujeres vivieron, hizo que se sintiera un escalofrío profundo,

que llena de fuerza para poder seguir en el camino del pensamiento de reivindicación del pueblo indígena.

- Se determinó los aportes a la construcción de la Identidad Indígena, donde la utilización y respeto a la vestimenta tradicional que estas mujeres mantuvieron dentro y fuera de su comunidad al igual que el deseo de ellas por mantener el idioma Kichwa entre sus compañeros y niños es digno de admiración.
- El pensamiento de estas dos mujeres se encuentra claramente marcada en la reivindicación indígena por mejorar las condiciones y oportunidades que existen en la sociedad. Los aportes a la cosmovisión indígena, están ligados a la enseñanza de sus abuelos y abuelas, en la cual se determina la armonía entre seres humanos y todo ser viviente en la Pachamama.
- El descubrir cómo la cosmovisión indígena contiene una alta carga de religiosidad y normativas de conducta que rigen la forma de vida de los indígenas, hizo que podamos clarificar las acciones de estas dos grandes mujeres en la lucha por la reivindicación indígena.
- Se pudo entender el porqué de muchos cuestionamientos identitarios culturales de las mujeres indígenas del norte del país, entendiendo su accionar frente a los problemas de la realidad contemporánea. Su sentido de comunidad, sin dar lugar al individualismo, logró acentuar su trabajo por la igualdad de género y de cultura.
- El pensamiento indígena como un esfuerzo mental está formado por; la identidad, la cultura, la cosmovisión que se fue enriqueciendo y ha sido transmitido de forma oral y simbólica de generación en generación, desde los primeros habitantes.
- De esta investigación se pudo entender cómo la identidad marcada tan profundamente en ellas pudo hacer que primero lucharan acompañadas de su carga cultural identitaria contra los maltratos tan solo por ser indígenas. Ellas jamás dejaron su cultura de lado, por el contrario, pudieron salir fuera del país difundiendo quiénes eran, de dónde venían, cuál

era su situación laboral, explicando en qué condiciones tenían que sobrevivir, junto con sus hermanos, orgullosas siempre de ser indígenas.

- Se pudo determinar que la historia no ha sido justa con Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, puesto que no han sido tomadas en cuenta con la importancia que se les debió haber dado, tanto en la población como por parte del Estado.
- En esta investigación se evidenció los precedentes creados por ellas y los logros alcanzados para los comuneros de Cayambe, son parte de la historia nacional, como la creación de la FEI y su participación la devolución de las tierras. Las frases célebres dichas por ellas, en la actualidad son un abstracto, pero se hará un esfuerzo para entenderlas, darles el sentido que se merecen, asumirlas y defenderlas.
- La influencia que estas mujeres tuvieron en los demás pensamientos indígenas posteriores a ellas, demostró que siguen vigentes, ellas no han muerto, siguen vivas junto con nuestros ancestros que nos enseñaron a luchar y trabajar con un respeto profundo por mejorar la situación del pueblo indígena.
- Se evidenció el esfuerzo que estas dos mujeres realizaron al entregar su vida por el bien y mejora del pueblo indígena es admirable, ellas dejaron de lado toda su vida personal por preocuparse de mejorar la vida de todos los indígenas. Entre los logros que se pudo evidenciar están: La Supresión de las servicias ya que las mujeres en esa época eran destinadas sin discriminación a ser empleadas domésticas de los patrones. El Pago por las huasicamías, puesto que este trabajo no remuneraba ninguna cantidad económica, a pesar de los trabajos forzosos a los que eran obligados a realizar. Suprimir el trabajo gratuito de las mujeres, ya que tanto el hombre como la mujer no recibían ningún sueldo por su trabajo. Erradicar los maltratos, tantos físicos como psicológicos era tan común como el entender que el mayordomo abuse tan o igual que los patrones. Visibilizar a las comunidades indígenas, vistas como un igual dentro de la sociedad. Reconocimiento de su presencia y de los derechos que buscaban una igualdad frente a la diversidad. La educación primaria a los indígenas de las comunidades de Cayambe

- Se pudo visibilizar como a través de una lucha constante contra la injusticia, a través de levantamientos, se pudo realizar la creación de escuelas bilingües, en donde se continuaba con la construcción de la identidad indígena.
- No olvidaremos sus palabras, sus enseñanzas, para no perder nuestras identidades culturales, para continuar con los principios y prácticas de vida que nos legaron, compromiso como mujeres indígenas ecuatorianas del siglo XXI.
- Para concluir podemos aseverar que en esta investigación, ejecutada en la presente tesis de licenciatura, llegó a cumplir con los objetivos que se establecieron para determinar el pensamiento indígena de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, en el imaginario indígena y, sobre todo, en las mujeres, sus palabras están vigentes y son tomadas como referentes, no solo por la población indígena sino por los ecuatorianos.

RECOMENDACIONES

- Es necesario que se realicen programas educativos donde se pueda enseñar a la comunidad indígena primero a la población de Pesillo que en la actualidad desconocen en casi su totalidad quienes eran Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, y después se socializaría a la población en general.
- La falta de publicaciones respecto a la filosofía indígena ecuatoriana, hace que exista la necesidad de crear publicaciones de este tema, para esto es necesario que exista mayor publicaciones documentales relacionadas con la cosmovisión indígena ecuatoriana.
- Al momento en que se pretenda analizar el pensamiento indígena de estas dos mujeres, se debe entender que ellas fueron la punta de un iceberg de un cúmulo de indígenas que lucharon antes que ellas para lograr la reivindicación indígena.
- Sería muy productivo la creación de productos audiovisuales como películas o documentales que muestren la vida de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, ayudaría que los adolescentes y jóvenes y de más ciudadanía se vaya empapando de la conquista de derechos que ellas consiguieron, para se pueda difundir sus historias de vida.

LISTA DE REFERENCIAS

- Aniorte. (2013). *Acerca de nosotros: Aniorte*. Obtenido de sitio web de Aniorte:
<http://www.aniorte-nic.net>
- Chancoso, B. (2014). Pensamiento indígena. (T. Ayala, Entrevistador)
- Daft, R. (2006). *La experiencia del liderazgo*. Thomson learning.
- Diccionario de Acción Humanitaria. (2006). *Acerca de nosotros: Diccionario de Acción Humanitaria*. Obtenido de sitio web de Diccionario de Acción Humanitaria:
<http://www.dicc.hegoa.ehu.es>
- Endara, L. (1997). *La Identidad*. Quito - Ecuador: Abya Yala.
- Estermann, J. (1998). *Filosofía Andina, estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*. Quito: Abya-Yala.
- Ferraro, E. (2001). *Ponencia de identidad en la Universidad Salesiana*. Quito: Abya-yala.
- Guerrero, P. (2010). *Corazonar Una antropología comprometida con la vida*. Quito: Abya-Yala.
- Kowii, I. (2014). *Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador*. Quito: La tierra.
- Logroño, J. (2013). *Ecuador: Incidencia de las mujeres kichwas de Chimborazo y afrodescendientes de Guayaquil en los movimientos mixtos y en los órganos de poder local y nacional*. Quito: Manthra.
- Mingolo, W. (1991). *Herencias coloniales y teorías postcoloniales*. Perú: Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales.
- Mingolo, W. D. (2002). *Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder*. Venezuela: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Mouge, R. (2015). Pensamiento indígena. (T. Ayala, Entrevistador)
- Pacari, N. (2014). Pensamiento indígena. (T. Ayala, Entrevistador)
- Quinatoa, E. (2007). Las musas o lo femenino del mundo indígena. *Revista BG Magazine*.
- Quinatoa, E. (2009). *Historia de mujeres e historia de género en el Ecuador*. Quito: Ipanc.

- Quinatoa, E. (2010). *Acerca de nosotros: ute.edu.ec*. Obtenido de sitio web de ute.edu.ec: <http://app.ute.edu.ec>
- Rivera, S. (1997). *La noción de "derecho" o las paradojas de la modernidad postcolonial: indígenas y mujeres en Bolivia*. La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Rodas, R. (2005). *Dolores Cacuango*. Quito: Ecuador Banco Central del Ecuador .
- Rodas, R. (2007). *Dolores Cacuango*. Quito: Crear Gráfica.
- Rodas, R. (2007). *Tránsito Amaguaña*. Quito: Crear Gráfica.
- Rodas, R. (2013). *América Revista del grupo Cultural América Segunda época*. Quito: Fredi Landázuri.
- Telégrafo, E. (2013). Silvia Rivera Cusicanqui (1949, La Paz Bolivia). *El Telegrafo*.

ANEXO 1

Entrevista a María Guillermina Serón Novoa

Fecha: Mayo 2014

Estimado Sr. / Sra.

1. ¿Conoce usted a las mujeres líderes Dolores Cacuangó y TRÁNSITO Amaguaña?

Yo me llamo María Guillermina Serón Novoa, yo soy la nuera de TRÁNSITO Amaguaña, yo fui como la hija de mamita TRÁNSITO (Lágrimas en los ojos)... Yo de ella recuerdo que siempre nos cuidó, como mama mismo, ella salía a los levantamientos en Quito, salía a sus reuniones, ella apurada salía a sin coger ropita ella salía nomas, por la puerta de la chosita, decía cuidaran los animalitos que yo voy a cuidar a todos.

Mi esposo se llamaba Manuel Alba Amaguaña, mi esposo tomaba mucho el no entendía mucho de todo el trabajo que hacía mamita Tránsito.

A mama Dolores no la conocí pero mamita Tránsito ella me habla, contándome que ella comenzó con la lucha.

2. ¿Qué es lo que más recuerda de Tránsito Amaguaña?

Ella me contaba y yo mismo he visto como los mishos, ellos los blancos nos quitaron la tierra, no pagaban nada, solo quería que trabajen la tierra decía mamita. Ella siempre viajaba yo preocupada estaba que este bien que venga como hija mismo.

Cuando ella llega asustadita nos contaba a lado de la tulpa como le había ido no contaba todo pero siempre decía que nosotras no somos indias vagas por ir a luchar..

Ella viajaba mucho daba la vuelta como el agua, no asomaba, por donde no estuvo mi mamita en Rusia allá lejos se fue.

3. ¿Tránsito Amaguaña que trabajo hizo por los indígenas?

Mamita, siempre sabía que no fueron correctos, con nosotros los indios. Ella luchó mucho por nosotros por todos mismo, estas tierras a todos dio, luchó contra los patrones reclamando las tierras de los amos, casi sola, casi acompañada pero luchando siempre. Ella organizaba Pesillo, San Pablo Urco, Chaupi, Moyourco la Chimba. Arto falta de trabajar aquí decía.

Pesillo iba a ser comprado por los Gringos mamita parándose duro impidió que pase eso, un mes se fue a Quito a reclamar, ya cuando ella regreso y les sacamos de pesillo, de ahí ca... Todos felices, con castillo con banda.

Ahora ya no hay así ya no hay como mi mamita ella duro paraba ella les quitaba el arma presa le querían mandar pero ella duro peleaba, duro peleando les quitó a los patrones a quitar a todos lados fue a quitar las tierras a los patrones, en San Pablo Urco, en Chaupi.

4. ¿Cómo fue la vida de mama Tránsito Amaguaña?

Ella sufrió mucho, mamita siempre dijo que cuando ella trabajaba en la hacienda, violaban, diciendo longas vagas...longas ociosas, mamita huasicama servicia era, ella se casó, tuvo sus hijitos cuatro tuvo, yo case con Manuel, mamita siempre viajaba salía en las noches, militares, policías venían a buscarle... botando todo iban quemando todo... pero mamita no asomaba... Triste era saber cuándo ella volvía y contaba que estuvo presa en Quito, pero siempre volvía... junto con comunista llegaba.

Mamita siempre iba aconsejando a todos que trabajemos que no murmuremos que nos unamos... que no anden borrachos que sean honraditos, que sean racionalitos, que no escuchen mentiras... Eso decía mamita.

Triste fue ca... cuando ella de viejita allá le dejaron la gente de Chimba, no regresaron, pero gente de afuera de... Ambato por ahí venían cada mes dejaban compritas yo le daba

cocinando, no daba la plata ca solo compritas. A esa gente le agradezco, el gobierno ca... nada me ha dado

El día que ella murió yo quería que ella vaya bañadita, que cambie la ropita, no quería no me baño dijo no estoy podrida, sana estoy, dijo ese día iba a cocinar cuysito, en la tarde le hice cambiar mi hija dijo mandemos a mamita con ropita nueva para que haga soñar ella ca... Media noche murió yo me he dormido encima del muerto, noche oscura era, yo nada sentí dicen que perro ladra que perro aúlla, nada paso.

5. ¿Qué hiciera mama Tránsito si ella estuviera viva y con toda la vitalidad de seguir luchando?

Mamita ella ca... Fuera a Quito a reclamar que porque no hay agua, no hay luz, estuviera ca... Brava brava... discúlpeme carajeando brava, siempre decía no es justo... hay mi mamita (Lágrimas en los ojos)