

Horizonte Pedagógico

Antropología cultural e historia de los pueblos andinos

ANTROPOLOGÍA CULTURAL E HISTORIA DE LOS PUEBLOS ANDINOS
© UNICEF 2007

UNICEF

Amazonas 2889 y La Granja

Tel.: (593 2) 2460 330

Fax: (593 2) 2461 923

www.unicef.org/ecuador

quito@unicef.org

Primera edición: Diciembre 2007

ISBN: 978-92-806-4241-4

DINEIB

Juan Murillo y San Gregorio, Edif. DINAMEP 8vo Piso

Tel.: (593 2) 2503042

Fax: (593 2) 2503046

www.dineib.edu.ec

dineib@ecuanex.net.ec

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Av. 12 de Abril s/n Ciudadela Universitaria

Tel.: (593 7) 2831 688

Fax: (593 7) 2835197

www.ucuenca.edu.ec

adminwww@ucuenca.edu.ec

AUTOR(ES)

Lcdo. Pedro Solano

Dr. Belisario Ochoa

Dra. Raquel Gallegos E.

Coordinación Institucional

UNICEF: Juan Pablo Bustamante / Fernando Yáñez

DINEIB: Mariano Morocho / Virginia De La Torre / Bolívar Yantalema

Universidad de Cuenca: Jaime Astudillo / Alejandro Mendoza

Revisión de Estilo

Jaime Peña Novoa

Diseño Gráfico

Renato Salazar

Grupo ABC

Foto portada: Fernando Yáñez (DINEIB)

Fotografías interiores: UNICEF: Julián Larrea, Cecilia Dávila, Tania Laurini, Julia Ortega, Patricio Estevez, Cristóbal Corral, Eduardo Iribarra, Paz Ibar, Renato Salazar; DINEIB: Fernando Yáñez y archivo DINEIB.

No de ejemplares:

Impresión:

Impreso en el Ecuador

Estas guías se realizaron en el marco del Proyecto Regional de Educación Intercultural Bilingüe, EIBAMAZ. Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Finlandia y UNICEF.

PRESENTACIÓN

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) y los Institutos Superiores tanto Pedagógicos como Interculturales Bilingües (ISPETIB's) ponen a su disposición, la serie “Horizonte Pedagógico”, para la formación de docentes interculturales bilingües a nivel superior tecnológico, en función del acuerdo No. 284 del 8 de agosto del 2005.

La serie “Horizonte Pedagógico”, para la Formación Docente Superior en Educación Intercultural Bilingüe, es producto de una amplia participación, y la articulación de conocimientos ancestrales y universales en los diferentes contenidos de estudio. El objetivo es promover la valoración, el reconocimiento y el respeto mutuo de las culturas.

Las guías están dirigidas a los docentes de los ISPETIB's, alumnos docentes y docentes en servicio, contienen actividades para facilitar el desarrollo de competencias fundamentadas en: pedagogía, psicología, tecnología productiva y cultural. Buscan educar para la vida, libertad, participación ciudadana, propician iniciativas productivas y culturales que favorezcan el desarrollo de las nacionalidades.

Las guías están diseñadas de manera que el ejercicio de la docencia pueda propiciar la participación de los sabios (amawta, yachag, uwishin) en las diferentes expresiones del conocimiento y la cultura. Esto permite incorporar conocimientos, saberes, prácticas y otras manifestaciones propias de las nacionalidades en la cotidianeidad del aprendizaje.

La serie se produjo en el marco del Proyecto Regional de Educación Intercultural Bilingüe, EIBAMAZ. Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Finlandia y UNICEF.

Esperamos que esta serie sea clave para la formación de docentes y permita el mejoramiento de la calidad de la educación intercultural bilingüe, y de la situación socio cultural y lingüística de las nacionalidades del Ecuador.

Cristian Munduate
REPRESENTANTE UNICEF
ECUADOR

Mariano Morocho
DIRECTOR NACIONAL
DINEIB

índice

	PAG
<i>sendero del amawta N°1</i> <i>Historia de los pueblos andinos del Ecuador</i>	9
<i>sendero del amawta N°2</i> <i>Conozcamos la historia de los pueblos latinoamericanos</i>	43
<i>sendero del amawta N°3</i> <i>Antropología cultural</i>	109
<i>sendero del amawta N°4</i> <i>Relación intercultural y praxis de la antropología cultural</i>	155

sendero del amawta N° 1

Historia de los pueblos
andinos del Ecuador

PROPÓSITO

Conocer y socializar los sucesos históricos del Ecuador desde la visión del pueblo andino.

Estimados estudiantes quiero presentar este Manual de Historia de los Pueblos Andinos del Ecuador dedicado a nuestros lectores del primer semestre del nivel superior tecnológico de todos los ISPETIBs del país.

MAPA DE CONTENIDOS

HISTORIA DE LOS PUEBLOS ANDINOS DEL ECUADOR

MITO	14
•MITOLOGÍA	
•TRADICIONES MÍTICAS OCCIDENTALES	
•CLASES DE MITOS	
•ESTUDIOS SOBRE EL MITO	
DESARROLLO HISTÓRICO-SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS DEL ECUADOR	21
•LAS CULTURAS DE LOS ANDES DEL PÁRAMO	
•DE LOS CURACAZGOS AL ESTADO INCA	

COMPETENCIAS

- CONSOLIDA EL VALOR HISTÓRICO DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL PAÍS Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS ACONTECIMIENTOS NACIONALES.
- VALORA LA PRESENCIA HISTÓRICA DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAÍS DENTRO DE LA PERSPECTIVA DE LA UNIDAD NACIONAL.

APRENDAMOS ALGO NUEVO

1. Organizados en equipos, nos dirigimos hacia la comunidad en busca de nuestros abuelos para averiguar sobre la historia de nuestros antepasados.

Sobre la base de una conversación, preguntamos lo siguiente:

- ¿Cómo creen ustedes que aparecieron nuestros padres en este lugar?
- ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres y de dónde habrían venido?
- ¿Han escuchado contar a sus padres algún relato o cuento sobre el origen de nuestros antepasados?

2. Realizamos un análisis participativo de las definiciones sistematizadas por cada grupo, registrando inquietudes no satisfechas.

- ¿Cuál de los relatos contados puede ser considerado como mito?, ¿por qué?
- ¿Cuáles son las características específicas de un mito?
- ¿Cuáles son los personajes más relevantes del mito descrito por los abuelos visitados?
- ¿Qué tipo de personajes intervienen en un mito?
- ¿Qué lugares de su comunidad son considerados como sagrados o míticos?
- ¿Qué enseñanzas nos transmite a las nuevas generaciones el conocimiento del mito?

3. En equipos de trabajo, analicemos el mito que se describe a continuación.

El siguiente es un mito de origen de los cañaris, versión de un abuelo contada a un sacerdote, el mismo que ha sido transferido de generación en generación.

Cuenta la historia que, hace mucho tiempo, en la región de los cañaris, hubo un gran diluvio; llovió muchos días, el nivel de las aguas subía cada vez, la gente se dirigió a los cerros, pero, casi todos se inundaron, salvándose solamente dos hermanos, quienes tuvieron la suerte de subir al cerro Wakayñán, que era el cerro sagrado y el más alto.

Luego de varios días, mientras bajaba el nivel de las aguas, los dos hermanos tuvieron hambre y decidieron salir de la cueva en busca de alimento. Al no encontrar nada regresaron al lugar pero, al llegar, se encontraron con la agradable sorpresa de que en la cueva había exquisitas arepas de maíz y chicha. Comieron muy contentos mientras se preguntaban: ¿quién habrá dejado esto? Con esta gran curiosidad, se pusieron de acuerdo en que el hermano mayor se quedaría en la cueva, mientras que el hermano menor saldría a seguir buscando alimento. El hermano mayor se escondió y al medio día se aparecieron dos hermosas guacamayas con cara de mujer que traían alimentos. Observó muy asombrado, intentó atraparlas, pero no tuvo suerte. Al regreso de su hermano le contó lo sucedido, pero éste se enojó y le dijo: “mañana me quedo yo”. Así lo hicieron, el hermano menor se quedó. Mientras se escondía, nuevamente aparecieron estas hermosas guacamayas; él sí pudo atrapar a la primera guacamaya con la que se casó y tuvo siete hijos, con los cuales, de generación en generación, poblaron la gran nación cañari.

MITO

Narración que describe y retrata, en lenguaje simbólico, el origen de los elementos y supuestos básicos de una civilización. La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo comenzó el mundo, cómo fueron creados seres humanos y animales y cómo se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas.

El mito es un fenómeno cultural complejo que puede ser encarado desde varios puntos de vista. Sin embargo, como su naturaleza es totalizadora, el mito puede iluminar muchos aspectos de la vida individual y cultural. Casi todas las culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos.

Difieren de los cuentos de hadas y de los tradicionales en el tiempo narrativo, diferente del tiempo ordinario, ya que se desarrollan en un tiempo anterior al nacimiento del mundo convencional. Por otro lado, como los mitos hablan de dioses y procesos sobrenaturales, se les relaciona con la religión y, dado que su naturaleza es explicar la cosmología, son elementos fundamentales para comprender la vida individual y cultural de un pueblo.

Desde los inicios de la cultura occidental, el mito ha planteado un problema de significado e interpretación, que ha generado controversias sobre el valor e importancia de la Mitología.

MITOLOGÍA

Estudio e interpretación del mito y cuerpo de los mitos de una cultura particular.

TRADICIONES MÍTICAS OCCIDENTALES

El debate sobre Mito, Razón o Historia expresa mejor el significado de la realidad de los dioses, los hombres y la naturaleza y ha continuado en la cultura occidental como un legado de sus tradiciones más antiguas. Entre este legado figuran los mitos griegos. Adoptados y asimilados por los romanos (...). proporcionaron inspiración literaria, filosófica y artística incluso a períodos recientes como el Renacimiento y la época romántica. Las tribus germanas proporcionaron otro cuerpo de tradición. Después de que estas tribus llegaron a ser parte de la Cristiandad, elementos de sus mitologías persistieron como sustrato folclórico de varias culturas europeas.

CLASES DE MITOS

Los mitos pueden clasificarse según el tema dominante que revelan.

Mitos cosmogónicos

Habitualmente, el mito más importante en una cultura, el que llega a ser el modelo ejemplar de todos los demás, es el mito cosmogónico. Cuenta cómo fue el origen del mundo. En algunos relatos, como el primer capítulo del Génesis bíblico, la creación del mundo procede de la nada (*creatio ex nihilo*). Los mitos egipcios, australianos, griegos y mayas también hablan de la creación a partir de la nada. En la mayoría de estos mitos, las deidades son todopoderosas. La divinidad puede permanecer en el primer plano y convertirse en el centro de la vida religiosa, como en el caso de los judíos, o puede retirarse y llegar a ser una divinidad distante o periférica, como en los mitos de los aborígenes australianos, griegos y mayas.

Mitos de los héroes culturales

Otros mitos describen las acciones y el carácter de los seres que son responsables del descubrimiento de un artefacto cultural o proceso tecnológico particular. Éstos son los mitos del héroe cultural. En la mitología griega, Prometeo, que robó el fuego a los dioses, es un prototipo de esta figura. En la cultura de los dogones, el herrero que roba semillas para la comunidad humana del granero de los dioses es semejante a Prometeo. En Ceram, Indonesia, Hainuwele es también una figura de esa clase: de los orificios de su cuerpo, ella abastece a la comunidad con abundancia de bienes imprescindibles y superfluos.

Mitos de nacimiento y renacimiento

Habitualmente relacionados con los ritos de iniciación, los mitos de nacimiento y renacimiento enseñan cómo puede renovarse la vida, modificar el tiempo y transformar a los humanos en nuevos seres.

En los mitos sobre la llegada de una sociedad ideal (mitos milenaristas) o de un salvador (mitos mesiánicos), los temas escatológicos se combinan con los temas del renacimiento y la renovación. Mitos milenaristas y mesiánicos se encuentran en culturas tribales de África, Sudamérica y Melanesia, así como en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las mitologías que

acompañan los cargo cults (literalmente cultos del carguero) tienen invariablemente elementos milenaristas y mesiánicos. Se trata de movimientos religiosos, registrados en culturas tecnológicamente pobres, tales como las de Melanesia a finales del siglo XIX, basados en la esperanza de que llegue un envío o cargamento de los dioses. Según esta creencia milenarista, surgida entre los nativos en su contacto con los navegantes occidentales, llegará un día un navío cargado con toda clase de bienes deseables, procedentes de una sociedad opulenta.

Mitos de fundación

Desde la aparición de los centros urbanos, alrededor del siglo IV y III a. C., algunos mitos de creación han narrado la fundación de ciudades. Éstas se desarrollaron fuera de los centros ceremoniales, que se consideraban extraordinarias manifestaciones del poder sagrado. Esta manifestación permitía la expresión del poder en un lugar específico, lo que acentuaba el valor de la vida humana sedentaria. El mito de Gilgamesh en Babilonia y el de Rómulo y Remo en Roma son mitos de fundación.

5. Una vez leído el texto, haga un cuadro sinóptico de las clases de mitos.

ESTUDIOS SOBRE EL MITO

La mitología ha atraído a investigadores de muchos campos del saber. Algunos han estudiado los mitos con la ayuda de materiales de la Historia, la Arqueología, la Antropología y otras disciplinas. Otros han encontrado en los mitos materiales útiles para sus respectivas especialidades, como en el caso de la Lingüística y la Psicología, por ejemplo.

El mito como lenguaje

Como el mito es una narración, muchos intentos de comprensión se han centrado en su estructura lingüística. Hay quien busca el significado del mito en la historia y estructura del lenguaje mismo.

Mito y conocimiento

Las teorías que afirman que el mito constituye una forma y una vía de conocimiento son tan antiguas como la interpretación misma del mito. Los filósofos clásicos griegos señalaron la imbricación de los modos mítico y racional, lo que puede también observarse en la insistencia de Orígenes, un padre de la Iglesia del siglo III, en que la revelación cristiana de Dios en Cristo puede comprenderse mejor en términos míticos.

Mito y sociedad

La comprensión filosófica y especulativa del mito, plantea la cuestión del vínculo entre mito y sociedad, como la del filósofo italiano Giambattista Vico, en su *Scienza nuova* (La nueva ciencia, 1725). Vico expuso una teoría de cuatro etapas para el desarrollo del mito y la religión en Grecia. La primera etapa expresaba la divinización de la naturaleza: el trueno y los cielos se convierten en Zeus, y el mar se convierte en Poseidón. En la segunda etapa, aparecen los dioses relacionados con la domesticación y la dominación de la naturaleza: Hefesto, dios del fuego, Deméter, diosa del grano. En la tercera etapa, los dioses encarnan las instituciones y grupos civiles: Hera, por ejemplo, es la institución del matrimonio. La cuarta etapa se expresa en la total humanización de los dioses, tal como se encuentra en Homero.

Mito y psicología

La psicología encontró en el mito material para delinear la estructura, el orden y los mecanismos, tanto de la vida psíquica de los individuos como del inconsciente colectivo de la sociedad. Sigmund Freud utilizó temas de las estructuras mitológicas más antiguas para ejemplificar los conflictos y mecanismos de la vida psíquica inconsciente (por ejemplo, en sus complejos de Edipo y de Electra). Carl Jung, en sus interpretaciones psicológicas del vasto cuerpo de mitos recogidos de diferentes culturas de todo el mundo, consideró evidente la existencia de

un inconsciente colectivo que todos comparten. Desarrolló la teoría de los arquetipos —modelos de influencia decisiva, y a la vez de emociones e ideas —que se expresan en conductas e imágenes. Tanto Jung como Freud consideraron los sueños como expresiones de la estructura y mecanismos de la vida del inconsciente. El sueño, señalaban, se asemeja en muchos de sus detalles a la narración del mito en culturas en las que éste aún expresa la totalidad de la vida.

(Texto tomado de Encarta 2005)

6. Con los conocimientos adquiridos en el análisis del mito cañari respondemos las preguntas de la actividad N° 2.

7. En equipos, relatamos y escribimos un mito de nuestra cultura.

8. Construyamos una tabla de dos columnas, para sistematizar los personajes reales e imaginarios del mito de nuestra cultura.

Personajes que intervienen en un mito

Personajes imaginarios	Personajes reales

DESARROLLO HISTÓRICO, SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS DEL ECUADOR

9. En grupos de dos estudiantes y en mutuo acuerdo respondemos las siguientes interrogaciones.

- ¿Qué teorías del origen del hombre ecuatoriano conoce usted?
- ¿Cuáles fueron los primeros cultivos más importantes utilizados en el Ecuador?
- ¿Que cultivo predominó en las culturas ecuatorianas?
- ¿Qué estrategias de uso agrícola practicaron los hombres andinos?
- ¿En que elementos particulares se basó la organización social y económica de los pueblos primitivos del Ecuador?
- Cuál es la importancia que tuvo la organización familiar en la consolidación socioeconómica de los pueblos andinos?
- ¿Qué medios se utilizaron para la interrelación de los pueblos?
- ¿Cómo influyeron los incas en el desarrollo de los pueblos norandinos?
- Enumere las principales culturas que se desarrollaron en el Ecuador citando las características de cada una de ellas.

10. Nos dividimos en equipos de trabajo para analizar el siguiente texto.

Descubrimientos arqueológicos indican que la Costa del Ecuador fue punto de partida de las culturas sedentarias tempranas del continente, las cuáles en Europa se denomina “Neolíticas” y en América “Formativas”. Para evitar nacionalismos arqueológicos en este contexto, quisiera citar a un arqueólogo e historiador peruano que nos dice:

...la alta cultura de América toda, la de México, Colombia como la del Perú, traen vinculaciones que explican su parecido en su desarrollo y... las mismas se deben a que la costa ecuatoriana, según los conocimientos actuales, partió del Formativo... hacia el Norte y Sur motivando los primeros pasos de la Alta Cultura Americana (Kauffmann 1980: 153).

Las primeras plantas que se cultivaban en esta región eran el algodón y una especie de calabaza que aún ahora se usa como cuenco y recipiente, además de una variante muy temprana de maíz. Se utilizaban diversos nichos ecológicos y la gente vivía de la pesca, la caza y la agricultura. A la cultura más temprana o “fase” establecida a partir de hallazgos arqueológicos se la ha llamado Valdivia y se calcula que existió entre 2 000 y 4 000 años antes de Cristo.

11. *Haga un paréntesis en la lectura e interprete cual es el mensaje que nos da el autor al relacionar las fotos con el texto.*

(...)

Un paso muy importante en la comprensión de lo más característico de las culturas andinas es el modelo “de archipiélago vertical” de John Murra (Murra, 1975). Él toma como punto de partida la gran variación ecológica de la región andina y su conexión con las diferentes altitudes. El modelo de “archipiélago” muestra cómo las sociedades andinas lograron utilizar diversos nichos ecológicos situados a altitudes diferentes. Este modelo se basa en la realidad eco-

lógica de la región central de los Andes, donde existen bastas mesetas y, por ello, grandes distancias entre los montes y llanuras. Murra llama “control vertical” sobre diferentes nichos ecológicos al hecho de que un solo grupo culturalmente homogéneo, tenga asentamientos, pequeñas “colonias o islas poblacionales” en medio de otros grupos, que habitan en zonas localizadas a distinta altitud. Así “sacrificaban la continuidad territorial por la independencia económica” (Salomón, 1980: 33).

Las condiciones ecológicas y geográficas son, sin embargo, diferentes en el norte de la cadena montañosa. Se puede decir que existen dos tipos de terreno en los Andes: “Andes de Puna” y “Andes de Páramo”. La “puna” se caracteriza por estar formada por zonas secas de estepas y montes y por tener grandes variaciones de temperatura al día. (...) A las zonas montañosas que tiene más precipitaciones, menos cambios de temperatura y que, en general, son más bajas, se las denomina “páramo”. En Ecuador hay “páramo”, no “puna”; aquí los Andes se dividen en dos cadenas montañosas que corren paralelas y que forman las llamadas “hoyas interandinas”, que son más paralelas. Son zonas muy pobladas, localizadas a una altura de entre 2 000 y 3 000 metros. Varios ríos que desembocan unos en el Pacífico y otros en el Amazonas al este, cruzan la región. La zona montañosa tiene entre 50 y 80 Km. de ancho siendo, de este modo, más agosta que la zona central de los Andes, donde hay vastas estepas en la “puna”, especialmente en las zonas alrededor del lago Titicaca.

Para descubrir las condiciones de la situación política y económica pre-incásica en el Ecuador, los etnohistoriadores han desarrollado un modelo basado en las ideas de Murra que toma en cuenta las condiciones ecológicas y características del “páramo”. Al ser menores las distancias entre los nichos ecológicos situados a diferentes alturas, las “islas poblacionales”, localizadas en distintos lugares, parecen haber sido menos frecuentes. En este caso, la estrategia utilizada en la explotación de diferentes nichos ecológicos, se denomina “micro-verticalidad”.

En grandes partes de la Sierra se encontraba y se encuentra aún hoy en día... un fenómeno que se podría denominar “microverticalidad”. Se distingue de la “macroverticalidad” descrita por John Murra (1975) por falta de las “islas habitadas”, que caracteriza el sistema archipiélago como tal. Microverticalidad quiere decir que los habitantes de un pueblo, tenían campos situados en diferentes pisos ecológicos alcanzables en un mismo día con la posibilidad de regresar al lugar de residencia por la noche (Oberem, 1981: 51).

Modernos etnohistoriadores han descrito la situación política en la región norte de los Andes como una red de “señoríos”. También se han desarrollado hipótesis que, a partir de las condiciones ecológicas, pretenden explicar por qué las culturas de la región de los Andes no formaron imperios, como lo hicieron las culturas del Huari e Inca en la región de la “puna”.

12. En base a la lectura realizada sugiera un concepto propio de micro verticalidad.

Al parecer, los diferentes señoríos que existían antes de la conquista incásica, tenía un sistema económico que hacía posible el acceso a productos de diferentes zonas ecológicas. Los señoríos estaban relacionados entre sí a través de lazos de parentesco y de alianzas matrimoniales, y buena parte del intercambio entre zonas ecológicas y señoríos ocurría a nivel familiar, tanto si se trataba de servicios como de objetos. Al mismo tiempo, los señoríos tenían, a veces, conflictos entre sí; hay fuentes que mencionan batallas entre pueblos de Pimampiro y Caranqui (al norte de Otavalo) y entre Caranqui y Otavalo.

Mientras en la región central de los Andes el mismo sistema de archipiélago puede haber hecho innecesaria la existencia de formas usuales de comercio, en la región norte existía, en ese tiempo, un grupo de gente formado por comerciantes profesionales que tenían relaciones con los señoríos. A este grupo se los llamaba mindaláes y, posiblemente, estaba integrado tanto de hombres como de mujeres. Su actividad comercial se combinaba con otras formas

de intercambio existentes en la zona (Salomón, 1980). En el siglo XVI, Otavalo era famosa por la actividad comercial existente, que implicaba prestigios y privilegios para aquellos que se dedicaban a esta actividad. Así, el hecho de que los otavaleños también son famosos en nuestros días por sus actividades comerciales, parece tener sus raíces en un tiempo lejano.

(Texto tomado de: KAARHUS Randi, *Historias en el Tiempo–Historias en el Espacio*, Quito, Ed. TINCUI/CONAIE – ABYA YALA, 1989, pp. 64 – 69)

13. Leamos individualmente, luego comentamos con nuestros compañeros lo que hemos entendido de la lectura.

LAS CULTURAS DE LOS ANDES DEL PÁRAMO

Como se ha dicho anteriormente, los Andes septentrionales o del páramo involucran a Colombia y Ecuador. Se considera que las culturas prehispánicas que se desarrollaron en esta subregión carecen del protagonismo cultural que tuvieron las zonas “nucleares” o de grandes focos de civilización: como las de México y Guatemala, en Mesoamérica y Perú en América del Sur.

Sin embargo, hay evidencia de que en los Andes septentrionales se establecieron las culturas andinas más antiguas, desde las culturas nómadas de cazadores y recolectores de moluscos, correspondientes al paleolítico (9 000 a. C. al 3 000 a. C.), hasta las primeras culturas agrícolas, y por tanto, sedentarias y productoras de cerámica, como la cultura Valdivia del Ecuador (4 000 – 3 000 a. C.) o la de Puerto Hormiga, en el norte de Colombia (3 000 a. C.), cuyo desarrollo se difundió primero en el bajo Orinoco y, más tarde, en los rublos caribeños.

Quiere decir que entre el sur de Colombia, todo el Ecuador y el extremo norte del Perú se formó una área cultural, cuya columna vertebral fue la cuenca del río Guayas, zona tropical muy rica, con extensas sábanas de bajo cultivo, y en donde se desarrollaron contactos intensos con la Sierra y la región amazónica.

Si bien los cazadores y recolectores que poblaron el continente debieron establecerse en las tres regiones geográficas (Costa, Sierra y Amazonía), como lo demuestran los hallazgos de El Inga, cerca de Quito y de Chobshi, en el Azuay, fue en la península de Santa Elena en donde se inició la agricultura. Esta región es clave para la definición de la domesticación de las plantas tropicales o macrotérmicas del área andina. Las muestras más antiguas corresponden a la fase conocida como Las Vegas -en santa Elena- (6 500 – 500 a. C.), a la que se remontan las evidencias de una agricultura incipiente, pre-cerámica.

Los primeros vestigios de cerámica aparecen en Achallán, en Santa Elena; San Pedro, en Valdivia; y Paita en Piura. La cultura Valdivia (3 000 a. C.) era una cultura de agricultores

aldeanos que ya cultivaba el maíz y nos dejó un rico legado de cerámica. En la época de Valdivia, conocida como Formativa Inferior, aparece también la cultura Machalilla.

En el Formativo Superior surge la cultura Chorrera, la misma que ha dejado evidencias de ser una cultura agrícola, con cerámica, y de haber mantenido intensos contactos con grupos mesoamericanos como los Ocós, en Guatemala, y centros andinos, como Chavín en Perú.

Las grandes culturas del área que estamos analizando se desarrollaron en la región costanera; estas sociedades agrarias, de tipo tropical, domesticaron, en primer término, la yuca. Sin embargo, pese a esta innovación tecnológica, no modificaron mucho su modo anterior; de vida, esto parece explicarse por el hecho de que la yuca se da a lo largo del año y porque es un producto perecible; y, para la época, todavía no se sabía cómo se la podía guardar y utilizar para hacer grandes desplazamientos y, por ende, la movilización era todavía limitada.

Fue más tarde, una vez que cultivaron el maíz, cuando se experimentaron grandes cambios, tanto en el ámbito de la producción como en el de la organización social.

Como el maíz es un producto estacional, su siembra y cosecha exigió un manejo calendárico y el desarrollo de rituales propiciatorios, así como la construcción de obras agrícolas y de irrigación: terrazas, andenes, camellones, tolas, canales.

Las relaciones de estas culturas con las culturas mesoamericanas datan desde el 500 a. C., pero se intensificaron entre el 300 y el 100 a. C. Algunos autores sostienen que la domesticación del maíz se dio como resultado de la influencia mesoamericana, otros opinan que fue de origen local.

Entre el 500 a. C. y 500 d. C. aparecen las culturas regionales entre las que se destacan la cultura San Agustín-Colombia, conocida por sus esculturas megalíticas y en cuya iconografía se

reconoce la influencia olmeca de la costa del golfo de México; la Quimbya en Colombia, famosa por haber alcanzado la orfebrería de la mayor perfección técnica y estética de toda la América precolombina, y la cultura Tumaco-Tolita, asentada en la frontera colombo-ecuatoriana. La cultura Tolita es conocida por sus obras de cerámica y orfebrería, particularmente por el uso de platino, metal que en Europa sólo sería fundido en el siglo XVIII por medios químicos. También se destacaron las culturas Jama-Coaque, Bahía, Guangalá; Tuncahuán y Vicús.

Estas culturas eran plenamente urbanas, manejaban los metales, aprovechaban los recursos fluviales y marítimos y tenían fuertes intercambios con Mesoamérica, particularmente con el occidente de México y con el área central andina, gracias a la presencia de los mindalas –mercaderes especializados–. Jacinto Jijón y Camaño da cuenta de que en la Costa ecuatoriana existían ligas de mercaderes que practicaban un tráfico de mercancías a corta, mediana y larga distancia.

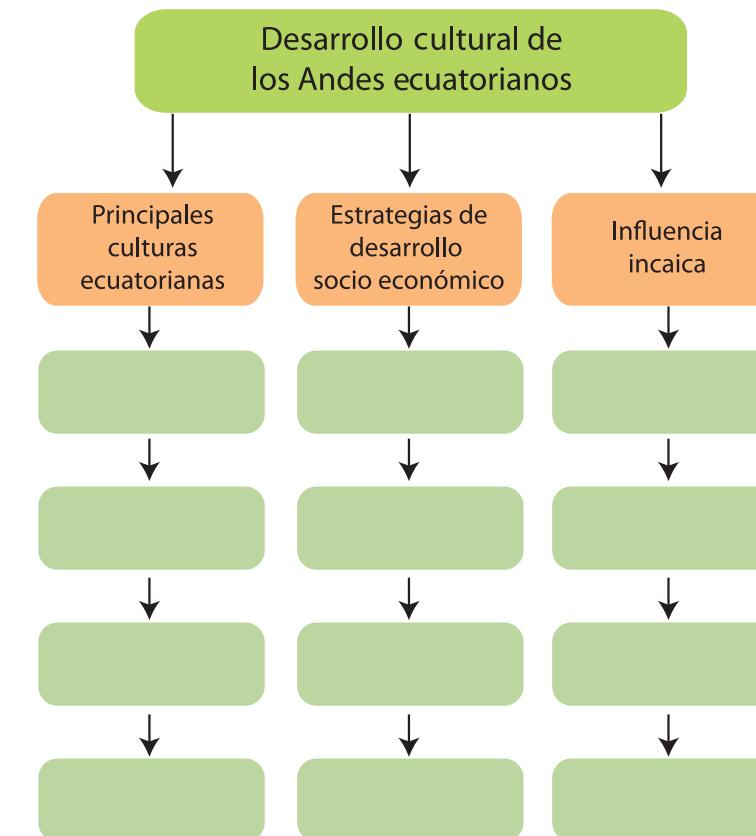
Entre los artículos que comercializaban mediante el trueque, merece particular atención el “mullu” –un segmento extraído de la parte nuclear de la concha *Spondylus*, propia de las aguas cálidas, particularmente encontrada en el golfo de Guayaquil. Su comercio articulaba a las ligas de comerciantes de la Costa ecuatoriana con los comerciantes de Mesoamérica y con los del Perú; estaban ligados a estos circuitos y parece que fueron los protagonistas de la difusión del quichua en el Ecuador, mucho antes de que llegaran los incas.

En la fase de Integración regional (500–1 500 d. C.) aparecen culturas de gran importancia como la Manteña, en la Costa ecuatoriana; la cultura Carchi, en la frontera del Ecuador con Colombia; la de los Caras, al norte del Ecuador, y la de los Panzaleos, Puruhuás y Cañaris, al centro y sur, respectivamente. Las culturas en mención alcanzaron su mayor desarrollo entre los años 500 y 700 d. C. Su existencia corresponde a la de las confederaciones regionales o de los Señoríos étnicos.

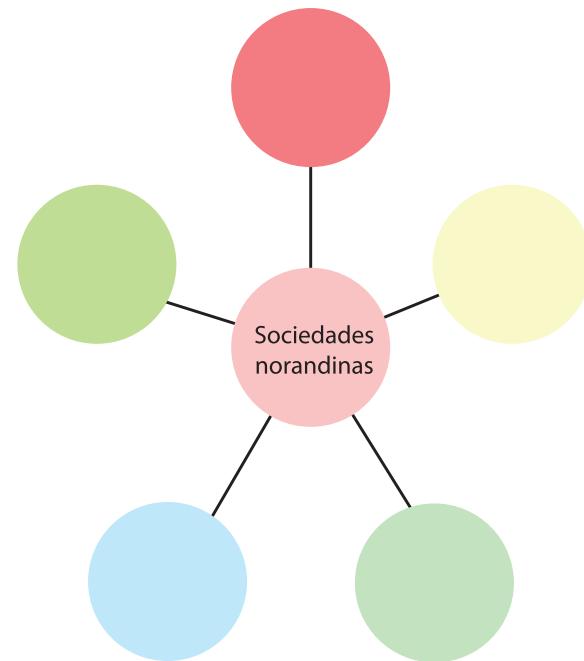
(Texto tomado de: Alba Moya, Atlas de Historia Andina, 1995, pp. 64–68)

14. Con los conocimientos adquiridos respondo correctamente las preguntas de la actividad N° 6.

15. De acuerdo al contenido científico, complete el siguiente esquema.

16. De acuerdo al contenido científico, complete la siguiente constelación de ideas.

17. Formando equipos de trabajo, reflexionamos en base a las siguientes preguntas.

- ¿Qué modelo de organización sociopolítica tenían las sociedades norandinas antes de la influencia incaica?
- ¿Qué denominación tenían las autoridades que administraban estas sociedades?
- ¿Cómo era la distribución de la tierra y productos?
- ¿Qué estrategias utilizaban para la conformación de la familia nuclear?
- ¿Que tipo de articulaciones comerciales tuvieron antes de los incas?

18. En forma individual hacemos una lectura analítica del siguiente contenido científico, subrayando las partes más sobresalientes.

DE LOS CURACAZGOS AL ESTADO INCA

El curacazgo es un modelo panandino de organización económica, social y política. También se lo denomina "cacicazgo". Esta última palabra, introducida por los españoles una vez que penetraron a América del Sur, es de origen caribeño, viene del nombre de la autoridad étnica que era el cacique.

Los curacazgos eran sociedades comunitarias, caracterizadas por la ausencia de propiedad privada de la tierra y de las clases sociales. La tierra era comunitaria, pero se la repartía anualmente a cada familia tomando en cuenta el número de miembros; solo una parte era reservada para uso comunitario.

Los curacazgos eran grupos de parientes, pero esto no significa que se tratara de sociedades absolutamente igualitarias. Había un acceso diferenciado a los recursos, al prestigio y al poder. Claro que la diferenciación no era individual sino de linajes. El curacazgo era una sociedad seg-

mentada de acuerdo con el rango. La dirección se centralizaba en la persona del curaca y su rango era transmitido por herencia, matrilinealmente.

Si bien el curaca era elegido por sus cualidades para gobernar, los candidatos eran: en primer lugar, el hermano del curaca; en segundo término, el hijo de la hermana, y en tercero y último término, el hijo del curaca.

La sucesión era regulada por la línea de filiación materna, pero la diferenciación jerárquica de los linajes estaba determinada por el parentesco totémico. La organización cacical se asociaba por clanes y linajes que se reconocían como descendientes de un ancestro común, representado por una piedra y adorado como *huaca*. La pertenencia al grupo se establecía, entonces, a partir del reconocimiento del ancestro común y su función era la de establecer la exogamia.

La jerarquización de los linajes se establecía por el grado de proximidad o distancia del linaje respecto al ancestro. Este tipo de organización generaba tensiones y litigios entre los curacazgos desde épocas preincas.

Según un anónimo de Quito, en estos curacazgos se daban matrimonios entre las hijas de curacas y personas rústicas de la comunidad, como un mecanismo para reducir las tensiones sociales y disminuir la competencia entre los herederos al curacazgo.

El curaca era exógamo de la comunidad, es decir que se casaba con mujeres de otras comunidades, para asegurar las alianzas interraciales. También era polígamo: se casaba con varias mujeres y, en muchos casos, cuando la alianza era importante, se practicaba la poligamia sororal (se casaba con varias hermanas). En el caso de Quito, se cita el ejemplo de un curaca que se casó con cinco hermanas. El resto de hombres de la comunidad eran monógamos (se casaban con una sola mujer) y exógamos del linaje (se casaban con mujeres de linajes distintos al suyo) pero endógamos de comunidad (se casaban con mujeres de su comunidad). Este

hecho explica por qué la casa y la chacra del cacique eran las más grandes de la comunidad, pues los miembros de su familia podían llegar hasta cuarenta.

Los curacazgos norandinos tenían un sistema económico basado en los intercambios o en una economía complementaria, lo que supone no sólo la existencia de un mercado, sino la existencia de múltiples lazos y relaciones de reciprocidad.

En el caso ecuatoriano, los mindalas fueron los protagonistas de los intercambios comerciales. Éstos, a pesar de ser especialistas de la comercialización, no se constituyeron en clase social porque su actividad era dependiente y controlada por el curaca. Ellos controlaban los intercambios de artículos de circulación restringida, es decir, de los artículos de lujo u ostentación; pero, fundamentalmente, los de valor ceremonial como el mullu y las hachas monedas.

Los miembros de la comunidad practicaban el intercambio de bienes de uso generalizado, mediante los mecanismos de reciprocidad entre parientes y no parientes o mediante el trueque.

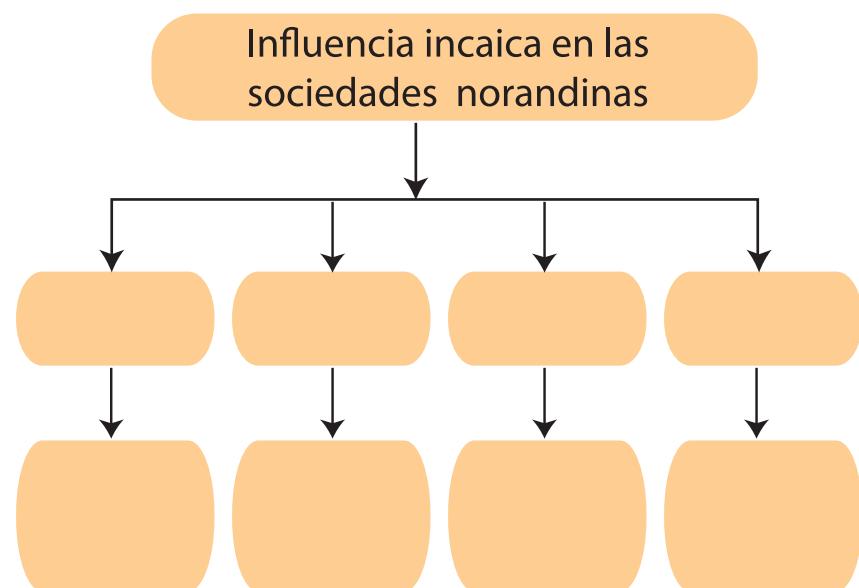
Los tiangueces o mercados indígenas eran muy activos. Había algunos con un área de influencia interregional como el de Quito que articulaba la Costa, la Sierra y la Amazonía; otros tenían un área de influencia mucho más amplia, como el de los Quijos o el de Otavalo, este último llegaba hasta Panamá.

(Texto tomado de: Alba Moya, Atlas de Historia Andina, 1995, pp. 69-73)

En todo este proceso de desarrollo, mientras se consolidaban social y económicamente, llegaron los incas y reorganizaron todos los campos, influyendo negativamente en algunos casos y positivamente en otros pero, ciertos elementos culturales se perdieron, ejemplo el idioma.

19. Al culminar la lectura respondo individualmente las preguntas de la actividad 16.

20. A manera de conclusión elabore una red conceptual sobre la influencia incaica en las sociedades norandinas.

21. En forma individual, conteste las siguientes preguntas.

¿Cuáles fueron los motivos para la conquista española?

¿Qué consecuencias trajo la conquista para los pueblos y nacionalidades indígenas?

¿Qué significa para usted los siguientes términos?:

- Encuentro de dos culturas
- Encuentro de dos mundos
- 500 años de civilización
- 500 años de resistencia
- 500 años de evangelización.

¿De qué manera afectó la conquista a la cultura indígena?

¿Cuáles fueron las manifestaciones de explotación y sometimiento de parte de los conquistadores a los habitantes de América?

¿Cuáles fueron los problemas que afrontaron los indígenas con las mitas y obrajes?

Señale datos que caracterizaron las mitas, diezmos y obrajes.

Cite nombres de indígenas que hicieron presencia con su arte en la colonia.

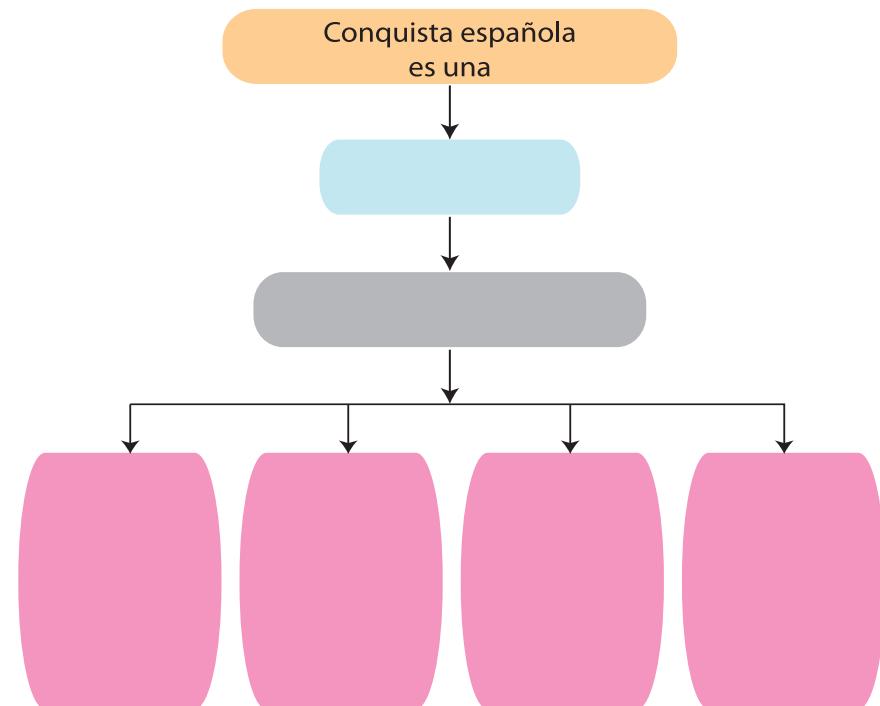
¿Cuáles son las manifestaciones artísticas de renombre histórico realizadas por indígenas en la colonia?

22. En equipos, buscamos el texto “Carácter de la conquista española” e investigamos sobre las características de ésta.

23. Sobre la base del contenido científico investigado, respondo correctamente las preguntas planteadas en la actividad N° 11.

24. Complete el siguiente mapa conceptual.

Mapa conceptual de la conquista española

25. En forma individual, conteste las siguientes preguntas.

26. En grupos de tres personas, visitamos a las principales organizaciones y hacemos una entrevista con las siguientes preguntas. Además solicitamos documentos que tengan relación con los levantamientos indígenas, las fortalezas y debilidades de la organización.

27. Observamos el video titulado *Calacala* y extraemos individualmente los mensajes que da para los pueblos del Ecuador.

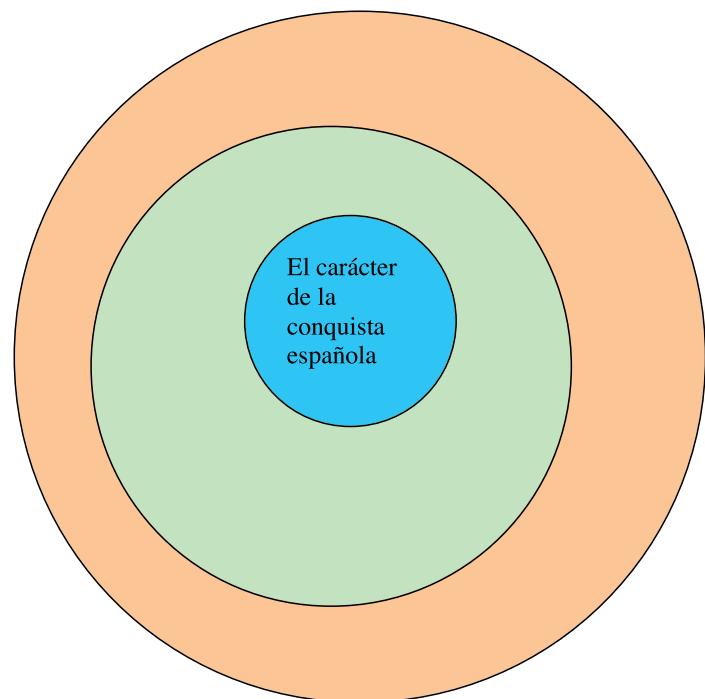
¿Cuáles son las causas de los principales levantamientos indígenas del Ecuador?
 Realizamos un cuadro con todos los levantamientos que se han suscitado a nivel nacional, a partir de los noventa.
 Realizamos un listado de organizaciones nacionales, regionales, provinciales y locales.
 ¿Cuáles cree usted que sean las fortalezas y debilidades de las organizaciones indígenas?
 ¿Qué logros de importancia colectiva han obtenido las organizaciones del Ecuador?

28. Observamos el video del levantamiento indígena del 2000 e individualmente extraemos las principales conclusiones.

29. De los documentos que encontremos en la visita a las organizaciones, priorizamos los temas y mediante la técnica de la "rejilla" analizamos el contenido científico sobre las organizaciones indígenas del Ecuador.

30. Respondemos correctamente las inquietudes de la actividad.

31. Con el resumen de los temas leídos completamos la siguiente “rueda de impactos”.

APLIQUEMOS LO APRENDIDO

32. Nos organizamos en grupos responsabilizándonos de temas diferentes y organizamos un simposio con los temas analizados en esta unidad.

DESARROLLEMOS NUESTRA CREATIVIDAD

33. Conformamos grupos de trabajo y elaboramos un guión técnico de dramatización de un suceso histórico que hayamos estudiado.

COMPARTAMOS LO APRENDIDO

34. Pedimos a los mediadores que soliciten la presencia de nuestros representantes y presentamos las dramatizaciones sobre diferentes sucesos históricos.

Aprovechando los grupos de trabajo, confeccionamos un periódico mural y lo exponemos durante todo el día en la parte más visible del instituto.

VALOREMOS EL PROCESO

- Al culminar nuestra primera guía de autoaprendizaje, entablamos un diálogo con nuestros compañeros para seleccionar los temas que más nos gustaron y los que no fueron tan interesantes.
- Realizamos la autoevaluación colectiva, personal y entregamos a los profesores nuestra versión de la evaluación.
- Evaluamos la participación de los profesores y entregamos algunas sugerencias para el tratamiento de la nueva unidad.
- Solicito a mi maestro el cuestionario de evaluación sumativa para concluir con la aprobación de esta guía.

sendero del amawta N° 2

Conozcamos la historia de los
pueblos latinoamericanos

PROPÓSITO

Analizar y reflexionar sobre el proceso histórico de los pueblos andinos, contextualizados en el marco de la resistencia.

Conocer y valorar la importancia de las organizaciones indígenas como protagonistas de una lucha de reivindicación y de autodeterminación.

Estimados estudiantes les invito a estudiar esta fase de la historia de los pueblos indígenas desde el marco de la resistencia.

MAPA DE CONTENIDOS

HISTORIA DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS

MITOS DE ORIGEN	47
•ORIGEN DEL HOMBRE MAYA	
•MITO DEL SURGIMIENTO DE LOS INCAS	
PROCESO DE DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS PUEBLOS ANDINOS	57
•EL CONTINENTE ABYA YALA	
•ÉPOCA PRIMITIVA	
•ÉPOCA INCÁSICA	
•LA COLONIA	
•LA INDEPENDENCIA	
•LA REPÚBLICA	
CARÁCTER DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA EN LOS PUEBLOS ANDINOS	72
•LA IRRUPCIÓN ESPAÑOLA	
•LA CATÁSTROFE DEMOGRÁFICA	
EL PENSAMIENTO Y LA PRESENCIA INDÍGENA EN LA COLONIA	79
PRINCIPALES ORGANIZACIONES INDÍGENAS LATINOAMERICANAS	82
•CUMBRE INDÍGENA DE LAS AMÉRICAS	
•LA PRIMERA CUMBRE INDÍGENA DE LAS AMÉRICAS	
•LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA EN LA SIERRA	
•ORGANIZACIONES EXISTENTES EN EL ECUADOR-SIERRA	
•ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA COSTA	
•ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA	
RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA CONQUISTA ESPAÑOLA	89
•MOVIMIENTOS Y HEROES DE LA RESISTENCIA	
•LEVANTAMIENTO DE TÚPAC AMARU	
•LEVANTAMIENTO DE JUMANDI	
•LEVANTAMIENTO DE FERNANDO DAQUILEMA	
•LEVANTAMIENTO INDÍGENA-JUNIO DE 1990	

COMPETENCIAS

- CONOCE Y VALORA LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS E INCLUYE EN EL PROCESO DE INTERAPRENDIZAJE.
- DEMUESTRA UNA IDENTIDAD DEFINIDA RECOPIANDO LA INFORMACIÓN HISTÓRICA.

APRENDAMOS ALGO NUEVO

1. Recorro a la biblioteca oral y cumpla las siguientes actividades.

Saludo e informo sobre el motivo de la visita.
Comedidamente solicito que se cuenten algunos mitos que tengan que ver con el ciclo agrícola, astral y vital.

2. Mediante la técnica del “árbol de ideas”, sistematizamos lo escuchado.

3. Sobre la base de las experiencias vividas respondo las siguientes preguntas.

- ¿Lo escuchado es cuento, historia, leyenda o mito?
- ¿Algunas de las narraciones escuchadas tienen personajes sobrenaturales y divinos?
- ¿Otros narran de algún lugar determinado?
- ¿Hay narraciones que describan el origen de las personas o cosas?

4. Utilizando la técnica del “subrayado”, realizo una lectura comprensiva del tema.

MITOS DE ORIGEN

ORIGEN DEL HOMBRE MAYA (TÍTULO ORIGINAL: "EL MAÍZ")

Los dioses hicieron de barro a los primeros mayas-quichés. Poco duraron. Eran blandos, sin fuerza; se desmoronaron antes de caminar.

Luego probaron con la madera. Los muñecos de palo hablaron y anduvieron, pero eran secos; no tenían sangre ni sustancia, memoria ni rumbo. No sabían hablar con los dioses, o no encontraban nada que decirles.

Entonces los dioses hicieron de maíz a las madres y a los padres. Con maíz amarillo y maíz blanco amasaron su carne.

Las mujeres y los hombres de maíz veían tanto como los dioses. Su mirada se extendía sobre el mundo entero.

Los dioses echaron un vaho y les dejaron los ojos nublados para siempre, porque no querían que las personas vieran más allá del horizonte.

(según señala Adrián Recañes Galeano, 1989, pp. 32-33)

Ésta es la historia de cómo todo estaba en silencio, en calma y en suspenso. Solo estaban el mar y el cielo en toda su extensión. Solamente había movilidad y silencio en la noche. Solamente estaban los dioses en el agua, rodeados de claridad. Ellos dispusieron la creación de la tierra y del hombre, el amanecer de la creación. Tierra –dijeron– y al instante fue hecha, surgiendo de entre las aguas y apartándolas lado a lado. Luego, se hicieron los animales pequeños del monte, los guardianes en todos los bosques, los genios de las montañas, los venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, guardianes de los bejucos. A ellos les fue dicho por los dioses:

–Digan ahora nuestros nombres. ¡Alábennos a nosotros, hablen su madre, su padre, invóquen-nos!

Pero no se pudo conseguir que hablaran, sólo chillaban, cacareaban y graznaban. No se manifestó la forma de su lenguaje y cada uno gritaba de manera diferente. Por este motivo los dioses se indispusieron hacia los animales y dijeron:

–Todavía hay quienes nos adorarán, todavía hay otras criaturas que podemos hacer, que sean obedientes. ustedes, acepten su destino, sus carnes serán trituradas, ésta será su suerte.

Entonces vino la creación y la formación del hombre. De tierra, de lodo hicieron su carne, pero vieron que no estaba bien porque se deshacía, estaba blando, no tenía movimiento, no tenía fuerza, no movía la cabeza, la cara se le iba para un lado, tenía velada la vista y no podía ver hacia atrás. Al principio hablaba pero no tenía entendimiento. Rápidamente se sumergió dentro del agua y no se pudo sostener, entonces los dioses lo desbarataron, deshicieron su obra y su creación. Los dioses consultaron de nuevo entre ellos sobre la creación del hombre y dijeron los adivinos:

–Echen suertes con sus granos de maíz y se sabrá si labraremos al hombre y tallaremos su boca y sus ojos en madera.

Después de echar suertes los adivinos dijeron: buenos saldrán sus muñecos de madera, hablarán y conversarán sobre la tierra. Y al instante fueron hechos los muñecos, labrados en madera. Se parecían al hombre y hablaban como el hombre. Y poblaron la superficie de la tierra, existieron y se multiplicaron, pero no tenían alma ni entendimiento, no se acordaban de su creador, de su formador, por eso, cayeron en desgracia. Se oscureció la faz de la tierra, cayó una lluvia negra, una lluvia de día, una lluvia de noche. Llegaron entonces los animales pequeños y los grandes, y los palos y las piedras les golpearon las caras a los hombres de madera, y se pusieron todos a hablar. Sus tinajas, sus platos, sus ollas, sus perros, sus piedras de moler. Todos les recriminaban y se levantaban y les golpeaban las caras. Desesperados los hombres corrían de un lado a otro, querían subirse a los árboles y los árboles los lanzaban lejos, querían entrar a las cavernas y las cavernas se cerraban ante ellos. Así fue su ruina. A todos les fueron destrozadas las bocas y las caras, entonces los dioses intentaron por tercera vez formar al hombre y celebraron un consejo. Y moliendo mazorcas amarillas y mazorcas blancas hicieron nueve bebidas y de este alimento provienen la gordura y la fuerza del hom-

bre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne, de masa de maíz se hicieron sus brazos y piernas y resultó que estos hombres eran buenos y hermosos y su figura era figura de varón, fueron dotados de inteligencia, vieron y al punto se extendió su vista.

Alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo, las cosas ocultas las veían todas y grande era su sabiduría. Por este motivo los dioses cambiaron su obra de naturaleza, cambiaron al hombre, el corazón del cielo les echó un vaho sobre sus ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla la luna de un espejo. Sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Esto lo hicieron los dioses para que los hombres siendo sus criaturas no se igualaran a ellos en sabiduría. Estos hombres de maíz existieron y se multiplicaron dando origen a la raza mayaquiché.

(Así está descrito en el Popol Vuh, libreto de Adolfo Macías, CIESPAL, 1990, programa 28)

MITO DEL SURGIMIENTO DE LOS INCAS

Las primeras crónicas que los españoles escribieron acerca de los mitos y leyendas de los indios recogían versiones diferentes de la creación del mundo y del nacimiento de los incas. Según unas de ellas, Viracocha, el gran Dios creador, decidió crear un mundo donde vivieran los hombres. Primero hizo la tierra y el cielo, después creó las gentes que habitarían la tierra, esculpiendo para ello gigantescas figuras de piedras a las que dio luego vida. Al principio todo fue muy bien, pero al cabo de un tiempo los gigantes de piedra se negaron a trabajar, y dieron en luchar unos con otros. Viracocha decidió destruirlos. A algunos los volvió a convertir en estatuas de piedras, que todavía existen en Tiahuanaco y Pucará. Y el resto pereció ahogado en una gran inundación.

Los lagos Titicaca y Popó son restos de aquel diluvio; aún es posible encontrar caracolas y conchas en las colinas del altiplano a una altura de 3 600 m.s.n.m.

Viracocha salvó del diluvio a dos de los gigantes de piedra, y con su ayuda creó una nueva raza de su propio tamaño. El mundo aún estaba a oscuras, y Viracocha, por ellos, no podía entregarse a la contemplación de lo que había creado, por lo cual bajó al fondo del lago Titicaca y de allí sacó al Sol y la Luna. A partir de entonces el mundo tuvo luz durante el día, y mucho más claridad durante la noche, pues en aquellos tiempos la Luna poseía más luz que el Sol. Sólo cuando el Sol sintió celos y arrojó contra la Luna un puñado de ceniza, la cara de la Luna se tomó tal cual hoy la contemplamos.

Luego Viracocha decidió crear una raza de hombres superiores a todos los que había creado hasta entonces, y en un lugar llamado Pacaritambo, en donde hay tres cuevas pequeñas, hizo salir una raza de hombres y de las mujeres. De las dos cuevas laterales salieron los antepasados de los aldeanos incas; y de la cueva del centro cuatro hermanos y cuatro hermanas, que serían fundadores de la familia imperial inca.

Tras instruirlos acerca de cómo fundar un poderoso imperio, Viracocha envió a los hermanos y a las hermanas a lo largo y a lo ancho de este mundo, viajaron lentamente por todo el país, permaneciendo un año en un lugar, dos años en otro, y así, aprendiéndolo todo acerca del mundo.

Muy pronto uno de los hermanos, Ayar Cachi “la sal”, empezó a crear problemas.

Era el más fuerte de los cuatro y gustaba de jugar con grandes piedras y rocas, arrojándolas, monte abajo y abriendo así grandes barrancos.

Ayar Cachi es demasiado fuerte, dijeron sus hermanos, destruirá del todo la región.

So pretexto de que había un magnífico tesoro en la cueva de una montaña, encerraron allí a Ayar Cachi y cerraron la entrada.

Después, el segundo hermano, Ayar Ucho cuyo nombre quiere decir “la pimienta”, tomó la decisión de quedarse en la aldea de Huanacauri.

Aquí haré un santuario, y convertido de nuevo en piedra, como un ídolo, seré inmortal -dijo.

El tercer hermano Ayar Sauca, que significa “el regocijo” decidió quedarse entre los campesinos cuidando de los sembrados y las cosechas y así lo honraron como espíritu de los campos.

El cuarto hermano, Ayar Manco, finalmente, encaminó sus pasos al lugar en donde hoy se alza el Cuzco. Con él iban las hermanas.

Aquí levantaremos la capital del imperio –dijo Mama Ocllo-, una de las hermanas, y clavaron el suelo una vara de oro, para determinar con exactitud cual sería el centro de la ciudad. En cuanto empezaron la edificación de la misma, resultó obvio que la tarea no iba a ser fácil. No había colinas alrededor del solar escogido, que no tenía, por ello, protección. El viento soplaba con furia día y noche, y ni siquiera las piedras ofrecían resistencia a su fuerza.

Ayar Manco decidió que la única solución era la de captura al viento y meterlo en la jaula de una llama, hasta que la ciudad estuviera en pie, y eso fue lo que hizo, no sin grandes dificultades. Un día, sin embargo, el hermano que había decidido quedarse en los campos, escuchó el ruido del viento cuando trataba de escapar.

¿Qué has hecho con mi viento? –preguntó-. No puedes encerrar así a un espíritu libre.

¿Qué otra cosa puedo hacer? –se disculpó Ayar Manco-. Siempre que trato de levantar una casa o un templo el viento me la derriba.

Ayar Sauca amaba al viento y lo consideraba como cosa propia, pues siempre lo tenía junto a sí en su tierra, y lo echaba de menos. A pesar de ello comprendió las razones de su hermano, y le dijo:

Muy bien, permitiré que tengas al viento preso un día en la jaula de la llama, nada más; después lo dejaremos en libertad. En el transcurso de ese día deberás levantar Cuzco y el gran templo del Sol.

La desesperación hizo presa de Ayar Manco. ¿Cómo podía levantar una gran ciudad y un templo en el transcurso de un día? Entonces tuvo una idea. Tras hacerse con una gran sogá, escaló el pico de una montaña; y, una vez alcanzada la cumbre, le echó el lazo al Sol cuando pasaba por encima. Amarró el cabo de la cuerda a una gran roca, y dejó Sol atado al cielo, para que no concluyera su diario trayecto. De esa forma prolongó el día durante semanas y hasta meses; y en todo ese tiempo nunca se hizo de noche ni se puso el Sol. A partir de entonces, la gran roca que se eleva sobre la ciudad de Machu Picchu lleva el nombre de “Parada del Sol”.

A su tiempo, dejó en libertad al Sol; entonces, levantada ya la ciudad de Cuzco y construido el templo del Sol en su mismo centro, el día volvió a tener fin. Entonces Ayar Manco abrió la jaula de la llama, y el viento voló hacia las montañas. Para mantenerlo lejos de la nueva ciudad, Ayar Manco levantó montañas que le impidieran el paso, y que impidieran también la destrucción de lo que fuera creado por la mano del hombre.

Desde aquel lejano tiempo, Ayar Manco recibió el nombre de Manco Cápac, el Rico Rey y señor, y él y su esposa y hermana Mama Ocllo se convirtieron en los primeros gobernantes incas.

Una tercera leyenda cuenta que los gobernantes incas descendían del Sol. De acuerdo con tal afirmación hubo un tiempo, hace muchos años, en el que las gentes no poseían ni casas ni

ciudades. Tampoco conocían el arado, ni la rucra, ni lo concerniente a los dioses; vivían sin ambición y sin más fin en la vida que el de comer y mantenerse protegidos del frío. Habitaban cuevas y se cubrían con pieles; en suma, vivían en condiciones muy precarias.

Cuando el Sol miró a la tierra y vio a los humanos, se compadeció de ellos, pues sabía que aquellos seres eran capaces de hacer cosas mejores, y decidió enviar a su hijo y a su hija para que los instruyeran en las artes de la civilización. Antes de que partieran, les hizo entrega de una vara de oro de medio metro de largo y dos dedos de ancho.

Cuantas veces hagáis un alto en vuestro camino, para comer o para dormir, deberéis clavar esta vara en la tierra. La tierra, en muchas partes, es dura y la vara no la penetrará. Pero algún día arribaréis a un lugar en donde la vara se hundirá como si lo hiciera en el agua. Allí deberéis levantar la ciudad de Cuzco. Se llamará la ciudad sagrada del Sol, pues allí se construirá un templo dedicado a mí, para que todos puedan conocerme.

El Sol explicó luego a sus hijos que deberían cuidar de aquellas gentes como él cuidaba de la tierra, como un padre ha de cuidar de sus retoños. Luego los dejó en la isla del Sol, en el gran lago Titicaca, y allí dieron comienzo a la tarea encomendada.

Desde el Titicaca marcharon los hijos del Sol hacia el monte, y siempre que decidían tumbarse para descansar intentaban hundir la vara de oro en la tierra. Por fin llegaron a un hermoso valle, y allí, en el lugar llamado Huanacauri, consiguieron clavar la vara en la tierra como si la hicieran en el agua.

Aquí es donde hemos de levantar el templo dedicado a nuestro padre –dijo el inca, hijo del Sol.

Entonces, Manco Cápac viajó hasta las tierras del norte, y su esposa y hermana Ocllo retornó al sur, a fin de reunir a las gentes que formarían la nación inca.

En todas partes se les reconocía como hijos del Sol, y los obedecían y honraban. Las gentes los seguían entusiasmados y bajo sus órdenes construyeron casas y templos.

La etnia de los incas, como se vio, era originaria de una zona cercana al Cuzco. Esta etnia, impulsada por la escasa productividad de sus tierras, decide asentarse en el Cuzco. Aquí la historia real se confunde con la historia mítica de los cuatro hermanos Ayar. Según el diccionario del González Holguín, Ayar es nombre de la quinua silvestre, alimento muy importante en los Andes, que remplazaba al maíz en las zonas de altura. Se dice que los cuatro hermanos Ayar surgieron de la cueva de Pacaritambo. Ellos eran: Ayar Cachi (cachi – sal), Ayar Uchu (uchu – ají), Ayar Manco (manco – cereal, hoy en desuso), y Ayar Auca (auca - guerrero) y estaban acompañados de sus hermanas y esposas a la vez: Mama Ocllo y Mama Huaco (huaco mujer guerrera y varonil). Los mencionados hermanos emprendieron peregrinaje en busca de un lugar para establecerse.

5. Con los conocimientos adquiridos en la lectura, verifico las respuestas de las preguntas de la actividad N° 3.

6. Completo el siguiente cuadro sinóptico.

MITOS DE ORIGEN	MITO DE ORIGEN MAYA	
	MITO DE ORIGEN INCA	

7. Respondo con sinceridad el cuestionario propuesto a continuación.

Escribo lo que sé sobre el continente ABYA-YALA.

¿Cuál fue la realidad del indígena en la colonia?

¿Qué aspectos socio-organizativos caracterizaron al incario?

¿Cuál fue la realidad del indígena en los primeros años de la vida republicana?

8. Estudio utilizando técnicas de lectura comprensiva en el siguiente texto y sistematizo reflexiones cortas.

PROCESO DE DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS PUEBLOS ANDINOS

EL CONTINENTE ABYA YALA

Según, Salomón (1980: 276-280) en el continente Abya Yala, desde hace miles de años, han vivido numerosos pueblos, con diversas formas de CIVILIZACIÓN económica, religiosa, social, política, cultural, etc. Algunos de estos pueblos, en el proceso histórico, se fueron integrando hasta llegar a formar complejos sistemas sociopolíticos como es el estado. Tal es el caso de los mayas, aztecas e incas.

En el territorio que corresponde al actual Ecuador se hallaban asentadas múltiples sociedades que poseían diferentes grados de CIVILIZACIÓN socioeconómica y política, No eran pueblos aislados, estaban relaciona-

dos por medio de intercambio comercial, cultural, de parentesco, etc. Mantenían contacto con los de la Sierra, Costa y Amazonía y, en muchos casos, con otros tan lejanos como los de México al norte y Chile al sur.

A pesar de las diferencias organizativas, lingüísticas y de civilización de nuestros pueblos, todos estaban organizados sobre la base de la familia. Aunque había una diferenciación social, no existían clases sociales y las relaciones de reciprocidad eran las predominantes, como fue el caso de la Gran Confederación Cañari.

La expansión del Estado Inca hacia el norte andino en el siglo XV, fue incorporando en diferentes etapas a las sociedades ubicadas en la región serrana. Este proceso de expansión duró, aproximadamente, un siglo y fue interrumpido por la invasión española. Para ese entonces, el grado de consolidación del Estado Inca en el territorio de lo que es actualmente el Ecuador era mayor en las zonas sur y centro andina debido al mayor tiempo de permanencia de los incas en esta región. En la Costa, la presencia de los incas fue esporádica y se dio a través de las expediciones militares y comerciales. Y en la región amazónica fue casi inexistente.

ÉPOCA PRIMITIVA

En lo referente al continente americano y particularmente a la entidad política conocida hoy como República del Ecuador, el historiador Enrique Ayala Mora sostiene que:

la Conquista española, considerada como el Inicio de la articulación de estos territorios a una formación socioeconómica dominante a nivel mundial, marca el final de un desarrollo autónomo de las formaciones sociales aborígenes. Sin olvidar que la época posterior a la conquista europea apenas cubre el 2% de nuestra historia, comparada hoy con una antigüedad de varios milenios, es importante al respecto abandonar definitivamente el término "prehistoria" y designar a la primera etapa de nuestro proceso histórico con el calificativo más idóneo de "Época Aborígen".

Esto significa que la historia del actual Ecuador no se inició con la llegada de los incas ni con la de los españoles. Pese a esta verdad evidente, muchos historiadores omiten el acontecer de la época primitiva. El hecho de que los pueblos formativos de lo que hoy es nuestro país no dejaran constancia escrita de su devenir, no significa que no hayan tenido historia. Este capítulo tiene por objeto, precisamente, demostrar que siempre la han tenido.

Sistema organizativo

Los pueblos indígenas que habitaban en América antes de la llegada de los incas tenían su propia forma de organización social, económica y política, conocida como el "modelo de curacazgo". Éste consistía en "sociedades comunitarias, caracterizadas por ausencia de la propiedad privada de la tierra y de las clases sociales. La tierra pertenecía a todos pero se la repartía anualmente a cada familia, tomando en cuenta el número de miembros y sólo una parte era reservada para el uso comunitario". Esto significa que la organización de los indígenas de esta época se basaba en la vida comunitaria y su fuente principal de supervivencia era la tierra. Por eso mismo había para ella un tal respeto, que nadie podía tener más de lo que le correspondía, conforme a sus necesidades y a sus responsabilidades, así como también de acuerdo con las características del medio geográfico.

Forma de gobierno

Las organizaciones sociales de aquel tiempo tenían un sistema de gobierno en el que la comunidad estaba dirigida por un curaca, elegido según reglas claras, para guiarla y representarla. Como la sucesión estaba regulada matrilinealmente, las personas que podían acceder a la jefatura seguían este orden: en primer lugar, el hermano del curaca; en segundo, el hijo de la hermana del curaca; y, en tercero, el hijo del curaca.

El cacicazgo se organizaba sobre la base de la reunión de clanes y linajes que reconocían su origen común. La proximidad o la distancia de cada linaje respecto del ancestro determinaba

su jerarquía. Alba Moya establece que: " en estos curacazgos se daban matrimonios entre las hijas de curacas y personas rústicas de la comunidad como un mecanismo para reducir las tensiones sociales y disminuir la competencia entre los herederos al curacazgo". Por lo tanto, según esta autora, el establecimiento de jerarquías causaba conflictos entre los distintos curacazgos, los que acudían al expediente de los lazos matrimoniales para solucionar sus problemas o incrementar su poder.

Sistema económico

Se basaba en el principio de la reciprocidad entre todos los miembros del curacazgo, a través del conocido sistema de intercambio o trueque, práctica que permanece vigente hasta nuestros días en muchos pueblos indígenas.

Las principales actividades de estos grupos humanos eran la caza, la pesca y la recolección de alimentos y, posteriormente, la agricultura que se convirtió en su principal fuente de supervivencia.

Desde su origen y a lo largo de su historia, los pueblos indígenas fueron dueños de conocimientos teóricos y prácticos que transmitieron oralmente de generación en generación, y que les permitieron organizar un sistema político, económico y social propio. Dicho sistema fue la base para aquéllos que posteriormente establecerían los incas y los españoles, hasta llegar a la edificación del Estado Republicano.

ÉPOCA INCÁSICA

Los pueblos originarios fueron conquistados por los incas; pero es necesario recalcar que esta "conquista" incaica no fue tan cruel como la dominación española que se analizará posteriormente.

Los incas eran originarios de una etnia asentada en las cercanías del Cuzco que, por ser región de baja productividad, determinó una organización social de curacazgos y no de reinos.

Como los incas no desarrollaron la escritura, su historia se transmitió en forma oral; luego, estos relatos de viva voz fueron escritos por algunos cronistas a través de los cuales la conocemos hoy.

Los incas estaban organizados por la unión de varios grupos asentados en el territorio que hoy corresponde al Perú, particularmente en la zona de Cuzco que hasta la actualidad sigue siendo patrimonio histórico y cultural para los indígenas. Aparte de los incas, existían otros pueblos que hablaban el kichwa, que también era el idioma de los incas; y la unión de estos pueblos de lengua común, constituía el Estado incásico.

En el siglo XV, la expansión del Estado inca hacia el norte andino fue incorporando, en diferentes etapas, a los pueblos ubicados en la región de la Sierra, en un proceso que duró aproximadamente un siglo y fue interrumpido por la invasión española. Para entonces, la dominación incaica en el actual territorio ecuatoriano estaba consolidada en las zonas andinas del sur y del centro, debido al mayor tiempo de permanencia en ellas. En cambio, en la región de la Costa fue muy esporádica, pues se produjo sólo a través de expediciones militares y comerciales. Por su parte, en la región amazónica, los efectos fueron nulos, ya que los incas no llegaron hasta allá.

El ejercicio del poder de los incas

El Estado Inca utilizó diferentes mecanismos para el ejercicio de su poder y para imponer su modelo organizativo socioeconómico, político y cultural, que no fue totalmente ajeno al que mantenían los pobladores originarios de los Andes, pues éstos también tenían sistemas avanzados a partir de la práctica agraria como, por ejemplo, el control de los pisos ecológicos.

Igualmente, en el aspecto religioso se consideraba como divinidades a los elementos naturales como el Sol, la Luna, la Tierra, etc.; y, en el caso del maíz, tenía las mismas connotaciones rituales, como que su siembra era sólo posible en lugares restringidos y su consumo reservado a las élites.

Los pueblos originarios del actual territorio nacional que formaron parte del Imperio Incásico, constituyen los antecedentes históricos de los hoy denominados pueblos y autodefinidos como nacionalidades indígenas del Ecuador. Antes de la llegada de los españoles quedaron asentadas en nuestro país doce nacionalidades indígenas que son: Awa, Epera, Chachi y Tsáchila, en la Costa; Kichwa, en la Sierra; y Siona-Secoya, Cofan, Huaorani, Sáparo, Shiwvir, Achuar y Shuar, en la Amazonía. Todas ellas han mantenido sus costumbres, lengua y forma de vida propias, hasta la actualidad.

Sistema de organización social y política

Cada comunidad tenía su jefe conocido como "Llactayuc Apu", y conformaban las ahora llamadas comunidades de base, que son la plataforma sobre la que han surgido las organizaciones locales, regionales y nacionales. Como jefe de las comunidades o llactas estaba el "Curaca" (señor principal); la reunión de curacas, unidos por parentesco, era gobernada por un "Jatun Curaca" (gran señor) y la autoridad superior la ostentaba el "Capac Apu" (señor soberano).

Dentro del proceso organizativo social y político, Ayala Mora señala que "es evidente que el Estado Inca encarnado en un soberano perteneciente a un noble linaje, dominó una población casi en su totalidad campesina, organizada en comunidades o 'Ayllus', en cuyo caso las relaciones de parentesco todavía desempeñaban un papel esencial". Según este autor, se deter-

mina que la primera forma de organización social y política era la familia o ayllu. Esta estructura social era muy sólida y por ello permanece hasta la actualidad en todas las nacionalidades y pueblos ecuatorianos.

Sistema de parentesco

Siguiendo a Alba Moya en su ya citada obra, los incas practicaban la endogamia con el fin de mantener y asegurar que el poder no pasase a los grupos sometidos. Su filiación de parentesco seguía la línea materna, o sea que la sucesión del poder correspondía al hijo de la hermana, sobrino del Inca. En virtud de su poligamia, el Inca tenía varios hijos en diferentes mujeres, pero ninguno de éstos podía aspirar a suceder a su padre, a excepción del engendrado en su hermana quien, además, era su esposa principal.

Los incas, igual que los primeros grupos étnicos, eran polígamos y exógamos de la comunidad, ya que el Inca podía casarse con varias mujeres, hijas de los curacas de las etnias dominadas y quienes, para consolidar las alianzas o por gratitud, eran entregadas al Inca. Se dice que el Inca Yupanqui tenía 500 esposas.

Sin embargo, sólo el Inca era, al mismo tiempo, endógamo, es decir, que necesariamente debía casarse con su hermana para asegurar tanto la sucesión como los privilegios de los "Incas de sangre" que constituían la familia real. Los demás hijos habidos en otras mujeres eran considerados también como Incas, pero sólo por privilegio, no pudiendo ser parte de la familia real. A ésta se la conocía como "panaca", mientras que a la conformada por el resto de Incas, como "ayllu". Cada ayllu reunía a los miembros consanguíneo para asegurar la unidad familiar, la procreación y la fuerza espiritual que constituyen el elemento básico de un pueblo; se asentaba en un territorio determinado; mantenía sus propias costumbres y ritos religiosos; y se identificaba con un nombre particular que ha sido el originario de las actuales nacionalidades, como la Tsáchila, Kichwa, Chachi, etc.

La administración de justicia

La justicia se administraba a través de principios y normas propias que eran respetados por todos y que constituirían luego la base del derecho consuetudinario, por su característica de no estar escrito. La autoridad de la justicia estaba determinada por el principio hereditario –aunque también podía recaer en un anciano perteneciente al ayllu– y se la denominaba autoridad civil, ya que ejercía poder y autoridad. Existía, además, una autoridad suprema llamada "Consejo de Ancianos", con la facultad de administrar justicia en los casos de guerra, controversias comunales, alianzas y problemas mayores. Para el caso de conflictos graves, especialmente de guerra, se nombraba un "Jefe Supremo" quien podía ejecutar acciones con poder absoluto.

El sistema económico

José Carlos Mariátegui, en su obra *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, refiriéndose a la vida en la época de los incas, afirma que "en el imperio de los Inkas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía (...) El trabajo colectivo, el esfuerzo común, se empleaban fructuosamente en fines sociales".

Esta afirmación demuestra que aquel imperio poseía su propio desarrollo económico, teniendo a la agricultura como base fundamental. La tierra constituyó el origen mismo de la vida y de ella dependía la población para satisfacer todas sus necesidades. Desde esta concepción, la tierra debía ser fraccionada en tres partes: la primera y más extensa se destinaba al pueblo o comunidad, sin considerarla de propiedad privada, pues, no se la podía vender, enajenar, donar ni dividir, y su producción era repartida a toda la población, una vez al año. La segunda fracción correspondía al Inca para cubrir sus necesidades, las de sus consanguíneos y las de toda la gente a su servicio. Y la tercera se reservaba para el culto de los dioses. Tanto éstas, como las tierras del Inca, eran cultivadas por la población en sus horas libres, como trabajo extraordinario.

El funcionamiento y la estructura del ayllu ayudó, en gran medida, a la integración del imperio. Además, los incas fueron transformadores de la agricultura, porque hicieron importantes cambios técnicos y administrativos en ese campo, construyeron grandes terrazas, canales de riego y sistemas de siembras. También, articularon grandes obras viales, como el camino del Inca o camino real, que comunicaba los principales centros de producción y posibilitaba la distribución e intercambio de insumos.

En su importante sistema de comercio interregional, el trueque desempeñó un papel determinante en la política económica de esta época. Además, ya aparecieron algunas formas de dinero para el comercio, como los carotes o collares de hueso entre los quijos, los frutos del ishpingo o árbol de canela en las regiones aledañas del Napo, y los mullos de concha, que fueron las primeras monedas usadas en lo que hoy conocemos como los países andinos.

Como se ve, los incas eran creativos y respetuosos de las formas de sobrevivencia que habían tenido los pueblos originarios, al punto que, una vez sometidos éstos, supieron compaginar muy bien las dos experiencias y pudieron producir, incluso con excedentes. Sin embargo, del desarrollo económico que lograron en este período, "los conquistadores españoles destruyeron, sin poder naturalmente reemplazar esta formidable máquina de producción. La sociedad indígena, la economía incaica, se descompusieron y anonadaron completamente al golpe de la conquista".

LA COLONIA

Nadie puede ignorar el choque cultural que se produjo con la llegada de los mal llamados "descubridores de América", y que fue conocido por la historia como la conquista española. Según algunos tratadistas, "antes de que este continente se llamara América, no había indios en él; sólo nahuas, aymaras, quechuas y uno que otro tupinamba o caribe... ¿Queremos decir entonces que el indio nace hacia 1492?"

Es conocido que en América habitaba una diversidad de pueblos y nacionalidades, de diferente cultura, modo particular de ver el mundo (cosmovisión indígena), lenguas propias y costumbres con formas peculiares de organización social, económica, política, cultural y religiosa. Pueblos que durante el proceso histórico se fueron "integrando hasta llegar a formar complejos sistemas sociopolíticos como es el estado. Tal es el caso de los mayas, aztecas e incas".

La invasión española al continente americano se da por una equivocación, ya que se buscaba la ansiada ruta hacia Oriente, para romper el monopolio comercial de algunos países. Esta irreparable equivocación lleva a "descubrir" no América, sino la inagotable riqueza que los pueblos ancestrales poseían. En este sentido, "más que la enseñanza del evangelio, fue la ambición de obtener oro y plata lo que atrajo a los invasores", para lo cual, "despojaron los templos y los palacios de los tesoros que guardaban; se repartieron las tierras y los hombres, sin preguntarse siquiera por su porvenir como fuerzas y medios de producción".

De la narración de Mariátegui, se desprende que los españoles, a fin de ganar la guerra a los habitantes originarios, "utilizaron los medios de guerra medievales probados en sus largas campañas bélicas, usaron armas poderosas, luchaban cubiertos de acero, montados en briosos caballos (...) mataban sin motivo, por la simple satisfacción de verse temidos y respetados". De manera que, la tortura y la matanza fueron los medios más rápidos para dar con los tesoros ambicionados; y, atropellando las culturas de los pueblos y las nacionalidades indígenas, se inicia el sometimiento económico y político a nombre de la Corona Española y de "Dios".

LA INDEPENDENCIA

Uno de los autores reconocidos por seguir la corriente indigenista, Manuel Gamio, al referirse a la Independencia, dice:

la Independencia, hay que decirlo de una vez sin reservas hipócritas, fue hecha por el grupo de tendencias y orígenes europeos y trajo para él libertades y progreso material e Intelectual, dejando abandonado a su destino al grupo Indígena, no obstante que es el más numeroso y el que atesora quizá mayores energías y resistencias biológicas a cambio de su estancamiento cultural.

Reafirma así que la Independencia fue realizada por criollos y mestizos sin tomar en cuenta al indígena, a no ser para aprovecharse de él.

En este período, el liberalismo pregonaba la redención del "indio", que se daría como consecuencia automática de la aplicación de los principios igualitarios que consideraban a todos "ciudadanos". Y, aunque se promulgaron varias leyes y se emitieron decretos a favor del indio, ordenando el reparto equitativo de la tierra, la abolición del trabajo gratuito, etc., fueron letra muerta, ya que la aristocracia latifundista de la Colonia, dueña también del nuevo poder, conservó intactos sus derechos feudales, tanto sobre la tierra como sobre el indio. Cabe señalar que los indígenas sí estuvieron presentes en esta época de la Historia, pero fueron ignorados por los sectores dominantes, en virtud de que la lucha por la independencia se mantuvo siempre dentro de los límites que les fueran provechosos a los terratenientes y a la clase dominante comercial criolla.

Así, la Independencia en nada cambió la difícil situación en que vivían los indígenas y no constituyó más que el traspaso del poder a los hoy conocidos como *mishus* (mestizos) y que anteriormente se los llamaba criollos. Éstos, encabezados por los terratenientes y los militares, institucionalizaron el trato inhumano a los indígenas y continuaron con el despojo de sus tierras, obligándolos a trabajar en condiciones de esclavos y sujetos a humillaciones y discriminación. ¿Podían los indígenas, que eran considerados como objetos sin "alma", pensar en un trato humanitario?

LA REPÚBLICA

Maquiavelo, al referirse a la situación del indio en la época republicana, señala que:

Diez siglos, desde Manco hasta Atahualpa, amasaron la gloria del Indio. Tres siglos de coloniaje y cien años republicanos destruyeron la obra de la naturaleza y pulverizaron en el fango esa gloria de titanes, y enfatiza que se ha transformado al indio en un "ente reconcentrado y taciturno, extraño y hosco, rebelde a todo contacto social, raquíptico de cuerpo y alma, mitad hombre y mitad bestia, de cerebro fósil y corazón hipertrofiado.

Interpretando este pequeño pero profundo párrafo, se puede entender el tipo de indígena que obtuvo el período de la Independencia y luego el de la República. Por efectos de la explotación y la dominación cruel por parte de los mestizos, ni los mismos indios querían ser indios, por vergüenza de serlo, ya que los dueños del Estado los indujeron a despreciar su cultura, su lengua y hasta a desconocer su propia identidad. A esta afirmación corrobora Diego Iturralde, al referirse cómo los funcionarios, los intelectuales y los políticos pensaban respecto del indio: "e/ indio no progresa porque es explotado y es explotado porque es indio; luego, sí deja de ser indio, podrá progresar". Esto podría explicar por qué muchos indígenas se desindianizaron o mentalmente dejaron de ser indios.

Si durante los procesos de la Colonia y de la Independencia el indígena no había tenido un trato humanitario, debía pensarse que en la República le tocaba elevarse a la condición de ciudadano, merecedor de un trato humano. Sin embargo, "la República ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La República ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras".

A pesar de ello, el indígena, durante todos estos siglos de dominación y explotación, no se quedó de manos cruzadas; al contrario, empezó a reaccionar en defensa de sus derechos. Así, Neptalí Ulcuango, dirigente indígena de Cayambe relata que:

los abusos, maltratos y crueldades que cometían los patrones, empleados y gamonales son lo que causaron la reacción y la rebeldía de los Indígenas, hombres y mujeres. Ya sea en las faenas, ya sea en las tareas, ya en los trabajos por día, ya sea en los arados, ya sea en las cosechas, o cualquier otro trabajo, se daba ya los enfrentamientos de hombre a hombre entre empleados y trabajadores (...) las mujeres se reunían todas, le cogían al empleado cruel, le bajaban del caballo, les desvestían y le llevaban a bañarle en una acequia de agua con ortiga y luego le botaban... así la gente se fue uniendo y decidieron no salir a las cosechas o a cualquier trabajo.

La vida republicana, para los pueblos y nacionalidades indígenas, constituye un período más, en el cual sólo existen derechos para los no indígenas, y es la continuación de la pesadilla que comenzara con la invasión española. La lucha en este periodo no fue sino, "el desesperado intento por cambiar explotadores extranjeros por explotadores propios. El pueblo supo elegir la frase precisa, que resumía este fenómeno: último día de despotismo y comienzo de lo mismo". De esta manera y según los autores aquí citados, la servidumbre del indígena no había disminuido bajo la República sino que, más bien, se había enraizado y ha seguido igual hasta hoy.

En conclusión, en el actual territorio ecuatoriano existieron múltiples pueblos indígenas, que no estuvieron aislados sino que practicaron la convivencia social con una dinámica incomparable y basándose en sus propios conocimientos para lograr su desarrollo. Esto implica, que a pesar de ser pueblos culturalmente diferentes, con idiomas y costumbres distintas, en esta época, tales elementos no constituyeron fronteras étnicas, sino que sirvieron de base para que desde hace miles de años practicaran formas propias de comercio entre diferentes regiones. Esto demuestra también que, a través de la convivencia y el intercambio comercial, la práctica de la

interculturalidad empezó antes de la invasión española. De esta forma, se entenderá el pensamiento político de los pueblos y nacionalidades indígenas que en la actualidad está orientado a afirmar la existencia de una invasión y no de una "conquista".

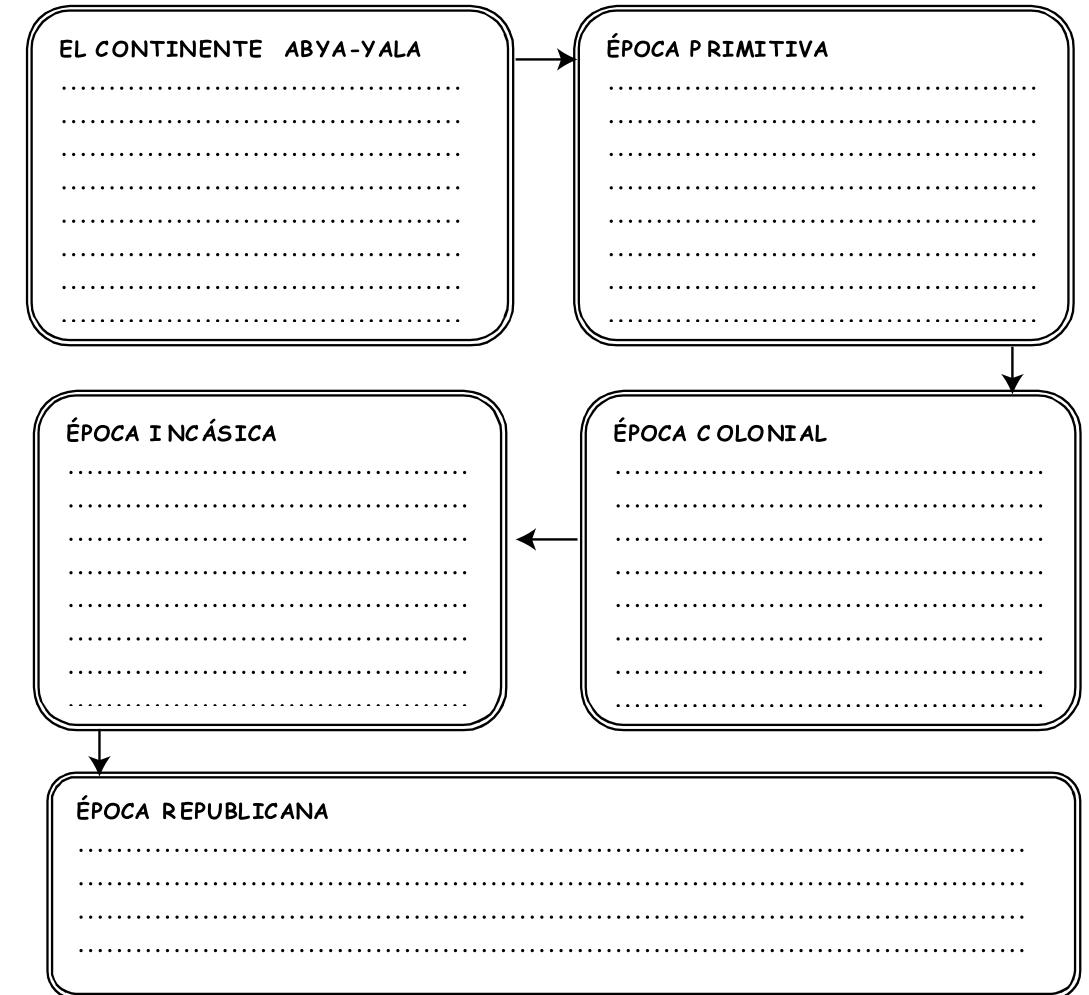
El pensamiento político occidental, durante mucho tiempo, ha tratado de esconder esta realidad y de mostrar al mundo una sola línea de reflexión. Sin embargo, tomando las palabras de Bonfil Batalla, se puede afirmar que

América tiene su civilización propia, la india, que casi cinco siglos de dominación no han aniquilado; pervive soterrada en el pueblo indio, en su memoria colectiva, en su praxis cotidiana y en la historia recuperable. Se opone globalmente a la civilización occidental a causa de la dominación colonial y neo-colonial. El pensamiento Indio expresa esa civilización. Su punto de partida y su desarrollo obedecen a una trayectoria milenaria, dentro de la cual el período de la dominación occidental es sólo un interludio, un capítulo, pero de ninguna manera un punto final (...) América es un mundo indio; reconocerse así es el primer paso hacia la liberación.

De este breve esbozo histórico de los pueblos y nacionalidades indígenas, es fácil colegir que la pobreza, el analfabetismo, la miseria y la enfermedad en que viven los indígenas y el trato inhumano del que han sido víctimas no son producto de sus raíces históricas, sino el fruto directo de la invasión y dominación española.

9. Con los conocimientos adquiridos en esta lectura, compruebo la veracidad de las respuestas de la actividad 7.

10. Completo la siguiente cadena de secuencias:

11. Desde mi nivel de conocimiento contesto y argumento lo siguiente: cómo influyó la conquista española en: la lengua, cultura, organización, social y territorio.

12. Leo, analizo y reflexiono detenidamente sobre el siguiente bloque de contenidos.

CARÁCTER DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA EN LOS PUEBLOS ANDINOS

LA IRRUPCIÓN ESPAÑOLA

Si bien la conquista de América fue controlada por la Corona española, su financiamiento y ejecución tuvieron el carácter de una empresa particular. Los participantes tenían una vieja experiencia ganada durante centurias en sus luchas contra los infieles y estaba impregnada de un espíritu capitalista. El estímulo para la participación en la conquista era la concesión otorgada por la Corona para disponer de las riquezas y de la fuerza de trabajo indígena en los territorios ganados.

Así como la experiencia obtenida en la isla Española y en la de Cuba le sirvió a Hernán Cortés para la conquista de México, la adquirida en

Nicaragua y Panamá fue el preámbulo para la conquista del Perú, pues hasta allá habían llegado noticias sobre la existencia del rico imperio del Tahuantinsuyo, lo que estimuló a Francisco Pizarro y a Diego de Almagro para realizar las expediciones, previas a la conquista, por la costa norte de América del Sur, alrededor de 1520.

Primero llegaron a la ciudad de Túmbez. En 1530, Pizarro fundó la pequeña ciudad de San Miguel de Piura y cuando se enteró del triunfo de Atahualpa sobre Huáscar se dirigió a Cajamarca, acompañado de 62 hombres a caballo y de 106 a pie. Allí apresó y ejecutó a Atahualpa. En 1530, Pizarro tenía bajo su control al gobernante del más vasto imperio de Sudamérica. En 1533 fue al Cuzco, donde gobernaba el sucesor de Huáscar, Manco Inca. En 1534, Benalcázar llegó a Quito, donde derrotó a Rumiñahui, uno de los generales de Atahualpa. En 1538, Hernando y Gonzalo Pizarro conquistaban el territorio correspondiente a la actual Bolivia.

Después de que la nobleza inca fuera desalojada del Cuzco, ésta pasó a refugiarse en la vecina ciudad de Vilcabamba, convertida en bastión de la resistencia inca y en base de las operaciones del Estado neo-inca, hasta 1572, año en el que éste fue desestructurado por los españoles, al acabar con el último Inca, Tupac Amaru I, el cual no debe ser confundido con Tupac Amaru II, líder de la rebelión del siglo XVIII, como veremos más adelante.

Hubo muchos factores que contribuyeron al triunfo de los españoles, entre los más relevantes podemos señalar:

- 1.El resquebrajamiento de la unidad del Tahuantinsuyo, como resultado de las guerras entre Huáscar y Atahualpa.
- 2.La subestimación de los enemigos por parte de los incas.
- 3.Las alianzas que hicieron con los españoles las etnias que se declararon anti-incas (como los cañaris, que habían sido duramente castigados por Atahualpa, por aliarse con Huáscar, y

con los huancas, la etnia que, paradójicamente, se había aliado a los incas, en los albores de la expansión).

4. El que los españoles fueran tomados por los indios como viracochas, divinidades en forma de hombres blancos y que, según la mitología andina, vendrían un día por el mar.

El asesinato de Atahualpa por parte de los españoles produjo un efecto psicológico y sociológico muy profundo en los pueblos andinos, puesto que lo político estaba íntimamente ligado a lo religioso y a lo social.

El triunfo de los españoles fue interpretado por los indígenas como el triunfo del dios cristiano sobre sus propios dioses, de allí que Cristo fuera aceptado como una nueva deidad, pero nunca como un dios benefactor de los indios.

Esto llevó a una idealización del pasado y al surgimiento de las utopías andinas del regreso del antiguo orden y del retomo del Inca. Esta actitud se cristalizó en movimientos masivos de resistencia pasiva como el *Toqui Oncoy* (enfermedad de la danza) y el *Muru Oncoy* (enfermedad caracterizada por la presencia de manchas en la piel) que se dieron en el siglo XVII y que no eran sino una expresión del más profundo rechazo a todo lo hispano (comida, bebida, vestuario, contacto con objetos o personas de origen español). En estos dos casos, se había propagado la noticia de que las huacas, antiguos dioses andinos que se habían refugiado en las entrañas de la tierra, al verse soslayados por los indígenas desde que llegaron los españoles, salían a la superficie y se apoderaban del cuerpo de aquellos indígenas que comían, bebían o usaban objetos de origen hispano o que trabajaban para los españoles. En el caso del *Toqui Oncoy*, las huacas los impulsaban a bailar sin descanso hasta conducirles a la muerte; en el caso del *Muru Oncoy* les aparecía las manchas rojas en la piel. El único tratamiento, en ambos casos, consistía en despojarse completamente de dichos objetos y evitar todo contacto con los españoles, recurrir a sus shamanes y rendir culto a las huacas. El Incarrí era la creencia en el retorno del Inca rey. Esta última es una de las expresiones de resistencia pasiva que se encuentra vigente hasta la actualidad en distintos mitos y ritos de varios pueblos andinos.

LA CATÁSTROFE DEMOGRÁFICA

El descubrimiento y la conquista de América fue el acontecimiento más importante de la época moderna, por los cambios profundos que produjo tanto en América como en Europa.

En Europa, el sistema feudal había entrado en crisis. La conquista de América no sólo que les permitió a los europeos resolverla sino vivir más allá de sus posibilidades. El oro y la plata, extraídos del nuevo continente, dieron paso a la acumulación originaria del capital y a la llamada revolución de precios. España vivió un período de esplendor sin precedentes, lo que desencadenó una serie de rivalidades y confrontaciones con los otros países, principalmente con los hegemónicos, Inglaterra, Holanda y Francia, los mismos que se resolvieron con la pérdida definitiva de las colonias por parte de España y cuya independencia fue auspiciada principalmente por Inglaterra.

Las culturas americanas en general y las andinas en particular, vieron desplomarse las bases mismas de su organización económica, social y política, para dar paso a un nuevo ordenamiento, el colonial.

Hasta el presente no se ha resuelto la disputa sobre los efectos que tuvo el descubrimiento y colonización de América. Una corriente teórica ha tendido a sobredimensionar los aportes de España a las culturas americanas, otra a destacar los hechos censurables y, entre las dos, hay una tercera que ha tratado de ser imparcial y equilibrada.

La denuncia del padre Las Casas ha sido quizá el sustento más importante para la "leyenda negra" sobre las acciones de España en América. Las Casas narra la barbaridad del saqueo de los peninsulares y los efectos catastróficos que tuvo su irrupción en las poblaciones nativas. Muchas etnias desaparecieron por completo en pocos años -particularmente las caribe-

ñas-, otras quedaron reducidas a la décima parte. Aún remitiéndonos a los datos más prudentes, no podemos negar que en el siglo XVI –el período temprano de la Colonia–, se dio una verdadera catástrofe demográfica en América.

Los españoles llegaron al continente americano en 1492. Su presencia en el Tahuantinsuyo ocurrió en 1530 cuya población, calculada por algunos autores en ocho millones, para 1590 se había reducido a un millón trescientos mil lo cual significa que pereció el 80 por ciento. Con el 20 por ciento de sobrevivientes se conformaría la sociedad colonial y cambiaría de rumbo la historia americana.

La despoblación no fue uniforme. En el Caribe y en México la mortandad fue mucho más elevada que en América del Sur. Dentro del Tahuantinsuyo, el impacto fue desigual; por ejemplo, en Chucuito la población disminuyó en un 25 por ciento; los huancos y chupachos perdieron entre el 75 y el 80 por ciento de la población. Esto se debió a que los primeros no estaban sometidos a la encomienda, mientras que los últimos sí.

En el período temprano de la Colonia –entre los años 1530 y 1560– ocurrió la caída demográfica más drástica. Las causas más importantes fueron el trauma de la conquista y las epidemias. Muchas poblaciones quedaron aniquiladas antes de que llegaran los españoles, ya que los indígenas no eran inmunes a las enfermedades traídas por éstos. El propio Huayna Cápac y sus principales capitanes perecieron por viruela cuando estaban conquistando Quito -algunos años antes de que los españoles llegaran a su territorio-. La viruela, la gripe, el sarampión y la peste bubónica acababan con hombres y mujeres de toda edad. Otras causas de la caída demográfica fueron las guerras civiles entre los españoles -en las que participaron los indígenas-, la opresión moral, el suicidio, el infanticidio, el aborto, el desgano de vivir, la reducción de la natalidad, la embriaguez. Se sabe que muchos indígenas se envenenaban, otros ahogaban a sus hijos para que no tuvieran que soportar la opresión colonial.

La mortandad afectaba en forma desigual a la población, según el sexo y la edad. Los niños eran los más afectados por las enfermedades, mientras que los adultos hombres por los efectos de la explotación laboral y por las guerras. Esto produjo un desequilibrio en la población. La proporción de hombres en relación con la de las mujeres era cada vez menor, conforme aumentaba la edad. Esto provocó una generalización de la poligamia –una práctica que, antes de la llegada de los españoles, estaba restringida a los curacas–, y de los nacimientos de hijos ilegítimos.

En 1562 se encontró la siguiente distribución por sexos y edad:

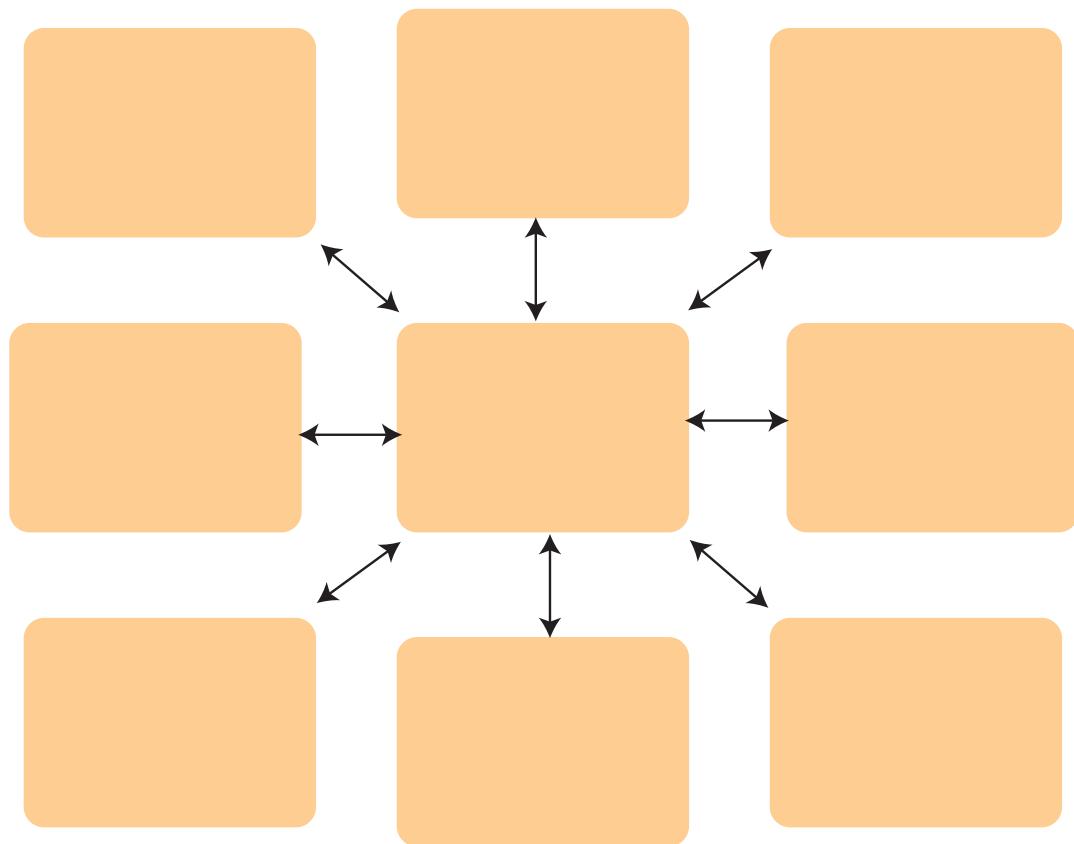
años	hombres	mujeres
21-30	65	100
31-40	53	100
41-50	39	100
51-60	18	100
61 y más	13	100

Fuente: Wachtel, 1976.

El equilibrio entre sexos empieza a restablecerse desde 1571. En el siglo XVIII, debido a la exacerbación de la explotación a la población indígena, se produce la segunda catástrofe demográfica.

13. Valido las respuestas emitidas en la actividad N°. 12, en base a los conocimientos adquiridos, resumo lo leído en la constelación de ideas que se presenta a continuación.

14. Los docentes del plantel responderán las siguientes preguntas:

¿Qué pasó con el pensamiento indígena en la Colonia?

La Colonia absorbió gran parte de la sabiduría indígena, relacionada con el cosmos, la agricultura, arte, etc. Dé su criterio al respecto.

Pude citar algunos aspectos positivos y negativos de la Colonia, tomando como referente la cultura indígena.

EL PENSAMIENTO Y LA PRESENCIA INDÍGENA EN LA COLONIA

Los pueblos autóctonos de este continente nos llamamos indios porque con este nombre nos han sojuzgado por el espacio de cinco siglos y con este nombre hemos de liberarnos. Ser indios es nuestro orgullo y es consigna de liberación continental, dijeron los indígenas reunidos en el Congreso de Movimiento Indios, realizado en Ollantaytambo, Cuzco, Perú, en marzo de 1980.

Los pueblos indios somos descendientes de los primeros pobladores de este continente, tenemos una historia común, una personalidad étnica propia, una concepción cósmica de la vida y del universo y como herederos de una cultura milenaria, que al cabo de cinco siglos de separación, estamos nuevamente unidos para propiciar nuestra liberación del sistema colonialista.

La invasión española trajo como consecuencia un trato injusto, antisocial e inhumano, surgió el desequilibrio en el crecimiento de la población, con la consiguiente disminución de indígenas. Esta situación provocó la poligamia generalizada que antes de la conquista española era practicada sólo por los curacas. Aparecen, entonces, las madres solteras y los hijos ilegítimos, debido a que la proporción de hombres era menor a la de mujeres. La merma de indígenas fue tal con la llegada de los españoles al continente americano en 1492, que la población del Tahuantinsuyo, calculada para 1530 por algunos autores en ocho millones, rebajó a un millón trescientos mil para 1590, o sea, en escasos noventa años. Esto significa que desapareció el 80 por ciento de indígenas y que con solo el 20 por ciento que sobrevivió, se conformaría la sociedad colonial y cambiaría, así, el rumbo de la historia americana.

La crueldad que caracterizó a esta época truncó el desarrollo de los pueblos indígenas, pues sobre ellos recayó todo el peso del régimen colonial español. Al respecto, Pío Jaramillo, en su obra *El indio*, enfatiza que:

El indio fue despojado de sus tierras y de su dignidad de hombre y reducido a la miseria y a la servidumbre. El indio ha sido el esclavo del feudalismo español en América. En la organización del trabajo servil, el indio agonizó y se extinguió en gran porcentaje, como peón concierto en las haciendas, como mitayo en las minas y los obrajes, como bestia de servicio y de carga en todas partes.

Aunque para muchos es evidente que la conquista española fue ambiciosa e inhumana, otros quieren tapar la destrucción que causó en América. Así, José Vasconcelos, en su obra *Indiología* dice no estar de acuerdo en que se siga pensando que los españoles no buscaban otra cosa que el oro; y sostiene que quienes piensan que ése era su único propósito son "pobres de espíritu". No considera justificado creer que los españoles viajarían a lomo de mal caballo por durísimos caminos, a través de Centro América, las crestas del istmo de Panamá y Colombia hasta llegar cerca de Quito, pues, dice, el oro no era capaz de mover a tan tremendo sacrificio a los españoles; y añade que si a ellos mismos se les hubiese preguntado qué era lo que buscaban, habrían respondido "tierras que conquistar o minas Inagotables y esclavos".

Por su parte, los pueblos indígenas mantienen que nadie descubrió América (Abya-Yala) y que no existe tal descubrimiento sino, una maligna invasión por parte de una empresa conquistadora que otorgó concesiones para disponer de la riqueza y la fuerza de trabajo de los pueblos ancestrales que eran su patrimonio.

15. Con los conocimientos adquiridos en la lectura y más el argumento planteado por los docentes, contraste con las interrogantes respondidas y consolide mis conocimientos.

16. Preparo una guía de entrevista y aplico a algunos dirigentes de las organizaciones, comunal, parroquial y provincial, sobre lo siguiente:

Organizaciones indígenas internacionales.
Organizaciones indígenas nacionales.
Organizaciones indígenas provinciales.
Organizaciones indígenas parroquiales.

17. Valido la guía de entrevista y aplico.

PRINCIPALES ORGANIZACIONES INDÍGENAS LATINOAMERICANAS

Describir en forma detallada y por países sobre las organizaciones indígenas existentes resulta un tema complejo. En esta vez, partimos de las diferentes cumbres desarrolladas por los pueblos indígenas de Latinoamérica, discurso que permite conocer la existencia de distintas organizaciones y su nivel de participación en la lucha reivindicativa.

CUMBRE INDÍGENA DE LAS AMÉRICAS, ARGENTINA- 30 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE

En esta Cumbre, denominada Independiente, están involucradas alrededor de veinte organizaciones de Argentina, incluyendo la Confederación

Mapuche de Neuquén y la Comisión Indígena de la Asociación de Abogados de Argentina (CJIRA), quienes conjuntamente con las principales organizaciones de pueblos indígenas, tales como la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (CONAIE), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Congreso Kuna de Panamá y más de una docena de otras organizaciones de las Américas, incluidas algunas de EE.UU. y Canadá son las responsables de su desarrollo, a realizarse en el Mar del Plata junto a otras organizaciones Indígenas del continente.

LA PRIMERA CUMBRE INDÍGENA DE LAS AMÉRICAS

Invitados por la Asamblea de las Naciones Originarias de Canadá, pero enteramente financiados por el gobierno canadiense, alrededor de 170 delegados de América Latina llegaron a Ottawa en marzo del 2001 para participar en la “Primera Cumbre Indígena de las Américas”. Aunque los delegados indígenas acudieron de buena fe, luego de ver en la agenda el borrador de declaración, preparado por la AFN, vieron claramente la intención del gobierno canadiense de hacer que los delegados indígenas apoyaran la globalización a través de acuerdos como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), presentándolo como algo positivo y una oportunidad de progreso para los pueblos indígenas.

Ésta era precisamente la razón detrás del lema de la conferencia: “Los Pueblos Indígenas: Integrándose a la Nueva Economía”. Los delegados indígenas se opusieron al borrador de declaración debido a la certeza de que la nueva economía debilitará sus derechos, y procedieron a modificar radicalmente la declaración. Con posterioridad, los delegados indígenas descubrieron que el documento final, aprobado por los delegados, no fue el que se presentó a los jefes de estado en la ciudad de Québec. Había sido modificado y suavizado su contenido.

Los representantes de las principales organizaciones de los Pueblos Indígenas de las Américas denunciaron recientemente en un “Pronunciamiento” a la Cumbre que organiza Canadá en

Buenos Aires, y hacen un llamado a las organizaciones Indígenas del continente a sumarse a la Cumbre Continental Indígena en Mar del Plata y manifiestan:

Esa Cumbre tiene por objeto, manipular a las organizaciones Indígenas del continente, pues se llevará a cabo en Buenos Aires, con una agenda despolitizada y con una exhibición folclórica. La intención es clara, dividir al movimiento Indígena y separarnos de la sociedad civil y de los pueblos que acudirán a Mar del Plata a debatir el futuro y denunciar la política globalizadora (...), se repite la manipulación, colonización y control que ejercen Canadá y Estados Unidos sobre las sucesivas cumbres.

En la agenda de la Cumbre Indígena de Buenos Aires, la AFN presentará una Cumbre Empresarial Indígena. Habrá oportunidad para hacer negocios, cientos de presentaciones artísticas y se ofrecerá "El Pow Wow de las Américas". El Pow Wow es una actividad folklórica de danzas, y de intercambio comercial que se instauró en el siglo XIX después de las masacres por parte del ejercito norteamericano en contra de los Pueblos Indígenas. Es una práctica cultural de los pueblos indígenas de algunas partes de Estados Unidos.

LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA EN LA SIERRA

Contexto regional de la Sierra

La Sierra ecuatoriana está conformada por tres cordilleras de los Andes que se extienden de norte a sur, en una longitud de 650 Km. En su conjunto, son más angostas (50-80 km .) y bajas que las de la zona peruano-boliviana y corresponde a la caracterización de los "andes de páramo, por su frío y humedad. Las dos cordilleras, occidental y central, con una altura promedio que oscila entre los 2 000 y 3 000 m.s.n.m., encierran una cadena de hoyas separadas entre sí por elevaciones llamadas "nudos". En estas hoyas hay valles y ríos que buscan su salida hacia el occidente y oriente, abriéndose paso entre las cordilleras. Los valles se hallan protegidos por las montañas y algunos permiten el cultivo de plantas tropicales (valle del Chota, Patate, Vilcabamba).

En este medio ecológico, desde tiempos muy antiguos, se asentaron diversos grupos humanos, que en un largo proceso de adaptación al medio, fueron desarrollando importantes culturas con diferentes formas organizativas: señoríos étnicos, confederaciones, etc. Inclusive autores como Juan de Velasco hablan de la existencia de Reinos. Con la expansión inca, a mediados del siglo XV, estos pueblos fueron, poco a poco, incorporados al sistema organizativo de este estado, siendo respetadas sus diferencias culturales.

Con la invasión española se truncó el desarrollo sociocultural de los pueblos indios, los cuales fueron sometidos a un nuevo ordenamiento social, económico y político en función de los intereses del estado colonial.

La economía colonial se sustentó, básicamente, en la inhumana explotación de la mano de obra indígena, mediante el sistema de mitas, encomiendas y obrajés, todo esto en base a un nuevo reordenamiento espacial de las comunidades indígenas formando nuevos pueblos de acuerdo a esquemas urbanos del dominador; a esto se lo llamó reducciones.

Los españoles no contentos con los tributos en dinero y en especies que pagaban nuestros pueblos, empezaron también a usurpar las tierras, obligando a los indígenas a buscar refugios en las zonas marginales y pobres ecológicamente, como son los páramos. Los que se quedaron, poco a poco, empezaron a concentrarse para trabajar las tierras de los usurpadores, los cuales, para sujetar a los indios inventaron un sistema esclavizante, que fue la prisión por deudas que eran heredadas de padres a hijos.

Con la independencia, la situación de nuestros pueblos no cambió: unos seguimos de conciertos en las haciendas y otros procurando sobrevivir en las comunidades del páramo, pero en todo caso, manteniendo nuestra cultura como elemento vital que nos daba unidad y fuerza para resistir las condiciones tan adversas.

Con la revolución liberal, que fue acogida favorablemente por los indígenas, mucho de los cuales tomaron parte activa en las campañas, se produjeron cambios importantes en la legislación referente a la tierra y a la población indígena: la Ley del Patronato de 1899 y la Ley de Cultos de 1904 limitaron el poder económico, político e ideológico de la iglesia; La Ley de la Beneficencia (Ley de manos muertas), expropió los bienes de la iglesia que pasaron a manos de la asistencia pública y fueron administrados por arrendatarios; y la Ley que suprimió la prisión por deudas en 1918 eliminó el concertaje.

Si bien estas leyes no cambiaron situación de explotación de los indígenas, dieron lugar a que se libere la mano de obra ligada a la hacienda, permitiendo a muchos de nuestros hermanos emigrar hacia la Costa, donde entraron en relaciones salariales con los propietarios de las plantaciones. En lugar del concertaje, los terratenientes implementaron una nueva forma de sujeción de los indígenas: el huasipungo, que consistía en entregar un pedazo de tierra a los indios a cambio del trabajo en la hacienda por un cierto número de días.

El surgimiento del huasipungo propició el apareamiento de dos formas de comunidades indígenas: la de huasipungueros y la de comuneros libres. La comunidad de huasipungueros se situaba al interior de las haciendas y estaba formada por los huasipungueros y sus parientes, a pesar de estar sometidos al poder económico y político del hacendado. Los indígenas huasipungueros mantuvimos en el ámbito social unidad de intereses y elementos culturales propios del mundo andino como es la reciprocidad. La mayor parte de las comunidades libres se vincularon con los centros parroquiales y se fueron insertando paulatinamente en el mercado, lo que produjo en su interior un creciente diferenciación en lo relacionado al acceso a los recursos. Se modificaron los mecanismos internos de cohesión social de la comunidad pero se mantuvieron otros elementos culturales indígenas.

La crisis de los años 30 produjo en el campo una agitación social, para controlar esta situación. El Estado dictó la Ley de Comunas en 1937 con lo que alteró la organización tradicional de las comunidades, que pasaron a depender del Ministerio de Bienestar Social.

El aumento demográfico de las comunidades llevó, por un lado a la migración en busca del trabajo a las ciudades y, por otra parte, a que se aumenten los levantamientos indígenas para reclamar la tierra.

En la década del 50, el Estado impulsó la modernización del país, para incentivar la industrialización lo cual, unido a la creciente presión indígena sobre la tierra, produjo un paulatino desmoronamiento del poder terrateniente tradicional, que había conformado verdaderos feudos locales, contando con la ayuda de la iglesia y de las autoridades civiles, como el Teniente Político.

En este contexto, se dictó la primera ley de la Reforma Agraria en 1964, la misma que no respondía a los intereses de los indígenas. Fueron solo unos pocos huasipungueros los beneficiados con el reparto de la tierra, la que ni siquiera correspondía a la que habían trabajado, sino que estaba ubicada donde los suelos eran pobres. Se entregaba la tierra pero no se concedía programas destinados a dotar de recursos a los indígenas para poder trabajarla adecuadamente. Estos vicios en la formulación y aplicación de la Ley de la Reforma Agraria hicieron que la lucha indígena-campesina no decaiga sino que se fortalezca dando lugar el apareamiento de la primera organización verdaderamente indígena de la Sierra: ECUADOR RUNACUNAPAC RICCHARIMUI ECUARUNARI en 1972.

ORGANIZACIONES EXISTENTES EN EL ECUADOR-SIERRA

- ECUADOR RUNACUNAPAC RICCHARIMUI
- Federación Indígena y Campesina de Imbabura (INRUCTA- FICI)
- PICHINCHA RICCHARIMUI
- Unión de Comunidades Indígenas de Calderón (UCIC)
- Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC)
- Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT)

RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA CONQUISTA ESPAÑOLA

- Unión de Indígenas Salasacas
- Movimiento Indígena del Chimborazo (MICH)
- Federación Campesina de Bolívar: Bolívarmanta Runacunapac riccharimui FECAB
- BRUNARI
- Fundación Runacunapac Yachana Huasi
- Unión Provincial de Comunas y Cooperativas del Cañar (UPCCC)
- Unión de Campesinos del Azuay (UNASAY)
- Organización de Indígenas de Saraguro

ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA COSTA

- Federación de Centros AWA
- Federación de Centros Chachis
- Gobernación Tsáchila

ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA

- Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN)
- Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE)
- Jatun Comuna Aguarico (JCA)
- Asociación de Centros Sionas-Secoyas
- Nacionalidad HUAO
- Nacionalidad Cofán A'í
- Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP)
- Federación de Centros Shuar
- Asociación Independiente del Pueblo Shuar Ecuatoriano (AIPSE)
- Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana (CONFENIAE).

El asesinato de Atahualpa por parte de los españoles produjo un efecto psicológico y sociológico muy profundo en los pueblos andinos, puesto que lo político estaba íntimamente ligado a lo religioso y a lo social.

El triunfo de los españoles fue interpretado por los indígenas como el triunfo del dios cristiano sobre sus propios dioses –de allí que Cristo fuera aceptado como una nueva deidad, pero nunca como un dios benefactor de los indios.

Esto llevó a una idealización del pasado y al surgimiento de las utopías andinas del regreso del antiguo orden y del retorno del Inca. Esta actitud se cristalizó en movimientos masivos de resistencia pasiva como el *Taqui Oncoy* (enfermedad de la danza) y el *Muru Oncoy* (enfermedad caracterizada por la presencia de manchas en la piel) que se dieron en el siglo XVII y que no eran sino una expresión del más profundo rechazo a todo lo hispano (comida, bebida, vestuario, contacto con objetos o personas de origen español). En estos dos casos, se había propagado la noticia de que las wacas, antiguos dioses andinos que se habían refugiado en las entrañas de la tierra al verse soslayados por los indígenas desde que llegaron los españoles, salían a la superficie y se apoderaban del cuerpo de aquellos indígenas que comían, bebían o usaban objetos de origen hispano o que trabajaban para los españoles. En el caso del *Taqui Oncoy*, las wacas los impulsaban a bailar sin descanso hasta conducirles hasta la muerte; en el caso del *Muru Oncoy* les aparecía las manchas rojas en la piel. El único tratamiento, en ambos casos, consistía en despojarse completamente de dichos objetos y evitar todo contacto con los españoles, recurrir a sus yachac y rendir culto a las wacas. El Incarri era la creencia en el retorno del Inca rey. Esta última es una de las expresiones de resistencia pasiva que se encuentra vigente hasta la actualidad en distintos mitos y ritos de varios pueblos andinos.

Puesto que la conquista española enfrentó violentamente a dos sociedades y se constituyó en el elemento formador de una nueva relación, por lo que a la población indígena conquistada le fueron adscritas funciones subordinadas, los grupos aborígenes, desde ese momento, fueron protagonistas de diferentes movilizaciones sociales, en las que expresaron su rechazo a la dominación colonial. Obviamente no es posible explicar esta situación de dependencia, sino sobre la base del macro proceso de acumulación, a cuyo sistema se articulan las estructuras socio-económicas y las diversas formas de producción.

Esta situación colonial se desarrolla al nivel de un doble proceso, como principio organizativo de las nuevas relaciones de producción: el control por un lado del trabajo indígena y, por el

otro, la apropiación, por parte de los colonizadores, de los medios de producción, sean bienes muebles o inmuebles, entre estos últimos, de modo especial la tierra.

Como en toda Abya Yala, también en nuestro territorio ecuatoriano, no toda la sociedad indígena aceptó pasivamente la imposición de una relación colonial, aunque los mecanismos de defensa fueron diferentes y variaron desde la aniquilación suicida y huida a regiones inhóspitas, hasta la oposición armada contra los invasores. Aunque son muchas las sublevaciones indígenas, podrán estas considerarse sobre la base de las causas, cronología y desarrollo de los acontecimientos.

El siglo XVIII no es solamente el siglo de las sublevaciones de blancos y criollos, es también el momento de la expresión del descontento de los indígenas. En efecto, a lo largo de este siglo se suceden varias sublevaciones indígenas de importancia creciente. Ellas revelan la situación de crisis e inestabilidad que vive el sistema. Sublevaciones como: Pomallacta en 1730; Alausí en 1760; Riobamba 1764; Molleambato en 1768; en el obraje de San Ildefonso en 1768; San Felipe en 1771 y de los corregimientos de Otavalo en 1777; Guano 1778 y Ambato 1780; expresan el sentir de insatisfacción y de cambio en los pueblos indígenas que para el siglo XX transformarán definitivamente el espacio político y social del Ecuador.

MOVIMIENTOS Y HÉROES DE LA RESISTENCIA: TÚPAC AMARU, JUMANDI, DAQUILEMA Y OTROS

Todas las acciones de explotación por parte de los europeos tuvo su repuesta por parte de los pueblos y líderes indígenas de todo el continente del Abya Yala. No toda la sociedad indígena aceptó pasivamente la imposición de una relación colonial, aunque los mecanismos de defensa fueron diferentes y variaron desde la aniquilación suicida y huida a regiones inhóspitas, hasta la oposición armada contra los invasores. Aunque son muchas las sublevaciones indígenas del siglo XVI, podrían éstas considerarse todavía como confrontaciones dentro de la

contienda general que ocasionó la agresión europea y como conflictos determinados como una acción defensiva contra la conquista.

El siglo XVII presenta, a su vez, dos clases de confrontaciones: las numerosas que se desarrollaron en las zonas “fronterizas” de conquista (regiones selváticas de la cuenca del Amazonas y del Litoral) y las protestas de los indios del altiplano contra los abusos o instituciones del régimen colonial ya establecido. Es, sin embargo, el siglo XVIII el que presenta el conjunto más numeroso y homogéneo de movimientos subversivos indígenas, los que inauguran una tradición de rebeldía que rebasará hasta la era republicana.

LEVANTAMIENTO DE TÚPAC AMARU

1780. Los indígenas de la tierra del Sol, del corazón de los Andes, han sido transformados en esclavos o viven en pequeñas propiedades a las que los españoles cobran altos impuestos denominados mitas. Otros dueños de estas tierras, los indios vagan por la vida con ojos tristes, mirando a los suelos olvidados “como el escarabajo de los caminos”, humillados. Los corregidores, que así se llaman los gobernadores nombrados por los reyes de España para otros lados de América, tienen altas atribuciones administrativas y judiciales y utilizan ese poder para subyugar a los indígenas y criollos. Pero de repente, la sangre arde en las venas de José Gabriel Condorcanqui al ver el tormento de su pueblo. En homenaje al último rey de los incas, al último inca-rey o inkarri, joven indio de 16 años, descuartizado por los conquistadores dos siglos antes, José Gabriel pasa a llamarse Tupac Amaru. Así nace Tupac Amaru II, y al grito de rebelión se levanta contra el opresor. Cuatro mil lo siguen y surge la primera proclama:

José Gabriel, desde hoy Túpac Amaru, hago saber a los criollos moradores de Picus y sus inmediaciones que viendo el yugo fuerte que nos oprime con tanto pecho, y la tiranía de los que corren con este cargo, sin tener consideración de nuestras desdichas y exasperando de ellas y de su impiedad, he determinado sacudir el yugo insoportable y contener el mal gobierno que experimentamos”.

El movimiento se expande rápidamente: desde Cuzco a la frontera de Tucumán, pasando por la Paz, Santa Cruz y Potosí, 24 provincias se levantan. Desde los trabajadores de las minas a los peones de las haciendas, se contagia la esperanza. Indios, criollos y mestizos van tras un mismo futuro, dentro de esta tierra que ahora sí comienzan a sentir nuevamente de ellos y ya son 10.000. La consigna revolucionaria “castigar los malos corregidores, abolir las mitas y liberar al pueblo de la opresión”, baja de los Andes al llano. Así es ajusticiado Arriaga, el corregidor más totalitario de todos, “cuando el movimiento ya contaba con 14.000 hombres pero los españoles pensaron y pensaron y surgió la idea: vamos a dialogar y a prometer que daremos tierras”.

Cuando los alzados llegan a conversar, el ejército real rodea y aniquila la mayor parte de los ya más de 15.000 revolucionarios. Túpac Amaru y su compañera caen vivos en las manos enemigas. Él es torturado, con la boca arriba mirando al infinito, es atado por los cuatro miembros a cuatro caballos que tiran cada uno para su lado. Sus hijos, obligados a presenciar el macabro rito, miran con ojos tristes, pero a pesar del largo tiempo que tironean los potros, no logran matarlo. O los caballos son muy débiles o el inca-rey es más fuerte como su pensar. Lo desatan y lo matan delante del pueblo, “para que sirva de escarmiento”. Pero no muere. Su cuerpo sube a los Andes para un día regresar, su nombre recorre América. Un sueño después en Oruro, indios, criollos y mestizos inician una nueva sublevación liderada por Túpac Catari, discípulo del Inca Rey. Tres décadas más tarde los pueblos de nuestra América comienzan la revolución independentista, siguiendo los pasos del gran Túpac Amaru II. Hoy el pueblo de los Andes espera hasta que se fortalezca la organización y revitalización del pensamiento milenarista que inyecta una nueva era a un pueblo que siempre será grande como sus dioses.

Cuentan los más viejos, los de la piel de muchos años, que cuando el mundo se de la vuelta, Túpac Amaru II representará junto a su antecesor, para andar como en las épocas antiguas, reconstituyendo el país de todas las sangres, reviviendo el mundo americano. Al quinto siglo de la conquista, su cuerpo destrozado y esparcido como el del Inkari, comenzará a juntarse

y conducirá a la reconstrucción de la libertad y la justicia, ubicando nuevamente en orden al universo. Tal vez Abya Yala, la tierra en plena madurez, nuestro continente, se ha transformado por la sabiduría; Amaru, la serpiente sagrada lo resguarde, y el cóndor proteja a sus pueblos.

(Kintto Lucas, Rebeliones indígenas y negras en América Latina)

*LEVANTAMIENTO DE JUMANDI*¹

1578. La selva que durante miles de años protegió a los indios Quijos ha sido violada por los hombres de la espada y la cruz. Los sagrados árboles del monte comienzan a caer y los pájaros no cantan su voz alegre. El culto de los indígenas quiere ser sustituido por la religión de un Dios distante y otro hablar pero los Quijos mantienen sus ritos escondidos en la floresta y sus sacerdotes siguen siendo sabios profetas de lo que vendrá. Todo lo ven conversando con los Supay. Jumandi, el gran curaca, no acepta someterse a los conquistadores que quieren usurpar su mundo. Solo piensa en destruirlos, antes consulta a los supremos sacerdotes Guami y Beto. Ellos hablan con los dioses y el gran volcán Zumaco es testigo del hablar. Días después todos los caciques se reúnen para escucharlos. Guami dice haber bajado a las extrañas del Zumaco para ver a Sabela, la Diosa del infierno: “cinco días viví con ella y me ordenó que termináramos con los europeos, porque ellos cortaron nuestra libertad”. Beto dice haber hablado con el gran Supay, selva adentro: “Me dijo que el Dios de los cristianos está con mucha ira de los españoles y quiere que los ataquemos”. Luego de escucharlos, entre dosis de yucu bravo preparan la conspiración. La furia de los espíritus se contagia y las lanzas guerreras se levantan. Jumandi, secundado por Guami, dirige la arremetida contra la población española de Ávila que cae en pocas horas. Beto comanda el ataque sobre el poblado de Archidona que prevenido logra resistir por más tiempo, aunque igualmente es abatido. Tras la victoria, Jumandi es nombrado por el pueblo Quijo como Jatun Apuk, encargado de conducirlo hacia

la libertad. Las próximas ciudades a ser atacadas son Baeza primero y Quito después. Jumandi habla antes con su gente: la expulsión del invasor debe ser total. Nuestro sufrimiento es el mismo que el de nuestros hermanos de las montañas. La libertad de los Quijos es la libertad de todos.

Los Chasquis llevan el mensaje a los indígenas de las tierras altas para que se sumen al levantamiento... Eso no ocurre y una gran expedición militar sale de Quito para defender Baeza del ataque de los Quijos... Al frente del ejército español están los traidores Francisco Atahualpa y Jerónimo Puento, junto a cientos de indígenas admiradores de sus dueños... El ataque a Baeza es sofocado y el alzamiento derrotado Jumandi, Guami y Beto son llevados a Quito para recibir la justicia española: primero lo pasean por las calles atados a un carro, los torturan con hierros candentes, finalmente los ahorcan. Sus cuerpos descuartizados son exhibidos en la plaza principal y sus cráneos permanecen allí por muchos años, para que los miren. Según dicen, el último grito del cacique rebelde retumbó iluminando distintos rincones de la geografía y nuevas rebeliones surgieron: en 1760 San Miguel de Molleambato; 1764 Riobamba; 1768 Gualaceo, 1777 Cotacachi; 1778 Guano, Otavalo y Cayambe; 1781 Alausí.

Hoy la Amazonía ecuatoriana está dividida entre las grandes empresas petroleras, madereras, agrícolas o mineras. Se han contaminado ríos, exterminado especies animales y vegetales, y varios grupos indígenas están a punto de extinguirse, pero son los huaoranis quienes corren más riesgo, por eso están en guerra y eso los hace respirar. En junio de 1990, de la Amazonía al Cotopaxi, del Cotopaxi al mar los indígenas del Ecuador volvieron a sonreír cuando todas las nacionalidades unidas realizaron su mayor levantamiento en años... Ocuparon carreteras, entraron a los latifundios, detuvieron soldados, no sacaron los productos a los mercados, tomaron oficinas públicas, realizaron movilizaciones. El ejército salió a la calle, hubo algunos enfrentamientos, penetró en las comunidades, golpeó, abaleó, defendiendo a los de mucha tierra. Cuatro indígenas muertos, varios heridos y decenas de presos. Luego de tres días, el gobierno aceptó dialogar y en mayo de 1992 los rebeldes volvieron a caminar desde la

¹ Versión de Kintto Lucas en su obra **Viento y fuego**.

Amazonía (Pastaza) y así a pie llegaron a la capital. Tal vez el espíritu de Jumandi había decidido salir de las entrañas de Zumaco para marchar por la vida junto a sus hijos.

LEVANTAMIENTO DE FERNANDO DAQUILEMA

1872. Se despide de su mujer con el rostro sereno y la mirada tranquila. Miró hacia las montañas, y luego salió al camino del hablar poco, compañero del silencio de las montañas. A él se había dirigido la gente de Cacha el 18 de diciembre, cuando lo nombró jefe de la sublevación, si bien en principio creyó prematura esa investidura, su valentía y el mandato de la comunidad lo llevó a ponerse al frente del pueblo. Había visto de niño cómo maltrataban a su padre en la hacienda Tungurahuilla en donde el dueño daba latigazos a los empleados. Conocía el sufrimiento de su pueblo humillado por el diezmo, obligado por el gobierno a trabajar dos días sin remuneración; de no cumplir, el castigo era la prisión.

Aquella tarde cuando llegó el diezmero lo bajaron de la mula a golpes, lo ataron a un poste y lo atormentaron, luego fue arrastrado por la mula humedeciendo el suelo con su sangre. Era el odio de siglos, desenfrenado en aquel instante. “Un escarmiento para los blancos”, decía. El por entonces presidente del Ecuador, Doctor Gabriel García Moreno, amigo del orden y el patíbulo, defendió airadamente la represión total. “No vacilaré en pasar por las armas a los sempiternos (inmortales) enemigos del orden. Mandaré pasar por las armas a todos los que favorezcan de cualquier modo a los enemigos y los ejecutaré religiosamente”. Así dijo y así fue.

Las bocinas llamaron a los indios de los diversos rincones para que se sumaran al alzamiento. Las fogatas se multiplicaron para comunicarse con todos los ayllus del Chimborazo. Por todos los caminos fueron llegando los indígenas y pronto fueron dos mil. La luna roja de ponchos miraba el acontecer. La brisa caminaba rápida refrescando la montaña. En la plazoleta de la virgen del Rosario, en Cacha, Fernando Daquilema, fue proclamado rey Duchicela.

El pueblo tomó el mando escarlata y la corona de metal amarillo de la imagen de San José y se la otorgó al nuevo jefe. Uno de los indios, Juan Manzano, se acercó y entregó un látigo con madera de chonta donde se advertían los anillos de Rumiñahui, vara de la justicia. El nuevo rey de Cacha nombró a José Morocho, Gran jefe del Ejército rebelde y le encargó formar una caballería de por lo menos 300 hombres, luego envió embajadores a las distintas comarcas (regiones) para comunicar su nominación exigiendo obediencia y pidiendo que se sumaran al alzamiento colectivo. Una choza ubicada en la cima amoblada con un sillón y una mesa apropiados de la iglesia, desde donde se miraban todos los rincones, fue la casa del gobierno provisional. La noche fue agitada preparando la lucha. El martes 19 los rebeldes atacaron la parroquia de Yaruquíes. Los soldados que habían llegado desde Riobamba repitieron el ataque. Daquilema mandó la retirada para reacomodarse y luego volver.

Después de la victoria atacaron a Sicalpa, donde el primero en ser atravesado por una lanza fue el jefe del ejército gubernamental. Sicalpa fue tomada. Después caerá Punín y se destacará en la lucha la guerrera Manuela León. De a poco comenzaron a llegar contingentes gubernamentales de Riobamba y Ambato. Cuando los indios caminaban venciendo vino la superstición y el miedo. Los blancos rogaban insistentemente a los santos para que lograrán hacer creer a los alzados que llegarían escuadrones desde el cielo, comandados por San Sebastián. Los indios se asustan, muchos guerreros están muriendo y piensan que ya no vencerán.

Hasta el día de la Navidad, el gobierno de García Moreno es jaqueado. El 27 los indígenas se rinden; después vinieron condenas, el 8 de enero, ante más de 200 indios obligados a mirar la ceremonia preparada, Manuela León y Juan Manzano fueron fusilados.

Ahora Daquilema camina hacia la prisión de Riobamba, marcha hacia el juicio espectacular, va hacia la condena a muerte por ser “principal cabecilla en el motín que tuvo lugar en la parroquia de Yaruquíes”, y sigue hasta el 8 de abril hacia un madero donde es atado para que truequen los fusiles, los ojos de los indios verán nubes oscuras caminar el Chimborazo. Les lloraba

el alma de la vida ante la sombra que cae, pero no desanimará. Después del aquel caminar de Daquilema hacia el otro mundo los alzamientos se repetirán (Según la versión de Kintto Lucas).

LEVANTAMIENTO INDÍGENA-JUNIO DE 1990

Introducción

Uno de los hechos históricos más trascendentales de los últimos tiempos y que logró conmocionar la conciencia de la sociedad ecuatoriana es el levantamiento indígena de junio de 1990. Como todos los levantamientos llevados a cabo por nuestro pueblo, éste fue un levantamiento contra la injusticia, por el derecho a una vida digna y a la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país.

Frente a esta situación histórica y estructural de explotación y subordinación, los pueblos indígenas hemos respondido con diversas formas de lucha de resistencia: rebeliones, movilizaciones, levantamientos y, fundamentalmente, con la organización y unidad de nuestro pueblo. Asimismo, hemos respondido con la mayor afirmación de nuestra cultura e identidad en relación a nuestra lengua, costumbres, creencias y tradiciones como formas propias de conciencia y resistencia a la dominación.

Razones

En realidad, las causas habría que buscarlas en la acumulación de explotación y opresión que hemos sido objeto durante varios años. Por lo tanto, el levantamiento constituyó un llamado al país a elaborar reformas legales y a reconocer la realidad étnica, lingüística y cultural existente en la sociedad nacional.

Cronología

Según se conoce, a través de una separata: “Enseñanzas del levantamiento” por Nelson Curbelo, se realizaron dos reuniones, la una en Quito, convocada por la Coordinadora Popular y las comunidades en conflicto de tierras que tuvo lugar el 25 de abril de 1990, y que resolvió impulsar una movilización nacional y la toma pacífica del templo de Santo Domingo; y la otra en Pujilí, del 25 al 28 de abril de 1990, en la que se resolvió hacer el levantamiento indígena del 4 al 6 de junio.

Efectivamente, el 28 de mayo, luego de una marcha organizada por la Coordinadora Popular, por las calles céntricas de Quito, se efectuó la ocupación de la iglesia de Santo Domingo; aproximadamente 150 indígenas, hombres y mujeres ingresaron al templo, provistos de víveres, cocina y más enseres que le permitieran permanecer allí por largo tiempo. El hecho fue una medida de presión al gobierno para que diera respuestas válidas a los conflictos de tierras y se lleven a cabo diálogos.

A partir del día domingo 3 de junio, las movilizaciones comenzaron a identificarse en las diferentes provincias, específicamente de la Sierra. La crisis se sentía al atardecer del lunes 4 de junio en el palacio de gobierno de Quito. La apariencia de un día normal al ver en los rostros de los principales colaboradores del Presidente de la República, en cuyo despacho se desarrollaba una crucial reunión.

La reunión había comenzado a media tarde, convocada por el Presidente para analizar el inédito levantamiento indígena que conmocionaba al país. Desde el amanecer y con una fuerza y coordinación que nadie se esperaba, miles de indígenas de varias provincias de la Sierra habían cortado el paso en varios puntos de la carretera Panamericana y otras vías, paralizando de este modo el tránsito vehicular. Al día siguiente se presentaron varios acontecimientos como: 31 miembros de la fuerza pública, 23 soldados y 8 policías habían sido secuestrados en la

Moya cerca de Guasuntos, en la provincia de Chimborazo. Guasuntos fue prácticamente sitiado. En Colta hubo saqueos y enfrentamientos, Columbe y Cajabamba también fueron sitiados. En el sector de Pallatanga, pequeñas propiedades fueron invadidas. En Gatazo grande fueron cortadas las mangueras que conducen agua a Tapi, Licán y 24 de Mayo.

Ese martes la prensa presentó con mesura la información sobre el levantamiento, los diarios no ocultaban la dimensión del problema.

La información de prensa y sobre todo lo que ese martes presentó la TV, había de modificar la percepción de la ciudadanía sobre el levantamiento indígena. Las tomas de los canales mostraban un Ecuador inédito, que por primera vez aparecía ante los escépticos ojos urbanos.

Los periódicos del miércoles 6 también recogieron esta nueva versión del problema indígena; el periódico ocupó mucho más espacio que en la víspera, con reportajes desde las zonas de conflicto.

Lo que sucedía en los medios de comunicación reflejaba una realidad sociológica que era asimismo, el primer resultado del levantamiento. Por primera vez, de una manera generalizada, los habitantes urbanos del Ecuador cayeron en cuenta la existencia de los indígenas, de que estaban allí y que compartían el espacio nacional, de que tenían problemas serios que jamás se habrían imaginado.

Reacciones

Respecto a los acontecimientos, las fuerzas de oposición trataron de imponer en la sociedad la opinión de que el levantamiento fue un hecho que atentó a la seguridad interna de la nación. Pero en el caso concreto del levantamiento indígena de junio pasado, la fuerza pública, fuerzas armadas y policía nacional, por sensata y prudente disposición del Presidente de la

República, actuó sin ejercer ningún tipo de represión, controló las vías de comunicación terrestre y realizó requisiciones de armas no autorizadas a la población civil sin consideración de clase social alguna.

Solidaridad

Durante el levantamiento y posterior a él se ha podido medir el grado de respaldo que tiene la lucha indígena. Se ha percibido el grado de identificación de amplios sectores sociales tanto urbanos como rurales. Se han hecho presentes barrios, los estudiantes, los obreros, hombres y mujeres y hasta niños del pueblo. Un sector interesante fue la iglesia identificada con los pobres. El levantamiento significó que este sector asumiera mayor compromiso con el pueblo indígena.

Plataforma de lucha

Son varios los puntos establecidos en la plataforma de lucha que presentó la organización indígena. Entre los más importantes: el reconocimiento al Ecuador como estado plurinacional, pluriétnico y multilingüe.

Entrega, solución y legalización gratuita de las tierras y territorios a los pueblos indígenas. Congelamiento de los precios de los productos industrializados de primera necesidad, mínimo por dos años, entre otras demandas.

Respuesta del gobierno

El levantamiento fue la expresión de nuestra dignidad, autenticidad y unidad indígena. A esto el gobierno trató de minimizarlo, respondió con ataques y la represión e impulsó una campa-

ña de desinformación. Se desataron las acusaciones sobre la presencia de subversivos nacionales y extranjeros al interior del movimiento indígena. Se colocó un cerco policial en el templo de Santo Domingo y se militarizaron las comunidades indígenas del país.

En el gobierno no existió jamás la sinceridad ni voluntad política para atender y comprender nuestra demanda. La fuerza que demostró el levantamiento indígena obligó al gobierno a dialogar con nuestras organizaciones. Las reuniones de diálogo se iniciaron desde el anochecer del día 6 de junio y se prolongó durante cinco meses, entre las personalidades más cercanas al gobierno y los principales dirigentes indígenas.

Mientras que para las organizaciones indígenas, el diálogo significaba un espacio valioso para la búsqueda de solución a nuestros problemas, para el gobierno constituyó una estrategia para ganar tiempo y preparar la arremetida en nuestra contra. El diálogo ha sido entorpecido permanentemente, lo que llevó a la ruptura del mismo.

Conclusiones

El levantamiento indígena del 4, 5 y 6 de junio de 1990 constituyó una jornada más dentro del proceso de lucha que le espera librar al pueblo indígena. El levantamiento fue una acción histórica mediante el cual se manifestó nuestra dignidad, nuestra fuerza y unidad heredada de Túpac Amaru, Túpac Jatari, Daquilema, Dolores Cacuango y más héroes que nos dejaron sus enseñanzas y ejemplos de lucha.

El levantamiento de junio de 1990 quedó grabado en la conciencia nacional, como el más importante acto de rebeldía indígena, como señal de protesta sufrida durante varios años. Además, surgió como un ejemplo de organización y disciplina para las futuras protestas popu-

lares, obligando a los partidos políticos a abandonar las tradicionales actividades demagógicas, para acercarse a las comunidades con propuestas de claro y seguro cumplimiento.

En esta hora de grandes preocupaciones nacionales que exigen actitudes solidarias, invocamos a todos los sectores comprometidos con la problemática de los pueblos indígenas, a propiciar la unidad y paz nacional, como único ambiente que permita encontrar el bienestar y la felicidad de todos los ecuatorianos.

18. Contrasto los conocimientos adquiridos de estas lecturas, con las anotaciones producto de lo observado en los videos y valido mis anotaciones.

19. Completo el siguiente cuadro sinóptico:

PRINCIPALES LEVANTAMIENTOS INDÍGENAS	TÚPAC AMARU	
	DAQULEMA	
	JUMANDI	
	LEVANTAMIENTO INDÍGENA DE JUNIO DE 1990	

APLIQUEMOS LO APRENDIDO

20. Describo las acciones relevantes de los líderes que han sobresalido en mi comunidad, parroquia o cantón al que pertenezco y establezco semejanzas con las acciones de los líderes estudiados.

21. Describo los detalles generales de las movilizaciones indígenas de la última década.

DESARROLLEMOS NUESTRA CREATIVIDAD

22. Organizados en cinco grupos realizamos las siguientes actividades:

Primer grupo. Con la ayuda de los maestros responsables de serigrafía y recursos didácticos, dibujo un mapa político del Ecuador y represento a todos los pueblos originarios y actuales.

Segundo Grupo. En una cartulina dibujo a Túpac Amaru y sintetizo en dos o tres ideas su pensamiento.

Tercer Grupo. En una cartulina dibujo a Fernando Daquilema y sintetizo su pensamiento en dos o tres ideas.

sendero del amawta N° 3

Antropología Cultural

PROPÓSITO

Investigar, analizar y reflexionar sobre el marco teórico conceptual de la antropología y de manera especial de la antropología cultural, para valorar desde una visión relativista las distintas manifestaciones y expresiones culturales.

Estimados estudiantes, les invito a que a través de esta ciencia conozcan nuestra milenaria cultura indígena para tener una visión diferente desde la diversidad

MAPA DE CONTENIDOS

ANTROPOLOGÍA CULTURAL

GENERALIDADES DE LA ANTROPOLOGÍA COMO DISCIPLINA	113
•ORIGEN, DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA	
•LA ANTROPOLOGÍA COMO DISCIPLINA	
TEORÍAS DE LA ANTROPOLOGÍA CULTURAL	118
•EVOLUCIONISMO	
•DIFUSIONISMO	
•EL PARTICULARISMO HISTÓRICO	
•EL EVOLUCIONISMO MULTILINEAL	
CLASIFICACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS AUXILIARES	123
•ANTROPOLOGÍA FÍSICA (O BIOLÓGICA)	
•ANTROPOLOGÍA CULTURAL	
•ANTROPOLOGÍA SOCIAL	
LA ANTROPOLOGÍA CULTURAL Y SU CAMPO DE ESTUDIO: LA CULTURA	127
•DEFINICIÓN ANTROPOLÓGICA	
•ASPECTOS MATERIALES DE LA CULTURA	
•ASPECTOS NO MATERIALES DE LA CULTURA	
•CULTURA EXPLÍCITA E IMPLÍCITA	
•LA CULTURA EN EL ESPACIO	
•VISIÓN HISTÓRICA DE LA CULTURA DESDE EL CONFLICTO	
•VISIÓN DE LA CULTURA DESDE LA IDENTIDAD	
•VISIÓN DE LA CULTURA DESDE LA CONFORMACIÓN DE LA MISMA	
•LA CULTURA DESDE UNA VISIÓN DE LA DIFERENCIA	
•OTROS CONCEPTOS DE CULTURA	
•CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA	
•PAUTAS DE LA CULTURA	
•LA INTEGRACIÓN DE LA CULTURA	
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	146
• LA FAMILIA	
• LA FAMILIA NUCLEAR	
• FAMILIA EXTENSA	

COMPETENCIAS

- POSEE UNA FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA QUE LE PERMITE TENER UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA REALIDAD CULTURAL.
- ANALIZA LOS FENÓMENOS SOCIO-CULTURALES QUE AFECTAN LA CONSERVACIÓN DE LAS CULTURAS INDÍGENAS.
- VALORA LOS CONTENIDOS TEÓRICOS DE LA ANTROPOLOGÍA Y SU APLICACIÓN EN LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.

APRENDAMOS ALGO NUEVO

1. Observo y escribo las ideas más importantes captadas en los videos sobre las diferentes manifestaciones culturales de algunas nacionalidades (Video Sawari, cosecha, carnaval).

2. Con la ayuda de la técnica "lluvia de ideas" sintetizo la información recabada en el video.

Explico, desde cuándo surgió la antropología como ciencia.

Desde la diversidad de expresiones observadas, defino el término antropología.

Contesto, en base a qué estudios se desarrolla la antropología.

De qué manera y desde cuándo la antropología respalda su estudio en la arqueología.

¿Cuáles son los argumentos que sostienen a la antropología como ciencia?

3. Sobre lo observado y las ideas sintetizadas, respondo a las interrogantes y realizo las actividades planteada .

4. Leo el siguiente bloque de contenidos utilizando la técnica del "subrayado" para comprender mejor el texto.

GENERALIDADES DE LA ANTROPOLOGÍA COMO DISCIPLINA

ORIGEN, DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA

El interés por el estudio del hombre y su cultura aparece en casi todas las sociedades humanas, pasadas o presentes, independientemente de su desarrollo cultural. Buena parte de este interés por el estudio del hombre, se expresa en el mito y la leyenda; en ellos se describen la creación del hombre y, a veces, sus migraciones en busca de un territorio.

Los documentos o materiales recogidos que proporcionó, por primera vez, la base para el surgimiento de la antropología como ciencia son los siguientes:

En la primera mitad del siglo XIX, numerosos sabios europeos comenzaron a estudiar los utensilios de sílex y los restos de esqueletos hallados en muchos lugares del continente: estos estudios se apoyaron en la investigación geológica y paleontológica; estas ciencias esclarecieron, en alguna medida, la edad de nuestro planeta e hicieron pensar que la vida sobre la Tierra era bastante más vieja que lo que anteriormente se había creído.

El científico Boucher de Perythes fue el primero en demostrar la existencia del hombre en Europa durante el período Glaciar. El 1865, Sir John Lubbock (posteriormente Lord Avebury) recopiló datos existentes sobre las culturas de la edad de la piedra y fue el primero en establecer la distinción ahora corriente, entre las culturas del paleolítico o edad de la piedra tallada y las del neolítico o edad de la piedra pulimentada.

Los primeros restos de hombre fósil, conocido como el hombre de NEANDERTAL, fueron encontrados en Alemania, en 1856.

El rápido aumento de estudios arqueológicos dio lugar, entre 1860 y 1890, a los primeros avances en la ciencia comparada de la cultura. Estos estudios y otros del mismo período, definieron a la antropología como una ciencia natural que se ocupa, básicamente, del estudio de los pueblos prehistóricos y de sus culturas, de los pueblos ágrafos y contemporáneos, de sus tradiciones culturales.

La antropología moderna, tanto en su aspecto físico como cultural, comenzó aproximadamen-

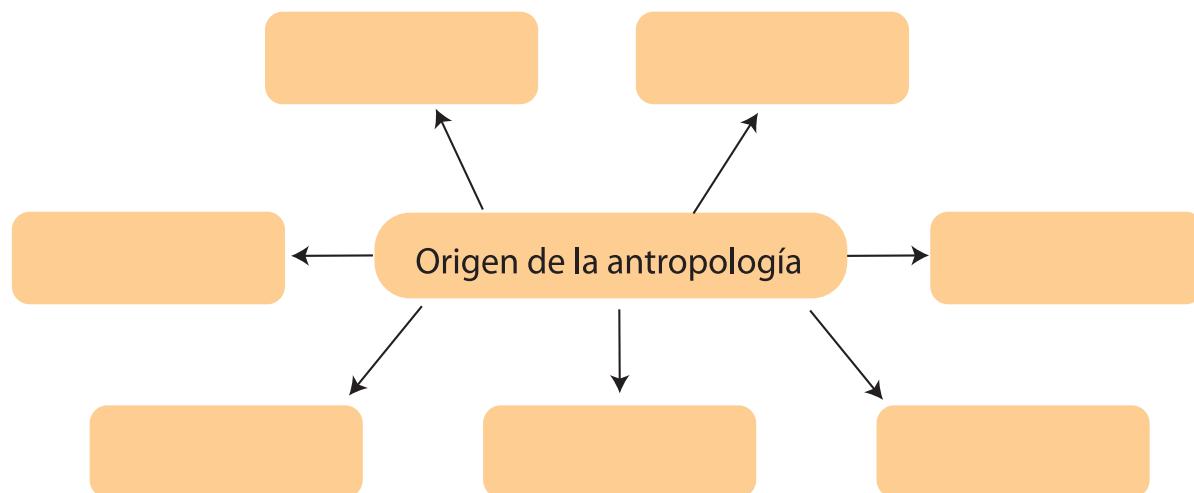
te al iniciarse el siglo XX. La antropología es una disciplina académica admitida actualmente; los datos de antropología biológica y cultural son recogidos por profesionales que trabajan sobre el terreno, adiestrados en estas tareas.

LA ANTROPOLOGÍA COMO DISCIPLINA

La antropología es el estudio comparativo de la humanidad; sus objetivos son descubrir, analizar y explicar tanto las similitudes como las diferencias entre los grupos humanos. Los antropólogos están más interesados en las características que son típicas o compartidas en una población humana particular, que en mostrar lo que es anormal o individualmente único. En el estudio de la variación humana, los antropólogos ponen énfasis en las diferencias entre los grupos humanos. Los grupos tradicionalmente estudiados por los antropólogos son llamados sociedades. Una sociedad es un grupo de personas, que dependen unas de otras para su supervivencia y bienestar, compartiendo una cierta forma de vida. Pero ya sea que la unidad de estudio sea una sociedad particular, un grupo dentro de la sociedad o toda una población humana, los antropólogos atienden a lo que es típico de ese grupo y cómo o de qué manera ese grupo difiere de los demás. Sólo mediante un estudio de la humanidad, en toda su variedad, podremos entender los orígenes y desarrollo de nuestra especie.

5. Con los elementos analizados en el texto, verifico los ítems de la actividad.

6. Completo la siguiente constelación de ideas.

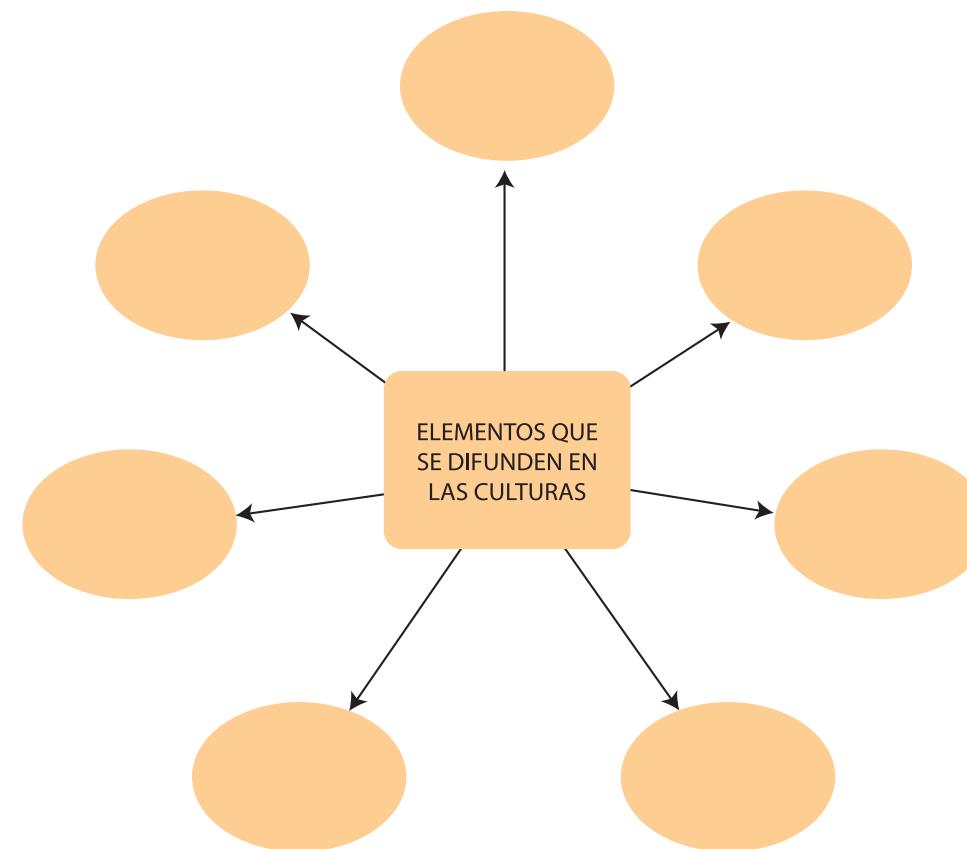
7. *Elaboro una cadena de secuencias definiendo la antropología como ciencia.*

8. *Acudo a la biblioteca, solicito el texto Manual de Antropología Cultural de Angel B. Espina e investigo las alternativas planteadas a continuación (pp. 75 – 77 y 95 - 98).*

Investigo los estadios de evolución cultural de la humanidad citando las características de cada nivel.

Respondo: ¿Cuáles son las características del difusionismo británico y alemán?

Completo la siguiente constelación de ideas:

9. *Leo minuciosamente el presente bloque de contenidos, utilizando la técnica del "subrayado".*

TEORÍAS DE LA ANTROPOLOGÍA CULTURAL

EVOLUCIONISMO

El siglo XVI fue una era de descubrimientos en la que los europeos entraron en contacto con pueblos cuyas culturas eran muy diferentes a las suyas o cuyo nivel de tecnología era más sencillo.

Evolucionistas son: Carl Vondinne, Antaine Damark (proceso evolutivo), Darwin (1882) con su teoría de la adaptación de especies, la selección natural.

Evolucionismo Unilinear de Morgan (1818 – 1881)

Propone que las distintas culturas fueron inventadas de manera independiente pero que pasaron, en el curso de su desarrollo, por los mismos estados fijos. Morgan propuso siete estados de desarrollo histórico con sus respectivas características:

- Salvajismo inferior: recolección de frutas silvestres.
- Salvajismo medio: pesca, origen del lenguaje, uso del fuego.
- Salvajismo superior: utilización del arco y de las flechas.
- Barbario inferior: invención de la cerámica.
- Barbario medio: domesticación de plantas y animales. Regadío.
- Barbario superior: armas, instrumentos de metal.
- Civilización: escritura.

La serialización tiene carácter progresivo, en lo que hace a las realizaciones tecnológicas y estaba, en último término, determinada por la lógica natural del entendimiento humano, que Morgan consideraba idéntico para todos los pueblos: existe una psíquica universal.

Otro evolucionista importante fue Edward B. Tylor, cuyo esquema evolutivo fue similar al de Morgan, aunque sus implicaciones fueron diferentes. “La evolución es progresiva aunque no constante y va desde los estadios inferiores hasta los más altos”.

Frente al evolucionismo salió al paso el DIFUSIONISMO

La reacción británica al Evolucionismo y Difusionismo dio como resultado una escuela llamada FUNCIONALISMO en Estados Unidos la reacción recibió el nombre de PARTICULARISMO HISTÓRICO o RELATIVISMO.

DIFUSIONISMO

Representado por Graften, Elliot F. Smith, William James, Perry, quienes afirman que la mayor parte de elementos civilizatorios se desarrollaron a partir de un epicentro (pirámides egipcias), extendiéndose luego a las restantes partes del mundo por medio de oleadas sucesivas de emigrantes, comerciantes o conquistas militares. En el fondo, se presuponía que los pueblos del mundo carecían de dotes de inventiva propias.

A principios del siglo XX, la antropología abandona los planteamientos evolucionistas. De hecho, las nuevas escuelas etnológicas se establecen como crítica al evolucionismo y al paralelismo cultural, como manifestación de la unidad psíquica.

El Difusionismo completa a la teoría evolucionista y plantea que lo que explica la diversidad humana, no es tanto el propio desarrollo de cada cultura a lo largo de una misma escala evolutiva, sino la historia de contactos que cada cultura ha tenido. Existen culturas que han difun-

dido pautas culturales a otras (culturas emisoras) y culturas que han recibido las influencias de las emisoras (culturas receptoras).

Algunas personas han utilizado el Difusionismo para justificar la superioridad de algunas culturas; sostienen que éstas difunden pautas culturales.

En la actualidad, podríamos decir que EE.UU. es un centro emisor y, por tanto, una cultura superior, ya que difunde a otras sus pautas culturales (lenguaje, música, estilos de comida, de vestido, etc.). De igual modo, las potencias colonizadoras serían superiores en la medida en que introdujeron en los países que colonizaron algunas de sus instituciones (lenguaje, sistema educativo, jerarquía, etc.)

EL PARTICULARISMO HISTÓRICO O RELATIVISMO

A diferencia de las teorías anteriores, el Particularismo Histórico, defendido por Boas, sostiene que no existen regularidades en la evolución de las culturas; por el contrario, cada cultura es singular y diversa.

Para los racistas, el Particularismo Histórico no permite demostrar que existe una superioridad de algunas razas, que son las que corresponden con las culturas más desarrolladas. Por el contrario, esta teoría puede permitirnos justificar la igualdad de todas las razas, ya que muestra que existe una enorme capacidad por parte de todos los pueblos de la Tierra para adaptarse a los diferentes medios en los que se desenvuelven.

EL FUNCIONALISMO

Las teorías antes expuestas se caracterizan por su historicismo, es decir, por dar una enorme importancia al proceso de desarrollo de las culturas.

Para el Funcionalismo, el pasado no importa; de hecho, dos de sus principales exponentes: Malinowski y Radcliffe Brown eran escépticos de la utilidad de las reconstrucciones históricas y del análisis de los procesos temporales de cambio.

Para los funcionalistas, lo importante es conocer el orden interno de cada grupo humano y explican la diversidad de las culturas a partir de las diferencias en la organización de su estructura interna.

De este modo, podríamos decir que los grupos humanos más desarrollados son los superiores, ya que tienen una estructura interna más compleja. Por el contrario, los menos desarrollados o inferiores se caracterizan por la sencillez en su organización. Prueba de que el Funcionalismo no es en sí mismo racista, es que podríamos afirmar que cada estructura social responde a contextos diferentes y que la "eficacia" de una cultura no viene dada por la complejidad que pueda alcanzar sino por el grado de adaptación al medio que desarrolle. Y desde este punto de vista todas las culturas son superiores.

EL EVOLUCIONISMO MULTILINEAL

Para sus representantes, no existe una única línea que marca el desarrollo de las culturas. Por el contrario, existe una divergencia en los patrones de desarrollo y en los elementos de la sociedad.

Las diferentes culturas son resultado de adaptaciones diferenciales ante contextos también diferentes. O dicho de otro modo, cada cultura es una forma específica de resolver problemas específicos. El Evolucionismo Multilineal habla de regularidades intermedias: ni el universalismo de los evolucionistas, ni el particularismo de Boas.

Desde esta teoría, no cabe, como en las anteriores, una interpretación racista que establezca la superioridad o inferioridad cultura; por el contrario, la única valoración posible es la que parte del respeto por las diversas culturas.

Para completar esta idea nos gustaría hacer unos comentarios:

a) El hecho de que cada cultura siga su camino en la evolución, como forma de adaptación diferencial, no quiere decir que las culturas sean independientes y estén aisladas las unas de las otras. De hecho, el Difusionismo ya planteaba que las culturas se influyen mediante la difusión de patrones culturales.

Desde este nuevo planteamiento, las influencias son recíprocas. Si bien es cierto que, por ejemplo, los medios de comunicación dirigidos por las sociedades y culturas más desarrolladas tecnológicamente tienen una enorme influencia en las sociedades menos desarrolladas, estas influencias también se dan en sentido contrario. Las culturas más desarrolladas tecnológicamente no son estáticas y cuando se ponen en contacto con otras culturas también reciben elementos de éstas. A modo de ejemplo podemos decir, que la presencia de inmigrantes en las sociedades multiculturales también supone un enriquecimiento para la cultura de acogida, que se beneficia de éste contacto

b) Desde el Evolucionismo Multilineal, como desde el resto de las teorías anteriormente expuestas, no cabe hablar de culturas inferiores o superiores "per se". Lo que sí podemos decir es que las culturas son diferentes y que han alcanzado diferentes niveles de desarrollo. Por tanto, podemos establecer diferentes tipos de jerarquías de culturas utilizando criterios diferentes. Elegir un criterio de clasificación de las culturas como el "nivel desarrollo tecnológico", no es lo mismo que elegir como criterio el "nivel de desarrollo en la calidad de las relaciones humanas", o "el respeto por la naturaleza". De este modo, existen culturas superiores o inferiores según el criterio que utilicemos para clasificarlas

El problema surge cuando los criterios que solemos utilizar para clasificar a las culturas tienen que ver con valores que se desarrollan en nuestra cultura. Es decir, en ningún sitio hemos leído que la cultura gitana sea superior a la paya en el respeto que tienen a las personas mayores; por el contrario, sí hemos oído y leído que la cultura paya está más desarrollada que la gitana. La pregunta es ¿por qué no se especifica en que está más desarrollada? ¿Acaso porque se sobreentiende que nos referimos al nivel de instrucción, o características similares? Estos son valores muy importantes en nuestra cultura, a los cuales posiblemente no tenemos que renunciar, pero que no deben servir para analizar o establecer relaciones de superioridad o inferioridad con ninguna otra cultura. Estaríamos cayendo de nuevo en actitudes etnocéntricas.

CLASIFICACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS AUXILIARES

ANTROPOLOGÍA FÍSICA (O BIOLÓGICA)

Es el estudio del hombre en tanto que organismo vivo, atendiendo, además, a su evolución biológica dentro de las especies animales. Es decir, el antropólogo físico ha de ocuparse del origen y evolución del hombre (proceso de hominización) y de las diferencias físicas que se dan entre los seres humanos, de la variación genética y de las adaptaciones fisiológicas del hombre frente a los distintos ambientes.

Esta ciencia presenta las siguientes áreas de especialización:

- Primatología (estudio de los primates, grupo animal cercano al hombre).
- Paleoantropología (estudio de la evolución humana a través de los fósiles).

- Antropomorfología (anatomía comparada de diversos tipos y etnias humanas).
- Genética antropológica, ecología humana, etc.
- Arqueología, recogida de fósiles.
- Antropometría, medición de partes corporales humanas, especialmente, el cráneo (craneometría) y, últimamente, en análisis más sofisticados relativos a las características serológicas, genéticas o fisiológicas y su relación con el ambiente.

ANTROPOLOGÍA CULTURAL

Estudio y descripción de los comportamientos aprendidos que caracterizan a los distintos grupos humanos. El antropólogo cultural (o socio-cultural, como se suele denominar hoy día) tiene que ocuparse de las obras materiales y sociales que el hombre ha creado a través de su historia y que le han permitido hacer frente a su medio ambiente y relacionarse con sus congéneres.

Esta ciencia presenta las siguientes áreas de especialización:

- La Arqueología, que estudia los vestigios materiales de culturas que no contaron con testimonios escritos.
- La Lingüística antropológica (o etnolingüística), que se ocupa de todas las lenguas pasadas y presentes.
- Etnología general (estudio de los pueblos) y, según el enfoque que se siga, se denominará Etnografía (si describe las formas de vida de determinados grupos sociales); Etnología (si se pone énfasis en la comparación de culturas, la reconstrucción de la historia de las culturas o el tema del cambio cultural).

La Etnología va más allá de la descripción y pretende comparar, analizar las constantes y variables que se dan entre las sociedades humanas, y establecer generalizaciones y reconstrucciones de la historia cultural.

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Se refiere a problemas relativos a la estructura social: relaciones entre personas y grupos, instituciones.

10. Con los conocimientos adquiridos en la lectura, verifico las respuestas de las alternativas planteadas en la actividad N° 6.

11. Completo el siguiente cuadro sinóptico, en base a la lectura desarrollada.

TEORÍAS DE LA ANTROPOLOGÍA	EVOLUCIONISMO	
	DIFUSIONISMO	
	PARTICULARISMO HISTÓRICO	
	EVOLUCIONISMO MULTILINEAL	

12. *Elaboro una guía de entrevista para aplicar a los docentes del área de Ciencias Sociales, sobre:*

- La clasificación de la antropología.
- Campo de estudio de la antropología cultural.
- Ciencias auxiliares que apoyan al estudio de la antropología.

13. *Presento la guía de entrevista a aplicarse para su validación.*

14. *Aplico la guía y tengo como base para su validación posterior.*

15. *Leo minuciosamente el siguiente bloque temático.*

El amplio campo que abarca la antropología determina que ésta se auxilie de muchas ramas especializadas del conocimiento, a saber:

- Zoología, esta ciencia se encarga de estudiar el reino animal.
- La Anatomía, que estudia la estructura del organismo humano.
- La Genética, que determinan la herencia y la variación física de los individuos.
- La Arqueología puede atribuir los restos óseos y artefactos excavados a un período determinado. Para ello deben, conjuntamente con el antropólogo, recurrir a la Paleontología, que estudia las formas de vida hoy desaparecidas de las cuales solo se conservan restos fósiles.
- La Botánica, para comprender las propiedades dietéticas y medicinales de las plantas

empleadas por determinado pueblo.

- La Música de un determinado grupo humano, pues permite comprender la expresión del hombre con su medio natural y social.
- Psicología Humana, que permite poseer una amplia visión de las instituciones sociales humanas como la familia y su cultura material, acervos no materiales, tradiciones políticas y religiosas que solo se pueden lograr mediante la ayuda de otras diversas ramas del conocimiento.
- La Lengua que permite comprender el auténtico valor cultural pues en ella se reflejan las categorías mentales de la sociedad que la habla.
- La Lingüística es el apoyo y soporte de la lengua.
- La Etnografía, consiste en la observación y análisis de los grupos humanos considerados en su particularidad, buscando construir con la mayor facilidad posible, modelos de vida de cada uno de esos grupos que, a menudo, son elegidos entre los más diferentes al maestro. La Etnografía exige trabajar sobre el terreno y la observación directa se queda en el nivel de la descripción y tiende a reconstrucciones generales.

LA ANTROPOLOGÍA CULTURAL Y SU CAMPO DE ESTUDIO: LA CULTURA

La Antropología Cultural estudia la conducta humana que es aprendida, en lugar de la transmitida genéticamente y que es típica de un grupo humano particular. A estas formas aprendidas y compartidas de conducta humana (incluyendo los resultados materiales de esta conducta) se les llama cultura.

La cultura es la manera principal en que los seres humanos se adaptan a sus ambientes. Los antropólogos culturales pretenden entender la cultura en este sentido general: estudian sus orígenes, su desarrollo, la diversidad y sus cambios a través del tiempo entre las gentes. También examinan su transmisión a través de la enseñanza y el aprendizaje, y su relación con el *Homo sapiens* como especie biológica. Los antropólogos culturales también se interesan en las culturas particulares: desean saber cómo las diferentes sociedades se adaptan a sus ambientes. En su perspectiva comparativa, la Antropología Cultural intenta descubrir lo que es específico y variable, así como lo general y uniforme en la conducta humana.

A la Antropología Cultural le interesa conocer:

- Si la religión es universal.
- ¿Qué tipos de estructuras familiares se encuentran en diferentes sociedades?
- Las relaciones entre diferentes subsistemas de una cultura.
- La relación de causa y efecto en el cambio cultural.
- Cómo funciona el cambio cultural y así poder predecir y tal vez dirigir o controlar el cambio de manera productiva.

16. Con el marco teórico conceptual adquirido, verifico las respuestas emitidas por los docentes.

17. Utilizando la técnica de “mapa conceptual” en tres niveles resumo lo aprendido.

CAMPO DE ACCIÓN DE LA
ANTROPOLOGÍA CULTURAL

18. Recorro mi comunidad observo y escribo las distintas manifestaciones culturales.

19. Con lo observado, describo lo siguiente:

Sus formas de vida
 La parte material
 Lo no material
 La vestimenta
 La lengua
 El arte

20. En el aula, a través de la técnica del “árbol de ideas”, sistematizamos las anotaciones, utilizando el siguiente proceso:

Cada pregunta respondo en una tira de papel.
 De acuerdo a los organizadores anotados en la pizarra pego las tiras.
 Sistematizamos, extrayendo una idea general de cada indicador.
 Escribo las ideas generales.

21. Desde mi nivel de conocimiento conceptualizo las siguientes ideas:

La cultura
 La identidad
 La parte material de la cultura
 Lo no material
 Lo implícito
 Lo explícito

22. Realizo una lectura comprensiva del tema, identificando las ideas principales y secundarias.

LA CULTURA

DEFINICIÓN ANTROPOLÓGICA

El término indica la configuración, más o menos organizada y persistente de hábitos, ideas, actitudes y valores que el niño(a) recibe de sus mayores o de otras personas a medida que crece. Ella nos proporciona una gran parte del contenido de nuestras creencias y opiniones, de nuestros prejuicios, nuestros afectos y nuestros antagonismos. En un desnivel descriptivo, se acostumbra a dividir la cultura en aspectos materiales y no materiales.

ASPECTOS MATERIALES DE LA CULTURA

Comprenden objetos físicos tales como: edificios, herramientas, implementos, máquinas y todos los símbolos unidos a la vida en sociedad.

ASPECTOS NO MATERIALES DE LA CULTURA

Comprenden pautas del pensamiento, actitudes y creencias, los cuerpos de conocimientos y las técnicas.

Esta división no es del todo satisfactoria porque supone que los objetos físicos pueden tener sentido y utilidad independientemente de las pautas del pensamiento y acción.

La cultura determina el principal esquema de referencia dentro del cual el individuo aprende a actuar en relación con sus similares.

Hay otros aspectos de la cultura que es necesario tener en cuenta. Algunos de los elementos de nuestra cultura están definitivamente vinculados a las necesidades fundamentales de la especie humana, tales como: el alimento, la satisfacción sexual, y la protección física o humana ante los peligros. Bronislaw Malinowski los ha denominado "imperativos culturales".

CULTURA EXPLÍCITA E IMPLÍCITA

Los sociólogos y antropólogos tienen en cuenta el hecho de que un individuo determinado o la mayor parte de las personas que comparten un complejo cultural, pueden no ser conscientes de algunos aspectos del complejo. Uno de los mejores ejemplos es el lenguaje: un niño de cinco años puede hablar correctamente la lengua pero desconoce las pautas subyacentes de pronunciación y sintaxis. Para él, estas pautas corresponden a la cultura implícita.

Cultura explícita

Consiste en aquellos aspectos de los cuales los poseedores son plenamente conscientes.

Cultura implícita

Consiste, por lo tanto, en aquellos aspectos de la cultura cuyos sostenedores o (poseedores) no son capaces de describir muy exactamente si es que pueden hacerlo.

LA CULTURA EN EL ESPACIO

El medio ambiente y la diversidad cultural

Los antropólogos consideran a una población humana y a su medio ambiente como un ecosistema en interacción.

El medio ambiente o entorno de una población humana incluye, tanto el aspecto físico como el social. En su aspecto físico, el medio ambiente es el clima, la calidad del suelo, las plantas y la vida animal existentes y la presencia de recursos vitales como agua, vitaminas y proteínas.

Al considerar la capacidad de los diversos medios para conservar la vida humana deben tomarse en cuenta tanto la cantidad como la calidad de los recursos naturales.

La mayoría de las zonas ambientales permiten una diversidad de estrategias de recolección de alimentos.

Al considerar el efecto del medio ambiente sobre la cultura, incluyendo los patrones de subsistencia (obtención de alimentos), podemos decir que el medio pone límites y brinda posibilidad.

des pero no determina la cultura. Cada medio ambiente ofrece siempre algunas alternativas y aun dentro de áreas culturales la variación siempre existe.

El nivel de tecnología es el factor de decisión en la utilización de un medio ambiente en particular. Ej. En el medio Oeste de Estados Unidos, la tecnología compleja de la era industrial ha permitido un patrón de ajuste de la agricultura mecanizada intensiva (esta área sostiene a millones de personas). En la América aborigen, su propia tecnología sostenía a una población mucho menor de cazadores y recolectores. De igual forma, una zona desértica puede sostener a muy poca vida humana sin irrigación.

Al explicar el patrón de subsistencia particular de una sociedad deben tomarse en consideración muchos factores: la naturaleza de la zona ambiental, la variación de la misma, los cambios estacionales, los grupos sociales, el nivel de tecnología, la historia y difusión cultural, las configuraciones y valor culturales.

La Tierra contiene seis zonas ambientales cada una de las cuales posee.

- Clima
- Composición del suelo y vida vegetal y animal.

VISIÓN HISTÓRICA DE LA CULTURA DESDE EL CONFLICTO

Para unos científicos sociales, la cultura es "la formación de identidades en base a la relación cultural histórica de conflicto que han vivido como pueblos". Esta definición responde a un hecho histórico que se ha vivido desde siglos en América, la migración intercontinental.

La geología moderna confirma la existencia de un puente de tierra entre América del Norte y Asia, al que llaman Beringia. Este puente aparecía y desaparecía en el período cuaternario como consecuencia de los avances y retrocesos de los glaciares. Según los geólogos, el paso

de Beringia estuvo abierto entre los 50 000 y los 40 000 años atrás y nuevamente quedó al descubierto en la época comprendida entre los 20 000 y 10 000 años antes de la fecha actual.

Notables antropólogos, paleontólogos y geólogos, entre los que se destaca el norteamericano Alex Hrdlicka, plantean que en esas dos oportunidades, la Beringia sirvió de puente a diferentes oleadas de primitivos hombres asiáticos para poblar América, atribuyéndoles así un origen común general a todos los pueblos indígenas del Nuevo Mundo.

El antropólogo y etnólogo francés Paul Rivet¹ (1876-1958) elaboró una teoría sobre el origen del hombre americano, en la que acepta que las sucesivas inmigraciones asiáticas por la Beringia constituyeron el aporte más antiguo e importante al poblamiento del continente americano, aunque discrepa con quienes consideran que éste es el origen común de todos los indígenas americanos y plantea que el poblamiento de América tiene su génesis en diferentes migraciones (Carter, 1995: 32.33)

Estos grupos emparentados en familias lingüísticas se mezclaron y dieron lugar a nuevas identidades. Así América se fue conformando en un continente de relaciones de identidades siempre en conflicto. Las guerras, las alianzas, los matrimonios, iban conformando estados naciones y cada estado nación o estados naciones comprendía el conjunto de varios grupos de pueblos con identidades diversas siempre en conflicto. Los conflictos iban creando nuevos grupos, nuevas identidades colectivas históricas.

Con la invasión española desaparecieron muchos pueblos, algunos calculan hasta 35 000 000 de vidas humanas, sacrificadas por la conquista y el colonialismo español. En esta invasión se perdieron pueblos con su respectiva cultura, otros se subsumieron dentro del nuevo estado

¹ Paul Rivet (1876-1958), antropólogo y etnólogo francés, especialista en antropología de América. Nació en Wasigny, Ardennes (Francia) y fue profesor de antropología en el Museo de Historia Natural de París. Ocupó el cargo de secretario general de la Sociedad de Americanistas de la misma ciudad (véase Americanismo) y fundó su Journal. Desde 1902 fue coeditor de la revista L'Anthropologie y en 1928 fue nombrado director del Museo del Hombre.

tributario y negociaron sus nuevas identidades. Para mantenerse vivos, sacrificaron su vida en las mitas, en las encomiendas, en los estancos. Así se fueron conformando nuevas identidades colectivas, en base al conflicto. Sólo el conflicto les pudo salvar.

Hoy en día, situaciones parecidas se vive en América. Nacionalidades indígenas se enfrentan ante el racismo atropellante de la sociedad. El arribismo del pobre contra el pobre va configurando un contexto de conflicto entre los pueblos. Si los indios, los campesinos, los negros, quieren proponer alternativas de cambio que dignifiquen su identidad, tendrán que entrar en conflicto con la sociedad englobante. De la misma manera, en esta lucha muchos pueblos pierden su esperanza y la identidad.

Con todo lo expuesto, hemos fundamentado la definición de cultura inicial. Esta definición tiene un trasfondo histórico de conflicto que todos los pueblos han vivido para conformar su propia identidad. Hasta el día de hoy podemos decir que vivimos en conflicto y que las culturas indígenas van creando y recreando su identidad.

VISIÓN DE LA CULTURA DESDE LA IDENTIDAD

Desde esta perspectiva, la “cultura es todo lo que el hombre crea al interactuar con su medio físico y social y que es adoptado por toda la sociedad como producto histórico” (Benitez-Garcés, 1992: 8).

Así podemos decir que todo aquello que caracteriza a un grupo humano como tal es cultura. El conjunto de expresiones culturales como la música, la religiosidad, su organización económica, las relaciones de parentesco, su organización política.

De esta manera, encontramos algunas características esenciales en el desarrollo de la cultura como la lengua, la tierra, sus expresiones culturales y su historia. La lengua constituye una

característica esencial de la cultura. Todo el simbolismo que maneja una cultura está expresado en la riqueza de la lengua. Por otro lado, la tierra es otro factor determinante en la conformación de la cultura. Cada conglomerado humano ocupa un espacio geográfico determinado. Este territorio influye de manera particular en la conformación de la cultura. Así, la Amazonía sudamericana, los Andes americanos, influyen en los rasgos personales y colectivos de la cultura. Por su parte, las expresiones culturales como los ritos, los mitos, los símbolos, las festividades, artesanías son elementos que conforman una cultura. De la misma manera, la historia desde la tradición oral o recopilada a través de archivos, señala en el tiempo la evolución de las culturas. Así podemos ver que muchas culturas aparecen, desaparecen, se mimetizan, se pierden, aparecen, se construyen, mueren.

Estos cuatro elementos enumerados forman una identidad cultural y una identidad personal de los individuos con relación a la cultura.

Las personas quienes conforman una cultura, se encuentran identificados en un ser colectivo cultural cuando en su vida cotidiana ven reflejados la lengua, la tierra, las expresiones culturales y la historia como elementos comunes de pertenencia a su cultura. Esta identidad colectiva va creando identidades personales en cada uno de los individuos. Esta identidad le da pertenencia cultural al individuo. Dicha identidad puede perderse por fenómenos sociales que suceden al interior de la cultura, como la migración, expulsión de la comunidad, aculturación, divisiones internas. Sin embargo de esto, la pertenencia cultural se mantiene aún en distintos contextos.

En nuestro país encontramos las siguientes culturas: Awa, Chachi, Tsachi, Epera, Kichwa, Cofán, Siona-Socoya, Shuar-Achuar, Huao, Sápara, mestiza y negra. Cada una de ellas tiene su lengua propia respectiva: awapit, Cha'palaa, Tsafiqui, Empera, Kichwa, A'ngge, Paicoca, Shuar Chicham, Wao Terero, Kayapi, español. De la misma manera, cada una de ellas ocupa un espacio geográfico. Los Awa, Chachi y Epera ocupan la provincia de Esmeraldas, compar-

ten su territorio con la nacionalidad mestiza y negra. En la Sierra conviven pueblos mestizos y kichwas. En la provincia de Sucumbíos encontramos a los Cofán, Siona-Secoya, Shuar; comparten su territorio con los pueblos mestizos y negros. En la provincia de Pastaza encontramos a los Sáparo, Huaoranis, Shuaras y Achuaras; comparten su territorio con la nacionalidad blanco mestiza. En la provincia de Morona Santiago encontramos a los Shuar y Achuar quienes comparten su territorio con los colonos mestizos. En el norte de la Amazonía encontramos a los kichwas amazónicos y en el sur, en la provincia de Zamora, a los kichwas de la provincia de Loja. Cada una de estas nacionalidades tiene sus propias expresiones culturales y su historia que le dan sentido de identidad colectiva y de pertenencia étnica.

Finalmente, la cultura desde una visión de la identidad, tiene características, de índole social, histórica y los elementos enunciados aquí sobre ella se interrelacionan entre sí. La interrelación de estos elementos, lengua, tierra, cultura e historicidad conforman la identidad colectiva de cada cultura.

VISIÓN DE LA CULTURA DESDE LA CONFORMACIÓN DE LA MISMA

Según estudios antropológicos, tiene que ver con tres aspectos fundamentales: las relaciones de parentesco, una economía propia y una lengua propia.

Las relaciones de parentesco se dan por grados de consanguinidad y grados de afinidad. Los grados de consanguinidad tienen que ver con la relación directa de filiación y pertenencia materna y paterna a un ayllu o familia nuclear. Así, tenemos una relación directa entre padres, hijos, hermanos, sobrinos, nietos, bisnietos. Las relaciones de afinidad tienen que ver con el reconocimiento y la aceptación por la vía social o legal de pertenencia a un ayllu o familia nuclear. Así podemos indicar que los hijastros, las hijastras, las adopciones u otras formas de pertenencia social y legal son considerados como relaciones de parentesco. A estas relaciones de parentesco se suman las relaciones de padrinazgo. Es decir, los compadres forman parte del

conglomerado social del ayllu o de la familia nuclear. En varias culturas los ritos de iniciación social, sexual, tienen un padrino. Este padrino forma una alianza con los padres del apadrinado. A todas estas relaciones se suman otras como las alianzas de guerra, de subsistencia, de reproducción, los matrimonios. Todas estas formas de relaciones intra e interétnicas conforman rasgos característicos de la cultura.

Las redes para la estructuración de una economía propia. Esta economía propia puede ser de carácter productivo como reproductivo. Conocemos como actividades productivas aquellas cuya utilidad esta orientada a generar ingresos directos e indirectos a la familia o a sí mismos, en razón de apoyar la sobrevivencia del grupo. Entendemos por actividades productivas la participación en las cosechas, la crianza de animales, las labores culturales en la tierra, etc. El trabajo de los niños(as) (sic) bajo el sistema de “prestar la mano”, es frecuente en la realización de labores colectivas como en la minga, por ejemplo. Se entiende por actividades reproductivas aquellas que representan apoyo al mantenimiento de la unidad económica familiar, tales como cocinar, arreglar la casa, cuidar de los hermanos menores, transportar agua” (Barreno, 1898: 20). Todas estas actividades van creando una pertenencia grupal a una cultura.

Finalmente, la lengua es otro elemento esencial en la conformación de la cultura. La lengua como elemento cultural es la interrelación de signos y símbolos de pertenencia cultural. En esta parte, los estudios sociolingüísticos y los estudios lingüísticos tienen su propia visión de la lengua. La sociolingüística estudia la lengua desde el punto de vista de la sociedad. La lingüística, desde el punto de vista de un estudio sistemático de la lengua, o de sus especialidades, la fonología, la fonética, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Culturalmente, la lengua representa uno de los elementos más importantes para la conformación de identidades y de sentido de pertenencia a una o a otra cultura.

Estos tres rasgos culturales aquí indicados tienen como finalidad demostrar que la cultura se va haciendo desde ella misma, desde una relación de endoculturación. Desde el interior, desde

los miembros de una cultura, se va creando y recreando la misma a través de una visión propia del mundo, del hombre y de lo trascendente. La cultura se va construyendo desde dentro a través de un proceso de socialización. “El ser humano desde que nace está sujeto a la ayuda y por lo tanto a la interacción con otras personas, por medio de esta interacción el niño(a) y el adulto aprenden la cultura del grupo (Benitez-Garcés, 1992).

LA CULTURA DESDE UNA VISIÓN DE LA DIFERENCIA

Esta visión concibe a la cultura como un conjunto de características por los cuales somos diferentes. Esta visión centra su atención en las diferencias más que en las identidades. Las diferencias son las que realmente nos hacen ser lo que somos. El reconocer que los otros son diferentes hace que reconozca que yo sea diferente. El proceso de identidad no se da por un proceso de asimilación de la cultura propia, sino por un proceso de determinar las diferencias con los otros. Las diferencias con los otros hacen que cada uno vaya construyendo su propia concepción de la cultura.

Esta visión se constituye a partir de una concepción del otro. Es decir, a través del conocimiento del otro como diferente a mí, me conozco. Así, el otro es diferente por sus costumbres, por su lengua, por su idiosincrasia, por su cosmovisión de vida, por su historicidad personal y colectiva. Profundizar las diferencias como valor y apropiarse de dichos valores para la construcción de una propia identidad se identifica como inculturación. Como diría Paulo Freiré en sus obras, para conocer al otro hay que contemplarlo, admirarlo y conocerlo. Todo el conjunto de valores que hacen que un conglomerado humano sea idéntico a sí y diferente a mí, constituye lo que llamamos cultura. Este ejercicio de mirar hacia el otro rebota hacia uno mismo, de tal manera que uno se conoce a sí mismo y se constituye en una identidad propia en búsqueda de pertenencia social, es así que el conocerse a sí mismo plantea el reto de conocer a los otros semejantes a uno mismo. El conjunto de otros semejantes a mí hace que podamos construir un conglomerado cultural grupal común. Este conglomerado común denominamos cultu-

ra. Al determinar las diferencias entre grupos culturales estamos fortaleciendo la propia identidad.

En sí, esta visión desde la diferencia determina que la cultura esté conformada por todos los elementos que hacen que un grupo humano sea diferente a otro.

OTROS CONCEPTOS DE CULTURA

Cultura es el conjunto de vivencias, conocimientos, tecnologías que el hombre aprende para adaptarse a su medio natural.

Son todos los modelos de comportamiento de una sociedad y sus productos materiales e intelectuales.

Es la observación de una diversidad de manifestaciones etnológicas de los grupos humanos, diversidad que se evidencia en todos los niveles, en lo material (sistema adaptativo), en lo social (sistema asociativo) e ideológico (sistema interpretativo).

Sistema adaptativo

Comprende el conjunto de herramientas y tecnologías, con las cuales el hombre se adapta a su naturaleza para garantizar la sobrevivencia.

Sistema asociativo

Se refiere a las relaciones estandarizadas entre los individuos y el comportamiento social.

Sistema interpretativo

Es la interpretación simbólica de una cultura, es decir la visión cósmica, de la relación que el hombre tiene con la naturaleza a través de la mediatización simbólica. Los símbolos sintetizan el ethos de un pueblo, en torno al carácter y a la calidad de vida.

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA

La cultura es:

- Social.- Porque no se refiere a los comportamientos individuales, sino a los comportamientos del grupo.
- No es de índole biológica.- Por lo tanto, la cultura no se hereda, se transmite de generación a generación y se aprende durante toda la vida.
- Es acumulativa.- Por lo tanto es de índole histórica, es fruto de la acumulación de conocimientos y experiencias del grupo.
- Es dinámica.- Es decir que está en permanente transformación; la cultura que se ha transmitido no se mantiene estática, está sujeta a permanentes cambios.

PAUTAS DE LA CULTURA

Son los modos de comportamiento de cualquier cultura y que representan generalizaciones del comportamiento de todos o algunos de los miembros de esa sociedad. No describen el comportamiento personal.

El término pauta se refiere a los modos de comportamiento afines, que se encuentran en una cultura dada.

Las culturas practican dos tipos principales de pautas: Las pautas ideales y las pautas de comportamiento.

Pautas ideales

Kluckhohn dice que son los acuerdos en sus formas de actuar al que han llegado los miembros de una sociedad, es decir, a lo que harían o darían en situaciones particulares si acatasen enteramente las normas establecidas por su cultura.

Las pautas ideales representan los “deberes” y “conveniencias” de una cultura; pero no todas las pautas son ideales, definen un solo medio aceptable de hacer frente a una situación.

Las pautas comportamentales

Por su parte, se derivan de las observaciones, de cómo se comporta realmente la gente, en situaciones particulares, en una fiesta, minga, es decir, en distintos contextos socioculturales.

Kluckhohn, dice que las pautas ideales pueden clasificarse en cinco categorías.

- Compulsivas.- Cuando la cultura proporciona solamente un medio aceptable de afrontar ciertas situaciones.
- Preferidas.- Cuando son aceptables varios modos de comportarse, pero uno tiene un valor más elevado que el resto.
- Típicas.- Cuando distintos modos de comportamiento son más o menos aceptables.
- Alternativas.- Cuando son aceptables diversas maneras de comportarse y no hay diferencia ni en el valor ni en la frecuencia de expresión.
- Restringidas.- Cuando ciertas formas de comportamiento son aceptables únicamente para algunos miembros de una sociedad, pero no para la sociedad en su conjunto.

Resumiendo, las pautas ideales son los modos de comportamiento aceptadas como desea-

bles por los miembros de una cultura, son los deberes y conveniencias que todos lo practican de la misma manera.

LA INTEGRACIÓN DE LA CULTURA

Los antropólogos han insistido en que la cultura es una disciplina holística, porque los múltiples aspectos están interrelacionados. La inmensa variedad de los comportamientos humanos no es un cúmulo fortuito de actividades, sino que forman sistemas, cuyas partes o actividades están directa o indirectamente conectadas entre sí e influyen unas sobre otras.

Bronislaw Malinowski definió a la cultura como un medio de satisfacer las necesidades básicas derivadas del hombre y vinculada a las características biológicas y psicológicas.

Ruth Benedict dice que las culturas pueden ser descritas en términos de un conjunto de propósitos característicos, no forzosamente compartido por otras sociedades.

23. Con la lectura realizada, verifico la objetividad de mis conceptualizaciones del tema anterior.

24. En un mapa del Ecuador, ubique los representantes de las nacionalidades con su respectiva lengua de origen.

25. Sobre los conocimientos adquiridos respondo lo siguiente:

¿Qué aspectos le interesa conocer y estudiar a la antropología cultural?

Con el mejor de los criterios defino el término cultura.

Explico sobre los distintos aspectos de la cultura.

Establezco diferencias entre cultura implícita y explícita.

Argumento los siguientes conceptos de cultura:

"La formación de identidades en base a la relación cultural histórica de conflicto que han vivido como pueblos".

"Cultura es todo lo que el hombre crea al interactuar con su medio físico y social y que es adaptado por toda la sociedad como producto histórico".

A qué se refiere el texto, al hablar de la visión de la cultura desde la conformación de la misma.

Argumento el siguiente pensamiento:

"Como diría Paulo Freire en sus obras, para conocer al otro hay que contemplarlo, admirarlo y conocerlo".

En el siguiente cuadro escribo ejemplos concretos de cada una de las características de la cultura.

CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA	SOCIAL	
	NO ES DE ÍNDOLE BIOLÓGICA	
	ACUMULATIVA	
	DINÁMICA	

26. Reunidos en grupos, conversamos sobre experiencias, organizaciones y familiares.

27. Analizamos lo conversado en base a la siguiente guía:

¿Qué entendemos por organización social?

¿Explicamos la importancia que ésta tiene en la comunidad?

¿Para qué es necesario organizarnos?

¿Por qué dicen que la familia es considerada como la base de la organización social?

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

Los seres humanos son animales sociales y muestra patrón grupal de vida tienen un valor indudable para nuestra supervivencia como especie.

Una forma de ver la organización social consiste en observar los diferentes grupos que se forman en una sociedad.

En las sociedades estudiadas tradicionalmente por los antropólogos, el parentesco es el vínculo social más importante; las relaciones del parentesco son la base de la formación de grupos; las relaciones entre los individuos se gobiernan, principalmente, por normas de parentesco y la extensión del lazo de parentesco es la forma principal de aliar a los grupos entre sí.

LA FAMILIA

Dos tipos básicos de familia identificados por los antropólogos son la familia elemental o nuclear y la familia extensa. Las familias nucleares están organizadas alrededor del lazo conyugal, esto es, la relación entre esposa y esposo. Una familia extensa está basada en las relaciones consanguíneas, extendidas sobre tres o más generaciones.

LA FAMILIA NUCLEAR

Consiste en la pareja casada y sus hijos. Este tipo de familia puede existir como una unidad independiente y relativamente aislada.

La familia nuclear independiente es la ideal solo para un porcentaje pequeño de las sociedades del mundo, principalmente entre cazadores y recolectores y en las modernas naciones industrializadas, las cuales requieren un alto grado de movilidad.

La familia nuclear es una organización casi universal; en ella, los lazos afectivos son más fuertes y más intensos.

FAMILIA EXTENSA

Consiste en la unión de dos o más familias nucleares, más los parientes relacionados y que linealmente hacen un solo hogar. Las familias extensas pueden estar organizadas alrededor de hombres y mujeres.

Familia extensa matrilineal

Gira en torno a un grupo central de mujeres.

Ventajas de la familia extensa

Es claramente adaptable bajo ciertas clases de condiciones económicas y sociales. Según investigaciones de Murdock, la familia extensa prevalece en todas las sociedades predominantemente cultivadoras. Las ventajas son económicas, puesto que aporta mayor número de trabajadores que la familia nuclear. Existen los valores del compañerismo en la realización de actividades diarias. Hay un sentido de participación y dignidad para las personas ancianas, quienes viven sus últimos años rodeados de parientes, afectuosos. Se ha adaptado a la sociedad industrial, puesto que se ha pronosticado que la familia extensa será modificada en la dirección de la familia extensa.

Familia poliginia

Consiste en un hombre con una o varias esposas y sus respectivos niños(as), los mismos que habitan en viviendas separadas.

Familia extensa patrilineal

Una sociedad en la cual la familia extensa se basa en la organización familiar padre hijo y nieto, quienes asumen la responsabilidad de sostener la familia.

Familia extensa matrilineal

Sociedad en la cual la familia se basa en la organización social formada en su mayoría por mujeres, quienes asumen la responsabilidad de la casa, agricultura, sustento y crianza de los hijos(as).

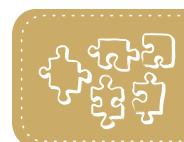
28. Con el análisis y entendimiento del texto, contraste las respuestas y rectifique errores.

29. Para un mejor entendimiento de la lectura, complete el siguiente cuadro sinóptico:

ORGANIZACIÓN SOCIAL	LA FAMILIA	
	TIPOS DE FAMILIA	

29. Establezco diferencias concretas entre organización social y la familia.

ORGANIZACIÓN SOCIAL	ORGANIZACIÓN FAMILIAR

APLIQUEMOS LO APRENDIDO

30. Con los conocimientos adquiridos, desarrollo las siguientes actividades:

Distribuidos en grupos, filmamos un escenario, sea festivo, de trabajo, o de cualquier actividad cotidiana y explico los elementos culturales que allí se manifiestan y se expresan.

DESARROLLEMOS NUESTRA CREATIVIDAD

31. Formamos tres grupos de trabajo y cumplimos las siguientes actividades:

Preparo, en diapositivas, material relacionado con la antropología física considerando como base los restos arqueológicos de la provincia.

Preparo, en diapositivas, los valores y manifestaciones culturales que se evidencian en el convivir diario.

Preparo, en diapositivas, sobre los distintos tipos de familia y el parentesco.

COMPARTAMOS LO APRENDIDO

Sustento y argumento las diapositivas preparadas por mi grupo.
Validamos y valoramos los trabajos.
Establecemos conclusiones generales.

VALOREMOS EL PROCESO

Participo de la coevaluación sobre el tratamiento cognitivo y afectivo de la guía.
En un papel, evaluamos el desempeño docente en el tratamiento del módulo y escribo algunas sugerencias constructivas.
Solicito a los docentes responsables del componente la aplicación de un cuestionario sumativo con ítems de aplicación del conocimiento.

ACTIVIDADES CUMPLIDAS														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31														

sendero del amawta N° 4

Relación intercultural y praxis de la antropología cultural

Desde el corazón de la Amazonía, en una auténtica práctica de la interculturalidad te invito a estudiar este componente disciplinario con el afán de saber quiénes somos y hacia dónde caminamos.

MAPA DE CONTENIDOS

RELACIÓN INTERCULTURAL Y PRAXIS DE LA ANTROPOLOGÍA CULTURAL

LA INTERCULTURALIDAD COMO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD	159
LA INTERCULTURALIDAD DESDE LA LENGUA Y LA CULTURA	160
LA INTERCULTURALIDAD DESDE LA DIFERENCIA	161
LA INTERCULTURALIDAD CIENTÍFICA	162
PERTINENCIA CULTURAL	163
PARTICIPACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD EN EL QUEHACER COMUNITARIO	165
•MINKA	
•FIESTAS	
•JUEGOS TRADICIONALES	
PARTICIPACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD EN LA LITERATURA TRADICIONAL: COPLAS, CONTRAPUNTOS, ADIVINANZAS, REFRANES.	169
PRÁCTICAS DE LAS SABIDURÍAS ANDINAS	172
•ASTRONOMÍA	
•AGRICULTURA	
•ARQUITECTURA	
•ÁMBITO GEOGRÁFICO	
•CRONOLOGÍA	
•RASGOS CULTURALES	
•ARTE Y MEDICINA.	
LA RELIGIOSIDAD ANDINA DESDE SU COSMOVISIÓN	182
•TIPOLOGÍA DE LA RELIGIOSIDAD ANDINA	
•TIPOLOGÍA RELIGIOSA CRISTIANA	
•HERMENEÚTICA Y SIMBIOSIS RELIGIOSA	

COMPETENCIAS

- COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LA INTERCULTURALIDAD EN LOS DIVERSOS CONTEXTOS SOCIALES.
- SE APROPIA DE LOS VALORES CULTURALES Y ACTITUDINALES MANIFESTADOS EN LA RECIPROCIDAD, MINGA, FIESTAS Y EN EL CONVIVIR SOCIO-CULTURAL DE UNA SOCIEDAD INTERCULTURAL.
- VIVE SU COSMOVISIÓN, Y ACTÚA DESDE LA DEMANDA SOCIO CULTURAL DE LAS COMUNIDADES PRACTICANDO LOS VALORES DE SU CULTURA: RECIPROCIDAD, SOLIDARIDAD Y LA REDISTRIBUCIÓN.

APRENDAMOS ALGO NUEVO

1. *Observo un documental que me permita auscultar criterios generales sobre las relaciones interculturales y las prácticas de las sabidurías ancestrales y realizo un comentario personal.*

2. *Desarrollo el siguiente cuestionario:*

Desde mi nivel de conocimientos, defino el término interculturalidad.
¿Cómo se manifiesta la interculturalidad en el convivir interinstitucional?
¿Por qué resulta importante hablar de la interculturalidad en la EIB?

3. *Utilizando una de las técnicas de lectura comprensiva, leo el bloque de contenidos relacionados con la interculturalidad.*

LA INTERCULTURALIDAD COMO FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD

Habíamos indicado que uno de los aspectos fundamentales para que una cultura sea considerada como tal ha sido y es el fortalecimiento de la identidad de los pueblos. Desde esta óptica, consideramos la interculturalidad como un proceso de convivencia humana en una relación recíproca de valores, sin perder la propia identidad.

Se considera la interculturalidad como proceso de convivencia humana. Por tanto, la interculturalidad más que un concepto es una práctica cotidiana y constante de respeto mutuo de los valores que tiene cada cultura.

La convivencia de culturas diferentes en un contexto pluricultural o multicultural permite que se establezcan relaciones recíprocas entre ellas. Esta relación recíproca de valores y de aceptación de los otros denominamos interculturalidad. Este proceso de convivencia humana no tiene por qué ser causa de pérdida de la identidad. Al contrario, fortalece la identidad cultural personal de cada pueblo. Es así que este proceso de interculturalidad valora lo propio y lo ajeno. Lo propio en términos de lengua, expresiones culturales, filosofía, ética, pensamiento científico. Fortalecido el hombre en su ser cultural acepta los valores de los otros como aporte de la cultura propia o como valores que hay que respetar de las otras culturas. Estas relaciones son más propicias en donde no existe conflicto alguno y si los hay, el conflicto es superado por la valoración del ser cultural de los otros.

LA INTERCULTURALIDAD DESDE LA LENGUA Y LA CULTURA

Esta visión concibe a la interculturalidad como relación armónica entre culturas diferentes en donde ellas se cambian a sí mismas en un nuevo ser cultural.

Los contextos de interculturalidad se dan en sociedades bilingües o multilingües. En este contexto, la interculturalidad tiene su énfasis en la lengua. Existe una lengua que se impone sobre las otras como vehículo de relación cultural. En el caso latinoamericano, generalmente el español está sobre las lenguas indígenas. En el caso paraguayo, el bilingüismo español y guaraní está sobre las demás lenguas. En zonas indígenas de América se puede encontrar que una lengua indígena se impone sobre las demás. En el caso ecuatoriano, encontramos en la Amazonía, particularmente en la provincia de Pastaza, que el kichwa se impone sobre el Wao y el Kayapi, Detrás de la lengua está la cultura, que es la que enuncia una lengua, enun-

cia una cultura. Las culturas se relacionan entre sí a través de la lengua. La lengua es el principal vehículo para que la cultura de un pueblo se transmita sobre otras culturas. Lengua y cultura van juntas.

Esta corriente de interculturalidad plantea que sin lengua no existe cultura, peor interrelación cultural. Por tanto, el énfasis de identidad está puesto en la lengua como vehículo transmisor de la cultura.

Por su parte, este concepto de interculturalidad plantea una evolución continua de la cultura a través del cambio mutuo de sí mismo. Todo contacto cultural trae cambios en la cultura. La cultura no es estática. Se dirige hacia nuevas identidades en las que la lengua y la cultura son los principales elementos de este nuevo ser cultural.

La diferencia entre culturas viene dada por su lengua y por sus expresiones culturales. El intercambio de lengua y cultura va conformando nuevas identidades que se construyen mutuamente entre sí.

LA INTERCULTURALIDAD DESDE LA DIFERENCIA

Desde esta visión, la interculturalidad está considerada como una actitud constante de valoración de la diferencia.

El contexto donde se mueve este concepto de interculturalidad son las migraciones intercontinentales en las que fluyen características religiosas, sociales, propias. Existen contextos de racismo, de xenofobismo, en donde la interculturalidad se plantea como una propuesta de superación del racismo y de valoración del otro como ser, como persona.

Plantear la interculturalidad desde la diferencia exige reconocer al otro "ser cultural" como persona, digno en su ser, útil para sí mismo y para los demás. Entonces, la valoración del otro como persona implica que quien valora al otro se valore primero a sí mismo. Solo valorándose uno mismo se puede valorar al otro.

El énfasis de esta corriente de interculturalidad se centra en la estructuración de una escala de valores en la que se dejen a un lado estereotipos como los complejos de inferioridad, de superioridad y otras actitudes racistas.

Se trabaja más en la autovaloración de la persona, en crear actitudes de aceptación de seguridad en sí mismo, de optimismo. Permite desarrollar valores éticos, estéticos, lúdicos. A superar tabúes. En este sentido, la autoconciencia, la autovaloración, la autoidentificación permiten que este ser personal se valore a sí mismo y valore a los demás. La identidad más que un ser cultural colectivo se transforma en un ser cultural personal. Y no por ser personal no tiene conciencia de pertenencia a un ser cultural colectivo, al contrario, las situaciones sociales como la migración y el alejamiento de sus comunidades de origen, establecen nuevas estrategias de filiación con la cultura de origen. Entonces, la identidad personal juega un papel importante en la aceptación de un ser cultural colectivo. De esta manera, valorándose a sí mismo puede valorar a los otros, sus diferencias.

LA INTERCULTURALIDAD CIENTÍFICA

La interculturalidad científica considera a la interculturalidad como interrelación de saberes de las culturas originarias con los saberes de las culturas universales.

En este sentido, mucho de los saberes científicos de los pueblos originarios se están rescatando. Así, encontramos la medicina natural, las estructuras binarias, vigesimales, decimales de la matemática, taxonomías pro-

pias de plantas, animales, de seres bióticos y abióticos, se descubre un pensamiento cosmovivo que contiene una propia racionalidad. Esto por mencionar aportes científicos que parecieran ser saberes esotéricos. Valdría indicar la astronomía, la arquitectura, la economía, la administración política de los estados, la navegación, la guerra como otros aportes que desde la arqueología y la historia se están descubriendo día a día.

Estos conocimientos deben incorporarse al concierto universal de las ciencias y no solamente ser piezas de museo o reliquias de un saber antiguo. Actualmente, encontramos ciencias que están profundizando la ciencia de los pueblos originarios como la lingüística, la antropología, la filosofía, las ciencias humanas, las ciencias de la educación. Cada una de ellas, desde la investigación científica, van encontrando en los saberes de los pueblos originarios aportes a la ciencia universal.

Por su parte, la ciencia y la tecnología actual ofrece a los pueblos originarios nuevos instrumentos para conocer sus propios saberes: así, la informática, los laboratorios, los medios de comunicación social, permiten conocer cada vez más los saberes de las culturas.

La interculturalidad científica permite la interrelación de estos saberes en la construcción de nuevas teorías científicas, de nuevos métodos científicos, recordándonos, de este modo, que la ciencia por más universal y válida para todo, es relativa cuando se encuentra una nueva verdad.

PERTINENCIA CULTURAL

Las distintas reflexiones sobre la interculturalidad que se han vertido en el proceso de la convivencia cultural y social en los distintos estamentos, ha dado como resultado referir al tema de la interculturalidad como un auténtico espacio de convivencia relativa, rompiendo por supuesto los viejos esquemas del etnocentrismo. Entonces, cuando así nos referimos,

estamos encarando un análisis con pertinencia cultural. Bajo este marco de análisis, la interculturalidad será:

- Un proceso de convivencia humana en una relación recíproca de valores sin que afecte a la identidad.
- Una relación armónica entre las diferentes culturas en la que se cambia a sí mismo en nuevo ser cultural.

Como producto de una convivencia asimétrica y/o etnocéntrica, da como resultado algunos fenómenos culturales como los mencionados a continuación:

ACULTURACIÓN

Es el proceso de transmisión de elementos culturales de una sociedad a otra, de una cultura a otra en forma unidireccional. Este fenómeno lleva a la postre a la pérdida de los elementos culturales, tanto materiales como intelectuales y, en consecuencia, desequilibra la identidad de los pueblos y culturas.

(Tomado del Módulo Antropología Cultural, aplicado en el Programa de Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe, PLEIB, de la autoría del Dr. Ángel Ramírez

4. Con los conocimientos adquiridos en la lectura de las temáticas propuestas, verifico las respuestas emitidas en la actividad 2.

5. Utilizando la técnica del “mapa conceptual”, resumo los conocimientos adquiridos en las lecturas anteriores.

6. Desde mi nivel de conocimientos, respondo las siguientes interrogantes:

¿Desde la visión indígena, que entiendo por minka?

¿Crees que la minka es un espacio de recreación ideológica y de transmisión de muchos elementos culturales?

Establezco claras diferencias, mirando desde el plano cultural, entre fiesta mestiza e indígena. Argumenta tu respuesta sobre el siguiente criterio: la fiesta es un espacio de cohesión social, de reafirmación del parentesco, de recreación y de transmisión de muchos elementos culturales.

Sin perder de vista, el plano cultural, opino sobre la importancia de los juegos infantiles indígenas y comparo con la sociedad occidental.

7. Leo utilizando una de las técnicas de “lectura comprensiva” el siguiente bloque de contenidos.

PARTICIPACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD EN EL QUEHACER COMUNITARIO

LA MINKA

La minga, sinónimo de reciprocidad, ha sido durante milenios indispensable e insustituible. Y en todos los rincones del planeta. Se dio pues en el norte de Europa Oriental, quizá hasta los tiempos de la Guerra de Troya; y en Europa Occidental muy probablemente hasta los tiempos de Rómulo y Remo.

Por cierto, nada de ello aparece explícitamente en los textos tradicionales de Historia. Pero invariablemente está escondida en el desarrollo de la agricultura. Ésta, en ningún rincón del globo habría podido progresar sin la práctica de la “reciprocidad”.

En referencia al mundo andino, Brawn afirma que “las relaciones sociales dentro del ayllu son semejantes a las de una comunidad sin clases...”, es decir, seme-

jantes a aquéllas de los mundos a los que acabamos de hacer referencia.

No obstante, en el siglo XVI, los cronistas europeos empezaron a sembrar la idea de la originalidad andina de esa práctica.

El ingenuo asombro y la errónea conclusión de los cronistas españoles al llegar al mundo andino, tiene una explicación muy simple: no eran historiadores. De haberlo sido, habrían sabido que habían llegado a un mundo en el que todavía estaban en uso prácticas comunitarias que, muchísimos siglos atrás, habían desaparecido de Europa (Alfonso Klauer, Tahuantinsuyo: el cóndor herido de muerte).

Bajo esta mirada, la minka y las fiestas para los mayores y los juegos de imitación para los niños(as) constituyen auténticos espacios de reproducción ideológica, de transmisión de los elementos culturales, obviamente, en un auténtico marco de la reciprocidad. A manera de

ejemplo, revisemos algunos conceptos de fiestas, que bajo este marco de análisis se han tejido

LA FIESTA

La fiesta indígena es un espacio social que genera reencuentros familiares y, en consecuencia, propicia una reafirmación del parentesco, con comida y bebida abundantes.

Utipa Lima (1993)¹ sostiene que el hombre andino conceptualiza a la fiesta como: "El encuentro simbólico con los espíritus que pueblan el Universo (Malk'us), y que habitan en los picachos más altos de los cerros".

Luis Botero (1991)², manifiesta que la fiesta indígena es un espacio sagrado de transmisión y reproducción ideológica.

La fiesta indígena no es el eterno retorno de lo mismo ni la afirmación temporal de lo absurdo, es la afirmación sí, pero de la identidad del grupo. Cada fiesta genera oportunidades para que la memoria colectiva se mantenga a través de mecanismos de transmisión oral, que se actualiza en cada fiesta.

Bonfil Batalla habla de que a través de la fiesta es posible mantener un mínimo de cultura propia a través de la identidad y la pertenencia; pensamos que lo festivo simbólico permite, en gran parte, la conservación de la memoria colectiva como un punto de referencia para la identidad.

¹ UTIPA, Lima J. de Dios, Reflexiones críticas sobre el pensamiento andino, Perú, Universidad Nacional del Altiplano, 1993.

² BOTERO, Luis F., Chimborazo de los indios, Quito, Abya-Yala, 1991.

PARTICIPACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD EN LA LITERATURA TRADICIONAL

En una fiesta no sólo que se mantiene el referente simbólico, sino que colabora significativamente en la vida económica del grupo y en la permanencia de las relaciones sociales simétricas. La fiesta es una instancia para reforzar los lazos de parentesco, tanto reales como rituales, así como las relaciones comunales e intercomunales.

LOS JUEGOS TRADICIONALES

Los juegos infantiles, en el marco de la cultura andina, constituyen importantes espacios de aprendizaje y de interiorización de la cultura. En estos espacios se representan: tiempos, convivencias, hechos y manifestaciones culturales como, la familia, hechos concretos que se presentan en el ciclo vital, agrícola y mítico. En conclusión, el juego es un espacio de interiorización de la cultura en un sentido holístico y dinámico, que se produce en forma paralela a una actividad principal encomendada.

8. Sobre la base de los conocimientos adquiridos, verifico las respuestas del cuestionario de la actividad 6.

9. Presento un resumen, sobre lo asimilado en las lecturas anteriores, utilizando la técnica de la "cadena de secuencias".

10. Respondo las siguientes interrogantes:

¿Qué son los imaginarios colectivos?

¿En qué aspectos se expresa la oralidad en las culturas andinas?

¿En nuestro medio socio-cultural, qué elementos culturales podemos encontrar?

El centro educativo comunitario y la comunidad son escenarios que conviven en una estrecha interrelación, por ser protagonistas del proceso educativo. En tal virtud, en este contexto se recrea, se dinamiza, pervive y se transmiten los elementos culturales, de manera especial, aquellos que perviven en la memoria colectiva. Con estos fundamentos, este bloque de contenidos se orienta a la interiorización de estos valores

Los prejuicios que han debido y deben soportar, esa ominosa vergüenza de reconocerse o de tratar de disimular el reconocimiento de ser aborígenes, nativos, nacidos en esta tierra, respetando una herencia, un legado, una raza, es, sin lugar a dudas, el hecho de que nuestras lenguas fueron ágrafas. Prejuicio éste que está sustentado en un error de interpretación a partir de que en Occidente la lenguas se estudian en su doble fenomenología de conocimiento que son la escritura y la oralidad. En esa doble fuente, en esa doble visión: ¿Quién ha dicho que en los pueblos panandinos, en los pueblos amerindios, teníamos solamente lenguajes orales, carentes de escritura y que por esta carencia aún se acentuaban más estas concepciones peyorativas de llamarnos bárbaros, inciviles, incivilizados? ¿Quién ha afirmado, categóricamente, de que las lenguas americanas son dispersas y que no tienen, efectivamente, un sistema semiótico, un sistema signográfico que permita hablar con propiedad una lengua? Siempre se los ha tratado como dialectos, de una manera casual, de una manera poco profunda a nuestras lenguas, y siempre se las ha estudio en función de los intereses de otras disciplinas humanas, como la historia, la antropología social y cultural, etc., etc. Todavía nos está faltando el gran estudio de la filosofía de la lengua, de

las numerosas lenguas americanas, amerindias, panamericanas. Los signos son aquellos que hoy en la actualidad le permiten al hombre, con pocas palabras, decir mucho. Lo que encierra un signo, un ícono puede ser motivo de numerosas interpretaciones, pero su impacto es tan fuerte, tan directo, dirigido hacia el núcleo de nuestro cerebro que en seguida los que están manejado este lenguaje simbólico, iconográfico, saben de las ventajas que posee el conocimiento de estas estructuras de la lengua. Los andinos no eran ingenuos, no ignoraban estas cosas. Podríamos hablar aún con más propiedad, extendiéndonos de norte a sur, que hay verdaderos signos que nos hermanan. Signos en común. Analogías no sorprendentes, ni casuales, sino más bien, causales, venidas de un mismo tronco común, cultural, étnico. Estos signos nos llevan a conocer este libro, *Introducción a la Semiótica del diseño andino precolombino*, cuyo autor es Zadir Milla Euribe. También un joven peruano que ha dedicado los últimos años a la semiótica que ustedes saben que es una ciencia que estudia en general a los signos, por la cual nosotros sabemos el impacto que produce muchas veces, ya sea en el pensamiento como en la conducta humana para tratar el destino de los pueblos mismos en su libertad, como también el avasallamiento de esos pueblos. Veamos, entonces la importancia que tiene la Semiótica, ya no como una ciencia en sí misma, como una ciencia general de los signos, sino en el impacto que produce en el destino de los pueblos libres, como en el avasallamiento de esos mismos pueblos. Zadir Milla Euribe habla, cuando se refiere a la Semiótica del diseño andino precolombino, a los procedimientos simbólicos y compositivos que intervinieron en la creación iconográfica panandina. En esta suerte de reguera de numerosos signos, símbolos, íconos, que aparecen desperdigados de norte a sur, ya sea en diseños textiles, ya sea en los ceramios, ya sea en los elementos rituales y funerarios, en los monumentos arquitectónicos. En los elementos pictográficos, aparecen estos elementos con una fuerte carga semiótica. Quién nos ha dicho, entonces, que nuestras lenguas eran ágrafas, que carecían de un signo y un símbolo correspondiente. Aquí vemos cómo comienzan a desmoronarse estos prejuicios que han venido estando al amparo de tanto desconocimiento y también de tanto manejo intencionado, unidireccional por parte de una corriente que ha entendido que la historia de nuestros pueblos era una historia más bien de bárbaros, de inciviles, de personas inca-

paces de generar estos espacios que hoy estamos recuperando. Insistimos, no con una energía deliberadamente soberbia de creer que lo que estábamos diciendo necesariamente es mejor de lo que estamos cuestionando, pero sí estamos convencidos de que es hora de empezar a operar estos cambios. Los elementos semióticos están presentes, nuestra lengua es viva en significante y en significado. Como todas las lenguas americanas, es una herramienta poderosa de conocimiento y de interacción entre los hombres. Es una forma también de acercarnos a ese pasado que está latente, que está vivo y que nos está convidando a adentrarnos en él para re-descubrirnos y afianzar nuestra identidad.

(Nockaishpa Sapicuna)

Con este enfoque general, de una u otra manera, trata de explicar la sabiduría que se encuentra perviviendo en la oralidad y en la memoria colectiva de los pueblos. Entonces, se pretende aprovechar esta reflexión para decir que expresiones como, los cuentos, mitos, leyendas, coplas, canciones, tabúes, hierofantas, creencias, refranes, costumbres, sentencias, moralejas, juegos, expresiones de la espiritualidad, lo encontramos en la memoria colectiva.

11. Sobre la base de los conocimientos adquiridos, verifico las respuestas de la actividad 10.

12. Utilizando la técnica del mapa conceptual resumo los conocimientos adquiridos en la lectura anterior.

13. Preparo un ensayo que me permita recopilar cuentos, mitos, leyendas, coplas, canciones, tabúes, hierofantas, creencias, refranes, costumbres, sentencias, moralejas, juegos y expresiones de la espiritualidad.

14. Desde mi nivel de conocimientos respondo las siguientes interrogantes:

¿Cómo entiendo e interpreto el concepto de sabiduría en el marco de las culturas andinas?

¿Qué entiendo por etnoastronomía?

¿Desde mi nivel de conocimientos defino el término etnoagricultura?

¿Qué entiendo por etnomedicina o sabiduría médica de las culturas andinas?

Cito algunos ejemplos de la sabiduría arquitectónica ancestral, que se encuentran en nuestro medio y en nuestro territorio.

PRÁCTICAS DE LAS SABIDURÍAS ANDINAS

ASTRONOMÍA

Desde siempre, la vida del ser humano ha estado afectada por el clima. Para el hombre primitivo y antiguo fue fundamental poder prever los acontecimientos climáticos para asegurar su subsistencia. Las señales más exactas que avisaban los cambios climáticos eran los movimientos aparentes de los cuerpos celestes, en especial los del Sol. La relativa regularidad con que se mueven el Sol, la Luna y las estrellas permitió a los pueblos antiguos determinar cuáles eran las épocas para sembrar y recoger las cosechas.

Con el afán de ser más precisos y predecir más fenómenos naturales, los hombres del pasado construyeron lugares de observación cada vez más sofisticados. Paralelamente, la regularidad en el movimiento aparen-

te de los astros permitió el desarrollo del calendario, uno de los elementos culturales más importantes de toda civilización. Calendarios y astronomía forman parte y son expresión de un mismo proceso: el desarrollo histórico de las observación del cielo, el ciclo de las estaciones y la naturaleza; es decir, del cosmos, en el cual el hombre se ve inmerso y del cual se siente partícipe. El calendario representa una manera evolucionada de observación celeste, que permite hacer corresponder los períodos de los astros con los de la sociedad y así organizar toda actividad civil y religiosa. Las sociedades antiguas encontraban una conexión estrecha entre lo que sucedía en el cielo y lo que acontecía en la tierra, y por ello el desarrollo de la religión y de las mitologías antiguas está íntimamente ligado a los fenómenos astronómicos.

La arqueoastronomía es una rama de la astronomía y de la arqueología que se dedica al estudio de la orientación espacial de construcciones o lugares sagrados de antiguas civilizaciones, con el fin de comprender mejor cuál fue el papel del cielo en la visión del mundo y la expresión cultural de esos pueblos.

Esta disciplina conjuga el conocimiento de ciencias humanísticas (arqueología, etnohistoria, epigrafía e historia del arte) con métodos cuantitativos, especialmente la estadística. El arqueoastrónomo usa herramientas como los teodolitos, brújulas magnéticas y programas de cartografía celeste, y estudia calendarios antiguos, conceptos de tiempo y espacio, matemáticas, sistemas geométricos y de conteo, técnicas de navegación, geomancia y planeación urbana. La mayoría de los arqueoastrónomos se aproximan a los sitios arqueológicos como si se tratara de un acertijo que tienen que resolver.

Su principal objeto de atención es la relación entre la alineación de los grandes monumentos y construcciones ceremoniales con la bóveda celeste, pero también investiga el saber astronómico antiguo a través de pinturas rupestres, grabados e inscripciones, códices, estelas, megalitos, restos arquitectónicos y esculturas. Por ejemplo, hay pinturas rupestres que representan grupos de estrellas e incluso algunas imágenes están relacionadas con acontecimien-

tos insólitos como la aparición en el cielo de un cometa y otros fenómenos como una lluvia de meteoros, la presencia de una supernova o un eclipse solar.

La interpretación astronómica de megalitos data del siglo XVIII, cuando William Stukeley encontró que Stonehenge estaba alineado al amanecer del verano, y John Smith interpretó este sitio como un calendario y un “templo astronómico”. Especulaciones acerca del significado astronómico de los megalitos continuaron durante todo el siglo XIX. La arqueoastronomía moderna se inauguró cuando Norman Lockyer (1836-1920) estudió el sentido astronómico de los megalitos, pero también de las pirámides egipcias (v.g. Giza está orientada según las direcciones cardinales) y los templos griegos. Más recientemente, esta subdisciplina fue moldeada durante los años sesenta y setenta del siglo XX, cuando las computadoras y los programas espaciales se desarrollaron.

Orientación calendario-astronómica

No todas las orientaciones en las construcciones del pasado tienen una motivación astronómica. Éstas podían haber estado condicionadas por el clima (por ejemplo, hay tumbas que se encaran hacia el calor del Sol o para evitar determinados vientos), o bien podrían haber estado orientadas hacia una legendaria tierra de procedencia o bien hacia una montaña sagrada o quizá a una tumba de prestigio de especial significado.

Para determinar si un monumento tiene un sentido calendárico-astronómico, tiene que encontrarse un vínculo entre su alineación espacial y el tránsito aparente del Sol, la Luna o las estrellas por la bóveda celeste. Es decir, la arquitectura tiene que guardar un orden con el cielo. Las direcciones en el espacio tienen trascendencia universal. El movimiento aparente de los astros describe una rotación natural en dirección Este-Oeste; perpendicular a ésta; la región Norte se revela al girar las estrellas en torno a un punto que hoy coincide aproximadamente con la Estrella Polar.

El Sol, la Luna y los planetas también señalan direcciones relevantes a partir de puntos particulares en su trayectoria aparente en el horizonte local. Estos puntos se refieren, sobre todo, a las posiciones extremas del Sol (solsticios), de la Luna (paradas mayores y menores) y de los planetas, así como la posición media en la trayectoria solar (equinoccios) y la posición alcanzada por el Sol en los días en que éste alcanza el cenit. Los arqueoastrónomos observan, miden y cuantifican las alineaciones entre los astros y los monumentos antiguos en tales días (solsticios, paradas mayores y menores, equinoccios) para determinar el tipo de relación que existe entre unos y otros.

La hierofanía (“iluminación de lo sagrado”) es un fenómeno que conjuga la astronomía y la arquitectura en el que se produce un fascinante juego de luz y sombra. Son conocidos algunos espectáculos importantes de hierofanía en sitios arqueológicos de Mesoamérica: Chichén Itzá y en Malinalco.

Malinalco, construido en la época mexicana, tiene en su interior esculturas de varias águilas y de un jaguar colocadas sobre una banqueta circular. Ambos animales son emblemas militares mexicas y tenían al Sol como deidad patronal. En el día del solsticio de invierno, en el momento en que el disco solar atraviesa el meridiano local, los rayos solares penetran por el vano de la entrada en forma de fauces de serpiente e iluminan la cabeza del águila labrada en el centro del recinto. Las fuentes dicen que ese día se celebraba la “bajada de Huitzilopochtli al mundo”, el dios de la guerra.

En Chichén Itzá el día del equinoccio se da una hierofanía solar. En la pirámide principal, conocida como el Castillo, se forma una sucesión de triángulos de luz delineados por la sombra proyectada por los nueve cuerpos del edificio, justamente sobre la balaustrada de la escalinata norte, con lo cual se forma el cuerpo luminoso de una serpiente cuya cabeza pétreo se encuentra en la base de la balaustrada. Esta hierofanía conmemora el descenso del dios Kukulcán o Quetzalcóatl (representado como serpiente) a la Tierra.

AGRICULTURA

Las civilizaciones precolombinas eran principalmente agrícolas. El cultivo del maíz se convirtió en el alimento principal en Mesoamérica, como lo fue la papa o patata en la zona andina de Perú y Bolivia. Hasta la relativa secularización que se dio en el período posclásico, la religión fue primordial en la configuración y el desarrollo de la cultura precolombina. Sin embargo, las creencias y ritos religiosos estaban muy condicionados por preocupaciones relacionadas con la fertilidad de la tierra y la productividad de las cosechas, que suelen dominar a las sociedades agrícolas. Por lo tanto, gran parte del arte y la arquitectura precolombinas está relacionada con la astronomía, a través de la cual los indígenas americanos establecían las épocas más apropiadas para plantar y recoger la cosecha.

Cuando se habla de la etnoagricultura, casi resulta imposible referirse al monocultivo, ya que predomina el sistema de cultivo múltiple (maíz, frijol, calabaza, etc.), por medio del cual logran reducir el riesgo de pérdidas totales en el ciclo agrícola, manejar el microclima y garantizar la sustentabilidad y mejoramiento de los recursos.

El cultivo múltiple se refiere al cultivo de dos o más especies, y allí ocurre una competencia mínima y permite un uso más intenso del tiempo y espacio, al coexistir de forma simultánea o casi simultánea diferentes especies de plantas (Andrew y Kassan, 1976), teniendo así la eficiencia relativa de la tierra y el índice de cultivo mayor a la unidad. Dentro de éste sistema de cultivo se conocen dos modalidades: el cultivo secuencial y el intercalado. En el cultivo intercalado, que es el más común, existen competencias durante todo o parte del ciclo de los cultivos. Dentro de esta modalidad existen intercalamiento: mezclado, en surcos, en franjas, en relevo, y las asociaciones (FAO, 1983). Estos patrones de cultivo son usados en los diferentes sistemas de labranza como la roza, tumba y quema (RTQ).

Cierto es que el hombre andino, es considerado como un ente eminentemente agrocéntrico, esto se debe a que el ciclo agrícola se fundamenta en el ciclo mítico, es decir cada una de las fases del ciclo agrícola -dependiendo de la cultura andina que lo practique-, tiene rituales y expresiones muy propias que dependen de las distintas fases de la Luna, de las estaciones del año, etc.; bajo esta mirada, la etnoagricultura, constituye un espacio de amplio debate a fin de interiorizar y comprender cada uno de espacios y tiempos que se desarrollan en el transcurso del ciclo.

ARQUITECTURA

Durante 3 000 años antes de la exploración y colonización del hemisferio occidental por parte de los europeos, los pobladores nativos de la América precolombina desarrollaron un conjunto de civilizaciones cuyos logros artísticos e intelectuales podían rivalizar con los de la antigua China, de la India, Mesopotamia y el mundo mediterráneo. Estos logros resultan aún más sorprendentes si tenemos en cuenta que la mayoría de las técnicas de las civilizaciones del hemisferio oriental no eran conocidas en el Nuevo Mundo. La rueda, por ejemplo, se usaba en Mesoamérica solamente en los juguetes y nunca llegó a aplicarse a la alfarería, a la construcción de carretas o como sistema de arrastre. El uso de herramientas de metal no era frecuente y, además, no empezaron a utilizarse hasta las últimas etapas de la historia precolombina. Los mayas realizaban elaboradas esculturas y complejos ornamentos de jade golpeando una piedra con otra.

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Arqueólogos e historiadores culturales agrupan las culturas precolombinas por zonas geográficas. Aunque, en algunos casos, no se ponen de acuerdo sobre la extensión precisa de esas zonas, suele aceptarse una división geográfica básica. En este artículo se considera que la zona de Mesoamérica, una de las regiones culturales de mayor importancia, abarca los actua-

les países de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. La otra región cultural de gran importancia la constituyen Perú y Bolivia, que forman el área central andina. La zona intermedia la integran la parte sur de América Central y el norte de los siguientes países de América del Sur: Venezuela, Colombia y Ecuador. La zona periférica comprende el resto de América del Sur y las islas del Caribe. Aunque en un principio se consideraba que estas zonas eran entidades culturales separadas unas de otras, recientes investigaciones arqueológicas demuestran que existe una importante interrelación cultural entre ellas. Y, por lo tanto, en la actualidad se investigan las semejanzas culturales tanto como en el pasado se investigaban las diferencias. Para la búsqueda de vestigios o semejanzas entre las distintas civilizaciones precolombinas, muchos antropólogos, arqueólogos e historiadores del arte estudian las culturas indígenas actuales de Iberoamérica.

CRONOLOGÍA

Tradicionalmente se ha establecido una división cronológica de tres períodos u horizontes que comprenden las fases más importantes: el preclásico o de formación, (c. 1500 a. C.-c. 300 d. C.); el clásico o de florecimiento, (c. 300-c. 900); y el posclásico (c. 900-1540). Aunque el término clásico da a entender que en ese período se alcanzó el punto máximo del desarrollo cultural, los expertos actuales niegan el supuesto, antaño vigente, de que lo mejor del arte y la arquitectura precolombinas se produjera en el período clásico. El arte y la arquitectura de cuatro civilizaciones posclásicas, la mixteca y la azteca en México, así como la chimú y la inca en Perú, son igual de relevantes que las de sus predecesoras clásicas, y difieren únicamente en gusto y propósito.

En el período preclásico pueden apreciarse ya algunos de los rasgos del desarrollo pleno de la civilización precolombina. En ese período temprano, América estaba conformada por jefaturas tribales aisladas y reinos pequeños, cuyas respectivas culturas se desarrollaron, en su mayor parte, independientes unas de otras. Sin embargo, existen pruebas de la amplia difusión de

algunas ideas religiosas y motivos visuales. Tanto la civilización olmeca de México, como la cultura de San Agustín en Colombia y la cultura chavín en Perú, adoraban a una deidad felina y todas compartían una iconografía artística similar.

Durante el período clásico se desarrollaron imperios muy complejos. Sus dirigentes eran, generalmente, sacerdotes, en lugar de los sacerdotes-guerreros que gobernaron las civilizaciones posclásicas, y las culturas se difundían o asimilaban más rápidamente. Aunque suele considerarse un período pacífico, los estudios arqueológicos más recientes han demostrado que la mayoría de las civilizaciones del período clásico eran guerreras. Las conquistas y el comercio extensivo produjeron una riqueza que se utilizó para la construcción de centros ceremoniales o ciudades, así como para la creación de efectos personales cada vez más lujosos y objetos funerarios o rituales de gran calidad.

El período posclásico se caracteriza por las frecuentes guerras provocadas por presiones socioeconómicas como el aumento de la población y el desarrollo técnico. Las culturas y civilizaciones de este período son las mejor documentadas, debido a que los cronistas españoles recogieron sus impresiones personales o recopilaron historias de los conquistados.

RASGOS CULTURALES

Se desarrollaron dos tipologías urbanas. Una era el centro ceremonial, de estructura compleja, constituida principalmente por edificios religiosos y administrativos que se construían alrededor de plazas y que carecía de viviendas y calles. Se cree que en estos centros solamente vivían los gobernantes seculares y religiosos con sus cortes, mientras que la mayoría de la población residía en granjas pequeñas en una zona suburbana circundante. La otra tipología, similar a lo que conocemos actualmente como ciudades, tenía calles que separaban las residencias de las diferentes clases sociales, así como templos y edificios administrativos orienta-

dos hacia la plaza central. Los proyectos arqueológicos recientes que estudian los trazados en emplazamientos mesoamericanos ponen de manifiesto que lo que se creían centros ceremoniales albergaban poblaciones de plebeyos, semejándose a verdaderas ciudades. Tanto los complejos ceremoniales como las verdaderas ciudades servían como centros religiosos, gubernamentales y comerciales. El comercio no sólo era importante para el suministro de bienes necesarios y superfluos, sino también como medio de transmisión de ideas y técnicas, así como de formas y motivos artísticos.

ARTE Y MEDICINA

Según cuentan los miembros mayores de edad de las comunidades nativas, antes de que llegaran los "blancos" a la Amazonía, el único medio de tratarse de cualquier mal eran las plantas medicinales, mediante mates, es decir hervido de las partes curativas de las plantas para tomarlos oralmente, mediante baños tipo infusión, emplastos, frotaciones externas en las partes afectadas, etc. Las hierbas o partes útiles de los árboles, generalmente los recogían los curanderos o chamanes, designados por los dioses y las colectaban de lugares escogidos, no podían recolectar de cualquier lugar, sino de los más misteriosos, solo así podían tener efectos más curativos por sus principios activos y el don de los espíritus del bloque.

Desde los años ochenta, la Asociación de Aplicación de Medicina Tradicional (AMETRA) 2001, reactivaron la medicina tradicional indígena, que se venía perdiendo en las comunidades nativas del Madre de Dios y Kosñipata. Esta reactivación se hizo mediante, cursos de revaloración de los conocimientos de los shamanes locales, complementado por la medicina occidental o fármaco, instalación de huertos de plantas medicinales, dirigidos por el señor Didier Lacazze, doctor Neptalí Cueva y el antropólogo Henrich Helbergh, en las Comunidades de Queros, Santa Rosa de Huacaria, Shintuya, Infierno, Diamante y otras comunidades, todo estos trabajos los realizaron con participación de la FENAMAD.

De estos eventos han quedado en cada comunidad promotores o líderes de medicina natural motivados y capacitados, algunos de ellos dedicados al manejo de las plantas medicinales; en el distrito de Kosñipat. Dentro de la comunidad de Huacaria sobresale el señor Alberto Manqueriapa y de la comunidad de Queros.

Estos antecedentes han motivado a realizar un trabajo más metódico, en relación a las plantas medicinales existentes en los bosques húmedos de Kosñipata. Para ello se han escogido los bosques naturales descremados del Colegio Agropecuario de Pilcopata, en su parte más representativa.

15. Sobre la base de los conocimientos adquiridos, verifico las respuestas de la actividad 14.

16. Resumo lo aprehendido, utilizando la técnica de "mapa conceptual".

17. Contesto las preguntas planteadas a continuación:

¿Establezco diferencias entre religiosidad andina y religión católica?

¿La espiritualidad es una expresión propia de la religión andina?

¿Por qué los cultos, las mesadas, los rituales, las hierofanías son expresiones propias de la religión andina?

LA RELIGIOSIDAD ANDINA DESDE SU COSMOVISIÓN

Quizás la tierra sea ya un mapa de fuerzas subterráneas, un mapa hecho de espesores geológicos diversos, de los mismos que hacemos mapas geográficos, tomando su forma, su superficie como un dato, el registro de lo que se oculta debajo. La geología ha trabajado los estratos de esos espesores. Pero, ¿qué fuerzas dirigen los acontecimientos de millones de años? Hay quienes han hecho mapas de estas fuerzas ocultas, han creído encontrar una simetría en el interior de la Tierra correspondiente a la configuración de los firmamentos, se da la transcripción de un mundo en el otro. El alajpacha y la mancapacha tienen contactos invisibles, transcriben sus códigos secretos, transforman y metamorfosean sus composiciones, dando lugar a distintas formas contrapuestas.

Esta hermenéutica sagrada entre el espacio tiempo universal y el espacio tiempo de la interioridad, de lo subterráneo, de lo oculto, se refleja en la distribución de las localizaciones espirituales en la superficie de la tierra, en nuestro mundo, en el acapacha.

Las sociedades precolombinas de la región andina han dibujado mapas de lo sagrado, de la inmanencia de las fuerzas que animan la vida, dando lugar a ciclos reproductivos, que comprenden el nacimiento, la muerte y el renacimiento de los seres vivos.

Con la Conquista y la Colonia se impone e implanta el cristianismo; la Santísima Trinidad, Jesús, la Virgen María, los Santos, sustituyen a las Huacas, los espíritus, las inmanencias sagradas del Pacha. Sin embargo, la religiosidad andina no desaparece, sus Huacas y espíritus no se alejan, se quedan para permitir la interpretación de los nuevos dioses y demonios. Es más, en esta hermenéutica religiosa se produce una extraña metamorfosis de las deidades; en las fiestas, la circulación de las vírgenes y los santos recuerda al espacio sagrado animista de las sociedades precoloniales. Desde entonces los santos ya no son los mismos; en el fondo, el contenido de su apariencia cristiana es otro que el que se pudiera esperar a simple vista. Se hace un uso distinto de las figuras sagradas, de las conmemoraciones religiosas y del calendario cristiano. Este uso está condicionado por la memoria autóctona, la que interpreta los nuevos signos y símbolos religiosos desde la hermenéutica de los mitos andinos. Por otra parte, se produce una yuxtaposición de espacios sagrados, las dos prácticas religiosas se conectan, se mezclan, se conjugan, produciendo, a lo largo de los años, otra concepción religiosa que podríamos llamar pagano-cristiana, si no fuera por la connotación prejuiciosa que conlleva el término pagano. En este sincretismo religioso perviven las tradiciones andinas.

Concurren alternativamente la lucha y la confluencia compleja de dos ámbitos religiosos, uno de carácter politeísta, el otro de carácter monoteísta; a lo largo de la Colonia la guerra contra las idolatrías es violenta, en principio, después coercitiva, para terminar adquiriendo un tono persuasivo. Pero, el resultado no es el esperado por una guerra santa, puesto que el proceso

de cristianización ha de sufrir un proceso de interpretación-adequación desde los arquetipos de la memoria cultural de los pueblos nativos. Un substrato simbólico y mítico es el zócalo de un discurso religioso, cuyas prácticas rituales y ceremoniales nos trasladan a un retorno persistente a la espacialidad sagrada del ancestral animismo.

¿Cómo se establece la relación entre ambos ámbitos religiosos? No nos referimos a los acontecimientos históricos que acercaron, violentaron y entremezclaron distintas prácticas religiosas, sino al modo hermenéutico de relacionarse, a la conjunción interpretativa nueva que se desprende de un sincretismo complejo. Pero, no podríamos resolver el problema, aunque está lejos de nuestra inclinación pretender resolverlo, no podríamos entonces plantear esclarecedoramente el problema si no contamos con una comprensión tipológica de lo que son el cristianismo colonial y la concepción animista sagrada de las sociedades precoloniales.

¿Por qué se establece una relación suprasensible con lo sobrenatural? ¿Qué hay de común entre la concepción politeísta y la concepción monoteísta de lo sagrado? ¿A través de qué mediaciones el cristianismo es aceptado por los pueblos nativos, acostumbrados a una comprensión animista del cosmos, de la naturaleza y de su sociedad? Establezcamos una hipótesis de partida sobre la religiosidad, asumamos que esta relación con lo sagrado es propia del ser humano. La certeza de lo divino es la intuición de la totalidad, deviene en una comprensión inmediata de las múltiples concomitancias que entrelazan las innumerables singularidades. Heidegger dice que "pensar es el agenciamiento del ser por el ser" (1). En este sentido, podemos concebir lo divino como el primordial estremecimiento del ser con respecto del ser. La forma que adquiera esta relación con lo divino va a depender de las culturas de que se trate, así como de la historia de las religiones. Aquí no se trata de la demostración de la existencia de Dios, tampoco de la demostración de la existencia de las deidades, espíritus animistas, sino de algo mucho más complejo que aquello; se trata de partir de la certeza de lo divino como experiencia ontológica de las sociedades humanas. Se trata de comprender que se trata de una relación del ser con el ser, por lo tanto de una experiencia inaugural ontológica, de un

estremecimiento inaudito del ser humano ante la conciencia de la vida, del cosmos y del caos. Que no se trata de artilugios, ni de inventos de brujos, de monjes o de sabios, sino de una experiencia propia, profunda, en la constitución del ser humano; que ésta tome los caminos de las múltiples expresiones religiosas animistas, que se encamine por un proceso de racionalización abstracta monoteísta, que atravesase mediaciones complejas que combinan de manera ingeniosa el animismo politeísta y la teología monoteísta, va a depender de los decursos propios de la multilinealidad histórica de las sociedades específicas. Lo que importa aquí es un substrato afectivo, cognitivo y concienical que se desprende de una relación inmanente del ser consigo mismo.

Hay, pues, algo en común entre el cristianismo y la religiosidad arcaica de los pueblos nativos, aunque éste desarrolla una expresión monoteísta racionalizada y ésta conserva una expresión multifacética, politeísta y animista. Esto en común es la relación con lo divino. El pensamiento sagrado viene a manifestarse como de un agenciamiento entre el ser y la totalidad, descartando o incluyendo el caos que lo envuelve. Jorge Miranda Luizaga concibe los fundamentos del pensamiento andino en la concepción de territorialidad, el poli-andinismo, la fuente colectiva de arquetipos y la espiritualidad andina. También encuentra las categorías filosóficas del pensamiento andino en la ciclicidad acrónica, la reflexión recíproca-inversa, la complementariedad de los opuestos, la con-vivencia de símiles o des-iguales y la alteridad andino-amazónica (2). De los arquetipos del inconsciente colectivo, el relativo a la "complementariedad" aparece como estructura básica fundamental en la actividad ordenadora y reguladora de las culturas andinas. En las cosmologías y cosmogénesis andinas todo tiene vida y la vida lo abarca todo; por eso todo tiene comunicación con todo, cada parte del todo es concomitante con todas las otras partes; hablamos de una interrelación compleja de partes, de regiones y del todo. En esta concepción de la vida, la génesis de la misma juega un panel primordial, particularmente en lo que tiene que ver con la reproducción de la vida. Esta génesis es comprendida a partir de la pareja primordial, masculino-femenino, arquetipo antropomórfico conectado al arquetipo de complementariedad. En este sentido, para la concepción andina del mundo, todo está marca-

do por esta relación reproductiva, todo puede ordenarse desde esta perspectiva, siempre hay un juego masculino-femenino, femenino-masculino, inherente a los procesos, fenómenos y prácticas vitales, esta vinculación reproductiva adquiere una configuración propia en los perfiles de la naturaleza, en las localizaciones de las figuras, imágenes, composiciones geográficas. El Sol y la Luna, la constelación de la Cruz del Sur y Orión, expresan esta complementariedad en el Alajpacha. El Achachila, que adquiere su perfil propio en la cumbre, la montaña, el cerro, se complementa con la Apachita, que se perfila en las geografías bajas, opuestas a las montañas, los pasos de la cordillera, los valles, el altiplano. La relación hombre-mujer expresa de modo ejemplar esta oposición-complementariedad cosmológica. Sin embargo, no hay que reducir la abierta y diversa conexión masculino-femenino a la relación reproductiva hombre-mujer, pues todo en la naturaleza es opuesto y complementario, todo en la naturaleza está íntimamente ligado a la reproducción cíclica, los seres de la naturaleza, por ejemplo, se distribuyen complementariamente de acuerdo a la oposición masculino-femenino. La comunidad misma, la comarca, el aillu, se encuentran compuestos por las mitades opuestas y complementarias; maasaya, designa al aillu de arriba, aransaya, al aillu de abajo. La geografía y la topografía tienen su composición complementaria en la dualidad urqusuyo-umasuyo, designando urqusuyo la región seca y montañosa referida a la región geográfica masculina, en tanto que umasuyo designa a la región húmeda lacustre, a la región de los valles y el altiplano. Como puede verse todo está atravesado por la dualidad opuesta y complementaria, el cosmos es un juego de complejas dualidades que ordenan y organizan la vida, convirtiéndola en una fabulosa megamáquina donde circula la sabia de la vida, la energía que se renueva constantemente; por otra parte, toda esta diversidad, por tanto composición de universos, es concebida de modo animista, vale decir, todo está espiritualizado.

Jorge Miranda Luizaga separa la dimensión espiritual de la dimensión sociopolítica. Se agrupa en lo espiritual, el Sol y la Luna; las constelaciones de la Cruz del Sur y Orión, Achachila (espíritu protector masculino de la cúspide de las montañas y Apachita (espíritu protector femenino de los pasos de las montañas); en tanto que se agrupa en lo socio-político, la pareja hombre

/ mujer; la naturaleza masculina y femenina; la división comunal en dos mitades; maasaya y el aransaya; la división geográfica de umasuyo (región femenina lacustre) y urqusuyo (región masculina montañosa). Esta división rompe el animismo de la cosmología y la cosmogénesis andina; no habría un todo compacto y diverso, sino dos mundos, el de los espíritus y el de los humanos. Como se ve no puede aceptarse esta escisión sin entrar en contradicciones fuertes e irreconciliables con la concepción animista. Ésta es la razón por la que nosotros mantenemos la compacidad de la diversidad, la espiritualidad no sólo es inmanente a todo, sino que es inmanente en todo. No hay pues un nivel socio-político, las concepciones animistas andinas y amazónicas no hacen sociología o politología, no son ciencias, en el sentido de las disciplinas científicas, se trata de saberes que entrelazan la diversidad, la diferencia, la distinción, en un contexto de complejidad, sin perder la perspectiva inmanente de la espiritualidad. El espíritu es lo que anima al cosmos, así como anima nuestras relaciones sociales y de poder. Sin embargo, el mismo autor critica comprender la espiritualidad andina desde la religión; expresamente dice que la cosmología y cosmogénesis andina no son religiosas. La crítica viene de la interpretación de la palabra latina *re-ligare*, que quiere decir volverse a ligar; la interpretación del autor asume que las religiones parten de la separación entre Dios y la humanidad, aíslan a un Dios de la humanidad, que esta, para alcanzar la espiritualidad, tiene que religarse a partir de una serie de procedimientos y ceremonias. Si bien con esto se corrige una supuesta separación entre lo espiritual y lo socio-político, nos deja sin otras alternativas interpretativas del concepto de religión. ¿Cómo se puede comprender la espiritualidad sin la atmósfera religiosa? ¿No es esto reducir el concepto de espiritualidad? ¿El panteísmo no es una religión? ¿Lo mismo podemos decir de todo animismo? Es muy delicado asumir la posición de Jorge Miranda pues, de acuerdo a este autor, lo divino, lo sagrado, por lo tanto lo espiritual, no serían dimensiones religiosas; estarían demás los ritos, las ceremonias, los sacrificios, la magia. ¿Por qué se desarrollan estas prácticas si basta con tener conciencia de la unidad entre lo espiritual y la realidad? Estas prácticas se dan para compensar los desequilibrios en nuestra relación con las deidades, la naturaleza y los humanos. Estas prácticas se dan precisamen-

te para religarse de nuevo, para conseguir una armonía espiritual. Georges Bataille emprende una hermenéutica más amplia del concepto de religiosidad, así también del concepto de religión. Para él la religiosidad es inherente al ser humano; el ojo humano constituye la mirada, conforma la configuración imaginaria que inaugura el devenir del sentido. La religiosidad es la inmanencia, tiene que ver con la constitución de nuestra intimidad; el sentimiento religioso nos lleva a atravesar la muerte, la práctica por excelencia en esta trascendencia de la finitud es el sacrificio. La religiosidad viene a ser un sentimiento y un sentido; en tanto que la religión es una institución (3). Desde esta perspectiva, no puede haber espiritualidad, concepción divina, concepción sagrada, sin una experiencia religiosa, sin el sentimiento de religiosidad; en otras palabras, la espiritualidad es un estado de conciencia que nos retorna al origen. Todas las prácticas animistas suponen también un religarse con las profundas dimensiones de lo espiritual.

TIPOLOGÍA DE LA RELIGIOSIDAD ANDINA

Carl Gustav Jung sugiere que la predisposición religiosa deviene del inconsciente. Para Freud, el inconsciente aparece como un sujeto actuante, sin embargo, hay que entender esto como el lugar de reunión de los contenidos olvidados y reprimidos; aquí radica su sentido práctico, pero también su limitación. Por eso, Jung distingue el inconsciente personal del inconsciente colectivo.

Un estrato en cierta medida superficial de lo inconsciente es, sin duda, personal. Lo llamamos inconsciente personal. Pero ese estrato descansa sobre otro más profundo que no se origina en la experiencia y la adquisición personal, sino que es innato: lo llamado inconsciente colectivo (4).

La presencia psíquica se escruta por la aparición de contenidos concienzializables. Los contenidos del inconsciente personal son los llamados complejos de carga afectiva, en cambio, los contenidos de lo inconsciente colectivo los designamos como arquetipos.

Archetypus es una paráfrasis explicativa del eidos platónico. Esa denominación es útil y precisa pues indica que los contenidos inconscientes colectivos son tipos arcaicos o -mejor aún- primitivos (5).

Sin embargo, hay que aclarar que el concepto de arquetipo no puede entenderse como relativo a las representaciones colectivas, pues este atavismo comprende contenidos psíquicos no sometidos aún a la elaboración consciente.

TIPOLOGÍA RELIGIOSA CRISTIANA

¿Cuál el concepto de religión? ¿Hay necesidad de un concepto?. El concepto, en cuanto es realización plena de la idea, supone la historia de este devenir; en este sentido el concepto de la religión es la realización plena de la idea contenida en la historia de las religiones, idea que deviene de la certeza divina, de esta relación inmediata del espíritu consigo mismo. Esta relación inmediata del espíritu es el sentimiento religioso; esta inmediatez deviene relación mediada con la representación de lo divino; mediación que polariza a Dios y el mundo, con lo que el conocimiento de Dios resulta un conocimiento mediado por el entendimiento, forjado en la comprensión del mundo. Con esta concepción representativa de lo divino no se dejan sus determinaciones abstractas, no se abandonan los acondicionamientos finitos; sólo con el pensamiento del espíritu, cuando el espíritu es idéntico al concepto, cuando lo divino es asumido en el pensar como infinitud inmanente, se llega a la Religión absoluta. Para Hegel, la Religión absoluta es la Religión cristiana. Como puede verse, según Hegel la religión es sentimiento, representación y pensamiento de lo divino; esta alternatividad religiosa aparece como fe, metafísica y ontoteología. En la religión, los pueblos dan todo de sí, expresan las concepciones más caras a su propia existencia, la concepción de lo divino y la concepción del mundo.

HERMENÉUTICA Y SIMBIOSIS RELIGIOSA

¿Los kristianus surandinos son o no son cristianos? Es una de las preguntas que se hace Tristan Platt en su último libro *Los guerreros de Cristo* (6). Nosotros recuperaremos el tema discutiendo la tesis del sincretismo religioso. A propósito, debemos aclarar que el debate sobre esta tesis tiene como marco de referencia un conjunto de hipótesis que debemos elucidar. Una hipótesis es excluyente, pues comprende la cristianización a partir de la erradicación del espiritualismo animista andino. Esta hipótesis puede enunciarse del modo siguiente: la cristianización se irradia en todo el territorio conquistado; en la Colonia se consolida la internalización del simbolismo religioso cristiano, en tanto que en la República se asume el cristianismo con la fuerza de la tradición; en este proceso desaparece toda huella de la religiosidad andina.

Una segunda hipótesis, opuesta a la primera, se formularía a partir de la fuerza de la resistencia cultural, resistencia que habría logrado conservar la mitología andina, la cosmología, la cosmogénesis y la cosmogonía andinas, comprendiendo el ámbito espiritualista de una religiosidad animista, basada en la complementariedad del janajpacha y elukhupacha. Esta hipótesis se puede enunciar del modo siguiente: la Colonia no tuvo la fuerza para consolidar su hegemonía; siempre tuvo que pactar para poderse mantener en tierra conquistada; esta situación se agravó en la República, perfilándose a lo largo de la historia una crisis permanente de identidad. Esta crisis dejó más que resquicios, regiones enteras, espacios completos de resistencia, lugares donde se recuperó el imaginario cultural andino, comprendiendo su espiritualidad animista.

Una tercera hipótesis plantearía el sincretismo. Esta hipótesis supone el mestizaje religioso, contextualizado en un mestizaje cultural que, de alguna manera, conjeturan un mestizaje étnico. El sincretismo entiende un entrelazamiento simbólico, una imbricación de significados, un abigarramiento de interpretaciones, que darían lugar a una nueva concepción del mundo, en este caso, una nueva dimensión espiritual, a partir de la puesta en juego de dos ámbitos culturales

y religiosos contrapuestos. Esta hipótesis se puede enunciar del siguiente modo: no es posible resolver los problemas del colonialismo sino a través de la concreción de un sincretismo cultural, religioso y de las costumbres. El sincretismo religioso significa alternativamente dos cosas, la adaptación del cristianismo a un suelo espiritual diferente, la mimetización en la liturgia, la Epifanía y la ceremonia religiosa cristiana de prácticas y concepciones espirituales animistas.

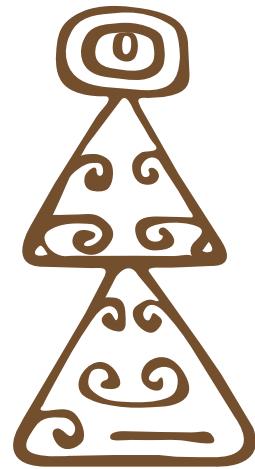
La cuarta hipótesis habla de la irreductibilidad de los ámbitos de religiosidad, de las identidades culturales y de las representaciones colectivas. La cultura es tomada como una matriz hermenéutica, a partir de la cual se interpreta otra cultura. Entonces, ocurre lo mismo con la espiritualidad religiosa: un ámbito religioso interpreta a otro ámbito religioso a partir de su propio sistema simbólico, a partir de su propia concepción sagrada. Se produce un enriquecimiento de las significaciones espirituales, sin que un ámbito religioso sea reducido al otro, sin que ambos ámbitos pierdan su consistencia interpretativa en una nueva reformulación sincrética. Esta hipótesis puede ser reformulada del modo siguiente: La religiosidad andina no ha perdido su vitalidad hermenéutica, su vinculación con el imaginario cultural, su característica animista propia inmanente a los mitos, los ritos, la magia y las prácticas espirituales. El contacto con la religión cristiana ha activado sus capacidades interpretativas, su propiedad plástica de abrirse a nuevas metáforas utilizando los signos ajenos en función de su propio simbolismo.

18. Sobre la base de los conocimientos adquiridos, verifico las respuestas de la actividad 12.

19. Resumo lo interiorizado en estas lecturas en base a la técnica de "mapa conceptual".

Yachay Rikuchik / Registro del conocimiento

Trilogía espiritual capaz de grabar todos los saberes a lo largo de nuestra existencia.*

horizonte pedagógico

Bolivia - Ecuador - Perú
eibamaz
Educación Intercultural Bilingüe
UNICEF - Finlandia