

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

ESCUELA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS

**DISERTACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS GEOGRÁFICAS Y DESARROLLO
SUSTENTABLE CON MENCIÓN EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**LA EXPRESIÓN ORGANIZADA DE MUJERES
UN DESAFÍO AL MODELO DE GOVERNABILIDAD LOCAL
ESTUDIO DE CASO DEL CANTÓN COTACACHI
EN EL PERIODO 1996-2008**

DIRECTORA: MSC MAYORGA JEREZ OLGA HIPATIA

CAYETANA SALAO STERCKX

QUITO, 2012

Dedicatoria

A mi madre y a la potencia de las mujeres.

Agradecimientos

A Mayra Estévez Trujillo, © PhD en Estudios Culturales Latinoamericanos,
por dar lectura y aportar en la culminación de esta disertación.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. JUSTIFICACIÓN.....	1
1.2. CONTEXTUALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN.....	2
1.3. OBJETIVO GENERAL.....	5
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
1.5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.....	5
1.6. METODOLOGÍA.....	11
1.7. ANÁLISIS TEÓRICO.....	12
2. CAPÍTULO I.....	17
2.1. GÉNERO Y ENTRONQUE PATRIARCAL.....	17
2.2. ANTECEDENTES GEOPOLÍTICOS.....	19
2.3. EL DISCURSO DEL DESARROLLO COMO POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN.....	27
3. CAPÍTULO II.....	29
3.1. GEOPOLÍTICA DE LA RESISTENCIA: CUERPO Y MUJER.....	29
3.2. HACIA UNA GEOPLÍTICA DEL EQUILIBRIO.....	31
3.3. COMPLEJIDAD SOCIO-POLÍTICA DEL ECUADOR.....	34
4. CAPITULO III.....	39
4.1. EL CANTÓN COTACACHI.....	39
4.2. EXPRECIONES ORGANIZADAS DEL CANTÓN COTACACHI.....	41
4.3. LA ENTRADA DEL AUKI TITUAÑA A LA ARENA POLÍTICA.....	42
4.4. LA ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE COTACACHI.....	43
4.5. EXPRECIONES ORGANIZADAS DE LAS MUJERES DE COTACACHI.....	45
5. CONCLUSIONES.....	49
6. BIBLIOGRAFÍA.....	52

INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN

El Sumak Kawsai o Buen Vivir es un término perteneciente a la cosmovisión indígena kichwa que ha sido incorporado a las políticas actuales del estado ecuatoriano como un nuevo horizonte de su accionar, significando un reto a la forma de concebir el desarrollo y como una necesidad para construir otras formas de superar la pobreza, las desigualdades y las injusticias. Los modelos de desarrollo implementados no han permitido superar del todo las problemáticas que prometió atender, incluso se han encrudecido aun más; los lugares marginales que en este sentido se generan pueden considerarse el sitio mismo donde poder encontrar soluciones más efectivas para trazar caminos en la búsqueda del buen vivir, en el horizonte de un porvenir compartido, tal y como lo establece el documento de SENPLADES al referirse al Plan Nacional de Desarrollo:

... que considera al desarrollo que privilegia la consecución del buen vivir, que presupone la ampliación de las libertades, oportunidades y potencialidades de los seres humanos y el reconocimiento de unos a otros para alcanzar un porvenir compartido. Considera además que la pobreza, la desigualdad y la exclusión social constituyen barreras para el desarrollo, pues impiden el acceso de los individuos a un conjunto de bienes y servicios claves para su plena realización. ...la planificación nacional por objetivos, la articulación con lo territorial, el enfoque de derechos y los ejes transversales como género, ambiente, intergeneración e interculturalidad, y la vinculación entre lo político, lo técnico y la participación ciudadana, estructuran al Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador (SENPLADES, 2008).

Existen particularidades del territorio que podrían fomentar una innovación en las políticas estatales para alcanzar el buen vivir, como las que se han observado en los últimos años en unidades territoriales cuya población es mayoritariamente femenina¹ o cuyas organizaciones de base de mujeres han logrado cambios en la configuración socio-política donde se desenvuelven. En espacios feminizados y/o influenciados por organizaciones de mujeres, se configuran distintas formas de aprovechar y gestionar los recursos, así como se establecen

¹ A causa de la migración principalmente

distintas relaciones socio-culturales y socio-políticas que deberían ser observadas como fuente de conocimiento para identificar alternativas al desarrollo y a los modelos de gobernabilidad.

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

Desde la geografía de feminista² se vislumbran algunos aportes relevantes para la construcción de caminos hacia el buen vivir, desde esta perspectiva surge el planteamiento de que el desenvolvimiento de la civilización humana, se ha logrado mediante la subordinación y apropiación de la naturaleza y sus recursos, y este ejercicio de poder se ha desplegado sistemáticamente también sobre las mujeres y otras existencias marginalizadas. Pero además plantea que desde estas existencias surgen mecanismos de supervivencia que no pasan por la apropiación/explotación de los recursos ni de las personas, y que más bien se organizan alrededor de la cooperación y la reciprocidad. Son precisamente estos mecanismos de sobrevivencia el lugar del conocimiento que desafía el orden social que los discrimina, es decir, cooperación y reciprocidad constituyen herramientas epistemológicas³ frente a las disyuntivas del capitalismo neoliberal. De tal manera que, la heterogeneidad de las formas de organizar la vida, el conocimiento, lo social y sus distintas expresiones culturales, pudieran constituir posibilidades para trazar caminos para alcanzar el buen vivir.

La intención de este documento es esclarecer las dinámicas de las mujeres organizadas, en base a la trilogía mujer-naturaleza-poder que pudieran constituir aportes significativos para alcanzar el buen vivir. En tal sentido una de las hipótesis de este trabajo supone que las dinámicas de las mujeres organizadas se establecen en torno al cuidado del medio ambiente, los recursos y los territorios imprescindibles para la vida. Otra segunda hipótesis trata sobre la participación de la mujer en las estructuras de gobernabilidad local, la misma que pudieran aportar para transformar las dinámicas de gestión y control del territorio, sus recursos y población en base a la reciprocidad y la cooperación.

De otra manera esta investigación pretende dar continuidad a trabajos importantes levantados en torno a cuestionar el desarrollo y sus políticas de intervención, la particularidad de esta investigación tiene que ver con una perspectiva de género, tomando en cuenta que este

² Ver marco teórico conceptual

³ Según la Real Academia de la Lengua, epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico.

término no solo permite denunciar las opresiones que viven las mujeres, sino también complejizar el modelo patriarcal que ha establecido dinámicas desiguales y de explotación a varios niveles, por lo que, para esta investigación el término género se considera como una herramienta política para la producción de nuevos conocimientos. En tal sentido esta propuesta se inspira en la problematización del desarrollo como discurso del teórico colombiano Arturo Escobar, quien establece que la pobreza, tal como fue concebida en los años 40's y 50's, se introdujo como una noción cognitiva que desvalorizó y marginó condiciones de vida distintas al modelo civilizatorio occidental. Según el mismo autor, este proceso además reafirmó las condiciones históricas de subordinación de las mujeres.

Es importante comprender que el modelo cultural hegemónico que ha sido impuesto desde la colonización española y que posteriormente fue reforzado y matizado por la modernidad, a través del discurso del desarrollo, según nos dice Escobar al referirse al *desarrollo globalizado que apareció después de la segunda guerra mundial, como estrategia para reestructurar las relaciones entre colonias y metrópolis* (ESCOBAR, 2007), estas reflexiones ayudan a comprender la colonización de nuestros pueblos como un proceso histórico que nos antecede, nos es actual y que por lo tanto nos atraviesa para el accionar que determinará el futuro, así lo señalan autores como Anibal Quijano, Nelson Maldonado, Santiago Castro Gómez, Enrique Dussel, Mayra Estévez, Catherine Walsh, Walter Mignolo, Adolfo Alban, Ramón Grosfoguel, todos ellos contribuyentes de las distintas teorías del proyecto epistémico modernidad-colonialidad-decolonialidad tal como ha sido introducido en el marco conceptual.

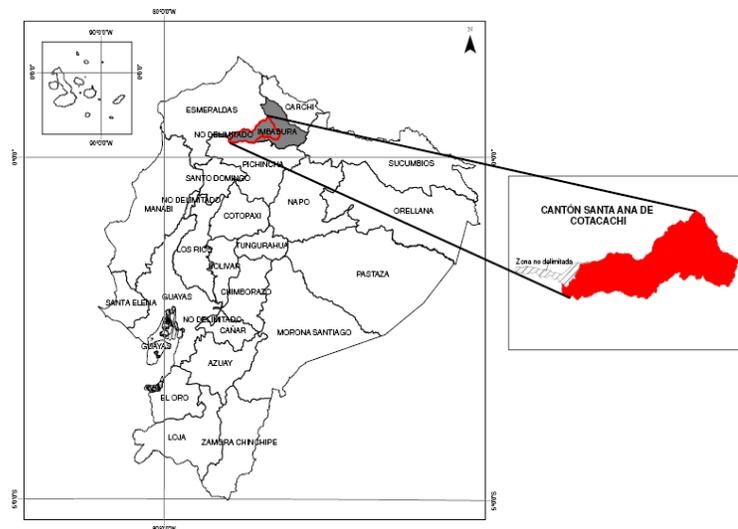
Por estas razones la manifestación organizada de mujeres y la revalorización de lo femenino en todos los seres constituyen una fuente de conocimiento que devela los mecanismos de opresión cultural, pero además las estrategias de resistencia como un pilar fundamental en la participación activa de los frentes de lucha de mayor identificación con la protección, la dignidad y la voluntad de la vida. En vista de que el discurso del desarrollo no ha superado ninguna de las problemáticas que prometió atender, sino que más bien las acentuó y encrudeció.

Es así que esta propuesta pretende identificar algunas de las prácticas de las organizaciones sociales de mujeres que desafían, en su quehacer, el orden social, político e intelectual impuesto. El sitio de las mujeres no blancas ha sido el menos privilegiado en la escala de

jerarquías propias del capitalismo, el neoliberalismo y el patriarcado. Este es un intento por recuperar las nociones de organizar la vida, las formas de ocupar y gestionar el territorio y sus recursos que aun persisten como rezagos de culturas pasadas pero adaptadas, en cada paso, al proceso civilizatorio, tomando en cuenta que el papel de las mujeres, en algún sentido, hacen posible la persistencia de esos rezagos.

Se hará el análisis del movimiento de mujeres del cantón Cotacachi (ver gráfico 1), en el periodo del Alcalde Auki Tutuaña, 1996-2008, ya que este proceso político significó, por un lado, la participación y representación de la voz de las mujeres que, junto con otros actores sociales históricamente marginados, han aportado significativamente al proceso de descentralización del país; además en este periodo se reivindicó los postulados y la potencia de las mujeres, como uno de los elementos más importantes de la lucha anti-minera y la protección de los recursos y el medio ambiente del cantón Cotacachi.

GRÁFICO N° 1
UBICACIÓN DEL CANTÓN COTACACHI

Tomado de la página web del Municipio de Cotacachi

Junto con algunos de los argumentos centrales de la teoría crítica los primeros capítulos plantean un análisis teórico reflexivo de la situación ecuatoriana para posteriormente describir la realidad de las mujeres del cantón Cotacachi, esbozando teóricamente el accionar político

que ellas han venido desempeñando, especialmente en el periodo del alcalde Auki Tituaña (1998-2006), y así determinar cuales de sus estrategias, hacen posible la sobrevivencia de los pueblos organizados frente a los efectos negativos de las intervenciones del desarrollo y la modernidad. Un aporte en la búsqueda de nuevas salidas a la condición subalternizada que, el sistema mundial global, ha propiciado para nuestros pueblos al considerarlos subdesarrollados.

1.3 OBJETIVO GENERAL

Determinar las dinámicas de las mujeres organizadas del cantón Cotacachi, en el periodo 1996–2008, en base a la trilogía mujer-naturaleza-poder que pudieran constituir aportes significativos para alcanzar el buen vivir.

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Construir un marco interpretativo teórico-conceptual desde la perspectiva feminista en diálogo con la teoría crítica para analizar las organizaciones de mujeres del cantón Cotacachi, en el periodo 1996-2008.
- Indagar sobre el contexto ecuatoriano, a través de hitos relevantes, para esclarecer las condiciones de posibilidad de cómo surgen las relaciones entre lo nacional y lo local.
- Identificar los tipos de relación que se generan entre las mujeres, el territorio y los ámbitos públicos, dentro del cantón Cotacachi.
- Identificar los desafíos que el movimiento de mujeres supone al modelo de desarrollo y al modelo de gobierno local.

1.5 MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

Género: es el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual de manera separada para los hombres y las mujeres. Se señala además que esta separación ha forjado una posición privilegiada para lo masculino y la legitimación de sus dinámicas. La crítica hacia el proceso de naturalización de los roles y jerarquías sociales en base al género, hacen posible el cuestionamiento de un orden social que ha desvalorizado lo femenino de cada uno de nosotros y la potencia de las mujeres.

La ventaja del término género nos ayuda a identificar la subordinación de las mujeres en base a la imposición de la superioridad de los hombres, el trabajo de género, por lo tanto, involucra a todos por igual, hombres y mujeres, en el cuestionamiento a las dinámicas del patriarcado que se han posicionado como naturales.

Raza: La idea de raza ha generado una jerarquía etno-racial global que atraviesa todas las relaciones sociales existentes tales como la sexualidad, género, conocimiento, clase, división internacional del trabajo, epistemología, espiritualidad, etc. y que sigue vigente aun. Es decir, la idea de raza y el racismo no son un epifenómeno o super-estructura derivada de la lógica de acumulación de capital a escala mundial sino que es constitutiva de ésta. La idea de raza organiza la división internacional del trabajo, define quién recibe mayor riqueza o mejores salarios y quién hace los peores trabajos. (GROSFOGUEL, 2007)

Colonialidad: Es un concepto diferente, aunque vinculado al Colonialismo. Colonialismo se refiere a una estructura de dominación /explotación donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada, lo detenta otra de diferente identidad y cuyas sedes centrales están además en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre ni necesariamente implican relaciones racistas de poder. El colonialismo es obviamente más antiguo, en tanto que la Colonialidad ha probado ser, en los últimos 500 años, más profunda y duradera que el Colonialismo. Pero sin duda fue engendrada dentro de éste y más aún, sin él no habría podido ser impuesta en la intersubjetividad del mundo de moda tan enraizado y prolongado. La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación/racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal. Se origina y mundializa a partir de América. (QUIJANO, 2000)

Modernidad: Quijano entiende a la modernidad, el otro eje del capitalismo eurocentrado y global, como la fusión de las experiencias del colonialismo y la colonialidad, con las necesidades del capitalismo, creando un universo específico de relaciones intersubjetivas de dominación bajo una hegemonía eurocentrada (QUIJANO, 2000)

Feminismo: parafraseando lo que al respecto detalla el libro Pensamiento Geográfico Moderno de Peet Richard tenemos que el feminismo es una corriente de pensamiento radicalizado por las experiencias de las mujeres y de las múltiples formas de opresión: que incluyen género, clase, raza y región. La teoría feminista está formada por una historia de

movimientos de mujeres, normalmente divididos en primera, segunda y tercera olas. Cada ola tiene su contracorriente y sus diferencias. Las tensiones son tales que es difícil, si no imposible, hablar de un único movimiento feminista.

Nancy Hartsock, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Washington, sostiene que hay relación entre las teorías Marxistas construidas desde el punto de vista de los trabajadores y las teorías feministas construidas desde la posición de las mujeres. El punto de vista feminista se relaciona con el punto de vista proletario porque las mujeres hacen la mayoría del trabajo involucrado en la reproducción del poder obrero. El contacto del obrero masculino con la naturaleza fuera de la fábrica se media desde las mujeres. La experiencia de las mujeres en la reproducción representa una unidad con la naturaleza que va más allá de la experiencia proletaria de intercambio material/metabólica. La maternidad resulta, para la existencia femenina, un complejo relacional ligado y enfocado en el cuerpo de la mujer y su entorno. La experiencia del hombre se caracteriza por una dualidad de lo concreto contra lo abstracto que deriva de la separación entre la casa y la vida pública. Tal dualismo marca la teoría social falocéntrica, un sistema de dualismos jerárquicos (abstracto/concreto, mente/cuerpo, cultura/ naturaleza, ideal / real, estatismo/ cambio, etc.).

Un punto de vista feminista, Hartsock piensa, puede estar basado en lo común dentro de las experiencias de las mujeres, pero no es obvio o auto evidente, necesita leerse, desarrollarse, propagarse. Así, para Hartsock, la actividad de la vida de las mujeres forma la base de un materialismo específicamente feminista. La generalización de las posibilidades humanas presentes en la actividad de vida de las mujeres al sistema social entero levantaría por primera vez en la historia "la posibilidad de una comunidad totalmente humana, una comunidad estructurada por una variedad de conexiones en lugar de la separación y la oposición" (RICHARD, 1998).

Patriarcado: La antropología ha definido el *patriarcado* como un sistema de organización social en el que los puestos clave de poder (político, económico, religioso y militar) se encuentran, exclusiva o mayoritariamente, en manos de varones. Ateniéndose a esta caracterización, se ha concluido que todas las sociedades humanas conocidas, del pasado y del presente, son patriarcales. Se trata de una organización histórica de gran antigüedad que llega hasta nuestros días. En efecto, consideremos uno a uno los aspectos del poder a los que se refiere esta definición y veremos que somos incapaces de dar un solo ejemplo que no corresponda a ella. Sobre la causa de esta universalidad del patriarcado existen variadas hipótesis. (PUELO, 2006)

Subjetividad: es el modo de ser en el mundo, es la construcción proveniente de estímulos o vivencias en el contexto social e histórico, mismo que determina y forja al individuo

Intersubjetividad: es la relación entre subjetividades, pueden o no compartir sus significados, es decir, los enlaces en el ámbito cognitivo entre dos o mas sujetos o campos subjetivos, que tienen que ver con la facultad de procesar información en base al conocimiento y percepción adquirida del entorno sicosocial. Dicha interrelación promueve una serie de experiencias intersubjetivas: concordancia, divergencia, negociación, disputa, entre otras.

Ciencia en occidente: El poder colonialista y corporativo para definir la ciencia occidental como único sistema normativo, y la dependencia de los valores capitalistas en la propiedad privada y el lucro resulta en el ejercicio de un poder inmenso. Así, los conocimientos indígenas, que frecuentemente se generan en comunidad y se transmiten entre las mujeres tribales y campesinas para uso doméstico, local y público, están sujetos a las ideologías del paradigma científico corporativo occidental, donde los derechos sobre la propiedad intelectual sólo pueden entenderse en forma de posesión o privatización. Todas las innovaciones que hayan surgido de forma colectiva, o a lo largo de los años en los bosques y granjas, quedan apropiadas o son excluidas. La idea de un terreno intelectual comunal en la que el conocimiento se crea y se transmite colectivamente para beneficio de todos y que no es una pertenencia particular es lo contrario de la noción de propiedad privada.

La Cuestión Feminista en la Ciencia

Las preguntas sobre epistemología feminista, muchas esbozadas por primera vez a finales de los setenta y comienzos de los 80s, se volvieron focos centrales de la crítica a la ciencia. En “*The Man of Reason*” [El Hombre de la Razón], Genevieve Lloyd (1984) argumentó que la racionalidad ideal desarrollada en el siglo XVII, por Descartes, Spinoza y otros, se caracterizó por la masculinidad, es decir, que cuando estos filósofos hablan de ideales humanos ellos hablan de los ideales de la masculinidad. Sandra Harding (1986), profesora de filosofía en la Universidad de Delaware, sostiene que las críticas feministas a la ciencia se movieron de una posición reformista a una revolucionaria: de una posición que solo quería mejorar la ciencia, a una posición que favorece la transformación de los fundamentos de la ciencia y las culturas que le otorgan valor:

La posición feminista radical sostiene que las epistemologías, metafísicas, ética y política de las formas dominantes de la ciencia son androcéntricas y se mantienen; que a pesar de la creencia cultural Occidental profundamente inculcada en la progresividad intrínseca de la

ciencia, esta ciencia hoy sirve principalmente a tendencias sociales regresivas; y que la estructura social de la ciencia, muchas de sus aplicaciones y tecnologías, sus modos de definir problemas de investigación y el diseño de experimentos, sus maneras de construir y conferir los significados, no sólo son sexistas sino también coercitivos tanto racista, como clasista y culturalmente excluyentes. En su análisis de cómo el simbolismo del género, la división social por roles de género y la construcción de identidad del género individual, han afectado la historia y la filosofía de la ciencia, las pensadoras feministas han desafiado los órdenes intelectuales y sociales en su base misma. (Harding 1986: 9).

Los que son tomados como conceptos humanamente inclusivos, metodologías objetivas y verdades transcendentales llevan la marca de género, clase, raza y cultura. Tales críticas feministas son particularmente importantes cuando son aplicadas a las ciencias naturales, piensa Harding. La racionalidad científica penetra la vida privada y pública y el uso social de la ciencia es un generador directo de poder político. Debe mostrarse que el conocimiento racional sirve a los intereses de progreso social para legitimar los imperios científico/industriales: “Ni siquiera Dios o la tradición son privilegiados con la misma credibilidad que la racionalidad científica en las culturas modernas” (Harding 1986: 16).

La ideología científica prescribe una relación específica entre el conocedor (la mente) y lo cognoscible (la naturaleza); eso lleva al conocimiento. Pero, para Keller, al caracterizar la relación entre el conocedor y lo conocido en lo que se refiere a la distancia y a la separación sujeto y objeto, se niegan relaciones universales y se objetiva la naturaleza. El matrimonio entre el conocedor y lo conocido se consume a través de la razón más que de los sentimientos, la observación en lugar de la experiencia sensorial inmediata, con modos de comunicación definidos para asegurar la inviolabilidad emocional y física. La mente científica es fija y está aparte de lo conocable, la masculinidad connota la autonomía, separación, distancia y el rechazo radical de cualquier posible implicación entre sujeto y objeto. Al caracterizar el pensamiento científico y objetivo como masculino, la misma actividad de adquirir el conocimiento es por eso generizada (basada en el género). Los argumentos que Keller resume llegaron a ser ampliamente defendidos como escepticismos feministas sobre la ciencia a finales de los 80s. (RICHARD, 1998)

La Geografía Feminista

La geografía feminista, al inicio, estuvo estrechamente asociada con la geografía radical. La geografía radical temprana pedía un cambio de tópico en el enfoque geográfico hacia los problemas sociales urgentes, las feministas una geografía de las mujeres. Los geógrafos

radicales incorporaron los problemas sociales por la presión de las contradicciones capitalistas, para que parecieran problemas espaciales, las geógrafas feministas descubrieron la "ciudad dividida", el espacio estaba dividido entre las esferas públicas y productivas de los hombres y las esferas privadas y reproductoras de las mujeres; desde la teoría Marxista la realización fue más allá, pues la dicotomía público-privado era fundamental para la sociedad capitalista como los sitios diferenciados de producción y reproducción (Lloyd 1975; Saegart 1981; Werkele 1981; Werkele, Peterson, y Morley 1980). Por lo que se refiere a la geografía académica, un enfoque analítico sobre la intersección de producción y reproducción de espacios les permitió a los geógrafos incorporar el género como un parámetro fundamental en los procesos ambientales (Mackenzie y Rose 1983; Rose 1984).

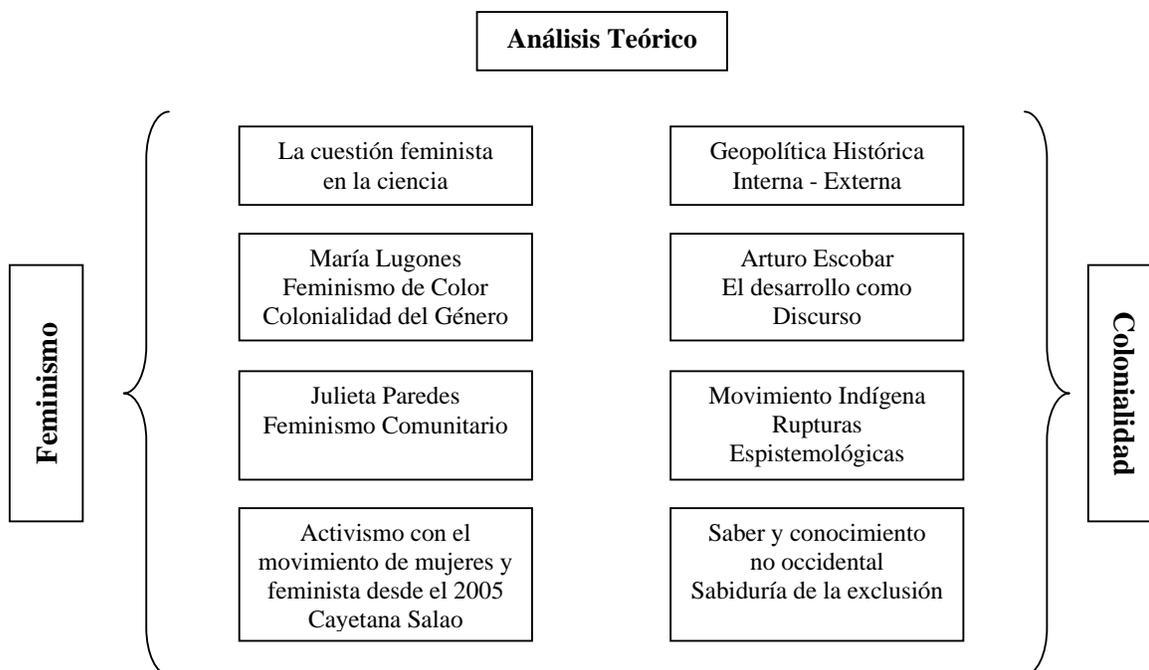
La cooperativa de estudiantes practicantes feministas en el Grupo de Estudio Geografía y Mujer del Instituto de Geógrafos británicos (1984), dice que la geografía feminista, mira cómo las estructuras de género creadas socialmente forman y transforman el espacio en un proyecto dedicado a acabar las desigualdades de género a través del cambio social. La cooperativa escogió cuatro temas como ejemplos de acercamientos feministas a la corriente principal de la geografía. La *geografía urbana feminista*, está interesada en los aspectos convencionalmente abandonados del uso de la tierra, sobre todo los efectos de una separación de la esfera pública del trabajo remunerado de la esfera privada de la familia y la casa; atacar esta separación y crear una nueva forma de ambiente construido, piensan, debe ser una prioridad feminista. La *participación creciente de las mujeres en la esfera pública* se estudia en términos de la composición de la mano de obra, modelos del empleo de las mujeres, las desigualdades regionales, temas que ellas encuentran mejor examinados si se atiende a las vidas cotidianas de las mujeres. Los estudios de los efectos de la *separación entre casa y trabajo remunerado* sobre el acceso de las mujeres a los medios y los servicios públicos deben dar énfasis a las desigualdades basadas en el género. La geografía feminista necesita revisar la actividad de las mujeres en el cambiante *mundo en desarrollo*. Básicamente, la Cooperativa defendió que la geografía feminista debe involucrarse con las relaciones cambiantes de género, dentro y fuera de la disciplina, haciendo la investigación no sobre las personas, sino con ellas: "el feminismo nos desafía a examinar nuestras vidas personales, políticas y académicas" (Women and Geography Study Group 1984: 146). Con esto, la geografía feminista entró como una dimensión totalmente teorizada y socialmente comprometida de una disciplina cambiante. (RICHARD, 1998)

Sobre Desarrollo, Desarrollo Sustentable y la necesidad de nuevos paradigmas

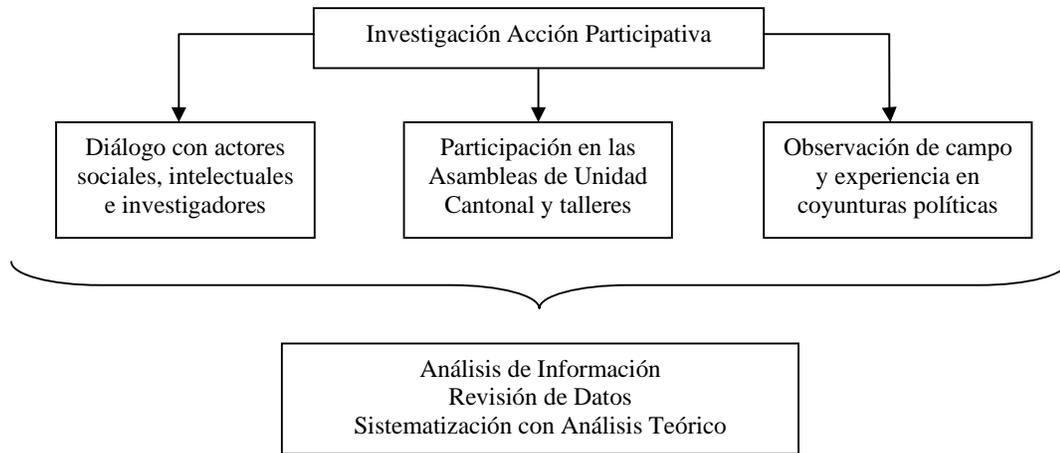
Las reiteradas y cada vez más agudas manifestaciones de la precariedad en que se encuentran los sistemas naturales que permiten la vida en el planeta, han dado lugar a la percepción de que la humanidad atraviesa una crisis (económica, sociopolítica, institucional, ambiental) cuyos efectos trascienden las fronteras nacionales. Percepción que se ha visto reforzada a través de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). Corresponde pues afirmar que la sociedad global de fines de siglo se ve enfrentada, no a una nueva crisis de las tantas que la han caracterizado, sino que al agotamiento de un estilo de desarrollo que se ha revelado ecológicamente depredador, socialmente perverso y políticamente injusto, tanto nacional como internacionalmente (GUIMARÃES, 1991).

1.6 METODOLOGÍA

- A. Análisis teórico de los feminismos regionales / latino americano y las corrientes de teoría crítica latinoamericana con énfasis en el enfoque del proyecto epistémico CMD (Colonialidad-Modernidad-Decolonialidad)

B. Aplicación del análisis teórico al caso del movimiento de mujeres de Cotacachi (1996-2008)

1.7 ANÁLISIS TEÓRICO

Interpretando y cruzando los aportes de la *cuestión feminista en la ciencia*⁴, el *feminismo de color* de María Lugones y el *desarrollo como discurso* de Arturo Escobar, se puede decir que la legitimación de la ciencia universal, por un lado, refuerza la supremacía de lo masculino y establece una relación producción-consumo con la naturaleza, que ha sido calificada de patriarcal y masculina por su sentido de aprovechamiento, gestión y control sobre lo que se consideran objetos, volviendo asimismo objetos a las mujeres. Según afirma Arturo Escobar (2008), es gracias a la ciencia que se pudo justificar las intervenciones en nombre del desarrollo, permitiendo que el conocimiento occidental moderno, además de colocarse por encima de las otras formas de conocimiento, nos califique de subdesarrollados, pobres o tercer mundo. El feminismo cuestiona la supremacía de la ciencia y su sistema de conocimiento unilateral, universalista. Las críticas al desarrollo muestran como los postulados científicos han sido gestionados para clasificar en términos económicos a la población mundial, así como para dar tratamiento a la pobreza y al subdesarrollo.

⁴ Ver Marco Teórico

Con las influencias de María Lugones, argentina, intelectual y activista residente en Estados Unidos, que desde el feminismo de color, problematiza la situación de las mujeres al evidenciar las tiranías del género, la raza y la clase, desde lo que ella denomina *colonialidad del género* es posible mirar la necesidad de comprender, que la condición de las mujeres de esta región, significa un desafío a las estructuras territoriales, sociales y políticas en las que se desenvuelven.

Así mismo, tomando aportes del feminismo comunitario del que nos habla Julieta Paredes, activista boliviana, cuando dice que el asunto de las mujeres no debe ser tratado como un asunto aislado, sino como un asunto de toda la comunidad. Si hay una condición de desvalorización de la mujer es tanto un problema de las mujeres como un problema de los hombres de la comunidad; las mujeres son parte de la comunidad, son la mitad de la comunidad, son la mitad de todo. Junto con lo que ella denomina el *entronque patriarcal* dado por el encuentro entre los patriarcados coloniales y pre-coloniales que se suscitaron en América, 1492, Paredes plantea el valor de la memoria de la comunidad y de las mujeres como un saber legítimo del cual tenemos que ser consientes si queremos transformar las estructuras de poder que gobiernan nuestro territorio, nuestros recursos, nuestros cuerpos y nuestras mentes.

Además, con la propia experiencia de más de siete años de activismo junto con el movimiento feminista y de mujeres del país, esta disertación plantea la necesidad de valoriza la forma de organizar y gestionar la vida por parte de las mujeres. En tal sentido se introduce, en esta investigación, el *sistema cognitivo género/raza/clase* que quiere decir que la forma de comprender y aprender el mundo y sus dimensiones sociales y afectivas, están atravesadas por la jerarquización de lo masculino sobre lo femenino al referirme al *género*, de lo blanco sobre lo mestizo, indígena o negro al referirse a la *raza* y de la explotación de trabajo para la acumulación de capitales al referirme a la *clase*.

Por otro lado, Arturo Escobar, intelectual, académico, colombiano, nos muestra como la noción de desarrollo ha sido construida como un discurso que ha re-estructurado las relaciones coloniales para reforzarlas y prolongarlas. Es una denuncia que junto con las críticas al desarrollo nos posibilita comprender la necesidad de generar nuevos modelos cognitivos que re-signifiquen la pobreza y por lo tanto el sentido de progreso, la relación con

el territorio y su gobernabilidad. En su libro *La Inversión del Tercer Mundo* nos dice que las posiciones objetivas y empiristas de la ciencia son las que proporcionaron, en los años 40's y 50's, la justificación de la condición subdesarrollada de naciones en Asia, África y América a base de cifras demográficas y económicas. Desde los parámetros científicos de occidente moderno se legitimó esa información y a partir de ella se estableció el desarrollo y la modernidad como referente cultural. La ciencia moderna se estableció como la forma de conocimiento universal y como única medida de las cosas, marginalizando los sistemas de conocimiento no occidentales, como mecanismo de poder sobre las subjetividades.

Los aportes de la teoría crítica latinoamericana y los autores aquí citados han cuestionado a distintos niveles la hegemonía de un sistema de conocimiento en detrimento de otros sistemas de conocimiento, a manera de una forma de colonización y violencia epistémica en lo que se denomina la colonialidad de saber. Tal y como lo expresa José de Souza Silva, en diálogo con los postulados del proyecto epistémico Colonialidad-Moderidad-Decolonialidad:

La colonialidad del saber (Lander 2000, Mignolo 2007, en DE SOUZA SILVA, 2011) es una geopolítica cuya hegemonía epistémica... es impuesta a los colonizados para subalternizar sus culturas y sus lenguas... [esto] es 'violencia epistémica' para los que tienen su imaginario invadido y destruido. Para eso, inventaron la ciencia occidental con el objetivo de crear una justificación científica del mundo y su dinámica a partir de la visión del colonizador. También para comparar los modos de vida de las varias razas... [y así] justificar la misión de las superiores de "civilizar"- *occidentalizar*- a las inferiores. Las ciencias de Europa occidental fueron creadas para fundar una nueva visión del mundo. La emergencia de esta ciencia moderna gana energía extra en el siglo XVII con Galileo unificando las nociones de física y matemática y proponiendo la experimentación sobre la naturaleza, con Descartes fundando un conocimiento mecanicista y reduccionista, y con Bacon promoviendo el método experimental y la relación del saber con el poder. (SILVA, 2011)

Como veremos la ciencia jugó y juega un papel muy importante, de ella parten los datos y la información que clasifica, en términos de clase, a las poblaciones y culturas del mundo. La ciencia moderna se convirtió en el régimen de conocimiento legítimo, debido a la desacreditación, desaparición, silenciamiento y marginación de otros saberes y conocimientos

de las otras culturas, las que fueron calificadas de primitivas, salvajes, incivilizadas. Así se universalizó la ciencia en la cual nos instruimos. Y es esta ciencia la que ha ido imponiendo el tratamiento de la pobreza y las formas de intervención del desarrollo. Escobar explica al respecto:

... técnicas, estrategias y prácticas disciplinarias que organizan la generación, validación y difusión del conocimiento sobre el desarrollo, incluyendo a las disciplinas académicas, a los métodos de enseñanza e investigación, a los criterios de autoridad y a otras diversas prácticas profesionales. En otras palabras, los mecanismos a través de los cuales se crea y mantiene una política de la verdad y que permite que ciertas formas de conocimiento reciban el estatus de verdad. Esta profesionalización se efectuó mediante la proliferación de ciencias y sub-disciplinas del desarrollo, facilitando la incorporación progresiva de problemas al espacio del desarrollo, dando visibilidad a los problemas de un modo congruente con el sistema de conocimiento y poder establecido. (ESCOBAR, 1996)

Si la ciencia occidental desestima los conocimientos no occidentales, posiciona a las condiciones económicas como sistema de medida del progreso, y desconoce o margina las presencias y los conocimientos de las mujeres, podríamos anticipar que los lugares desde los cuales se erige son el racismo, el clasismo y patriarcado. El espacio de la ciencia es pues un espacio de poder que genera categorías y significados que la legitiman y la reproducen. En la línea de la teoría crítica y el feminismo como parte de ella, la transformación de los fundamentos de la ciencia y las culturas que le otorgan valor es una emergencia y una necesidad.

La racionalidad científica penetra la vida privada y pública, y el uso social de la ciencia es un generador directo de poder político. Debe mostrarse que el conocimiento racional sirve a los intereses de progreso social para legitimar los imperios científico/industriales: “Ni siquiera Dios o la tradición son privilegiados con la misma credibilidad que la racionalidad científica en las culturas modernas” (Harding, 1986 en RICHARD, 1998)

La necesidad de transitar hacia otra concepción de desarrollo implica: cambios en el propio modelo de conocimiento además de cambios en lo que se refiere al esquema de relación

sociedad-naturaleza-poder. Es necesario además poner en tela de juicio el estilo internacionalista del desarrollo, sea cual sea su adjetivo: desarrollo económico, desarrollo rural integral, desarrollo y mujeres, desarrollo sustentable. Todas estas tendencias se han ido moldeando desde las necesidades de la economía mundial dentro de la modernidad, las mismas que hábilmente ha ido “incluyendo” a los actores sociales en abstracto para excluirlos en concreto.

Los proyectos e intervenciones del desarrollo, en apariencia, pretenden resolver la pobreza, la satisfacción de las necesidades básicas, la alimentación, la salud, la vivienda, los asuntos energéticos, la capacitación, la tecnificación y el equipamiento, imponiendo estas necesidades como verdades y desconociendo los conocimientos situados de las llamadas sociedades campesinas, las cuales por ejemplo, en base a principios de reciprocidad, complementariedad y respeto a todas las expresiones de energía y materia, conciben que la alimentación, la salud, la vivienda, la energía, dependen de la capacidad de conexión con los ciclos naturales. Para la cosmovisión de los pueblos originarios, pobreza tiene otra interpretación, y algunos ni siquiera tienen un término para referirse a lo que nosotros hoy conocemos como pobreza. Pobreza aparece como una noción de carencia de dinero, de falta de buenas tecnologías para la producción, falta de tecnificación, entre otras, mientras que para los pueblos originarios no existen carencias, el entorno posibilita condiciones de vida entre la abundancia y la escasez, que de acuerdo a los periodos de fertilidad sequía y quietud, suministran la vida. Carencia es una noción de la sociedad de consumo. El pensamiento crítico latinoamericano en concordancia con estas perspectivas demanda nuevos modelos cognitivos que hagan posible alcanzar estadios de bienestar social, a esto se refiere Boisier en su trabajo ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica?:

El desarrollo, hay que señalarlo ya, es, qué duda puede haber, una cuestión o un problema de elevada complejidad, cuyo entendimiento requiere modelos mentales basados en otros paradigmas, específicamente el paradigma constructivista... La cuestión, claro está, es que no se cambia una forma de pensar de la noche a la mañana, y dar paso a personas habituadas a pensar la complejidad requiere ni más ni menos que profundas reformas al sistema educacional... El paradigma positivista y el método analítico colocan dos trabas al pensamiento en general y a la reflexión sobre el desarrollo en particular: inhiben la comprensión de la complejidad, característica

creciente de los procesos sociales, y coartan una visión sistémica de ellos. Somos víctimas de una suerte de *maladie cartesienne* que nos empuja al reduccionismo y cuya consecuencia más significativa es, a mi juicio, la incapacidad para formular marcos cognitivos y teóricos capaces de explicar la estructura y la dinámica de los procesos sobre los cuales se demanda una intervención social (no necesaria ni exclusivamente gubernamental), marcos que debieran, si existiesen en verdad, garantizar la eficiencia de las intervenciones... (BOISIER, 2003)

CAPÍTULO I

Este primer capítulo pretende explicar como opera el sistema de género impuesto, a través de la colonialidad, provocando el entronque patriarcal entre hombres conquistados y conquistadores, en detrimento de las mujeres no occidentales. Así mismo este capítulo se ocupará de explicar como el discurso de desarrollo se ha convertido en una práctica política de intervención y en un modelo global. A partir de este análisis se describirá como se ha instaurado la gestión de territorio y el modelo de gobernabilidad del estado ecuatoriano.

2.1 GÉNERO Y ENTRONQUE PATRIARCAL

La noción de género tal y como la conocemos actualmente, según nos dice María Lugones en su trabajo sobre la Colonialidad y Género, constituye un *sistema de género impuesto a través de la colonialidad* (LUGONES, 2008), y es a partir de este sistema que se dividió drásticamente los roles entre hombres y mujeres, con una acentuada superioridad masculina. Esto no quiere decir que antes de la colonización española no existieran roles y comportamientos de la mujer diferenciados de los del hombre, claro que no, así como tampoco se descartan las condiciones de subordinación de las mujeres precolombinas⁵. Según algunas fuentes⁶ el patriarcado es un modelo social de hace más de 6.000 años y está presente en América desde hace aproximadamente 4.000 años. El patriarcado ha trabajado para desvalorizar la noción de complementariedad entre hombres y mujeres, así como para esconder que tanto lo femenino como lo masculino están presentes en todos los seres humanos, provocando un desequilibrio para el pleno desarrollo de la vida.

Es importante resaltar aquí algunas de las reflexiones que el texto de Lugones plantea, ella en consonancia con otras autoras sostiene que los nativos americanos entendían el género en términos igualitarios, que la fuerza primaria del universo era femenina, que nada era sagrado

⁵ Si bien es cierto que el inca y otros jefes mesoamericanos expresaban ya un tipo de organización masculina, en las bases de las sociedades indígenas las mujeres aún mantenían una cuota importante de poder que luego le será expropiado (MAJFUD, 2008).

⁶ Gerda Lerner (1986) lo ha definido en sentido amplio, como “la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general”. Sus investigaciones se remontan a la Mesopotamia, entre los años 6.000 y 3.000 A.C. “En la sociedad mesopotámica, como en otras partes, el dominio patriarcal sobre la familia adoptó multiplicidad de formas: la autoridad absoluta del hombre sobre los niños, la autoridad sobre la esposa y el concubinato”. Testimonio de: Mayra Estévez y Oscar Forero

sin su bendición, ni pensamiento, que la inferiorización de las mujeres indígenas esta íntimamente ligada con la dominación y transformación de la vida tribal (LUGONES, 2008), a breves rasgos se puede decir que antes había una noción más de complementariedad en el género envés de una división drástica de él, y una noción más bien de equilibrio entre la dualidad femenina/masculina envés de disputas entre ambos, sobre esto nos habla Gonzalo Raffo de Lavallo, en su texto *La Teoría de la Ilusión y la Realidad*:

...todo género, masculino y femenino tiene ambas cualidades, no tiene nada que ver con hombre o mujer, y esto es representado por el lado derecho e izquierdo del cerebro, Yin-Yang, negro-blanco, luz-oscuridad y cualquiera otra dualidad, ambos son vitales para nuestra salud física y espiritual... el hemisferio izquierdo del cerebro tiene que ver con lógica, detalles, hechos, patrones, pragmatismo, ciencia y matemáticas, mientras que el derecho tiene que ver con sentimientos, intuición, símbolos, imágenes, toma de riesgos, filosofía y religión... (LAVALLE, 2008).

La supremacía del hombre sobre la mujer, de lo masculino sobre lo femenino, así como de las prácticas que pueden asociarse con el desarrollo del lado izquierdo del cerebro, es un proceso constitutivo del patriarcado, que como ya se dijo antes, es más antigua que la colonialidad, y que para propósitos de esta investigación refuerzan el *sistema cognitivo género/raza/clase* introducido anteriormente en esta investigación.

En el encuentro entre europeos y nativos suramericanos, se produce lo que Julieta Paredes llama el *entronque patriarcal*, que viene a ser la fraternidad entre el patriarcado que vino con la colonia y el que ya se desarrollaba en el continente antes de la conquista, en palabras de la propia Julieta Paredes, se trata de lo siguiente:

El entronque patriarcal es la forma sistemática de reajustar el patriarcado originario y ancestral que era un patriarcado, pero no con la intensidad y violencia del patriarcado europeo, que al encontrarse estos dos patriarcados, se crean pactos entre hombres que luego van a significar que los cuerpos de las mujeres indígenas nuestras abuelas, y abuelas de nuestros hermanos, resulten soportando todo el peso del patriarcado moderno con su violencia y violación de los cuerpos de mujeres triple y cuádruplemente ejecutados. Si no entendemos este análisis que desde el feminismo comunitario aportamos, será imposible para nuestro proceso de cambio, realizar cambios revolucionarios mínimos no son solo

para las mujeres, que tampoco somos un apéndice, sino somos la mitad de cada pueblo, pero decíamos cambios no solo para las mujeres, sino para todos nuestros hermanos hombres, las personas intersexuales y la naturaleza (PAREDES, 2011).

En tal sentido y nuevamente citando a María Lugones, *el poder masculino en la esfera pública no se logro porque los hombres tuvieran facultades más poderosas que las mujeres, se logro excluyendo a las mujeres y desprovendolas de sus poderes... la subyugación a la mujer, asumida, aceptada y reproducida por los hombres colonizados vuelve hegemónicas la noción de inferioridad de la mujer...* (LUGONES, 2008)

Anibal Quijano por su parte sostiene que el concepto de género se reduce al control del sexo, los recursos y productos como constitución de la denominación de género, el dice: *...la disputa por el control del sexo es un asunto entre hombres, sobre recursos pensados como femeninos. Los hombres no son entendidos como “recursos” y las mujeres no disputan ningún control por el sexo.* (Quijano, 2000 en LUGONES, 2008)

A la luz de estas reflexiones es importante entender al patriarcado como un factor que configuraron un modelo de pensamiento, un modelo poder y un modelo de comportamiento social que desvalorizó y excluyó por completo el conocimiento, las formas de entender y organizar la vida de los pobladores de estos territorios, reforzando además el menosprecio y anulación de la potencia femenina y de las mujeres.

2.2 ANTECEDENTES GEOPOLÍTICOS

Si damos una mirada al proceso geopolítico del Ecuador, a groso modo podemos decir que los Señorío Étnicos y su organización socio-espacial (ver gráfico N°2) fue una de las manifestaciones geopolíticas que alcanzó un nivel microregional y regional que tomaba en cuenta la heterogeneidad de las dinámicas y diferencias (MARCHENA, 2006). Este proceso se vio interrumpido por el avance del imperio Inca, en la configuración del Tahuantinsuyo (ver gráfico N°3), lo que hoy conocemos como Ecuador fue parte del Chinchaysuyo, correspondiente al eje norte de aquella propuesta político-administrativa. El proceso incaico

se dio a mediados del siglo XV⁷, cuando los españoles ya habían llegado a Centroamérica. Los incas llegaron a influenciar principalmente la zona andina de nuestro país, las comunidades alto-andinas. El despliegue del imperio inca duró no más de 50 años hasta la llegada de los españoles entre 1526 y 1534⁸.

La conquista española reconfiguró nuevamente la gestión socio-espacial de lo que hoy conocemos como Latinoamérica (ver gráfico N° 4), provocando la eliminación de lo que Anibal Quijano denomina la heterogeneidad estructural, es decir, la correspondencia y la articulación de diversas “lógicas” históricas en torno de alguna de ellas, hegemónica, pero de ningún modo única (QUIJANO: 2000), en otras palabras, la conquista española y con ella la colonialidad, consistió en la supresión histórica de las diferentes formas de la organización de la vida anteriormente presentes, funcionalizándolas para el sostenimiento de lo que hoy conocemos como euronorteamérica, se llega así a uno de los puntos centrales del proyecto epistémico colonialidad-modernidad-decolonialidad que en palabras de Quijano, consiste en entender que la cara oculta de la modernidad es la colonialidad (Quijano 1992), es decir, la colonialidad es constitutiva a la modernidad.

En el marco de esta reflexión y en consonancia con el proyecto epistémico colonialidad-modernidad-decolonialidad se puede decir que a partir de la conquista española inicia un proceso geopolítico de dominación pero, como se verá más adelante, también de resistencia.

Este proceso va consolidando a *occidente moderno* en base a la configuración de una serie de categorías y símbolos, que describen la forma de gestionar el territorio, sus recursos y su población, modos de operar que esta investigación denomina *geopolítica colonial*. En un principio la autoridad política de esta modelo viene ser la corona española, esto nos devela que la autoridad esta dada por otra cultura en otra jurisdicción, según ya se vió en el marco conceptual al referirnos a la definición de colonialidad y colonialismo de Anibal Quijano, de esta manera se enarbolado un *arquetipo* de poder que esta propuesta, haciéndose eco del marco teórico con el que trabaja, califica de *blanco-masculino-burgués*.

⁷ AYALA, 2008

⁸ AYALA, 2008

Este *poder* lo viene a detentar, progresivamente, los nacidos en este territorio en relación consanguínea de primer grado con europeos, y digo europeos porque la conquista también fue masculina. La violación sistemática a mujeres nativas fue una de las prácticas de dominación usadas por los conquistadores. Paulatinamente las siguientes generación poseedoras de esos apellidos⁹, han reproducido el sistema jerárquico etno-racial, burgués¹⁰ y patriarcal que tras generaciones se ha normalizado.

Por cierto, este *poder* se reconfiguró tras los conflictos de 1800 con las guerras independentistas y posteriormente con la República (ver gráfico N° 5). Lo que quiere decir que no se rompe con la lógica colonial, a pesar de considerarse como proceso independentista de la corona española. En otras palabras y volviendo a Quijano se trata de la colonización del imaginario de los dominados, así nos dice:

La represión recayó ante todo sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolo, modos de significación; sobre los recursos, patrones e instrumentos de expresión formalizada y objetivada, intelectual o visual. Fue seguida por la imposición del uso de los propios patrones de expresión de los dominantes, así como de sus creencias e imágenes referidas a lo sobrenatural, las cuales sirvieron no solamente para impedir la producción cultural de los dominados sino también como medios muy eficaces de control social y cultural, cuando la represión inmediata dejó de ser constante y sistemática... La europeización cultural se convirtió en una aspiración. Era un modo de participar en el poder colonial (QUIJANO,)

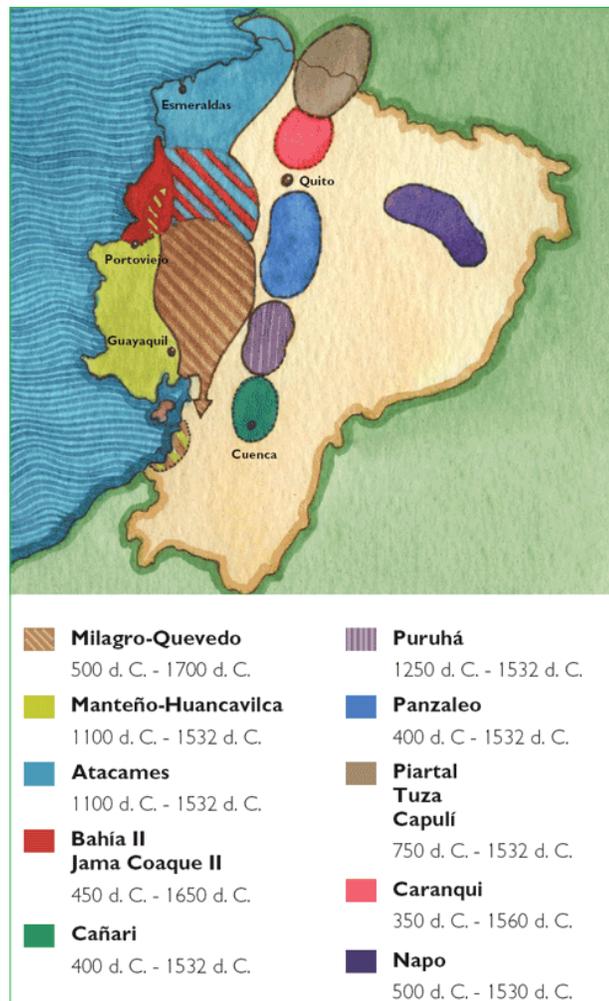
Bajo esta aspiración cultural se configura el actual estado ecuatoriano (ver gráfico N° 6), mismo que ha entrado en tensión por los procesos históricos de resistencia de los pueblos y nacionalidades indígenas que han vertido conocimientos importante a los movimientos sociales hacia el debate de lo plurinacional y lo intercultural.

⁹ El traspaso de apellido paterno como mecanismo de identificación, es también parte de la configuración del sistema patriarcal.

¹⁰ Término que empezó a usarse durante la revolución francesa para designar a la clase comprendida entre la aristocracia y la clase trabajadora, luego con el desmoronamiento de la aristocracia, la burguesía asumió cada vez más un papel preponderante. En términos amplios se la define como la clase que interviene en la vida social en situaciones de superioridad, sea por la causa que sea. En un sentido más concreto la burguesía es la clase propietaria de los medios de producción que los emplea para extraer valor de los trabajadores. (ACOSTA, 2006)

A continuación se presenta un muestreo de gráficos sobre la configuración geopolítica, desde la época de los señoríos étnicos hasta al surgimiento de los estados nacionales. Cabe mencionar que según la constitución del 2008, el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

GRAFICO N°2
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL APROXIMADA
DE LOS SEÑORÍO ÉTNICOS DEL ECUADOR

Tomado de: <http://ec.kalipedia.com>
Periodo de Integración del Ecuador Aborigen

GRÁFICO N° 3

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL APROXIMADA
DEL TAHUANTINSUYO

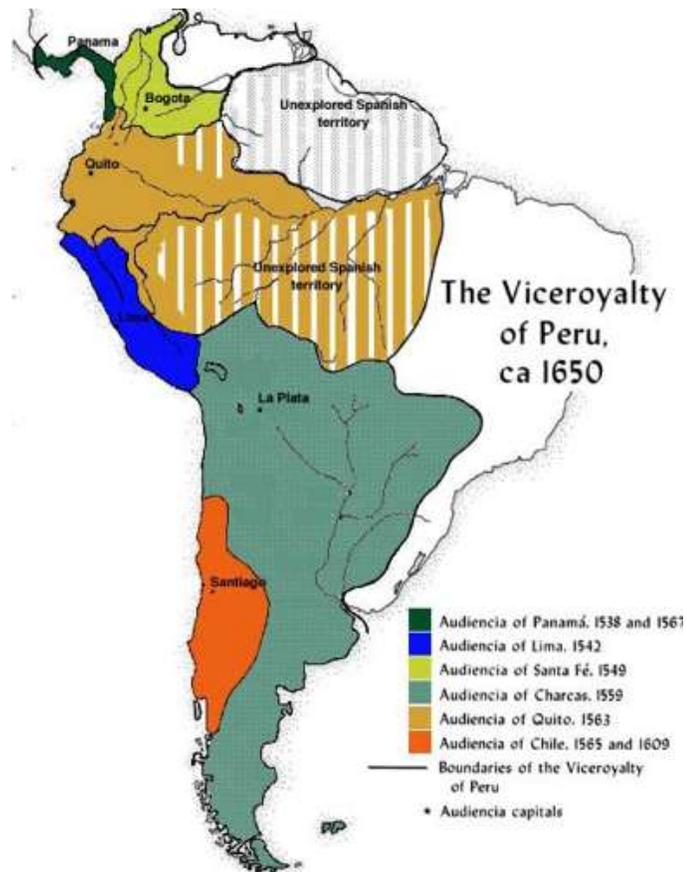
Mapa del Imperio Incaico

Tomado de: EuroHistoryTeacher

Elaborado por: Kintetsubuffalo (UTC), July 2010

GRÁFICO N°4

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LA COLONIA

El virreinato del Perú hacia 1650

Tomado de: portal Age of European, Exploration Weblinks.

GRAFICO N°5

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE LA REPÚBLICA

Mapa de las repúblicas de Ecuador, Perú y Bolivia

Campañas de independencia 1823 – 1826

Tomado de Agustín Codazzi, 1840

GRÁFICO N°6

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LOS ESTADOS LATINOAMERICANOS

Mapa político de Sur América

Tomado de: portal Age of European Exploration Weblinks.

2.3 EL DISCURSO DEL DESARROLLO COMO POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN

La noción de Tercer Mundo aparece de la interpretación de la población mundial en términos políticos, económicos y científicos. La población mundial se dividió en tres partes, el primer lugar corresponde a las naciones industriales libres; a las naciones comunistas industrializadas se las denominó segundo mundo, y a las naciones pobres no industrializadas se las llamo tercer mundo. Esta interpretación, que marca evidentemente una superioridad de las sociedades industrializadas democratizadas, se ha establecido como hegemonía dominando todas las esferas sociales, llegando a formar parte de lo que geopolíticamente se denomina *occidente moderno* mismo que varios autores aquí citados señalan que inició en América desde 1492.

De otra manera, cabe mencionar que la clasificación en 1er, 2do y 3er mundo, o en países desarrollados y subdesarrollados, según sostiene autores como Arturo Escobar, Mayra Estévez y Walter Mignolo, es una interpretación unilateral establecida por occidente moderno en el asenso de la hegemonía estadounidense como un nuevo poder mundial

La teórica intelectual Mayra Estévez en su libro UIO-BOG Estudios Sonoros desde la Región Andina, en consonancia con los postulados de Arturo Escobar, reflexiona sobre el transplante de las ciencias y las artes como parte de los procesos de transferencia que produjo el discurso del desarrollismo, siendo estas parte de las promesas de la modernización. Tal y como ella lo sostiene:

La “verdad” del desarrollo fue concebida como premisa necesaria para salvarnos del retraso al que habíamos llegado. Razón por la cual se buscaba transplantar el árbol de la ciencia y la investigación de los países desarrollados a los subdesarrollados, especialmente en lo referente a ciertas ciencias sociales así como a las ciencias de la salud y a las ciencias agrícolas. La transferencia de conocimientos, articulada desde promesas como el desarrollismo y la modernización, no se restringió únicamente a la economía o a la estadística, así como tampoco a la sociología, la historia y la antropología. Todo lo contrario, se diseminó a cada una de las formas de conocimiento... El desarrollo emergió como una nueva forma de dominación pero también como una portentosa maquinaria de construcción de subjetividades e imaginarios articulados en torno al código binario desarrollado/ subdesarrollado (ESTEVEZ, 2008).

Según los postulados de Arturo Escobar, el tercer mundo es una invención del discurso desarrollista, pues la concepción de pobreza y los índices de medida del progreso que justificaron las intervenciones del desarrollo, se hicieron desde la visión económica y productiva. El crecimiento económico se configura como el camino a seguir para alcanzar bienestar o lo que el mismo desarrollo denomina, mejorar la calidad de vida. Escobar nota lo peligroso de esta concepción, pues nuestras sociedades empezaron a considerarse a sí mismas pobres y atrasadas, motivando un modelo social ajeno, que los estados nación y sus pobladores consideran como meta. Para Arturo Escobar esto se trata de *la pesadilla del desarrollo* (ESCOBAR, 1995)

Paralelamente a esta interpretación de la población mundial, empiezan a aparecer los síntomas del bueno vecino, del trato justo, dice Escobar. Términos empleados por grandes figuras públicas del primer mundo, que desde una actitud filantrópica pusieron a disposición sus recursos económicos para contribuir a la tecnificación, capacitación, equipamiento y por lo tanto, a la modernización de las naciones mas empobrecidas.

Se configuró de esta manera condiciones para que el desarrollo sea concebido como el único camino para superar la pobreza. Aparecieron una serie de instituciones internacionales que definieron las políticas de desarrollo y se estructuró todo un aparataje institucionalizado para el tratamiento de la pobreza. Al interior de los estados que debían desarrollarse, se configuró la reestructuración de la función pública y aparecieron nuevas instituciones nacionales para responder al proceso de desarrollo.

El desarrollo, aquel que en un principio se basó en términos de crecimiento económico, luego fue adecuado para corregir los sesgos de la revolución verde, con el desarrollo rural; el que luego incorporo a finales de los años 60's a las mujeres y el que posteriormente muto hacia el desarrollo sustentable en los 80's, no solo ha marcado el ritmo del quehacer del Estado sino también el de los movimientos sociales. Las poblaciones estigmatizadas por el discurso desarrollista, lejos de ir mejorando sus condiciones de vida, empeoraron, generándose así la necesidad de la resistencia organizada.

CAPITULO II

3.1 GEOPOLÍTICA DE LA RESISTENCIA: CUERPO Y MUJER

Los procesos violentos de dominación a los que estuvieron sometidos los nativos y nativas ha activado una suerte de mecanismo de defensa que provoca, principalmente en las madres, inculcar en las generaciones siguientes, las nociones del discurso dominante que sobre ellas ha caído de manera violenta, lo hacen así, con el objetivo de evitar para sus hijos e hijas esa violencia. La invasión del vientre femenino nativo como mecanismo de reproducción de una cultura *pigmentocrática*¹¹ y *monocultural*¹². Pero, de igual manera es a través de la crianza y la relación de cuidado madre hija/o como persiste la transmisión de nociones, categorías y símbolos de la cultura subordinada. Al igual como persisten grandes valores de nuestras culturas pasadas, en las fiestas sacralizadas por la religión católica. Así como también en el conocimiento transmitido de generación en generación por parte de las y los ancianos sabios, que guardan la sabiduría y la espiritualidad de los pueblos.

Homi Bhabha, en su libro *El Lugar de la Cultura*, nos da luces sobre el carácter de la categoría aquí denominada como *geopolítica del cuerpo en la resistencia*, el autor reflexiona sobre las formas de sometimiento, en el sistema esclavista del 1800, en Estados Unidos, y nos recuerda que antes de la emancipación de las ideologías del amo, existía una práctica, a la cual él determina como reposicionamiento ético de la madre esclava. Bhabha en diálogo con Elizabeth Fox-Genovese, proponer que el homicidio, la automutilación y el infanticidio son dinámicas psicológicas nucleares en toda resistencia, en sus propias palabras nos dice:

Una vez más vemos cómo este acto de violencia sumamente trágico e íntimo es realizado en una lucha por hacer retroceder las fronteras del mundo esclavo. A diferencia de actos de enfrentamiento contra el amo o el capataz, que se resolvían dentro del contexto doméstico, el infanticidio era reconocido como un acto contra el sistema y al menos reconocía la posición legal de la esclava en la esfera pública. El infanticidio era visto como un acto contra la propiedad del amo (contra sus ganancias excedentarias) y quizás eso, concluye

¹¹ Término referente al sistema de castas, que se genera a propósito del color de la piel, la pigmentación de la piel. La aristocracia del pigmento.

¹² De Walsh, 2008

Fox-Genovese, "llevaba a algunas de las más desesperadas a sentir que, matando al niño que amaban, lo estaban reclamando de algún modo como propio" (BHABHA, 1994)

Lo anterior tiene que ver con el mundo de lo privado, no obstante la categoría *geopolítica del cuerpo en la resistencia*, en términos de esta investigación, también esta vinculada a un dimensión en el mundo de lo público, es decir, las maneras en como las nociones de las culturas pasadas persisten gracias a la labor de las madres; a las huellas que quedan en las fiestas y tradiciones; y al conocimiento transmitido por los sabios y sabias que prevalece en el núcleo mismo de la organización comunitaria.

Todas estas prácticas de resistencia se contienen en otros universos cognitivos, y por tal razón, ayudan a tensar y cuestionar los ejercicios de poder que recaen sobre el territorio, la población y los recursos. Estas mismas prácticas, al introducirse en la política formal, constituyen aportes epistemológicos, que desde varios siglos atrás, vienen posicionando elementos que permiten la propia representación e intervención desde cosmovisiones no occidentales, así lo ha cotejado esta investigación en el caso del cantón Cotacachi, cuyo ejemplo resulta inspirador para los gobiernos locales del Ecuador a la hora de pensar en la plurinacionalidad y la interculturalidad.

El reconocimiento de estos aportes además convierte en sujetos políticos a las identidades que antes estaban marginalizadas de la política formal, a modo de una trampa, pues la inclusión de estas diferencia es funcionalizada para que la estructura que se pretende modificar o desestabilizar, contrariamente se fortalezca. Al respecto nos habla Catherin Walsh en su texto sobre Interculturalidad y Plurinacionalidad, Elementos para el debate constituyente:

Cierto es que el propósito de la política de incorporación y división de varios gobiernos desde el inicio de la década de 90 hasta el 2006 no ha sido simplemente diluir la fuerza de oposición sino principalmente hacerlo con el objeto de asegurar la implementación de un modelo neoliberal. A través de estrategias de manipulación, cooptación, división y control, especialmente en los últimos años, el Estado ha demostrado una nueva forma de tolerancia y aceptación de la diversidad dirigida a la incorporación de las diferencias en el aparato dominante, controlando el conflicto social y asegurando la estabilidad de la sociedad... Sin duda, en estos tiempos la política "nacional" demuestra tener claros diseños globales. Como parte de la

mundialización del capital y mercado, el Estado también ha venido cediendo protagonismo a los actores del escenario internacional, específicamente a los organismos multilaterales y las corporaciones transnacionales. Por lo tanto, no es de mera coincidencia que al mismo tiempo que el movimiento indígena ecuatoriano estaba despertando una nueva fuerza nacional y regional que seriamente cuestionaba las estructuras e instituciones del Estado, los bancos multilaterales de desarrollo empezaron a interesarse por el tema indígena, alentando y promoviendo una serie de iniciativas que dieron paso al proceso y proyecto neoliberal. (WALSH, 2008)

Un estado que en su origen es monocultural, en base el *sistema cognitivo género/raza/clase*, se constituye por personas que persiguen el *arquetipo blanco/masculino/burgués*, el mismo estado que incluye al líderes de procesos colectivos y comunitarios provocando una fragmentación constante de los grupos organizados y en resistencia. En el caso ecuatoriano el estado se ha vuelto un territorio de disputas, que promueve el acceso e intervención en la construcción de políticas públicas para la gestión del territorio, el Plan Nacional del Buen Vivir es un ejemplo de aquello.

Se va introduciendo poco a poco y estratégicamente a los indígenas, los negros y también, como no, a las mujeres. El reconocimiento de las identidades subordinadas por el *sistema cognitivo género/raza/clase* es parte de la estrategia de ceder representatividad en las disputas del poder. No obstante el sistema de representación de la democracia pudiera dispersar los diversos frentes de lucha y de lugares de enunciación (afros, indígenas, campesinos, mujeres) con el objetivo de evitar problemas de gobernabilidad.

3.2 HACIA UNA GEOPOLÍTICA DEL EQUILIBRIO

Es curioso como el sujeto mujer se incorpora, como si nosotras no fuéramos parte de lo indígena, lo negro, sino más bien otro problema más a tomar en cuenta y posteriormente a incorporar como sujetas políticas. Las mujeres somos la mitad de todo, no un problema aislado. (PAREDES, 2010)

La intención al plantear una *geopolítica del equilibrio* es hacer notar que hay un desbalance. Las lógicas que han gobernado la geopolítica mundial son absolutamente masculinas y

patriarcales. La disputa por el control de los territorios y sus recursos, en donde además se considera objeto a las mujeres, es un principio masculino. El planteamiento de una geopolítica del equilibrio es un desafío a tratar de pensar más allá de las lógicas masculino/patriarcales que dominan nuestro campo subjetivo y cognitivo, y que por lo tanto nos sobre-determinan. La relación con el territorio, sus recursos y las sociedades bajo principios de reciprocidad, complementariedad y cooperación pueden considerarse femeninos sin que esto signifique que es algo propio de las mujeres. Valores que no están presentes en la gestión del territorio y los recursos del poder oficial, pero si están presentes, paralelos al sistema, en la vida cotidiana de las comunidades y en las relaciones de las mujeres organizadas.

La complementariedad del género es vital para la cosmovisión que pronuncia la plurinacionalidad¹³, interculturalidad¹⁴ y el *sumak kausai*. Se necesita despolarizar lo femenino de lo masculino, comprendiéndolas como una unidad. El principio femenino tiene que ser devuelto a las personas, a la comunidad y todas las manifestaciones de energía y materia, como principio creador. Esta restitución constituye una emergencia planetaria, desde las distintas culturas, dado que este principio ha regido las culturas previas al patriarcado, mas aun en un momento en el que el capitalismo global vislumbra el deterioro de las condiciones para la vida humana en el planeta. Al respecto del principio creador femenino y la mujer como fuerza en la historia Riane Eisler en su libro *El Cádiz y la Espada*, nos recuerda que:

¹³ Lo pluricultural y multicultural son términos descriptivos que sirven para caracterizar la situación diversa e indicar la existencia de múltiples culturas en un determinado lugar así planteando su reconocimiento, tolerancia y respeto. El segundo tiene sus raíces en países occidentales, en un relativismo cultural que obvia la dimensión relacional y oculta la permanencia de desigualdades e inequidades sociales. Actualmente es de mayor uso global, orientando políticas estatales y transnacionales de inclusión dentro de un modelo de corte neoliberal. El primero, en cambio, es término de mayor uso en América Latina; refleja la particularidad y realidad de la región donde pueblos indígenas y negros han convivido por siglos con blanco-mestizos y donde el mestizaje ha jugado un papel significativo. Mientras que lo multi apunta una colección de culturas singulares, lo pluri indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial aunque sin una profunda interrelación equitativa. (WALSH, 2008)

¹⁴ La interculturalidad, en cambio, aún no existe. Es algo por construir. Va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad; señala y alienta, más bien, un proceso y proyecto social político que tiene como meta la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida⁴ nuevas y distintas. Por sí, parte del problema de las relaciones y condiciones históricas y actuales, de la dominación, exclusión, desigualdad e inequidad como también de la conflictividad que estas relaciones y condiciones engendran, lo que Aníbal Quijano (2000) se ha referido como la “colonialidad del poder”. Esta es el uso de “raza” como patrón de poder conflictivo y permanente que desde la colonia hasta hoy ha mantenido una escala de identidades sociales con el blanco en la cima y los indios y negros en los peldaños finales, éstas últimas como identidades homogéneas y negativas. Un patrón de poder que ha servido los intereses tanto de la dominación social como de la explotación del trabajo bajo la hegemonía del capital; por tanto, “la ‘racialización’ y la ‘capitalistización’ de las relaciones sociales de tal nuevo patrón de poder, y el ‘eurocentramiento’ del su control, están en la base misma de nuestros actuales problemas de identidad”, como país, “nación” y Estado⁵ (Quijano 2006, en WALSH, 2008. 6)

...hay notables semejanzas entre los símbolos e imágenes asociados en varias localidades al culto a la Diosa, en sus varios aspectos de madre, ancestral o creadora, y virgen o doncella. Una posible explicación para esta notable unidad religiosa podría residir en el hecho de, al parecer, la Diosa haber sido originalmente adorada en todas las antiguas sociedades agrícolas. Encontramos evidencias de deidades femeninas — la cual en su característica biológica da a la luz y proporciona nutrición, así como la tierra — en los tres principales centros de donde se originaron la agricultura: Asia Menor y sudeste de Europa, Tailandia al sudeste de Asia y posteriormente también en América Central. En muchas de las primeras historias de la creación conocidas en los más diferentes puntos del mundo, encontramos a la Diosa-Madre como fuente de toda la existencia. En América, ella es la Señora de la Falda de Serpientes – de interés también porque, así como en Europa, en el Oriente Medio y en Asia, la serpiente es una de sus manifestaciones más básicas. En la antigua Mesopotamia este mismo concepto del universo es encontrado en la idea de la "montaña del mundo" como el cuerpo de la Diosa-Madre del universo, idea esta que sobrevivió a través de periodos históricos. Y como Nammu, la Diosa sumeria que concibió el cielo y la tierra, su nombre es expresado en un texto cuneiforme de cerca de 2000 a.C. (hoy en el Louvre) por un ideograma simbolizando el mar. (EISLER, 1987)

Se tiene que comprender también que la memoria de los pueblos originarios es un manifestación del principio femenino, pues transmite emociones e intuiciones que la reciente lógica occidental no puede explicar pero que en el sentir se vuelven verdaderas, esto se experimenta en la ritualidad que los pueblos y las nacionalidades indígenas mantiene con la pacha mama.

La experiencia politizada de mujeres y de hombres en torno al territorio, a la espiritualidad y la defensa de la vida hace posible el planteamiento de un horizonte compartido de transformación de la conciencia procurando la cohesión y la complementariedad. Efectivamente esta es una tarea de permanente diálogo, escucha, consenso y disensos cuya intensidad se sostiene alrededor de la voluntad de lo colectivo y comunitario. En este sentido el filósofo Enrique Dussel nos da algunas pistas:

Dialéctica dominadora versus Analéctica liberadora
actitud conquistadora versus actitud colaboradora
actitud divisionista versus actitud convergente
actitud desmovilizadora versus actitud movilizadora
actitud manipuladora versus actitud organizativa
actitud invasora versus actitud creadora
(Dussel 1980: 101)

3.3 COMPLEJIDAD SOCIO-POLÍTICA DEL ECUADOR

La complejidad socio-política, como ya se ha venido planteado, viene a ser el campo de disputas históricas entre diversos universos cognitivos, y en cuya marcha, a partir del apareamiento del colonialismo, ha ido marcado, a través de la modernidad-colonialidad, la hegemonía del *sistema cognitivo género/raza/clase*. En tal sentido y tomando en cuenta lo dicho en el capítulo II, aquí se pretende dar un esbozo de este campo de disputas, en base al análisis de hitos históricos que nos posibilitan la comprensión y particularidad del caso ecuatoriano a través de las categorías introducidas en esta disertación.

Para este propósito se han analizado algunos documentos como: Los cuadernos de Trabajo de la Escuela de Formación Ciudadana, 2010; Breve Historia Económica del Ecuador de Alberto Acosta, 2006; Resumen de Historia del Ecuador de Enrique Ayala Mora, 2008; en conjunto con el marco teórico y los autores aquí trabajados.

Según lo tratado anteriormente se puede establecer que la coyuntura de la segunda guerra mundial significó para el Ecuador un incremento en la exportación principalmente del banano, cacao y café a mediados de los años 40, esta época demandó de países como Ecuador, abastecer de recursos a la comunidad mundial en la crisis de la postguerra. La dinámica internacional así lo requería y esto trajo consigo propuestas de re-estructuración del Estado hacia el modelo agro-exportador. Se propendió a la centralización del estado y posteriormente a la industrialización y modernización del mismo, con el fin de entrar a formar parte del mercado mundial, desde un discurso “nacionalista” que estructuró la economía del país a

favor de las demandas de la economía del mercado global, en la lógica de la *geopolítica colonial*. El Ecuador se situó entre los países agro-exportadores con el cacao y el banano, luego como exportador de materias primas con el petróleo, de productos del mar con camarones, y posteriormente con la palma africana y las flores.

Las recomendaciones e intervenciones de varias entidades de carácter internacional como: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la empresa privada transnacional, especialmente, estadounidense, en la lógica de la *geopolítica colonial* -categoría introducida en esta disertación- conformaron parte del entramado para la adaptación del modelo neoliberal a la complejidad socio-política del Ecuador. En este periodo se promulgaron leyes sobre los cambios internacionales y el régimen monetario en el país; se crearon nuevas institucionalidades para: la planificación y gestión del aparato productivo y agrario, la gestión financiera y bancaria, la implementación de programas de capacitación y equipamiento en el sector agro-exportador e industrial. Todos estos mecanismos en pos de la estructura de poder socio-política dominante y en detrimento de las y los menos favorecidos en la escalada social del *sistema cognitivo género/raza/clase*.

En tal sentido, fueron las elites económicas del país las que promovieran tanto la industria como la agro-exportación. El resto de la sociedad se consideró recurso humano calificado y no calificado para los procesos productivos y agrarios. Así los indígenas y campesinos, en una de las últimas casillas de la estructura social, eran los encargados de suministrar alimentos y materias primas baratas, en base a los ajustes económicos controlados por el estado. Esto se hizo así con el fin de acumular capital para el proceso de desarrollo del país. La acumulación se dio principalmente en los centros urbanos y de manera escalonada. En la fase de sustitución de importaciones se utilizaron las divisas para el equipamiento de la industria nacional.

Siguiendo la trayectoria de lo dicho al inicio en este ítem, en un periodo que inicia en 1979 con la entrada de Jaime Roldos Aguilera a la presidencia, hasta aproximadamente el 2006 cuando inicia el gobierno de Rafael Correa y además termina la alcaldía de Auki Tituña. En este periodo que muchos califican como el retorno de la democracia, se puede apreciar como fue acentuándose el modelo neoliberal a través de la sucesión de gobiernos que después de la muerte del presidente Roldos, en 1981, se sumaron a la serie de acontecimientos vergonzosos

que llevaron al Ecuador a ser calificado como uno de los países más inestables económica y políticamente, y uno de los más corruptos de la región suramericana. Es muy esclarecedor un breve resumen de las repercusiones del modelo neoliberal que introduce uno de los Cuadernos de Trabajo de la Escuela de Formación Ciudadana:

Desde 1981 con Hurtado y continuamente todos los presidentes a pesar de ser de diferentes partidos han cumplido la agenda del modelo neoliberal. La agenda neoliberal implicó: ...la profundización de la desigualdad social, así en 1990, el 10% más pobre tenía acceso al 1,9% de la ingreso per cápita y en el 2006 su participación se redujo al 1,1%; en tanto que el 10% más rico concentraba en 1990 el 35,5% del ingreso, y en el 2006 ascendió al 41,8%. Disminución de la inversión social, en áreas como la educación, la salud, la vivienda; y el incremento del pago de la deuda externa. Aperturismo comercial, que devastó el aparato productivo nacional, muchos artesanos/as, pequeños/as medianos/as productores quebraron, los campesinos y campesinas abandonaron el campo por el ingreso de productos más baratos, con lo cual se afectó el empleo. El Estado dejó de planificar, regular y controlar, y permite que el mercado a través de la oferta y la demanda defina las relaciones comerciales, laborales, etc. Pérdida de soberanía, monetaria con la dolarización y territorial con la entrega de la Base de Manta a los Estados Unidos. La sobreexplotación de los recursos naturales. Una democracia limitada a las urnas. (ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA, 2010)

El proceso de posicionamiento del Ecuador en la geopolítica internacional, ha sobre-determinado la estructura del estado, la producción y el trabajo, generando profundas inequidades al interior. Se estructura la *geopolítica de la resistencia* en la medula social que recibe los efectos de esa dinamización. De tal manera que las reformas estructurales del estado dejaron de prestar atención a la educación, la salud y la seguridad social, acentuándose así la brecha entre ricos y pobres, tomando en cuenta que el peso de estas desatenciones recayó mayoritariamente sobre las mujeres empobrecidas. Bajo la lógica de la *geopolítica de la resistencia* -categoría introducida en esta disertación- se podría determinar que a lo largo de la historia ecuatoriana, el avance de los movimientos y bases sociales han posibilitado, sino la remoción al menos la tensión de las estructuras del poder. Esto se evidencia en el documento de la propuesta de la Escuela de Formación Ciudadana:

Cabe señalar que la ampliación de los derechos ciudadanos y la democratización de la sociedad ecuatoriana, a través de la historia, han sido el resultado de la permanente lucha del pueblo ecuatoriano por la conquista y ampliación de sus derechos ciudadanos; lucha que no estuvo exenta de violencia, muertes y derramamientos de sangre, como las masacres del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, o la masacre a los trabajadores del ingenio AZTRA el 18 de octubre de 1977. Algunos de los principales levantamientos en la era republicana son los siguientes: Revolución marcista, del 6 de marzo de 1845, que pedía el fin de la esclavitud y la reducción de las horas de la jornada de trabajo. Levantamiento indígena liderada por Fernando Daquilema en Chimborazo, en 1861, en contra del trabajo obligatorio (y gratuito) de los indios para la construcción de carreteras. Terminó con el asesinato del líder indígena. El levantamiento de los Chapulos, en noviembre de 1884, encabezada por Nicolás Infante Díaz en la provincia de Los Ríos, terminó con su fusilamiento. Revolución liberal, del 5 de junio de 1895, la que provocó grandes cambios en el país. Levantamiento de Carlos Concha en Esmeraldas para defender la revolución liberal. Revolución juliana, de julio de 1925. Guerra de los 4 días, de 1932. La Gloriosa, del 28 de mayo de 1944. Las grandes movilizaciones por la tierra en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. Las grandes movilizaciones que condujeron a los derrocamientos de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. (ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA, 2010)

En un ambiente socio-político cambiante, tanto por los ritmos globales del mercado, como por los ritmos internos de los actores sociales, la concepción de desarrollo se fue aplicando y modificando en la región y en el país para responder, más que nada, a las exigencias de la comunidad internacional y no a las condiciones de desigualdad e injusticia que se encrudecieron aun más, sobre esto encontramos algunas pistas en trabajo de Pablo Ospina, En Las Fisuras del Poder. El propio Ospina comenta:

Durante varias décadas los proyectos de desarrollo rural en Ecuador y en América latina han venido sucediéndose unos a otros con resultados modestos. Se han ensayado distintos enfoques: el desarrollo rural, el desarrollo rural “integral”, el “desarrollo de la comunidad”, los proyectos “integrados de conservación y desarrollo”, la promoción del “capital social”, las estrategias de “planificación participativa” en proyectos de desarrollo, entre otros. La persistencia de la pobreza, la exclusión y la marginalidad de la mayoría de territorios o incluso de las comunidades en las cuales estos proyectos han intervenido, suele ser la marca distintiva. Casi todas las evaluaciones coinciden en

atribuir a estos largos esfuerzos, resultados modestos en relación a las expectativas que alguna vez tuvieron, aunque ciertos analistas puedan reconocer algunos logros significativos en intervenciones específicas. (IEE, 2006).

Tal coyuntura evidencia la necesidad de partir de otros lugares a la hora de plantear caminos que pudieran trazar estrategias para la búsqueda del buen vivir como una emergencia para la reorganización de la vida. De suyo esta búsqueda, en palabras de Arturo Escobar, tiene que ver con: *resistirnos al deseo de formular alternativas en el nivel macro y abstracto. Además debemos resistirnos a creer que será en los espacios de la academia donde surgirán nuevos paradigmas para el tratamiento de los problemas del mundo. Es en los espacios de resistencia de las poblaciones menos favorecidas del sistema occidental moderno, donde se halla el entendimiento vivencial, por lo tanto legítimo, de los errores hasta ahora cometidos en nombre del bienestar humano. Y son los modos de sobrevivir en condiciones de opresión donde se encuentran los postulados para reinventar las formas de organizar la vida* (ESCOBAR, 1996).

Podemos ver más adelante, en el estudio de caso del cantón Cotacachi, que las disputas éticas, que provoca el panorama de la *complejidad socio-político del país*, nos ayudan a comprender que la *geopolítica colonial* establece la jerarquía del *arquetipo blanco-masculino-burgués* del *sistema cognitivo género/raza/clase* que se impuso desde la colonia. Además la disputa entre lo internacional y lo nacional, va re-estructurando la *geopolítica de la resistencia* que además evidencia que es necesario partir de otros universos cognitivos y subjetivos hacia una *geopolítica del equilibrio*.

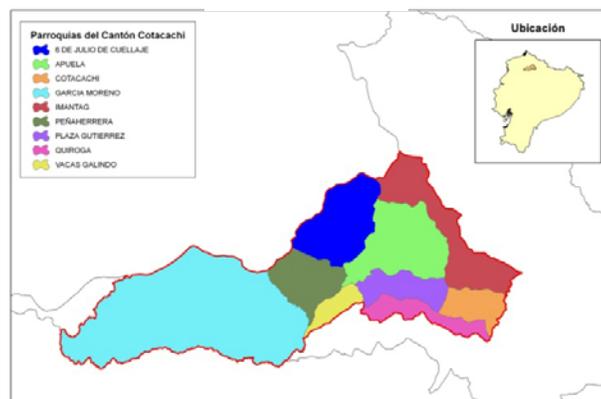
CAPITULO III

4.1. EL CANTÓN DE COTACACHI

Cotacachi, cantón ubicado al noroccidente de la provincia de Imbabura, en la sierra norte ecuatoriana, tiene una superficie de 1809 km². El censo 2010 determina para el cantón un total de 40.036 habitantes, de los cuales 19.946 son mujeres y 20.090 hombres. Las condiciones bio-geográficas del cantón son diversas debido a la presencia de la cordillera occidental, logrando alturas de hasta 4.939 msnm en el volcán Cotacachi, en el descenso de la cordillera, en la zona subtropical tenemos alturas alrededor de los 1.600 msnm, y en las partes mas bajas se puede llegar a los 200msnm. La zona urbana se ubica alrededor de los 2300 msnm. La zona montañosa de este cantón forma parte de la reserva Cotacachi-Cayapas.

Las condiciones biogeográficas del cantón definen al menos dos zonas: la andina y la subtropical. La zona andina donde además se encuentra la zona urbana, está ubicada en las faldas orientales del volcán Cotacachi, conformado por las parroquias urbanas San Francisco y El Sagrario y las parroquias rurales Imantag y Quiroga. La zona Subtropical conocida como Intag se extiende desde la cordillera occidental limitando con la Provincia de Esmeraldas y Pichincha. Está conformada por las parroquias de Apuela, García Moreno, Peñaherrera, Cuellaje, Vacas Galindo y Plaza Gutiérrez (ver gráfico N° 7).

GRÁFICO N°7
PARROQUIAS DEL CANTÓN COTACACHI

Elaboración Propia

Las organizaciones sociales se adscriben a estas zonas, bajo referentes de pertenencia y origen cuyos límites se transforman, mutan y combinan, dependiendo de la coyuntura socio-política y las necesidades sociales. En la zona andina se ha concentrado la influencia comunitaria de los pueblos indígenas, mientras que en la zona subtropical, la influencia es más bien de colonos, quienes a pesar de estar atravesados por la individualización y la privatización de la propiedad, han presentado un sentido de pertenencia al territorio y sus recursos, que los han posicionado como uno de los frentes sociales más identificados con la conservación y protección de los recursos naturales, en su resistencia contra la minería y los grandes proyectos hidroeléctricos.

Recogiendo varias fuentes¹⁵ vemos que el territorio de Cotacachi tiene influencias pre-incas, aproximadamente de entre los 500 a.C y 1500 d.C. Imbayas, Cayambis, Cochasqui, Otavalo, Caras y Caranquis. Estos adquieren gran importancia en la resistencia contra los Incas llegando a pactar el matrimonio entre Quilago y Manco Capac, cuyo mal manejo provocó la masacre en Yaguarcocha. Posteriormente con la llegada de los españoles tenemos que al obispo Fray Pedro Peña se le atribuye la fundación española de Cotacachi, a mediados del siglo XV, más adelante, debido al proceso independentista liderado por Simón Bolívar, llega a ser cantón en 1824. Esta unidad político-administrativa, está determinada por la fuerte presencia de los pueblos y nacionales indígenas, desde allí y en base *sistema cognitivo género/raza/clase* se ha ido configurando una estructura de poder que dialoga con la oficialidad, tal es el caso de la familia indígena Andrango con una permanente presencia en el ámbito público. Esa presencia además ha significado la posibilidad de representación de estos pueblos en la estructura del estado y la incorporación de algunos elementos la desafían dicha estructura. Esto se puede cotejar en la investigación de Alejandra Santillana:

En 1824 Santa Ana de Cotacachi se cantoniza... la configuración de una temprana estructura estatal de poder, cuya consecuencia fundamental es la existencia de una asentada estructura de poder local que reencarnó durante gran parte de la vida republicana, muchos de los atropellos y sometimientos a los indígenas... El Municipio pasa a representar la explotación y discriminación contra los indígenas campesinos y es al mismo tiempo el espacio más cotidiano que permitía su inclusión al Estado y a la sociedad ecuatoriana, elemento que permite explicar gradualmente la estrategia de

¹⁵ Ayala M. Enrique, 2008. Cuadro del Periodo Aborigen. Fuentes oficiales de la Municipalidad de Cotacachi.

toma de poder estatal, con la participación de indígenas como candidatos para concejales a partir de los 70. Es a finales de esta década cuando se permite a los analfabetos votar y acceder a candidaturas dando paso, a que los indígenas ingresen al espacio formal de la política. (SANTILLANA, 2008)

4.2 EXPRESIONES ORGANIZADAS DEL CANTÓN COTACACHI

En la zona de Intag se reconocen como actores a las juntas parroquiales de Apuela, Cuellaje, Garcia Moreno, Vacas Galindo, Peña Herrera y Plaza Gutiérrez, también allí encontramos al Consorcio Toisan, comprendida por la Asociación de Caficultores Río Intag, Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), la Red Ecoturística de Intag, Corporación Talleres del Gran Valle de los Manduriacos (CTGV), Cordinadora de Mujeres de Intag, Corporación de Productores Agropecuarios Intag sustentable (CORPAIS), Asociación de campesinos agroecológicos de Intag (ACAI), Caja de ahorro y crédito Intag (CORDESPRO), Coporación de Productores Agropecuarios Intag Leche (CORPIL).

Para la zona andina una de las principales influencias del movimiento indígena esta dado por la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas (FENOCIN), que tiene a la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC) como una de sus organizaciones de segundo grado en Cotacachi; a nivel provincial esta la Federación Campesina Provincial de Imbabura (FICAPI). Pera la influencia a nivel provincial, en Imbabura, es más bien de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Dos sectores político que por razones de origen ideológico no han tenido muy buenas relaciones. FENOCIN viene de una línea socialista con orígenes en el sindicalismo católico¹⁶ que en los años 80 asumió las demandas de sus compañeros indígenas. CONAIE viene más bien del indigenismo de los años 40 que se ha ido matizando desde nociones como la plurinacionalidad e interculturalidad.

¹⁶ Nota al pie de LALANDER, 2008. P. 210

Por esta razón la UNORCAC¹⁷ adscrita a la FENOCIN es una de las organizaciones más fuertes de la zona andina. La familia Andrango influencia fuertemente a la UNORCAC. Las parroquias de Sagrario, San Francisco (urbanas), Imantag y Quiroga (rurales) no están tan posicionadas pero son actores socio-políticos del sector; así mismo en esta zona tenemos al Comité Central de Mujeres y la Coordinadora Juvenil de la UNORCAC.

Para la zona urbana tenemos la organización barrial FEBAC (Federación de Barrios de Cotacachi) y la organización de Mujeres Urbanas de Cotacachi. En esta zona además se desenvuelve la institucionalidad de la administración política del municipio, aunque el resto de movimientos sociales dinamizan todo el territorio.

Los movimientos indígenas que disputan el poder oficial, que acceden a él y que al hacerlo, dinamizan y amplían el campo de disputa de este, en base la triangulación de la geopolítica colonial, la geopolítica de la resistencia creando condiciones de posibilidad hacia la geopolítica del equilibrio. En tal sentido podemos decir que el contexto histórico del entramado social del Ecuador, ha contribuido a la transformación del sistema cognitivo género/raza/clase, la constitución del 2008 así como el Plan Nacional del Buen Vivir son documentos políticos que en su contenido así lo develan:

...“el Buen Vivir” es una apuesta de cambio que se construye continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un estrategia económica incluyente y democrática; es decir, que incorpore a los procesos de acumulación y redistribución a los actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, así como a aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado (PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2009)

¹⁷ Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi, nace a partir de la lucha contra los abusos y el maltrato por parte de funcionarios públicos en 1977 (UNORCAC 1998, García 2002, Chiriboga 1986; Egas 2003: 3-4, en FISURAS DEL PODER, p 33)

3.3 LA ENTRADA DE AUKI TITUAÑA A LA ARENA POLÍTICA

Del entramado de organizaciones sociales, en 1996, surgió una coyuntura bastante especial que motivó la alianza del partido político Pachacutik y la organización de base UNORCAC. En ese momento la participación de la UNORCAC en la candidatura del Alcalde Indígena Auki Tituaña fue decisiva. Pachacutik para los años 90 fue una plataforma de varios sectores sociales, articulados como alternativa electoral frente a la fragmentación que los movimientos sociales venían atravesando. Además, una alcaldía que muchos cotacacheños identifican como uno de los peores gobiernos locales, el de Peter Ubidia, favoreció a que Auki Tituaña sea alcalde de Cotacachi.

La UNORCAC se organiza como fuerza electoral del Partido Socialista Ecuatoriano desde 1984 bajo la lógica de partido político, este factor favoreció el posicionamiento de la candidatura de este alcalde indígena. Como bien señala Nina Pacari y Magdalena Fures¹⁸ en una entrevista citada por Rickard Lalander en la revista Ecuador Debate, a propósito de la alianza entre Pachacutik y la UNORCAC, la apuesta fue por el movimiento indígena y no por una organización o partido. Bajo la lógica de la *complejidad socio-política* del Ecuador, los movimientos sociales de Cotacachi se identificaron con la candidatura de un compañero indígena que podía representarlos y llevar las demandas del pueblo indígena-campesino a los puestos de toma de decisiones, esto se puede apreciar en lo dicho por Rickard Lalander en Ecuador Debate:

Otra particularidad de la alianza es que Tituaña no es un indígena rural, sino de la zona urbana. Un factor que le sirvió antes de ser electo alcalde fue su formación académica (economista graduado en Cuba) y su labor dentro de la CONAIE en otras partes de Ecuador. Tituaña subraya el aspecto de la pluriculturalidad y la apertura política de Pachacutik para explicar el triunfo en Cotacachi. Desde esta perspectiva parece que Pachacutik y no la CONAIE... al reconsiderar la argumentación de Nina Pacari, la CONAIE nunca entró en Cotacachi para disputar, sino más bien aceptó a la UNORCAC como un aliado natural. Sin embargo, la "realidad" local se ha mostrado más complicada y la alianza también se ha caracterizado por repetidos conflictos. Teóricamente, el estudio partió de la definición de democracia como conflicto y compromisos para la co-existencia

¹⁸ Dirigente de la UNORCAC

democrática y sin lugar a dudas el "matrimonio" institucional entre Tituaña y la UNORCAC (LALANDER, 2007).

3.4 LA ASAMBLEA DE UNIDAD CANTONAL DE COTACACHI

El proceso político-participativo que Tituaña propuso desde su entrada al gobierno local de Cotacachi en 1996, fue la implementación de la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachí (AUCC), como uno de los ejes institucionales del proyecto democrático y representativo de su gobierno. La propuesta fue incorporar las voces de los diferentes sectores sociales presentes en el cantón, con la particular atención hacia las y los históricamente relegados del espacio político formal, como las mujeres, los indígenas y los campesinos. Este proceso además ha significado para las bases sociales de Cotacachi, un proceso de capacitación y fortalecimiento que, en base a la heterogeneidad provocada, politiza su que hacer hacia un horizonte colectivo y comunitario. La institucionalización de la participación organizada como camino hacia el buen vivir. Los discursos del gobierno local fueron: la participación ciudadana, presupuesto participativo, redistribución de rentas y refuerzo de las organizaciones de base y las juntas parroquiales.

La más alta representatividad sociopolítica del Cantón Cotacachi en el periodo de Auki Tituaña fue la Asamblea de Unidad Cantonal (AUCC), con ella Cotacachi se perfiló como un ejemplo inspirador para los gobiernos locales, sus demandas y necesidades constituyen una experiencia positiva que a través de la democracia participativa se posicionó como ámbito de acción y orientación del que hacer del gobierno municipal. En tal sentido, la iniciativa de Tituaña se alinea con lo que Enrique Dussel denomina el *poder obedencial*, que viene a ser representado por el coloquio *mandar obedeciendo*, es decir, ejercer la autoridad política en base a la obediencia de sus mandantes, así el proceso socio-político del cantón procuró corresponder a las voces de sus expresiones organizadas. Citando a Lalander se tiene que:

Con la llegada del Alcalde indígena Auki Tituaña Males al poder Municipal en Cotacachi en 1996 se inició una nueva etapa de la historia política, social y cultural del cantón. [Desde] entonces, el gobierno municipal de Tituaña se ha destacado por su carácter innovador y democratizador. Su labor ha sido reconocida con múltiples premios

nacionales e internacionales por sus procesos de democracia participativa, descentralización, municipio transparente, lucha contra el analfabetismo, cantón ecológico, etc. (LALANDER, 2007)

Para el tratamiento de las demandas de todos los sectores sociales organizado presentes en la AUCC fue el trabajo en mesas y bajo ejes temáticos según las necesidades de los sectores y las situaciones del cantón lo que permitió perfilar el quehacer del gobierno local. De esta manera las visiones de las mujeres junto con las de otros sectores fueron posicionándose y negociándose constantemente con el municipio.

3.5 LA EXPRESIÓN ORGANIZADA DE LAS MUJERES DEL COTACACHI

Desde la entrada de los diferentes sectores sociales que procuró el gobierno municipal de Tituaña, las mujeres organizadas se integraron al proceso de participación cantonal y a través de la colectivización de las decisiones y la representatividad alcanzada, las mujeres pasaron a ser parte de la estructura orgánica de la Asamblea de Unidad Cantonal y del Consejo de Desarrollo y Gestión (CDG). Las Coordinadoras de Mujeres de la zona urbana, así como las de Intag y el Comité Central de las mujeres de la UNORCAC son los espacios a través de los cuales la mujeres van posicionando sus demandas y fortaleciendo sus procesos, todas ellas sustentadas en los principios de solidaridad, respeto a su diversidad cultural y a sus autonomías.

Las mujeres cotacacheñas se han organizado en función de los intereses y demandas correspondientes a su identidad de género desde hace más de 10 años, las mujeres indígenas estaban agrupadas en el Comité Central de Mujeres de la UNORCAC alrededor de proyectos productivos motivados y auspiciados por ONG's interesadas en un desarrollo integral y económico del sector. Pero además es importante comprender que las mujeres, ya no solo desde su identidad de género, han sido parte fundamental de las luchas sociales, de cuyo tenemos el ejemplo de Dolores Cacuango, que para muchas, ha significado una influencia y una inspiración, tal y como lo podemos ver en su biografía tratada por Raquel Rodas:

Yo en toda la nación he luchado. Yo he ido al Congreso. He ido a Bogotá. He ido a Cali, he ido a Guayaquil. Todos los compañeros he cogido yo. Negros y mulatos he cogido yo. Por toditos se ha luchado. (Cacuango, 1969, en RODAS, 2003)

Sin bien es cierto que a través de las Asamblea de Unidad Cantonal las mujeres alcanzaron mayor participación, consolidaron el trabajo en red y fortalecieron su experiencia politizada, la expresión organizada de las mujeres ha estado presente en el cantón desde antes de 1996¹⁹. Sus enlaces muchas veces han superado las divisiones que los partidos políticos han generado, especialmente los provenientes del movimiento indígena, y su labor ha estado presente en hitos históricos como la lucha indígena y la lucha anti-minera.

En el periodo de gobierno de Auki Tituaña, las organizaciones de mujeres han logrado: la implementación de la Escuela de Liderazgo de Mujeres a través de la Escuela de Liderazgos Democráticos; se han incorporado como lideresas en las estructuras partidistas y de toma de decisiones dentro del cantón; han alcanzado representatividad en la Gestión Pública aprovechando la ley de cuotas dentro de la reforma de la ley de elecciones. Así lo podemos apreciar en la investigación de Alejandra Santillana:

Para el año 2004, las mujeres organizadas en la UNORCAC ocuparon el 15% de los cargos directivos en los cabildos (Presupuesto Participativo Municipal 2004-2005) siendo algunas de ellas reelectas por sus comunidades. Constituyó una evidencia alentadora, que sus nombres ya no fueran propuestos para cargos de secretaría sino para ocupar presidencias y vicepresidencias. En este año, la comunidad de Quitugo de la parroquia de San Francisco logró que el 95% de sus dirigentes fueran mujeres, según reporte de directivas de comunidades para el año 2004 proporcionado por la UNORCAC. En este mismo año la vicepresidencia de la UNORCAC la obtuvo una mujer... En el caso de las mujeres inteñas, los liderazgos lograron organizar un alto número de mujeres en las comunidades alrededor de proyectos productivos, además las mujeres inteñas revelaron un liderazgo inclinado a la ecología y la política formal. (SANTILLANA, 2008).

¹⁹ En las biografías de Dolores Cacuango y Transito Amaguaña quienes han sido referentes políticos de las mujeres norandinas de los años 90, se puede comprender como las mujeres han venido accionando políticamente en esta zona antes de la llegada de Auki Tituaña.

Con respecto a la salud, el aporte de las mujeres se revela innovador. A través de ellas se logró la incorporación del conocimiento ancestral, en la gestión pública de la salud, promulgando el Sistema Cantonal Descentralizado de Salud de Cotacachi. Con la descripción que Santillana nos proporciona en la cita siguiente, se puede decir que la propuesta del sistema andino de salud es una forma de tensar el sistema cognitivo género/raza/clase.

Para el sistema andino de salud, la mujer cumple el papel de madre y es la principal agente de salud. La mujer según la concepción indígena es la encargada de mantener el equilibrio y de preservar la tradición en el núcleo familiar²⁰. Además la mujer tiene un rol productivo y administrativo en el espacio doméstico, es ella quien administra la economía de la casa y asume el tratamiento de la enfermedad a través de plantas medicinales o rituales terapéuticos como la cura del espanto.²¹ En la cultura indígena estos saberes curativos de las mujeres son sumamente valorados y esta valoración y reconocimiento es la que se incluyó en el Sistema Cantonal Descentralizado de Salud de Cotacachi. (SANTILLANA, 2008)

Los asuntos de violencia intrafamiliar y hacia las mujeres, se declararon como un asunto de salud pública dentro del cantón a través de la AUC, significando la apertura de un problema de orden privado a su tratamiento público, este trabajo cosecha en 1997 la propuesta que actualmente rige como política pública. Volviendo nuevamente con Santillana se trata de lo siguiente:

...el Municipio de Cotacachi y el conjunto de actores elaboran en 1997 un Plan de Desarrollo Cantonal que dinamiza la participación ciudadana y la construcción del desarrollo con la inclusión de las necesidades e intereses de los distintos grupos, con el objetivo de construir un nuevo modelo de gestión. La estructura municipal incluye una Comisión de la Mujer y la Familia, para garantizar la transversalización de género en el Plan de Desarrollo Cantonal, plasmar los requerimientos de las mujeres del cantón e insertar el tema de la violencia intrafamiliar en el marco de política pública local. La Asamblea agrupa a las organizaciones de jóvenes quienes en coordinación con la

²⁰ Como una promotora intercultural indígena del Centro Integral de Atención a la Mujer en Cotacachi comentó “las mujeres en la cultura indígena somos el pilar de la casa, sin nosotras todo se derrumba, la casa se cae porque no tiene columnas, con solo techo no hay casa, no hay familia”.

²¹ Es muy común entre los pobladores indígenas la explicación de que muchas enfermedades “cotidianas” son producidas porque el enfermo ha sufrido un susto, la solución es curarle del susto para que la enfermedad pase. Los sustos son generalmente producidos por almas o espíritus que están en algún ambiente por el que atraviesa o entra en contacto el enfermo.

Coordinadora de Mujeres Urbanas y la Comisión de la Mujer y la Familia implementaron programas de prevención de la violencia, a través de talleres de capacitación y sensibilización dirigidos a que se reconozca a la violencia intrafamiliar como problema social y por tanto se actúe para erradicarla. Es por eso que la violencia intrafamiliar y de genero es en Cotacachi, es un problema de salud pública. (SANTILLANA, 2008. P 29)

No hay que perder de vista el proceso de resistencia contra la minería de la zona de Intag, uno de los hitos importantes se da en el 1996 contra la empresa japonesa Mitsubishi, desde ese momento el accionar de las mujeres inteñas fue decisivo, su coraje y determinación frenaron el avance del proyecto minero y desde ese entonces las organizaciones de mujeres de la zona subtropical han afianzado sus procesos políticos. Desde aquel hito las mujeres lograron revertir la tendencia a creer que la minería podía constituirse en una oferta laboral, develando no solo que los efectos de la minería podrían ser nocivos, sino además creando las posibilidades para el emprendimiento de procesos productivos y micro-empresariales alternativos, con el fin de sanear la falta de fuentes de trabajo en la zona.

En Cotacachi coexisten distintas formas de hacer política en las organizaciones de mujeres y en las organizaciones mixtas donde ellas posicionan sus prácticas y nociones de ética, éstas presentan una particularidad en la forma de resolver los conflictos, desde una óptica de reciprocidad, complementariedad y cooperación, las mujeres ha ido desafiando las estructuras en donde han incursionado, propendiendo más bien a ubicar y transformar la causa profunda del conflicto y no a participar de los ellos.

Una unidad territorial influenciado por la expresión organización de mujeres, tiene que ser diferenciada de otros espacios, con otra distribución poblacional o dinámicas socio-políticas. Al menos en las unidades territoriales con influencia femenina, el abordaje a la hora intervenir para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y ambiente, debe ser distinta.

5. CONCLUSIONES

Con la introducción de la categoría *complejidad socio-político del país*, se ha podido comprender que así como la *geopolítica colonial* establece la jerarquía del *arquetipo blanco-masculino-burgués*, la *geopolítica de la resistencia* crea condiciones de posibilidad para una *geopolítica del equilibrio*. Hemos visto como la disputa entre lo internacional y lo nacional va estructurando la *geopolítica de la resistencia* y esto a su vez, va mostrando la necesidad de partir de universos cognitivos: subjetivos e intersubjetivos no occidentales, para la transformación de los ejercicios de poder del *sistema cognitivo género/raza/clase*.

En cuanto a los modelos de desarrollo y sus políticas de intervención las mujeres empobrecidas han sostenido los efectos negativos del acomodo del estado a la lógica del capitalismo global. Se puede decir que esto ha sucedido debido a la idea naturalizada de que la labor domestica y de cuidado de los infantes, recae solamente sobre las mujeres, con el agravante de que esas labores no reciben ningún tipo de remuneración por no estar contempladas en la lógica laboral, razón por la cual la invisibilización del trabajo domestico ha sido sistemática, volviendo así absolutamente conveniente sostener la condición subordinada del sujeto mujer.

La combinación entre la cosmovisión indígena y la potencia femenina manifestada en las organizaciones de mujeres de Cotacachi, han configurado un semillero de posibilidades y soluciones frente a modelos unidimensionales, reduccionistas y absolutistas, que no han funcionado. Se ha tensando los modelos importados de dominación y control social que han sido impuestos, provocando adaptaciones y transformaciones paulatinas que vuelven necesaria la valorización desde un punto de vista más amplio, multidisciplinario, no jerárquico que busque soluciones a problemas compartidos.

Las condiciones subordinadas que la colonialidad a través de sus diferentes discursos, entendidos estos como prácticas, ha menospreciado las múltiples lógicas no occidentales afectando en el caso ecuatoriano, a los indígenas y campesinos, pero más aun a las mujeres indígenas y campesinas, siendo este un proceso no aislado de lo ocurrido en Asia y África, es decir las tres cuartas partes del planeta ha sido históricamente sometidas y usurpadas: sus conocimientos, sus personas y recursos preciosos, a nombre de los proceso civilizatorios occidentales.

El periodo del gobierno municipal de Auki Tituaña, aprovechó la intención de descentralización de la gestión territorial del Estado a mediados de los 90's como un proyecto de resistencia al neoliberalismo. Dicho gobierno transformó las dinámicas de poder del cantón y fomentó la generación de proyectos compartidos entre los distintos sectores a través de agendas compartidas. El proceso que vivió Cotacachi demuestra que el Estado puede comprometerse públicamente al fortalecimiento de las organizaciones de base, para alcanzar sus demandas y solucionar sus necesidades, bajo una lógica de reciprocidad entre las organizaciones, su accionar, el estado y su capacidad de volver reales las decisiones.

Las influencias de los poderosos movimientos sociales manifestados en la región, tienen la capacidad para estimular o inducir procesos de cambio institucional, y por lo tanto, incidir en los procesos de toma de decisiones sobre los territorios en donde funcionan, alterando la forma de operar de los gobiernos locales.

La incorporación de categorías como el *sumak kawsai*, la interculturalidad y la plurinacionalidad en el discurso del estado nacional ecuatoriano, supone una ruptura epistemológica que desafía la estructuración del poder del estado moderno blanco-mestizo. El *sumak kawsai*, como principio que guía las intervenciones y discursos del gobierno nacional, suponen dejar de asumir a la calidad de vida de la modernidad-colonialidad como meta y más bien incorpora la noción del buen vivir que los movimientos sociales gracias a los pueblos y nacionalidades indígenas, sus luchas y resistencias, han llenado de significado no occidental.

La relación mujer-naturaleza-poder reanuda el giro epistemológico de los movimientos sociales mediante un sentido de pertenencia, que a través de relaciones de reciprocidad, complementariedad y cooperación con el entorno biofísico, sociocultural y sociopolítico supera las lógicas de la división político administrativa y sus mecanismo de gobernabilidad.

Frente a las dinámicas de gobernabilidad se puede decir que las mujeres organizadas, no están motivadas por las lógicas partidistas que muchas de las veces se restringen a la estructura electoral. Para las mujeres organizadas no importaba la procedencia partidista de Auki Tituaña, pues como ya hemos visto, la ganancia fue darle fortaleza a la identidad indígena como tal y no una organización o partido. Mientras algunos dirigentes actualmente se refugian

en anotar que la ganancia de Auki de dio debido al respaldo de la UNORCAC como organización territorial de Cotacachi, las mujeres aprecian el fortalecimiento del complejo entramado de los movimiento sociales del cantón.

Según lo visto en el caso Cotacachi, se puede establecer que la participación de las mujeres organizadas ha fortalecido los ejes de conservación y protección de los recursos naturales, la revalorización del conocimiento ancestral de la medicina, así como los procesos de complementariedad y no fragmentación en los temas de violencia intrafamiliar.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA Alberto, 2006. **Breve Historia Económica del Ecuador**, Corporación Editorial Nacional, Primera Edición: 1995, Segunda Edición: 2001, Segunda edición actualizada e impresa en 2006.

AYALA M. Enrique, 2008. **Resumen de Historia del Ecuador**, Corporación Editora Nacional Tercera Edición Actualizada, 2008. Primera Edición 1993.

AYALA M. Enrique, 2002, **El derecho ecuatoriano y el aporte indígena, Derechos Colectivos y Administración de Justicia Indígena**, Revista electrónica Aportes Andinos; No. 2 en: <http://hdl.handle.net/10644/536>. Universidad Andina Simón Bolívar.

BOISIER Sergio, 2003: **¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica?** Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 27. Oct. 2003. Caracas.

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECUATORIANOS IEE y CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CLACSO, 2006, En las fisuras del poder, Movimiento indígena, cambio social y gobiernos locales, Impreso en Ecuador 2006

CARCAÑO Valencia, E, 1998: **Ecofeminismo y ambientalismo feminista. Una reflexión crítica** *Argumentos*, Vol. 21, Núm. 56, enero-abril, 2008, pp. 183-188 Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco Distrito Federal, México, en <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/595/59505610.pdf>

DE LAVALLE, Gonzalo Raffo, 2008, **La teoría de La Ilusión y La Realidad**, publicado en 2009 en: <http://www.bibliotecapleyades.net>

DE SOUZA SILVA, José, 2011: **Hacia el Día Después del Desarrollo**, Documento en progreso, incompleto y sin revisión, de Apoyo para la primera fase de Evaluación y Proyección del Proyecto ALER 2020: Una Asociación viva y renovada para un continente que nos desafía, Campina Grande-Brasil 2011

DUSSEL, Enrique, 1999: Sobre el sujeto y la intersubjetividad: el agente histórico como actor en los movimientos sociales, artículo publicado en la revista Pasos N°84, EDITORIAL DEI (Departamento Ecuménico de Investigaciones) San José, Costa Rica, 1999. En: <http://dei-cr.org/uploaded/content/publicacione/1057924336.pdf>

DUSSEL, Enrique, 2006, 20 Tesis de Política, CREFAL Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos, XXI Siglo veintiuno editores, primera edición 2006, México 2006.

EISLER, Riane, 1987: El Cádiz y la Espada, la mujer como fuerza en la historia, Cuatro Vientos Editorial, Mexico, 1987

ESCOBAR Arturo, 1995: Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princenton: PUP, 1995.

ESCOBAR, Arturo, 1996: La invención del Tercer Mundo, Construcción y Deconstrucción del Desarrollo. Primera edición en ingles, 1996; Primera edición en castellano para América Latina, 1998. Editorial Norma 1996. Impresión del 2007

ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA “TEJIENDO EL BUEN VIVIR”, 2010: Módulo 2, Nuestro entorno, Cuaderno de Trabajo. Imprenta Don Bosco, Quito, 2010

ESTÉVEZ, Mayra, 2008: UIO-BOG Estudios sonoros desde la región andina, Trama Ediciones, Ecuador, 2008.

FONTENLA, Marta, 2008. ¿Qué es el patriarcado? Este artículo ha sido publicado en el "Diccionario de estudios de Género y Feminismos". Editorial Biblos 2008. En: <http://www.mujaresenred.net/spip.php?article1396>

GROSGOQUEL, Ramón, 2007: Entrevista a Ramón Grosfoguel, realizada por Angélica Montes y Hugo Busso en 29 /08 /07 en Bar el SUR 35, Boulevard Saint Germain - Paris.

GUIMARÄES Roberto P., 1994 **Desarrollo sustentable: ¿Propuesta alternativa o retórica neoliberal?**, Revista Eure, 1994 - 192.100.170.1, en <http://scholar.google.com.ec>

HUYNEN Jacques, 1986: **El Enigma de las Vírgenes Negras**, Edition Robert Laffont, PLAZA & JANES EDITORES, Barcelona, 1986.

LALANDER R., 2007: **El matrimonio entre Pachakutik y la UNORCAC en Cotacachi: ¿Una alianza rara?**, Ecuador Debate, # 72, en: <http://www.ispla.su.se/gallery/bilagor>

LUGONES, María, 2008: **Colonialidad y Género**, Revista Tabula Rasa N°9, julio-diciembre 2008. Bogotá.

MAJFUD, Jorge, 2008, **El complejo de Malinche**, Lincoln University, en <http://www.cecies.org> y en <http://www.majfud.50megs.com>

MARCHENA FERNÁNDEZ, JUAN. 2006: **“Oír la voz de los cerros. Los retos de las sociedades andinas en el S. XXI por la educación y el respeto a sus identidades”** Congreso sobre Cooperación en el Área Andina. Págs. 13-57. Diputación de Córdoba. Córdoba, 2006. ISBN. 84-8154-176-1

MIES M. y SHIVA V., 1997 **Ecofeminismo, teoría, crítica y perspectivas**, Icaira editorial, Barcelona.

MIES M. y SHIVA V., 1998 **La Praxis del Ecofeminismo, biotecnología, consumo y reproducción**, Icaira editorial, Barcelona.

MOHANTY T, Chandra, 2003. **De vuelta a “Bajo los ojos de Occidente”: La solidaridad feminista a través de las luchas anticapitalistas.** Publicado en inglés como Chandra Talpade Mohanty, *“Under Western Eyes Revisited: Feminist Solidarity Through Anti-Capitalist Struggle,”* en Chandra.T. Mohanty, *Feminism Without Borders*, Durham/London: Duke University Press, 2003. Traducido por María Vinós y publicado en español en *Descolonizando el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes*

PAREDES Julieta, 2001. **Una sociedad con estado y con estado despatriarcalizado**, documento de discusión, versión preliminar, Cochabamba Diciembre 2011.

PAREDES Julieta, 2010, **Hilando Fino desde el feminismo comunitario**, Comunidad Mujeres Creando Comunidad, Impreso en la Paz, 2010

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN, 2009: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural.

PULEO Alicia H., 2006 **El patriarcado: ¿una organización social superada?**

Texto de Mujeres en Red, 2006. En

<http://nomadant.wordpress.com/biblioteca/textos/patriarcado/>

QUIJANO Aníbal, 1992: **Colonialidad y Modernidad/ Racionalidad en Los Conquistadores 1492 y la población indígena de las Américas**. Comp. Heraclio Bonilla. Tercer Mundo Editores. Bogotá - Colombia, 1992.

QUIJANO Aníbal, 1999: **Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina, en colección pensar en los intersticios Teoría y prácticas de la crítica poscolonial**. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá –Colombia 1999

QUIJANO Aníbal, 2000: **QUE TAL RAZA!!!!** Rev Venez. De economía y Ciencias Sociales 2000, Vol. 6 No 1 (ene-abr), pp 37 45

QUIJANO Aníbal, 2000: **Colonialidad del poder y Clasificación Social**. Journal of World Systems research, VI, 2, SUMMER / FALL 2000, 342-386 Special Issue: Festschrift for Immanuel Wallerstein – Part I <http://jwsr.ucr.edu> issn 1076-156X © 2000.

RICHARD Peet, 1998: **Modern Geographical Thought**, editorial **Blackwell Publishing**, Traducido por Fabio Vladimir Sánchez Calderón, Colombia 2001.

RODAS M, Raquel, 2003, **Dolores Cacuango, gran líder del pueblo indio**, Banco Central de Ecuador, Biografía ecuatorianas 3, Editorial Ecuador, 2003

SANTILLANA Alejandra, 2008. Estudio: **Las Mujeres como Sujetas Sociales y Políticas en Proyectos de Gobernanza Local y Descentralización en Ecuador**, documento preliminar elaborado por IEE con el apoyo de IDRC/FLACSO Argentina, Septiembre 2009

SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS, 2007, de los artículos las respectivas autoras, 2007: **Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el Conexto Latinoamericano**, Universidad Nacional de Bogota, coordinadora Editorial Astrid Ulloa.

SEMPLADES, 2008: **El Sistema Nacional de Planificación y la Planificación Territorial**, documento presentado en el Encuentro de Planificación Territorial. Quito, 29 y 30 de enero de 2008.

VALAREZO, Galo y **TORRES**, Victor, 2004: **El Desarrollo Local en el Ecuador. Historia, Actores y Métodos**, Ediciones Abya Yala.

WALSH, Catherine. 2008, **Interculturalidad y Plurinacionalidad: Elementos para el debate constituyente** Testo académico, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador Abril 2008