

Universidad
Casa Grande

FACULTAD DE COMUNICACIÓN
MÓNICA HERRERA
UNIVERSIDAD CASA GRANDE

**UNIVERSIDAD CASA GRANDE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA**

“Percepciones de las mujeres indígenas de Vencedores sobre la mirada de sus líderes”

Elaborado por:

ANA MARÍA CALLE LÓPEZ

GRADO

Trabajo de Investigación formativa previo a la obtención del Título de:

**Licenciado en comunicación social, con mención en marketing y gestión
empresarial**

Guayaquil – Ecuador

Noviembre, 2018

**UNIVERSIDAD CASA GRANDE
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA**

“Percepciones de las mujeres indígenas de Vencedores sobre la mirada de sus líderes”

Elaborado por:

ANA MARÍA CALLE LÓPEZ

GRADO

Trabajo de Investigación formativa previo a la obtención del Título de:

**Licenciado en comunicación social, con mención en marketing y gestión
empresarial**

DOCENTES INVESTIGADORAS

Estefanía Luzuriaga Uribe

Ingrid Ríos Rivera

Guayaquil, Ecuador

Noviembre, 2018

Dedicatoria

Agradecer a todas las personas que estuvieron a lo largo de este proceso, que han creído en mí, que me han apoyado, que día a día me daban fuerzas y ánimos para seguir; Cristina, Nia, Nadia, Gina, Mey y Nicole gracias por cada palabra de aliento, por estar siempre pendientes y ser un motor en todo este proceso, las adoro.

A mis papás por el esfuerzo, la paciencia, el apoyo incondicional, esto es para ustedes, mis logros son siempre para ustedes, son mi vida, los amo.

Resumen y palabras claves

Para cumplir con el objetivo de explorar las percepciones de las mujeres indígenas de la comunidad Vencedores del Puyo, sobre la mirada de los líderes comunitarios hacia su rol en la comunidad, se adopta una mirada decolonial con un enfoque indigenista y se utilizó una metodología cualitativa a través de entrevistas y observación. Para el análisis de los datos se utilizaron categorías de análisis las cuales permitieron abordar y potencializar el discurso de la mujer indígena. Los resultados que se obtuvieron a partir de esta investigación muestran que a pesar de los esfuerzos por mantener tradiciones y costumbres dentro de las comunidades, las epistemologías occidentales siguen teniendo relevancia dentro de las comunidades indígenas

Palabras claves: Metodología, liderazgo, indígenas, mujeres, decolonización.

Abstract

In order to fulfill the objective of exploring the perceptions of the indigenous women of the community of Vencedores in Puyo, on the look of the community leaders towards their role in the community, a decolonial view is taken with an indigenous approach and is considered a characteristic qualitative a through interviews and observation. For the analysis of the data, categories of analysis were used that allowed addressing and potentiating the discourse of indigenous women.

The results obtained from this research show that despite efforts to maintain traditions and customs within the communities, Western epistemologies continue to have relevance within indigenous communities.

Key words: Methodology, leadership, indigenous people, women, decolonization.

Tabla de contenido

1.	Introducción	6
2.	Justificación y planteamiento del problema.....	7
3.	Antecedentes.....	8
4.	Marco conceptual.....	11
4.1.	Pensamiento decolonial.....	12
4.1.1.	Planteamientos epistemológicos.....	14
4.1.2.	Supuestos metodológicos.....	15
4.2.	Cultura política.....	16
4.2.1.	Identidad.....	16
4.2.2.	Construcción desde los rasgos identitarios individuales hacia la construcción de una cultura política.....	18
4.2.3.	Cultura política.....	19
4.2.4.	Formas de cultura política indígena	21
4.2.5.	Percepción.....	23
5.	Estado del arte.....	25
6.	Objetivos.....	30
6.1.	Objetivo general.....	30
6.2.	Objetivos específicos.....	30
7.	Metodología	31
7.1.	Planteamiento de la investigación	31
7.2.	Unidad de análisis y muestra.....	32
7.3.	Técnicas.....	33
8.	Resultados.....	36
9.	Discusión de resultados.....	51
10.	Conclusiones y recomendaciones.....	53
11.	Bibliografía	54
12.	Anexos.....	60

Nota introductoria

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-Semillero CONSTRUCCIÓN DEL VOTO DE LA MUJER INDÍGENA DESDE LAS IDENTIDADES COLECTIVAS, propuesto y dirigido por las Docentes Investigadoras Estefanía Luzuriaga e Ingrid Ríos docentes de la Universidad Casa Grande.

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es COMPRENDER LAS CONSTRUCCIONES DE IDENTIDAD INDIVIDUAL, COLECTIVA Y POLÍTICA QUE TIENEN LAS MUJERES INDÍGENAS DE LOS PUEBLOS O NACIONALIDADES ECUATORIANAS QUE VIVEN EN LA REGIÓN AMAZÓNICA A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS CUALITATIVOS INDIGENISTAS. El enfoque del Proyecto es CUALITATIVO. La investigación se realizó en la provincia del Puyo, Ecuador. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron entrevistas abiertas, y observación participante.

1. Introducción

En nuestras comunidades indígenas, la mujer siempre tuvo una influencia y un impacto en la vida comunitaria y en el proceso de desarrollo de su comunidad; es decir, que la cosmovisión indígena reconoce el rol de la mujer dentro del hogar y la comunidad, su importancia en el balance de la vida familiar, agrícola y espiritual.

Vera Mantel, 2017

Las mujeres indígenas han desempeñado un rol fundamental dentro de sus comunidades, por sus conocimientos, habilidades, destrezas y aprendizajes. Su participación comunitaria no ha sido fuerte, pues el hombre por lo general es quien ha tenido la voz y el mando, a pesar de ello, las mujeres siempre han tratado de sobresalir, siendo las que cumplen un rol no solo de madre, esposa e hija, sino que aportan también con labores agrícolas, de tejido, como amas de casa, realizando diferentes objetos tradicionales para vender y un sin número de actividades que hacen que sean fundamentales dentro de su colectivo.

Para poder conocer a las mujeres indígenas como autoras de su comunidad, se adentrará en su mundo, en su entorno. El siguiente trabajo de investigación, forma parte de la segunda fase del proyecto de investigación titulado “Construcción del voto de la mujer indígena desde las identidades colectivas”, que tuvo como objetivo indagar en los rasgos identitarios de la mujer indígena del Puyo, en Vencedores, desde distintas miradas. En esta segunda fase se va a profundizar en temas que arrojaron los resultados del primer estudio, como es el caso de la cultura política y el rol de la mujer indígena kichwa en su comunidad. Aspectos como su participación social y política, derechos y deberes, y las decisiones que toman en su cotidianidad serán abordadas en este estudio, haciendo énfasis en la visión desde los líderes, es decir cómo influyen los líderes de la comunidad en la participación de las mujeres en los diferentes aspectos.

Estudiar a la mujer indígena, no significa mirarla solo a ella como sujeto, sino a los otros actores a su alrededor. El adentrarse en la cultura política de la mujer de Vencedores, lleva a pensar en los liderazgos en la comunidad, y cuál es la mirada de los líderes sobre el rol de estas mujeres. Es por esto que se ha decidido comprender la percepción de las mujeres indígenas de la comunidad Vencedores del Puyo, sobre sus derechos ciudadanos y su participación comunitaria, a partir de lo que ellas consideran piensan los líderes de su comunidad sobre ellas. Para esto se realizará una investigación de tipo cualitativa, con un enfoque descriptivo, y con una aproximación decolonial. Se realizarán entrevistas a diferentes mujeres de la comunidad y mediante la observación se prestará especial atención al lenguaje verbal y no verbal tomando como ventaja poder estar con ellas dos días, y ser parte de su cotidianidad.

Como primera parte de la tesis se desarrollará el planteamiento de la investigación, seguido por conceptos principales que guiarán todo el estudio y la metodología la cual va a delimitar la investigación.

Como resultados de la investigación se puede ver como ha ido transformándose el rol de la mujer dentro de la comunidad, ya que no es solo el ser madre, esposa y mujer, va mucho más allá de la participación de individual, en ámbitos sociales, económicos y políticos, son mujeres que ayudan al crecimiento y sostenibilidad de la comunidad ligando el turismo con sus conocimientos ancestrales y tradicionales.

2. Justificación y planteamiento del problema

Es preciso conocer un poco más acerca de la vida, los derechos y deberes de las mujeres indígenas, ya que son pocos los estudios realizados sobre ellas. Son mujeres, son indígenas son doblemente vulnerables, tienen derechos, pero no se respetan; a pesar de las innumerables políticas realizadas por los diferentes gobiernos, las comunidades indígenas se

siguen rigiendo por sus propias políticas, que deben ser respetadas por tener una nacionalidad diferente: “ la Comisión Interamericana da seguimiento a la situación de las mujeres indígenas bajo la premisa de que hay un vínculo estrecho entre los actos de violencia cometidos contra ellas y la discriminación histórica que todavía enfrentan como consecuencia de la intersección de su género, raza, origen étnico y frecuente situación de pobreza” (OEA, 2017, p.62).

Aquí radica la importancia de realizar un estudio de esta naturaleza, para conocer cómo es realmente el trato a las mujeres en comunidades donde las diferentes epistemologías occidentales ya se han adentrado a causa de diferentes factores, pero ¿pueden las mujeres de la comunidad tener una educación al igual que los hombres?, ¿pueden llegar a ocupar cargos dentro de la política de su comunidad?, ¿pueden tener opiniones, tener voz y voto en sus hogares y fuera de ellos en su comunidad?, ¿cómo sigue siendo el trato de estas mujeres? Existen muchos interrogantes que hacen este estudio válido para conocer cómo es la vida de estas mujeres en el siglo XXI y con diferentes formas de vida occidentalizadas y su liderazgo dentro de las comunidades.

En la primera fase del semillero del voto de la mujer indígena se abordó la identidad de las mujeres indígenas desde la mirada de los otros. Una de la miradas que se investigó fue la de los líderes políticos y es por esto que se quiere profundizar en la visión desde los líderes y cómo ellos intervienen en la participación de las mujeres de la comunidad pero desde la percepción de ellas. Poder conocer cómo es su participación en ámbitos sociales, económicos, político y dentro de sus hogares

3. Antecedentes

Según Altman (2013) el movimiento indígena ecuatoriano tiene origen en 1920, cuando surgen las primeras tentativas para garantizar una mejor calidad de vida en cuanto a

educación, salud, vivienda y respetar los derechos del pueblo indígena. En el año de 1990, se realizó en Ecuador el primer levantamiento indígena, que tuvo repercusión en toda la región. Miles de indígenas llegaron hasta Cuenca desde todos los rincones de Ecuador, para protestar por sus derechos como ciudadanos; estaban resueltos a morir si las autoridades no disminuían los impuestos al tabaco y al aguardiente. Más de diez mil indígenas combatieron por sus derechos, exigían también que bajaran los impuestos de la luz y de los trabajos en obras públicas; después de días en huelga, finalmente las autoridades deciden imprimir avisos en castellano y en lengua kichwa donde se abolían los impuestos a la luz, el tabaco, el aguardiente, a los trabajos forzados y brindan protección a los indígenas que trabajaban como minoristas en los mercados. Después de aquel suceso los indígenas retornan a sus comunidades y cesan las huelgas

La (CONAIE) Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador fue fundada en 1986 con una lucha perseverante y logra darle el reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas (2011). En 1990 se da el primer levantamiento indígena dado que la CONAIE asumiendo la lucha por la tierra y levantando la reivindicación de las culturas originarias, convoca a una Asamblea Constituyente para realizar el proyecto político de la plurinacionalidad, siendo ellos la máxima expresión política del movimiento indígena del Ecuador. El levantamiento no solo se dio por una lucha étnica, sino también que exigió derechos como ciudadanos, recursos en educación, congelar precios de alimentos de primera necesidad y la resolución de conflictos con el objetivo de que estas comunidades sean reconocidas por la sociedad ecuatoriana (Mancero, 2015).

La Unidad Coordinadora de Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe establece que entre el movimiento indígena y antes de que sucediera el levantamiento indígena en 1990, se crearon varias organizaciones con el fin de reconocer sus derechos. En 1944 se crea la Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI) la cual tenía como principal objetivo luchar por

las tierras de los indígenas y los derechos a la educación para las comunidades indígenas del Pichincha.

Ecuador es un país multiétnico, pluricultural y plurinacional, el 7,01% de población en el Ecuador según el último censo realizado en el 2010, es decir 1'018.176 personas son considerados indígenas, y están divididos en 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) según UNICEF (2004).

Los pueblos indígenas están divididos de la siguiente manera

Nacionalidades y pueblos indígenas en el Ecuador			
Región	Nacionalidad	Lengua	Ubicación
Costa	Awà	Awapit	Carchi, Esmeraldas, Imbabura
	Chachi	Cha'palaa	Esmeraldas
	Epera	Sia pedee	Esmeraldas
	Tsáchila	Tsa'fiqui	Pichincha
	Manta - Huancavilca- Puná		Manabí, Guayas
Amazonía	A'í Cofán	A'ingae	Sucumbíos
	Secoya	Paicoca	Sucumbíos
	Siona	Paicoca	Sucumbíos
	Huaorani	Wao Tiro	Orellana, Pastaza, Napo
	Shiwar	Shiwar - Chicham	Pastaza
	Zápara	Zapara	Pastaza
	Achuar	Achuar	Pastaza, Morona
	Shuar	Shuar - Chicham	Morona, Zamora, Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas
Kichwa Amazonia	kichwa	Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza	
Sierra	Karanki		Imbabura
	Natabuela		Imbabura
	Otavalo		Imbabura
	Kayambi		Pichincha, Imbabura, Napo
	Kitukara		Pichincha
	Panzaleo		Cotopaxi
	Chibuleo		Tungurahua
	Salasaca		Tungurahua
	Kichwa Tungurahua		Tungurahua
	Waranca		Bolívar
	Puruhá		Chimborazo
	Kañari		Azuay, Cañar
	Saraguro		Loja, Zamora

Elaboración propia. Fuente INEC y UNICEF (2014)

En 1964 los Shuar, el pueblo indígena más numeroso ubicado en la región amazónica de Perú y Ecuador, inicia la Asociación de los Centros Shuar donde se integraron las agrupaciones existentes a nivel local en una Confederación Shuar. En 1960 se crean diferentes organizaciones con el fin de ser los representantes de intereses en marco del proceso de la reforma agraria que tuvo la época. En 1968 se funda la Federación Nacional de

Organizaciones Campesinas (FENOC) que, aunque estaba orientada a los campesinos, tenía una presencia mayoritaria de indígenas. En 1972 se funda Runacunapac Riccharimui (ECUARUNARI) representando a los pueblos kichwas de la sierra andina.

Actualmente la mayor población de indígenas Kichwa se encuentran en la región amazónica del Ecuador, su lengua es el kichwa y como segundo idioma hablan español, tienen como eje principal la agricultura, siembran (papa, yuca, plátano, café, cacao, maíz, fríjoles) también tienen actividad pesquera con atarraya, realizan caza mediante trampas y lanzas, crían ganado, todo esto con ayuda de las fases lunares, en días específicos para obtener los mejores beneficios de su trabajo (CONAIE, 2012)

Se seleccionó para esta investigación trabajar en conjunto con la mujer indígena kichwa amazónica de la comunidad de Vencedores que se encuentra a las afueras de la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza. Esta comunidad cuenta con 200 personas, se dedican al turismo comunitario; día a día llegan turistas locales e internacionales a la comunidad para conocer más de su cultura, su forma y estilo de vida; y ellos realizan rituales para los visitantes y producen artesanías para la venta. A pesar de ser una comunidad ya contactada no se tiene mucha información acerca de ellos, es por eso que se decide realizar esta investigación, para conocer el rol de la mujer dentro de la comunidad, su forma de participación y el papel que desempeñan tanto en la comunidad como en sus hogares.

4. Revisión de la literatura

4.1. Marco conceptual

Los conceptos que se van a utilizar para poder interpretar los resultados de la investigación, son categorías centrales del estudio que son el pensamiento decolonial y la cultura política, con el fin de conocer a fondo de dónde nace el decolonialismo y cómo a

través de la historia han ido modificándose los paradigmas a través de enfoques epistemológicos y con esto comprender el comportamiento de los indígenas en la actualidad. Los diferentes autores del campo decolonial, ayudarán a la interpretación, delimitación y guía para la comprensión y entendimiento del tema a tratar.

4.1.1 Pensamiento decolonial

De Sousa (2008) establece que “el pensamiento social dominante en América Latina, no es Latinoamericano”. Lo que trata de decir, es que muchos de los pensamientos que desde siglos se han venido dando en América Latina, son producto de conocimientos ancestrales, conocimientos de acumulación cultural, de saberes culturales, con una mezcla de pensamientos subordinados que “ellos” nos dictaminaron. De Sousa (2008), define esto como “nuestro imaginario es rehén de la dicotomía superior-inferior que nos clasificó como civilizados-primitivos y hoy nos jerarquiza como desarrollados-subdesarrollados”.

Pero si se habla de decolonialismo, es preciso primero hablar del colonialismo, que es de donde viene esta corriente. El pensamiento decolonial nace de varios conceptos importantes. El primero del que hablan Fonseca y Jerrems (2012) es de la colonialidad del poder que busca explicar la estructura del sistema mundo y las relaciones de poder en la política internacional tejidas desde el comienzo de la modernidad/colonialidad. Por otro lado, “la colonialidad es una de las más trágicas consecuencias de la modernidad y al mismo tiempo la más esperanzadora, en el sentido de que ha dado lugar a la marcha global hacia la descolonialidad” (Mignolo, 2001, p. 44)

Con la llegada de los españoles a tierras americanas se desencadena una serie de acontecimientos, que tienen como resultado la transformación histórica de la humanidad, ya que llegaron a imponer sus saberes, es decir vinieron con un sistema de dominación en donde

existía opresión hacia los occidentales, pues “se pensaba que los únicos que eran capaces de producir conocimientos eran los europeos, y por otro lado a los no europeos se les negaba esta capacidad de producir y ser parte de la historia filosófica mundial” (Grosfoguel, 2008). Con la llegada de los españoles, las formas de pensar, de hablar, de vivir comenzaron a tener cambios pues para los indígenas los europeos eran quienes tenían la última palabra y los únicos con capacidades superiores, esto creó una opresión por parte de los europeos en diferentes ámbitos, social, económico, epistémico y racial.

Para entrar en contexto, toda esta vertiente de pensamientos decolonial emerge en el siglo XVI en el Tawantinsuyu con los Incas y Anáhuac con los Aztecas, dos civilizaciones ya desarrolladas que se vieron afectadas por invasiones europeas las cuales fueron destruidas por castellanos, afirma Mignolo (2006) . Estas fueron algunas de las civilizaciones destruidas por europeos, los cuales creían firmemente en la dominación, tanto política, social, económica y cultural, hacia estas civilizaciones por tratar de conquistar no solo su territorio, si no también el tiempo.

Con la decolonización las civilizaciones trataban de liberarse de la metrópolis, el problema surgía cuando dentro de los diferentes imperios la complicidad era un factor fuerte de violencia contra la misma. Cugoano (1780) dejó un legado que habla de dos principios básicos del pensamiento decolonial. El primero habla del comercio de esclavos, que se comenzó a dar entre España, Portugal, Holanda, Inglaterra y Francia. Y el segundo cuando se dio el primero, las personas eran vistas como mercadería, a consecuencia de esto, incrementa el número de muertes de personas por comercio de órganos, de niños y se empieza a percibir el racismo como un punto fuerte de este pensamiento, el cual se ha mantenido hasta la actualidad.

Fonseca y Jerrems (2012) afirman que los decoloniales sostienen que este pensamiento se encuentra en tendencia jerárquica del pensamiento europeo, y que por tanto, se contribuye al

epistemicidio al imponer una forma particular de conocimiento como el único conocimiento válido. Entienden que la imposición de esa supremacía epistémica se sostiene en el universalismo: un particular pensado para y por el resto y conceptualizan al epistemicidio como el momento en el que el conocimiento según la filosofía moderna occidental se descomporiza y deslocaliza. Es decir, desde el momento en que los europeos llegaron a tierras occidentales y tuvieron que utilizar la fuerza para arrebatar todos sus conocimientos natos para obligarlos a pensar y actuar del mismo modo de ellos, es allí cuando nace el epistemicidio, esto se da ya que los conocimientos se adquieren por un espacio, tiempo y lugar.

4.1.2 Planteamientos epistemológicos

La epistemología es la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, que proviene del griego episteme que significa conocimientos y logía que significa estudios. Desde la colonización siempre ha existido una disputa entre epistemologías occidentales y las emergentes, es decir las formas de estudio, de pensamientos, de saberes y de creencias, ya que América Latina tiene conocimientos que no son occidentales, que son productos de estudios culturales, y esto es lo que en América Latina se ha venido dando como estudios decoloniales y de esta forma todo el pensamiento dictaminado por occidentales va perdiendo fuerza y comienza a perder legitimidad, argumenta Soussa (2008).

Estas epistemologías decoloniales, comienzan como una corriente que no estudia solamente el conocimiento legítimo occidental, si no también que trata de crear una justificación científica del mundo y cómo éste funciona de acuerdo a una visión colonizadora, también tratando de justificar la superioridad que el mundo occidental imponía de acuerdo a estilos de vida, trabajos, raza y pensamientos. La corriente epistemológica trata de acuerdo a

Dussel (2013) de superar el pensamiento colonial dominante y construir uno latinoamericano propio.

Zemelman (2011) dice que estos pensamientos occidentales, fueron comprendidos como un universo semánticamente cerrado, no como un instrumento de razonamientos, sino como un conjunto de propuestas sobre la realidad; es decir, un conjunto de propuestas que nos decían cosas verdaderas de ésta y eso evidentemente llevó a una deformación también dogmática de la apropiación del pensamiento europeo. Es decir, que en vez de tratar de entender el pensamiento occidental y tratar de buscar una conexión o relación con los saberes ancestrales y culturales latinoamericanos y buscar un punto de encuentro, aislaban estos pensamientos para no contaminar los suyos.

El pensamiento epistemológico se vio muchas veces afectado a nivel latinoamericano por la falta de conciencia que había para tratar de entender la realidad de los países de origen, pues ya no estaba claro qué comportamientos y pensamientos eran de su origen y cuáles eran del mundo dominante, y pensaban que no era importante o necesario pues veían la realidad devenir, era un pensamiento sedimentado y autorreferente dice Zemelman (2011). Es decir, los paradigmas impuestos por las sociedades latinoamericanas estaban desapareciendo por la llegada de los europeos, esto lo resume Quijano en que “nada menos racional, finalmente que la pretensión de que la específica cosmovisión de una etnia particular sea impuesta como la racionalidad universal” (1992, pg.20)

4.1.2 Supuestos metodológicos

La decolonización, según Puentes se da cuando los abordajes cualitativos ocupan un lugar preponderante de nuestras reflexiones y se priorizan las investigaciones interculturales de autoría colectiva que permitan profundizar y afinar nuestro acervo metodológico,

desnaturalizando las tendencias que apuntan hacia el trabajo solitario que promueve la idea del/a experto/a y que tratan de eliminar los disensos para generar consensos (2005).

Pons et al. (2014) afirman que la decolonización de la investigación no se basa únicamente en cuestionar la investigación cualitativa sino que entraña un programa mucho más amplio, que tiene como fin transformar la institución de la investigación, las estructuras profundas y las formas naturalizadas de organizar, conducir y diseminar la investigación y el conocimiento.

Esto nos lleva a que a través de los cambios que se han dado desde la colonización, deben surgir nuevos apartados a la hora de estudios investigativos, desde que se comienzan a recoger los datos hasta el momento en que se analicen y arrojen resultados. Esto con el fin de conocer una necesidad o problema social que pueda verse beneficiado a través de una investigación posición de estudios más allá del método en el campo de las ciencias sociales con el fin de aplicarlos y crear prácticas de ayuda.

Los procedimientos llevados a cabo ayudan a la construcción de una evidencia empírica, es decir ya hubo un pre conocimiento, estos métodos científicos generales están basados en concepciones epistemológicas, las cuales llegan a ser utilizados para reflexión crítica y la generación de nuevos conocimientos científicos que se dan por el uso de procedimientos determinados con el fin de sintetizar cada vez más complejas y exactas, así lo explican Batthyán y Cabrera (2011).

4.2 Cultura política

4.2.1 Identidad.

“Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a

veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella.” Gabriel García Márquez (1961).

La identidad no es solamente los rasgos que puedan caracterizar a una persona, si no también la construcción de un individuo en colectivo, porque si bien es cierto identidad habla de un individuo, el colectivo en el que se encuentra influye mucho en los comportamientos, pensamientos y creencias del mismo. Hall (2000) afirma que algo que se construye en relación al otro y está basado en el discurso del sujeto, identidad la cual tiene una base de origen en común, que comparten ciertas características con un grupo de personas o con un ideal.

Pero así mismo, los procesos que se han dado a través de la historia, desde la colonización, descolonización y la modernidad, han repercutido no solo en epistemologías del saber, pensar y actuar, si no también en el sujeto como tal, es decir que la identidad también tiene un factor de cambio a lo largo de la historia, nunca va a terminar, al igual que todo, sufre transformaciones. Villar (2016) enfatiza que la identidad sufre de transformaciones pero que permanece igualmente como el núcleo de la persona que ayuda a reconocerse, “por tanto el proceso de conformación de la identidad se configura desde el yo interior y se reafirma en el exterior con un sentido de pertenencia que se da a partir de significaciones simbólicas colectivas”.

Restrepo (2014) en su libro sobre *Sujeto e identidad*, menciona a Hall que articula al sujeto en 3 diferentes maneras para poder entender la identidad, los cuales son: el sujeto ilustración, el sociólogo vistos desde una lectura moderna y el sujeto postmoderno que viene de teorías contemporáneas.

El sujeto ilustración, tiene un sentido muy liberal de él como sujeto, son individuos centrados y unificados afirma Restrepo (2014), tiene capacidad de razonamiento, conciencia

y acción, permanece igual, no tiene cambios, no se deja influenciar, su esencia queda intacta a lo largo de su vida.

El sujeto sociólogo trata de reflejar complejidades del mundo moderno, al contrario del sujeto ilustración, no es autónomo pero si autosuficiente. Su esencia, forma de pensar y de razonar están ligados a un colectivo, o a un sujeto cercano en particular, que le dan valor, significados y símbolos. Éste sujeto aún se identifica con el “yo”, pero a diferencia del anterior, si se deja contaminar y modificar.

Por último el postmoderno, carece de identidad fija, esencial o permanente, suele ser muy cambiante, su identidad es formada y transformada de acuerdo a los diferentes sistemas culturales que los rodean. A medida que pasa el tiempo y que tienen contacto con otro tipo de cultura, con sujetos modernos, ellos como un “yo” sufren cambios como forma de adaptación a las nuevas sociedades modernistas aunque quizás muchos de sus signos, símbolos y creencias sigan perdurando a través de los años.

4.2.2 Construcción desde los rasgos identitarios individuales hacia la construcción de una cultura política

Llopart (2017) define identidad como “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.” y la tercera “Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás.” acepción del diccionario, se desprende que la cualidad de *identidad* y, por extensión, de lo *identitario* atañe a lo individual, por un lado, y se relaciona también con aspectos compartidos por un colectivo o comunidad, por el otro.

Lo que define a una persona son sus formas de pensar, creencias y acciones; todo esto a lo largo de la historia se ha visto modificado, desde la época de la colonización hasta la modernidad, desde la llegada de los europeos a América, los pueblos indígenas se adaptaron a

ciertos cambios que deconstruyen a ellos como un ser, estos cambios han hecho que sus creencias, costumbres, acciones y pensamientos se vayan modificando.

Todo individuo puede tener una manera de pensar, sentir y accionar. Lamo de Espinosa (1995), sostiene que “identificar es clasificar, ubicar en una misma rejilla, catálogo o clasificación. Es subsumir lo no conocido (o insuficientemente conocido), ponerle una etiqueta a algo o alguien, etiqueta que nos remite a un mapa cognitivo estable. Identidad cultural es, pues, la ubicación propia y del otro en referencia a una cultura, la clasificación de un sujeto como perteneciente a un grupo que se supone tiene una específica cultura” (p.65).

Los rasgos identitarios de un individuo a otro, cambian de acuerdo a estilos de vida, percepciones, raza, etnia, símbolos, formas de comunicación y un sin número de factores que cambian las epistemologías de los individuos, pero cuando un grupo de personas comparten algunos de estos factores, se convierten en comunidades, que llevan a una cultura o construcción política, ya que comparte, conocimientos, evaluaciones, y tipos de actitudes determinadas que hacen que compartan un sistema político.

Desde la identidad a la construcción cultural política, existe una cadena de factores que llevan a la creación de la cultura política, desde el nacimiento, a través del cuerpo, las relaciones que comienzan a crearse desde la infancia con otros individuos, con la madre. Estos procesos llevan a la adaptación de una identidad, sobre todo el contacto con otros individuos ayudan a la creación de una cultura política ya que en conjunto comienzan a compartir saberes, acciones y creencias y a convertirse en una comunidad.

4.2.3 Cultura política

La palabra cultura, puede variar su definición dependiendo del autor y del contexto que se le esté dando por ser una palabra compleja y multidimensional, pues encierra un todo intangible. Thompson, Ellis y Wildavsky (1990) establecieron que hay dos tendencias en

cuanto a la conceptualización de cultura, la primera es usada por políticos científicos y considera que abarca los productos mentales es decir que la cultura se compone de valores, creencias, normas, símbolos, ideologías.

Almond (1963, p.180) asegura que “la cultura política comprende valores, creencias y pautas con conducta relevante, procesos políticos que prevalecen entre los individuos y grupos de sociedad”, también asegura que cuando se habla de cultura política puede ser o no congruente a la estructura de un sistema político; pero si estas dos no tienen equilibrio puede llegar a una inestabilidad o cambios políticos.

Wildavsky, Berger y Thompson (1989) plantean 2 definiciones de cultura política que son el individualismo e igualitarismo. Estas definiciones pueden cambiar o modificarse de acuerdo al contexto cultural, social y político del que se hace referencia.

El individualismo cuenta con pocas prescripciones y mínimas restricciones. La comunidad tiene un líder, pero para diferentes propósitos, no existe una oligarquía absoluta, a diferencia del fatalismo y la jerarquía; y se tiene la posibilidad de negociación, son democráticos ya que ellos eligen a sus líderes. Tienen oportunidades de ostentación, ya que existen acuerdos de igualdad, los riesgos no van en conjunto, si no como individuo, el orden es llevado a común acuerdo, aunque en este apartado todos tienen las mismas probabilidades, la envidia es controlada, pero el fracaso va de la mano con la incapacidad o la mala suerte del ser.

El igualitarismo es considerado de pocas y fuertes prescripciones, ya que no existe una figura de autoridad, esto hace que al momento que exista algún tipo de problema, sea mucho más difícil resolverlo, pues no hay esa figura que haga un dictamen final, si no que entre el colectivo deben decidir cómo resolverlo, esto los vuelve inestables, pero las culturas políticas dominantes crean ese lazo fuerte entre ellos que los sigue manteniendo unidos, las personas

puedientes suelen ser discretas por lo que la envidia no está muy a la vista, aunque en cuestión de recursos se distribuye equitativamente con el fin de evitar problemas futuros.

4.2.4 Formas de cultura política indígena

A lo largo de la historia, la mujer ha desempeñado diferentes roles que antes hubieran sido imposibles. Pero si se habla de las mujeres indígenas, ¿qué tanto ha cambiado las diferentes formas de participación en su vida? Las formas de participación política han ido modificándose a lo largo de la historia, más si se habla específicamente de las mujeres indígenas, desde la época colonial, las mujeres no tenían la posibilidad de opinar, o participar en las decisiones relacionadas a la organización política de la sociedad.

La participación política indígena en general proviene del siglo XIX explica Ruiz (2003), “desde Bolivia y Perú donde estos pueblos se levantaron contra las autoridades españolas y donde los indígenas reclamaban un trato amable para su pueblo, esto los transformó en los pioneros en movimientos indígenas en América y grandes Héroes de sus pueblos” (p.8). Después que los criollos tomaron el poder, comenzaron a explotar a los indígenas, pues los ponían en trabajos forzosos, los obligaban a darles gran parte de sus ganancias y aparte a pagar altos impuestos, sin la oportunidad de darles tierras o un título de propiedad.

Además el colonizador recurre a la fuerza para desposeer a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales y confinarlos en asentamientos humanos llamados “reducciones”, perturbando así seriamente los sistemas tradicionales políticos y sociales de estos pueblos. A pesar de esto, los indígenas lograron preservar lo esencial de sus culturas y sistemas de organización llegando a cumplir sus derechos como nuevos ciudadanos bajo el régimen colonial (Lee van Cott, 1994). A partir de esto las élites criollas comienzan a consolidar instituciones, donde las leyes y política son los principales factores para tratar de mejorar sus

privilegios y derechos frente a los indígenas, los cuales poco a poco se convierten en clases excluidas establece Ruiz (2013, p.9).

En la época republicana, el indígena con lenguas, culturas, valores e identidades diversas se convirtió en un problema y en una amenaza a la difícil tarea de homogeneización cultural y creación de una identidad nacional única. Para hacer frente a este problema, los jóvenes Estados de la región desarrollaron tres tipos de estrategias que se aplicaron de manera distintas en los países de la región (Brysk, 1994, Simoni, 1971), citado por Ruiz (2013):

- La exterminación, práctica muy utilizada en el siglo XIX en Argentina, Uruguay y en Brasil, que consistía en masacrar a los indígenas para despojarlos de sus tierras, las cuales servían para implantar nuevas colonizaciones y para promover el desarrollo económico.
- La creación de reservas, estrategia destinada a confinar a las poblaciones indígenas en zonas especialmente delimitadas y reglamentadas. Este tipo de reservas existe todavía en Colombia, Costa Rica, Honduras y Panamá.
- La asimilación o integración, estrategia destinada a integrar a las comunidades indígenas en el sistema de mestizaje nacional, práctica usada en Bolivia, México y Perú.

A diferencia de los liderazgos empresariales o políticos que por lo general son de construcción individual, los pueblos y nacionalidades indígenas como una forma organizada y colectiva de enfrentarse a su condición de discriminados y excluidos, diseñaron una gran infraestructura organizativa que va desde lo local hasta lo nacional, creando así la mejor escuela de formación de líderes y dirigentes asegura Tibán, quien es una líder política ecuatoriana y asambleísta desde el 2011. Desde 1990 los movimientos de líderes políticos han tenido un rol importante dentro de la sociedad, tanto interna “ellos como comunidad” y externa. (p.170)

Tibán asegura que todo lo que ellos han construido para tener presencia como líderes y dirigentes de un movimiento indígena, es un logro colectivo, que han luchado realmente por estar ahí, porque la gente externa a su comunidad crea en ellos, sepan que tienen capacidad de liderazgo, que pueden salir adelante a pesar de las necesidades que han padecido, de no tener los mismos niveles de educación que los demás a causa de la pobreza en la que viven.

4.2.5 Percepción

“La percepción es algo que comprende tanto la captación de las complejas circunstancias ambientales como la de cada uno de los objetos. Si bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar esta última consideración a la cognición más que a la percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente relacionados que casi no es factible, sobre todo desde el punto de vista de la teoría, considerarlos aisladamente uno del otro”.

Allport (1974, P. 7-8)

Existen varios aspectos de acuerdo a estudios filosóficos sobre percepción, los cuales aseguran que la elaboración de juicios estimulan a procesos constantes de interacción, en donde la sociedad y el individuo forman un papel activo en la conformación de percepciones particulares de un grupo en especial y donde el consciente y el inconsciente juegan un rol, de acuerdo a diferentes aspectos y procesos involuntarios según Vargas (1994). Es decir, la formulación de estos juicios elabora una imagen diferente de algo o alguien de acuerdo a diferentes tipos de factores sociales y culturales con procesos conscientes; gracias a diferentes estímulos, sensoriales o pensamientos, se crean juicios u opiniones de acuerdo al conocimiento que se tenga del sujeto.

Vargas afirma que en “el proceso de la percepción se ponen en juego referentes ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad y que son aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas” (1994, p. 49). Es decir, las experiencias cotidianas evocan experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, los que se comparan con los nuevos conocimientos, para así tener nuevos aprendizajes. Existen planteamientos psicológicos que consideran a la percepción como un proceso construido involuntariamente en el que interviene la selección de preferencias, prioridades, diferencias cualitativas y cuantitativas del individuo acerca de lo que percibe, a este proceso se le conoce como preparación; al mismo tiempo, rechazan que la conciencia y la introspección sean elementos característicos de la percepción.

Existen 3 factores que influyen en la percepción que se le da a un hecho. Primero el receptor que en este caso es la persona que percibe, segundo está el escenario, que es el contexto donde se da esta percepción y por último, el objeto o sujeto que está siendo percibido. Arias afirma que

“cuando el objeto de la percepción es otra persona, hay un elemento crucial que influye en la impresión que se forma el perceptor, y es que el estímulo perceptivo intenta regular y controlar, a veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente, la información que presenta al perceptor, especialmente la información referente a si mismo. Este manejo de la impresión no es más que la consecuencia inevitable de la percepción social; dado que los demás continuamente se están formando impresiones de nosotros, es importante influir sobre la conducta de los demás” (2006, p. 15).

Es así como el ser humano forma una cultura de pertenencia, de acuerdo a diferentes variables, pueden ser económicas, sociales, políticas que influyen en cómo el sujeto percibe la realidad, en su comportamiento, forma de hablar, estas variables son aprendidas y reproducidas por otro sujeto social. En el entorno en el que el sujeto se relaciona, es probable que sean percibidos de la misma manera por el receptor. De esta forma Vargas afirma que “en la mayoría de las reflexiones filosóficas sobre la percepción lo que se busca es conocer si lo percibido es real o es una ilusión, de modo que la percepción es concebida como la formulación de juicios sobre la realidad; tales juicios han sido entendidos como calificativos universales de las cosas” (2006, p, 15).

5. Estado del arte

Actualmente no existen suficientes estudios o investigaciones acerca de las comunidades indígenas ecuatorianas desde una aproximación decolonial. Por esto se decidió para este apartado y para comprender mejor el tema a tratar, recopilar información de publicaciones académicas, tesis de maestría y doctorales con fechas desde 2011 hasta el presente año 2018 con dos enfoques principales. Primero se hablará sobre estudios decoloniales con comunidades indígenas en latinoamérica y seguido por estudios decoloniales.

Marta Cabezas Fernández en el 2013 realizó una investigación sobre *Feminismo, mujeres indígenas y descolonización en América Latina: la política parlamentaria de los derechos de las mujeres frente al “proceso de cambio” boliviano*”, que tuvo como objetivo explorar la crisis en la política de los derechos de las mujeres que tuvo lugar en el Parlamento boliviano durante la primera mayoría del Movimiento al Socialismo –MAS- (2006-2010), desde una perspectiva interseccional que articula género, clase y etnicidad.

La tesis parte de un interés por la articulación de la acción colectiva de los movimientos feministas, es decir las políticas despatriarcalizadoras y descolonizadoras en los Estados latinoamericanos, así como por la dificultad de sus prácticas. Como primer enunciado aborda la colonialidad de la política de los derechos de la mujer en Bolivia a lo largo de su desarrollo histórico. Para poder realizarlo, la investigadora realiza un análisis crítico y genealógico de este campo, que emergió durante las luchas por la recuperación democrática y se consolidó durante el proceso neoliberal.

Los resultados que arrojó la tesis habla sobre la colonialidad política sobre los derechos de la mujer, revelan tres elementos importantes: el primero la experiencia de marginación y exclusión de las organizaciones de mujeres subalternas por parte de sus defensoras “de clase media” dentro del campo de la política de los derechos de las mujeres. Segundo, el anclaje histórico del antagonismo étnico-clasista entre mujeres en los marcos interpretativos de las organizaciones de mujeres de la subalternidad boliviana. Y tercero, la asociación de la política de los derechos de las mujeres al proceso neoliberal de matriz colonial y a los adversarios del “proceso de cambio”, en este apartado habla sobre el antagonismo dentro de la cultura política (Cabezas, 2013).

La desarticulación histórica entre las luchas feministas y anticoloniales tuvo mucho que ver en la paralización de la política de los derechos de las mujeres en el Parlamento boliviano al llegar al poder una fuerza política de carácter descolonizador. Esta crisis contiene una oportunidad para la descolonización de esta política y para el surgimiento de otras formas de acción política tendientes a despatriarcalizar y descolonizar la sociedad y el Estado. Pero, en ausencia de planteamientos alternativos, la paralización de la política de los derechos de las mujeres produjo réditos patriarcales. Si la crítica a la colonialidad de la política global de los derechos de las mujeres es necesaria para su articulación con los proyectos descolonizadores, no es menos importante poner a debate la patriarcalidad de las políticas descolonizadoras. En

el plano jurídico, el desarrollo de los derechos de las mujeres reconocidos en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia abre nuevas perspectivas y posibilidades para esta articulación (Cabezas, 2013).

Fernando Rey Martínez, en el año 2014, escribió un trabajo sobre *Derechos políticos de las mujeres indígenas en México con el objetivo de construir un derecho político de las comunidades indígenas a partir de una perspectiva de género*, y han de ser las mujeres indígenas las protagonistas de tal construcción que intenta analizar cuestiones de mujeres indígenas que están sujetas a la participación política en México. Rey (2014) lo ve como un problema social ya que el número de afectadas, la extensión y la discriminación son factores todavía existentes en la sociedad que dificulta su derecho al voto.

Rey concluye que el reconocimiento judicial de las discriminaciones múltiples en el orbe anglosajón, de donde procede el concepto, hasta el momento ni es frecuente, ni se hace sin vacilaciones, en el caso de las mujeres indígenas se aplica ya que las discriminaciones múltiples sufridas por las mujeres indígenas de México son evidentes, pues se hallan subordinadas dentro de sus propias comunidades, siendo ellas una mayoría en su minoría étnica. Por ello, el resultado principal de este análisis es que es preciso construir un derecho político de las comunidades indígenas a partir de una perspectiva de género, y que deben ser las mujeres indígenas las protagonistas de esa construcción (Rey, 2014).

Garzón en el año 2013 realizó un trabajo denominado *Pueblos indígenas y decolonialidad. Sobre la colonización epistemológica occidental* que tuvo como objetivo analizar las formas de opresión que pesan sobre los pueblos indígenas en la perspectiva intercultural, incorporando las principales premisas deducidas del pensamiento decolonial latinoamericano

Trata de reflexionar sobre las opresiones que siguen viviendo los pueblos indígenas, se habla sobre las tres patas que son la colonialidad del saber, del poder y del ser. Garzón afirma que estos conceptos sostienen la colonización moderna de estos pueblos, siguiendo con el

pensamiento decolonial latinoamericano, pues desde siempre se ha querido tener dominado a estos pueblos, negándoles el poder, el conocimiento y la subjetividad además, pensaban que la perspectiva decolonial no sólo provee un sustrato teórico, sino que sigue una lógica compartida en este trabajo, en el sentido de que no pretende negar o ignorar la modernidad en el ejercicio a la crítica colonial (Garzón 2013).

Garzón llega a concluir que la colonialidad del poder es una experiencia cotidiana que se vive y se respira en todo momento y en cualquier espacio social o institucional dominada por el pensamiento hegemónico: se expresa mediante el racismo y la discriminación; concentración del poder por una elite criolla/mestiza; concepción instrumental de la naturaleza y del desarrollo; se proyecta en los medios de comunicación, y se reproduce consciente e inconscientemente en el lenguaje oral y escrito, en las actitudes, subjetividades, valores, símbolos, entre otros; pero sobre todo la colonialidad se introyecta de manera eficaz en la educación, como espacio de interiorización y normalización de la gramática cultural dominante, para luego ser proyectada en las instituciones, normas, valores y mentalidades de los operadores del sistema cultural dominante (Garzón 2013).

Zárate Pérez en el año 2014 escribió un trabajo sobre *interculturalidad y decolonialidad*, que tuvo como objetivo explicar el desarrollo de las relaciones culturales, el mismo que no puede ser entendido desde el darwinismo social. Donde define la interculturalidad como una etapa de desarrollo cultural, que suele ser efímera y rara vez llega a concretar, ya que se convierte en un tránsito hacia la transculturalidad. Además, se trata de demostrar que la interculturalidad, como discurso, ha sido utilizada por los grupos dominantes como un medio para asimilar a las culturas locales minorizadas (Zárate, 2014).

Zárate concluye que la extinción o desplazamientos no solo dependen de organización o solidez, sino también de la relación que pueda existir culturalmente, ya que si se tienen formas similares de pensar, actuar, formas de vida, saberes, esta relación intercultural no

genera un choque cultural, se dan iguales condiciones y son asumidos como relaciones interculturales, pero esto no se da, es todo lo contrario se convierte en un camino efímero hacia la trans o supra culturalidad.

Zárate afirma que estas relaciones transculturales suponen la colonización, dependencia y dominación conllevan a la decolonización, que son métodos de deconstrucción, descentración, desencialización. Así una de las formas de decolonizar es a través del saber que implica desarrollar sus propias teorías, ciencias y conocimientos a partir de epistemologías y racionalidades propias. Mientras persistan las relaciones de dominación es inviable la interculturalidad (Zárate, 2014)

Rea en el año 2014 realizó un trabajo *Repensando la relación entre decolonialidad y hegemonía* que tuvo como objetivo principal defender que para que la decolonización se convierta en una práctica social históricamente emancipadora, requiere articularse, tal y como lo sostiene Boaventura de Sousa Santos (2009, 2010)- con la construcción de procesos contrahegemónicos (Rea, 2014).

Rea parte del reconocimiento de la inextinguible pluralidad cultural, y de un conflicto político, que se da desde diferentes posturas asumidas, es decir, que no deberían darse órdenes universales ya que existen ciertos grupos de minorías que quedan en desventaja y son sometidos a la sumisión, pero al mismo tiempo, la contrahegemonía, para emerger, necesita de un proceso de producción de articulaciones entre las diferencias presentes en el universo social en cuestión. Desde cierta perspectiva decolonización y contrahegemonía deberían entenderse como procesos diferentes, ya que son procesos que no se contiene uno al otro, están completamente relacionados en un camino epistémico político (Rea, 2014).

Como resultado Rea define la decolonización como una práctica ético-político-cultural-epistémica permanente, orientada a la emancipación étnico-cultural de todo grupo social; pero nunca es un estado permanente ni definitivo a alcanzar. Rea habla sobre un trabajo que

deconstruye y construye de forma permanente y simultánea. La deconstrucción con un objetivo de liberación de órdenes de dominación político-cultural que se les impone a grupos sumisos, dominados a formas de pensar, sentir y actuar, por otro lado y en simultáneo se trabaja el reconstruir un camino de prácticas y saberes que puedan ser comprendidos (Rea, 2014).

Rae propone para crear el camino a la conformación de la hegemonía, debe recuperarse la incompatibilidad, los significantes vacíos y universales históricos concretos y para que estas disputas hegemónicas se resuelvan se debe construir un dispositivo institucional-cultural y ético de tipo democrático. Esta concepción de la vida cultural, social y política supondría un orden sociopolítico democrático pluralista, que articule y gestione creativamente las tensiones entre una ética de la otredad y una ética de la mismidad, así como entre una política de la diferencia y una política de la igualdad (Rea, 2014).

6. Objetivos

6.1. Objetivo general

Explorar las percepciones de las mujeres indígenas de la comunidad Vencedores del Puyo, sobre la mirada de los líderes comunitarios hacia su rol en su comunidad, durante los meses de abril a noviembre del 2018.

6.2. Objetivos específicos

- Explorar las percepciones de las mujeres indígenas de la comunidad de Vencedores sobre los líderes de su comunidad.
- Analizar las consideraciones que las mujeres indígenas tienen frente al papel que le otorgan los líderes de la comunidad, dentro de la organización política del mismo.

- Comprender desde una mirada decolonial la forma en que las mujeres indígenas de la comunidad Vencedores consideran que los líderes interfieren en sus prácticas de participación familiar y comunitaria.

7. Metodología

7.1. Planteamiento de la investigación

Esta investigación es la continuación del Proyecto Semillero del año 2017 que tuvo como objetivo general explorar la construcción identitaria de las mujeres indígenas de la comunidad de Vencedores, desde las identidades colectivas. Este proyecto de investigación particular tiene como objetivo indagar sobre las percepciones de las mujeres indígenas de la comunidad de Vencedores en el Puyo, sobre la mirada de los líderes comunitarios hacia su rol en su comunidad, durante los meses de abril a noviembre del 2018. La investigación se realizó desde abril a octubre del 2018, es una investigación de tipo cualitativo y exploratoria. Se pretendió crear un acercamiento mucho más profundo a la muestra en un segundo año, tratando de conocerlas en su entorno real, dentro de su comunidad. Se espera poder generar un lazo de confianza, respeto y directo con las mujeres para llevar a cabo de una forma la investigación y que puedan sentirse abiertas para decir lo que realmente piensan y sienten.

Las técnicas que se utilizaron fueron: La entrevista que nos ayudó a conocer la participación de las mujeres; la observación que fue fundamental para poder cumplir los objetivos deseados ya que muchos de los símbolos no verbales que ellas pudieron emplear a la hora de realizar la entrevista abierta, nos ayudaron a conocer realmente qué es lo que piensan. Se debe tener claro que como es un contexto nuevo para el investigador, las técnicas pueden ir variando de acuerdo al comportamiento o necesidades tanto de la muestra como de los investigadores.

7.2. Unidad de análisis y muestra

La unidad de análisis de esta investigación fueron mujeres de nacionalidad Kichwa de la comunidad Vencedores ubicado cerca al Puyo en la provincia amazónica de Pastaza en Ecuador. Se eligió esta unidad de análisis ya que es una de las comunidades más accesibles, en cuanto a movilización y comunicación. El semillero del 2017 pretendía realizar esta investigación con comunidades no contactadas, pero por motivos de accesibilidad, comunicación y seguridad se tomó la decisión de contactar a una agencia de turismo la cual pudo poner en contacto al grupo de investigadores con una comunidad con la que se pudiera tener acceso mucho más factible , y así la investigación podría desarrollarse de una mejor forma.

A partir de la primera aproximación a ellas en el 2017, las mujeres accedieron a ser parte de esta investigación y a colaborar un segundo año consecutivo con los investigadores, haciéndose parte de la investigación y permitiendo al grupo interactuar con ellas, como fuera necesario para poder hacer la recolección de datos.

A continuación se muestra la tabla donde se detallan los miembros de la comunidad que participaron en la investigación con su respectiva codificación. En la muestra se ha incluido un hombre, el líder de la comunidad Wayuri ya que para poder responder a los objetivos era importante integrar la visión del líder de la comunidad con el fin de integrar lo que ellas dicen y lo que él dice con el fin de analizarlo a pesar de que el líder sea hombre.

Tabla 1.- Codificación de la muestra

Descripción	Código
40 años, casada, 9 hijos.	S4
34 años, 14 años unido, sin hijos, presidente de la comunidad Wayuri.	S6

56 años, líder de la comunidad Sacha Wasi, abuela, chamán, casada, 9 hijos, 35 nietos. .	S7
30 años, unida, esposa del presidente, no puede tener hijos.	S8
18 Años, madre soltera.	S11

Elaboración propia de la autora

7.3. Técnicas

Esta investigación tiene como objetivo principal conocer la percepción que tienen las mujeres indígenas de la comunidad Vencedores en el Puyo de cómo son vistas por los políticos de su comunidad. Como técnica principal se realizaron entrevistas, para conocer la cultura política y el rol que tienen dentro de su comunidad. Para complementar la primera técnica se utilizó la observación para que “los métodos de observación son útiles a los investigadores en una variedad de formas. Proporcionan a los investigadores métodos para revisar expresiones no verbales de sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten comprender cómo los participantes se comunican entre ellos, y verifican cuánto tiempo se está gastando en determinadas actividades” (Schmuck 1997).

Se realizarán estas técnicas ya que con la entrevista se podrá recolectar información de cada una de ellas, de cómo creen que las ven los políticos de su comunidad en diferentes ámbitos de su vida, y por medio de la observación se va a poder recolectar esos gestos que quizás las mujeres indígenas a raíz de ciertas preguntas puedan hacer y que nos arrojen resultados con respecto a lo que ellas piensan. Bernard (1994) afirma que la observación hace posible recoger diferentes tipos de datos.

Estar en ese espacio durante un periodo de tiempo familiariza al investigador con la comunidad, y por consiguiente facilitando el involucrarse en actividades delicadas a las cuales generalmente no habría sido invitado, ayuda al investigador a desarrollar preguntas

que tienen sentido en el lenguaje nativo, o que son culturalmente relevantes, otorga al investigador una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en la cultura y otorga credibilidad a las interpretaciones que da a la observación. La observación participante también faculta al investigador a recoger tanto datos cualitativos como cuantitativos a través de encuestas y entrevistas, a veces es la única forma de recoger los datos correctos para lo que uno está estudiando (1998).

Luego de vivir la experiencia con la comunidad, se presentan los resultados de una aproximación metodológica decolonial, realizada en la comunidad Vencedores en el Puyo. Los datos que se pudieron obtener serán interpretados a través de categorías de análisis con un proceso inductivo. “Las categorías de análisis surgen a partir del marco teórico y con ellas se definen qué y cuáles conceptos son los que se usarán para explicar el tema de investigación, las categorías también delimitan cuáles son los límites y alcances de la investigación y a partir de ellas se organiza la recolección de los datos” (Monje, 2001, 92).

“Análisis inductivo significa que las categorías y patrones emergen de los datos más que ser impuestos previo a la recogida de estos. Los procesos inductivos generan una síntesis descriptiva más abstracta de los datos” Cardona (2012), las que se dividirán en categorías y subcategorías para mejor comprensión de los datos recolectados. Como primera categoría está el (1) rol de la mujer indígena, que tiene como subcategorías: madre, esposa y mujer; la segunda categoría es (2) participación de la mujer en la comunidad, tiene como subcategorías: individual y colectiva; y como última categoría tenemos (3) líder indígena y como subcategorías están: lo que ellas piensan del líder, lo que el líder piensa de ellas y cómo ellas piensan que el líder percibe su trabajo.

El análisis de las categorías se realiza con base en la información recolectada por los investigadores de forma inductiva, a continuación se detallan las categorías y subcategorías.

Definición de categorías analíticas

Categorías	Subcategorías	Definición	Autores
C1. Rol de la mujer en la comunidad	C.1.1Esposa C.1.2Madre C.1.3Mujer	Funciones atribuidas que la mujer representa o desempeña en ciertas situaciones o circunstancias por voluntad o por imposición. Son comportamientos y normas adquiridas de acuerdo a contextos sociales, políticos y culturales que pueden transformarse de acuerdo a necesidades. El rol parte de una identidad, que se construye por una persona y por un colectivo el cual influye en los comportamientos, pensamientos y creencias del mismo. Tanto el rol como la identidad son formadas y transformadas a través del tiempo de acuerdo a sistemas culturales en los que se rodean.	Hall (2000) Villar (2016) Restrepo (2014)
C2. Participación de la mujer en la comunidad	C.2.1 Individual C.2.2 Colectivo	La forma en que ellas intervienen en los procesos de su comunidad desde lo tradicional, no tradicional y social. En lo tradicional tenemos los oficios que realizaban desde sus antepasados, como tejer, los no tradicionales son los que han ayudado con los cambios culturales a que puedan subsistir como la venta de comida y de artesanías. En el ámbito social viendo a la mujer indígena con autonomía, con el poder de decidir, de opinar y ya no siendo el hombre el único que cuenta con el perfil necesario para la toma de decisiones. La participación de la mujer también ha ido modificándose a lo largo de los tiempos, se ha ido deconstruyendo a ellas como ser, pero también se han modificado sus accionares y su forma de participación.	Aguirre (2003) Llopart (2017)
C3. Líder indígena	C.3.1. Lo que ellas piensan del líder C.3.1Lo que el líder piensa de ellas C.3.2 Cómo ellas piensan que el líder percibe su trabajo	Persona que dirige, conduce o guía un grupo o movimiento indígena, ayuda con acciones que permiten un buen liderazgo, ayuda a fortalecer la comunidad, cumple con ciertas funciones, informa, consulta y motiva. Es democrático, honesto con los recursos de la comunidad, tiene buenas actitudes, comportamientos y gestiona los intereses y las necesidades de la comunidad. La construcción de liderazgo indígena son de construcción colectiva, ya que diseñan una organización que va desde lo local, desde sus comunidades hacia lo nacional, logrando preservar lo esencial de sus culturas, y sistemas de organización.	Ruiz (2013) Tibán (2010) Lee Van Cott (1994)

8. Resultados

Análisis de resultados

Lo primero que se ve al llegar al punto donde el bus se detiene, es un enorme puente colgante que cruza de un lado al otro el caudaloso río Puyo, lo único que se visibiliza, unas pequeñas chozas hechas de hojas y unas canoas en la parte baja. Se cruza el puente con cierto temor, porque no se sabe que se va a encontrar, se ve a unos niños corriendo y gritando por el lugar, no se ve como cualquier persona se lo esperan, con trajes de hojas, descalzos y con un mono colgado, todo lo contrario, se ven unos niños con ropa común y corriente, con zapatos y hablando el mismo idioma, español. Se entra a una choza, la cual llaman cabaña comunitaria, y si, se ven los animales corriendo, perros, una guacamaya, y un pequeño mono que mira con cierto temor al grupo de investigadores que acaban de invadir su espacio. Salen varias personas muy amables a recibir al grupo, con su tradicional chicha, de la cual se había hablado en todo el camino y la que miraban con cierto recelo pero que todos con mucho respeto aceptan y la beben.

En ese momento se ponen en marcha, sacan las cámaras, los micrófonos, cuadernos, hojas, lápices, lápices de colores y hasta los celulares para grabar. Es ahí, en ese momento, que el grupo de investigadores se da cuenta, que es hora de realizar toda la recolección de datos.

Categorías de análisis

Rol de la mujer en la comunidad

En ellas hay pilares fundamentales comunes como son el diálogo y los valores. El diálogo es una estrategia que les permite exponer sus pensamientos y creencias, dejando a un lado la sumisión de otros tiempos, con el propósito de llegar a acuerdos o de encontrar soluciones a lo que puede estar pasando en su ambiente familiar, social y comunitario logrando así mejorar la convivencia.

Este paso logrado, ha permitido que la mujer sea escuchada con respeto, pues ha demostrado que no está dispuesta a ser maltratada y que sus aportes son tan valiosos como los de los hombres que pertenecen a su comunidad. Su mente abierta al cambio, la hacen productiva obteniendo ingresos de sus labores artesanales con el propósito de que sus hijos progresen y mejoren sus condiciones de vida. Son protectoras de la familia, de su cuerpo, de su maternidad.

- **Esposa**

Los cambios culturales, de ideologías, valores y símbolos en la comunidad, no solo se ven reflejados en su sistema, si no también dentro de los hogares, con la persona que ha decidido vivir, en esta categoría se hablará de la relación directa que tienen con su esposo. “Un día pasamos así sin conversar y a veces enojados , un día así lejos lejos, viendo con mala cara muy enojados , después al siguiente día era todo feliz, hablamos, porque así discutimos, y comprendemos ya después hablando.”(S8)

Las formas de resolver los conflictos dentro de los hogares, ya no es solo cuestión de que el hombre diga lo que se debe hacer, sino que la mujer juega un papel importante y puede llegar a dar su opinión frente a los conflictos entre pareja “Ambos, cualquiera cosa, toca ponerse de acuerdo los dos a hacer cualquiera cosa, Siempre los dos.”(S4). es decir que como pareja toman las mejores decisiones para ellos, no solo en su relación si no también en otros ámbitos, con sus huertos, en su forma de vivir.

Explicaban que cuando deciden formar una familia, entre los dos deben juntar los materiales para poder construir su casa, normalmente no piden ayuda, pues la construcción del lugar en el que van a vivir lo ven como un primer paso, después de eso comienzan a realizar sus huertos para su alimentación y así poco a poco forman su hogar. Dentro de la

comunidad hay mujeres que no están casadas, que solo viven con su pareja y esto no está mal, todo lo contrario, las mujeres ven el matrimonio como un papel y como a veces se les hace difícil salir de la comunidad y realizar los papeleos necesarios, prefieren irse a vivir juntos evitando el viaje hasta el Puyo y guardando el dinero que tendrían que pagar para otro tipo de necesidades.

Aunque según lo conversado con las mujeres, existen familias en las que el hombre aún las golpea, las maltrata, pero afirman que no es que tengan que vivir así o que eso esté bien visto en su comunidad, al contrario, no lo ven bien y son problemas que como en el mundo occidental se queda “de puertas para adentro”. Cuando se tocó este tema, las mujeres hablaban muy tranquilas de lo que pasaba dentro de su hogar, al preguntarle por cómo vivían las otras, se ponían un poco incómodas y no quisieron hablar mucho del tema, solo decían

“creo que ella aún vive así (en el maltrato)” (S8).

“En mi hogar había antes (maltrato), sí, y yo cuando estábamos casados, digo unidos no más, no somos casados, y estuve con él dos meses ahí en eso mm, y después ya, los dos sentados conversamos con él, entonces si es que el les quiere maltratar así vivito toda la vida, así maltrato yo no voy a vivir le dije, no. Me toca ir, yo también tengo familia le dije, tengo que irme, no me gusta el maltrato le dije yo, entonces ya de ahí el dejó totalmente . ya ahí los dos comprendemos eso”.(S8).

- **Madre**

“Mi deseo sería, trabajar con mis hijos, irme adelante, todo estudios de mis hijos, mi sueño es hacer estudiar a mis hijos y que ellos también vayan adelante, ese es mi sueño y cuidar a mi madre, pido más, oro más que mi madre no se pase nada, que viva hasta la hora que Diosito le lleve, eso es mi sueño más hacer estudiar a mis hijos.”(S4)

El rol de madre dentro de la comunidad es el más importante para las mujeres, aunque afirman que es difícil en las condiciones en las que ellos viven que sus hijos vayan a la escuela, se eduquen, sean en un futuro personas de bien, lo que ellas pueden recoger de sus ventas de artesanías con los turistas, lo invierten en la educación de sus hijos, y cuentan que es difícil cuando no tienen dinero para poder enviarlos a la escuela, mucho más al colegio pues ellos deben viajar hasta el Puyo y como no cuentan con comunicación con celulares, siempre están nerviosas por los peligros que representa para ellas la ciudad.

“Para que no se queden así como yo, llena de hijos, que cojan más ideas, más pensamientos, como es estudiando, capacitando, que sean ellos en alguna parte que vayan pensando” (S4)

Se pudo observar que cada una de las mujeres tienen de 3 hasta 9 hijos, se les preguntó al momento del parto si lo realizan ellas mismas en la comunidad o iban a la ciudad a un centro de salud

“algunas mujercitas van así dan parto en hospital, algunas más que toco en mi caso nunca me he ido dar luz en hospital. Nos ayuda en salud así, antes mismo no era así, no había ni ambulancia nada. Ahora si nos comunicamos, los que tienen celulares llaman y ahí vienen” (S4)

Algunas mujeres prefieren dar parto en la comunidad ya que cuentan con recursos naturales; aprendieron de sus madres a dar a luz sin tener que ir a un centro de salud, pues afirman que a ellos les toca recoger el dinero para poder pagar pues no cuentan con seguridad social y el gobierno no les ayuda con sus gastos médicos.

“Para que no se queden así como yo, llena de hijos, que cojan más ideas, más pensamientos, como es estudiando, capacitando, que sean ellos en alguna parte que vayan pensando” (S4)

en un momento hablan de que en la comunidad lo tienen todo y se sienten satisfechas, pero al mismo tiempo no quieren que sus hijos tomen el mismo camino, quieren que salgan adelante, que estudien, se capaciten pero no dentro de la comunidad, pues saben que si se quedan allí van a tener la misma vida que ellas.

Por otro lado, no ven bien a las madres solteras, sienten la necesidad de que los hijos crezcan con una figura paterna, que puedan aprender de ellos lo que deben hacer los hombre

“creo que un poquito mal, porque o sea, yo puedo ser una mujer madre soltera, mi hijo necesita a su papá, entonces no hay padre, no hay quien mantiene a mi hijo o hija, tonces ahí vemos mal, si no más la madre solo está sufriendo, tanto el trabajo para alimentación todo eso no...”(S8)

ven a hombre como la persona que mantiene a la familia, a los hijos, quien lleva los alimentos para que la mujer pueda cocinar, y piensan que si no hay un hombre en la casa, no tienen quien lleve la comida, ya que en este caso, el hombre es quien realiza la pesca, cuando cazaban animales, ellos eran quienes lo hacían, no las mujeres.

- **Mujer**

“Nosotras estamos para cuidar a nuestras familias” (S8)

ésta frase define a la mujer indígena de la comunidad, si se les pregunta qué es lo mejor de ser mujer, o para ellas qué significa ser mujer, la respuesta siempre estará anclada con sus hijos, con su familia.

Por tener epistemologías occidentales las mujeres indígenas al ser partícipe de sus decisiones como mujer, de su cuerpo, pueden decidir si quieren o no tener hijos y cuántos quieren tener

“ya no, ahí no más. Si hubiera querido, ya hubiera estado teniendo otro en la mano”(S4), aunque la realidad es que de las mujeres de la comunidad solo 1 no tiene hijos pues no puede tenerlos, pero el resto de las mujeres tiene desde 3 hasta 9 hijos.

Respecto a su sexualidad, las mujeres se casan y tienen hijos a muy temprana edad “mmm, aquí no, aquí ya de 12 años de 14 años están casándose ya...”(S8),

“en la pareja ya, ellos ya quieren ya casarse, la mamá no puede hacer nada porque ellos quieren ya, no obligan tampoco, pueden casar hasta de ciudad también, con hombres de ciudad, si quieren venir a vivir aquí, eso no hay problema.

Aunque algunos hombres así cuando casan lejos, te dejan con huahua, más dejan con huahua y quedan madre soltera” (S8)

Aseguran que no es obligatorio casarse, es por decisión propia y aunque tratan de cuidar mucho su cultura, su tradición, no tienen problema si se casan con personas de la ciudad, si deciden vivir en Vencedores o no, aunque les gustaría que se queden para preservar su cultura, aunque según lo que se observa, si les interesa que las mujeres se queden en su comunidad, tratan de cuidar mucho su cultura.

Esto demuestra por un lado cultural hay valores, creencias y pensamientos que a lo largo del tiempo se han mantenido y que quizás para los occidentales pueden ser pensamientos retrógradas, pues se podía ver su incomodidad al hablar sobre su sexualidad, sobre conocimientos de anticonceptivos,

“Mi mami no me ha conversado nada, mi madre nunca nos ha conversado como se trabaja la mujer y eso, por eso nosotros no tenemos mucho conocimiento de eso” (S4) y que para ellos estos temas pueden seguir siendo un tabú.

“A la huerta, a la huerta, limpio mis plantas que tengo sembrado, de ahí, al medio día vengo a hacer almuerzo” S4, aparte de que para ellas la definición de ser mujer esté completamente ligado con la maternidad y el tener una pareja, las mujeres de la comunidad se

han destacado también por sus ideas, por su trabajo, porque desarrollan una parte importante en la comunidad, su trabajo en las huertas, en las artesanías, sus bailes tradicionales, la chicha ayudan también con el desarrollo del centro turístico.

Por otro lado tenemos a la líder de Sacha Wasi, una mujer que demuestra liderazgo, que ha sacado adelante su centro turístico con la ayuda de la comunidad, una mujer trabajadora, idealista, la única chamán de su comunidad que refleja y demuestra cómo ha cambiado el significado de la comunidad tradicional liderada por hombres.

Participación de la mujer en la comunidad

“Las mujeres... también se decide no? entre nosotros nos ayudamos” (S11).

Su atención en las labores del hogar, en las propias definidas por tradición como cuidar animales y cultivos, sus artesanías y la atención a turistas, las hacen polifacéticas, ellas se encargan todos los días de la limpieza del lugar, hacen la chicha entre todas, hacen el almuerzo, realizan las artesanías y ayudan en actividades en conjunto con las otras mujeres. Su participación en la comunidad es mucho más individual que en colectivo, aunque al final todas las actividades que realizan están ligadas las unas con las otras, ellos pescan, ellas cocinan, ellos cortan y cargan los palos para la construcción, ellas tejen el techo de las construcciones y limpian al finalizar, es decir, aunque los trabajos son individuales, siempre hay un bien colectivo por detrás, es decir que su participación como mujeres es importante para que se puedan realizar las actividades diarias de la comunidad y para el progreso de su centro turístico y de ellos como colectivo.

“Claro, todos trabajamos, ayudamos, vamos a coger palos, hojas, hacemos chicha, todos unidos” (S11)

cuando van a realizar algo por su bien colectivo, todos ayudan hasta los niños, los hombres realizan el trabajo más pesado, de cargar, trepar árboles, los niños y las mujeres recogen hojas, tejen, ayudan con el almuerzo y la limpieza al terminar los trabajos.

- **Individual**

Como participación individual en la comunidad, las mujeres ya tienen conocimiento de lo que deben hacer día a día, lo primero que hacen al levantarse es darle de comer a sus hijos, a los animales, todo el tiempo están haciendo chicha para su consumo personal y para los turistas que llegan, deben cocinar, hacer el almuerzo, siempre están pendiente de sus chagras (sembríos) para poder tener los alimentos necesarios para su consumo.

“Más que todo por el aseo, ponte que esté ese monte, como los niños pequeños pueden estar caminando, puede venir serpiente puede picar, puede venir porque está muy monte, mucha hierba, ahí vienen, por eso nosotros tenemos que tener limpio, para poder proteger de eso”(S4)

una vez más demostrando que lo que realizan día a día es pensando en el bienestar de sus hijos. También realizan mingas donde todas participan para limpiar los alrededores.

Por otro lado como participación individual tomamos a (S7) la líder de Sacha Wasi “Yo con éste voy a ir ya casi diez años de reelecta”(S7), las personas de su comunidad la han elegido año tras año consecutivamente para que lidere la comunidad, sabiendo también que es una mujer chamán, y que ella enseña a los hombres de su comunidad estas prácticas que contaba, sus abuelas y su madre a través de la toma de ayahuasca, le han enseñado cómo realizar la limpia a los turistas y a las personas de la comunidad, también se dedican a realizar artesanías para la venta, realizan sus trajes típicos para hacer la danza cuando llegan los turistas, a tejer con hojas cuando van a construir.

Las mujeres realizan mingas para realizar la limpieza del lugar, lavan la ropa en la orilla del río, van juntas a revisar sus huertas para poder cosechar sus alimentos, se ayudan cuidando a sus hijos cuando alguna de ellas se ausenta, se apoya

- **Colectivo**

“Todos ayudamos iguales, en la construcción tanto la mujeres como los niños ayudamos”

(S8)

en cuanto a participación colectiva, se pudo observar que ellas se sienten mucho más cómodas al hablar, que cuando se hablaba de temas individuales, esto demuestra que para ellas es mucho más fácil y que ya están acostumbradas a trabajar en conjunto con los hombres y los niños de la comunidad. El líder (S6) contaba que antes las mujeres no contaban con derecho de participación, simplemente obedecían y los hombres se encargaban de las decisiones de la comunidad, ahora ellas son una voz importante al momento de tomar decisiones con respecto a la comunidad, al líder, a las actividades que se van a realizar.

“Nos reunimos en la casa grande de al frente, conversamos, uno saca una idea, otro saca otra idea, todos nos ponemos de acuerdo en la idea importante, por ejemplo, para hacer el comedor” (S7)

esto ayuda en su comunidad a tener otro tipo de visión en cuanto a toma de decisiones, por supuesto la persona que tiene la última palabra después de realizar el debate es el líder de la comunidad.

También comentan que cuando los hombres terminan de hacer su trabajo y las mujeres están cocinando el almuerzo, están limpiando o en sus cosechas, los hombres se unen a ellas y les dan una mano.

“A veces cuando una mujer no se puede hacer todo mismo, muy bastante muy trabajo para las mujeres en la cocina, en la casa por eso que los hombres están ya terminado trabajo de ellos, nos vienen a ayudar a nosotras”(S4)

esto demuestra que esa brecha que había entre lo que debían hacer las mujeres y lo que debían hacer los hombres se ha quebrado, ahora los dos pueden ayudarse, se dan una mano cuando se necesitan, “si, si nos damos la mano, si ellos piden la ayuda nosotros nos vamos a darle la mano, si nosotros pedimos la ayuda ellos también vienen a darnos la mano, nos ayudamos unos a otros”(S4)

eso sí, al momento de ser trabajos pesados ellas les dejan la responsabilidad a los hombres “ellos cargan así más pesados y nosotros no podemos cargar así pesado como los hombres”(S8).

Líder indígena

Se aprecia el apoyo de la comunidad a su líder, sea hombre o mujer y su meta clara es el bienestar de la familia, de la comunidad en general; conseguir que la comunidad les siga y apoyen sus objetivos.

El centro fundamental de la comunidad indígena es la familia. Para lograr la unión y el progreso, desarrollan diferentes actividades con objetivos definidos donde el líder posee el conocimiento, la sabiduría, el respeto de su comunidad.

En su liderazgo, se reconoce su empoderamiento en la toma de decisiones sobre los derechos, la educación, salud, seguridad alimentaria. Ellas sienten que sus aportes son reconocidos y valiosos. Son tenidas en cuenta en muchas actividades productivas aportando desde su conocimiento y experiencia al desarrollo económico y social de la comunidad. Sin embargo, en la comunidad Wayuri, se puede ver algo de menosprecio por la mujer porque se aleja de su tradición histórica donde el líder que ha dominado es el hombre.

Además, consideran que el líder aparte de poseer el conocimiento, deben desarrollar trabajo pesado en lo que no ven a las mujeres haciendo. Pero en términos generales, la mujer es valorada y respetada, sobresale por su inteligencia y con la ayuda de su trabajo han salido adelante

La mujer tiene participación como líder de la comunidad o como participe en el desarrollo de gestiones. Son partícipes en la toma de decisiones y son escuchadas y atendidas con respeto, se hace énfasis en que en la comunidad Sacha Wasi, existe un liderazgo femenino, el cual es apoyado por la comunidad ya que esta mujer ha sido reelecta consecutivamente, en ella se percibe una mujer segura, con visión para su comunidad.

- **Lo que ellas piensan del líder**

“Sí él dice trabajemos esta parte o este de acá, si él dice, trabajamos todos. Porque él es el líder para seguir trabajando adelante”(S8).

Las mujeres de la comunidad, no ven al líder como la persona a la que deben obedecer o quien está al mando de la comunidad, si no también lo ven como un apoyo diario para que su comunidad pueda salir adelante, para que su centro turístico con el que han podido levantar a sus familias, enviar a sus hijos a la escuela pueda seguir creciendo y así poder recibir más turistas lo cual es su principal fuente de ingreso.

“Más nos ha gustado que él nos ha ayudado. Nos ayudó, compartió, habló con autoridades, nos dio conversando algunas acciones”(S7).

La ayuda externa de las autoridades de la parroquia San Jacinto, del Puyo y de Quito son indispensables para el crecimiento constante de la comunidad

“Sí. Él nos ayudó en casa comunal y en casa de atención.”(S11)

El tema ayuda se repite en el discurso de la mujer indígena frente a quién las gobierna en reiteradas ocasiones, como se menciona anteriormente, no solo ayuda para crecimiento de la comunidad, sino también la ayuda con autoridades externas.

Ellas esperan que quien las lidere les de un apoyo constante, se preocupe por el crecimiento de la comunidad, por el cuidado y administración de sus recursos y de las familias, que esa persona pueda representarlos tanto dentro de su comunidad como fuera de ella, que las ayude con trámites que deban realizar, que pueda tener comunicación con las personas de afuera que les autorizan y les ayudan con el crecimiento de la comunidad y aunque ha sido una tradición que quien lidere sea un hombre, ellas no ven mal o no les molestaría que quien pueda liderar su comunidad sea una mujer, mientras los represente bien, tenga los valores que debe tener la persona que los lidere.

- **Lo que el líder piensa de ellas**

A diferencia de Wayuri que el líder de la comunidad es un hombre, en Sacha Wasi una mujer es quien dirige a la comunidad, en compañía de su esposo que en ningún momento la dejó sola con los entrevistadores y que se notaba el respeto, la admiración y el darle el crédito a ella en todo momento, son detalles que los investigadores no esperan ver en las comunidades indígenas, aquí se puede percibir una vez más el empoderamiento que tienen las mujeres frente a su comunidad, aunque existe una discrepancia entre la forma de pensar de cada uno de los líderes de la comunidad, ya que el líder de Wayuri asegura que

“a veces cuando llegan turistas de otras partes, a veces no lo toman mucho en cuenta como una mujer” (S6).

Al preguntarle si en algún momento podía una mujer de su comunidad llegar a ser líder, no lo percibe él como parte de la comunidad, si no por lo que puedan pensar los turistas que los visitan día a día

“es que ellos a veces tienen en su mente que los grandes líderes son los shamanes,
entonces...”(S6)

haciendo referencia a que las personas de afuera esperan ver como líder a un Shaman en este caso hombre como se ha visto desde la época colonial donde los grandes líderes de las comunidades eran los hombres.

“Puede ser, pero en ciertas partes es, como te digo, es imposible porque aquí no es como política, estar en las oficinas y todas esas cosas. Aquí tiene que trabajar! El trabajo tiene que saber, las construcciones, ir a buscar árboles donde está, con qué árboles nomas se puede hacer, cosa que el presidente no es como las ciudades, el presidente es el primer jefe que tiene que estar en el trabajo puntual y después pueden hacer más cosas. En toda clase de trabajo pesado, las mujeres no puede” (s6).

Dando a entender que ser líder de una comunidad es el trabajo más pesado, que no es solo de estar frente a una oficina o viendo qué actividades se están realizando, si no que debe ser la persona que más ayuda, que se deben tener diferentes conocimientos para poder construir sus casas, la casa comunal, deber conocer los tipos de árboles con los que se construye, las hojas que se utilizan para los techos y otro tipo de conocimiento para que la comunidad pueda seguir creciendo y manteniéndose. Pero también define a la mujer de su comunidad como

“un regalo de Dios para el hombre, y la mujer es la mano derecha del hombre, porque hace casi un poco más que el hombre, porque todas las actividades lo hace más las mujeres que los hombres, hacen de todo, aseo, salud y alimentación en general, es por ende que yo valorizo a las mujeres hacen más trabajo que el hombre, claro que no pesados, pero están más al día ocupadas, más claro.”(S7)

Dando a entender que aunque la mujer físicamente puede ser más débil que el hombre, en conocimientos de sus antepasados con salud, las huertas, el cuidado de los hijos y la preparación de alimentos, las mujeres son importantes dentro de su comunidad, esto de igual

manera ayuda a que las actividades que realizan se complementen, es decir que ellos llevan el trabajo pesado, de cargar los troncos, tumbarlos, pero ellas son las que realizan los tejidos para que las estructuras puedan mantenerse, por lo que todos los trabajos tanto de hombres como mujeres se complementan.

También definió dentro de su entorno como es la representación de una buena mujer en la comunidad y una mala mujer

“Yo diría que la buena mujer es la que sabe respetar y valorizar al hombre y la mala mujer es una mujer que no es capaz para el buen vivir, son unas chicas o mujeres que viven de interés, como de toda clase de intereses, económicos, materiales pero una buena mujer es la que valoriza al hombre con lo que tiene y ama”(S6)

y recalcó que algo muy importante para ellos como comunidad, dando a entender que su cultura, costumbres y tradiciones se están perdiendo con el pasar del tiempo, porque los niños, niñas y adolescentes quieren ir a vivir al Puyo, es importante que

“mujer artesana y valore las costumbres y las culturas, que no se aun mujer prepotente”(S11)

es decir que para él una buena mujer es quien está con el hombre por amor y no por lo que él pueda proveer, es quien ayuda a preservar la tradición y costumbres dentro de su comunidad, es decir, debe querer quedarse dentro de la comunidad.

Por otro lado, la líder de la comunidad Sacha Wasi respondió la misma pregunta que le hicimos al líder de Wayuri, con

“todos mantenemos y siempre estamos duras las mujeres” (S7)

dando a entender que todo lo pueden hacer, que son fuertes, que nada les queda grandes, y que por algo ha sido la presidenta de esta comunidad por más de 10 años consecutivos, ella ve a la mujer como una persona que puede hacerlo todo, que no se detiene.

Al ver el discurso del líder de Wayuri es que para él una buena mujer se va a quedar dentro de la comunidad, va a seguir con sus costumbres, su tradición y va a estar con un hombre realmente porque lo ama y no por interés, él piensa mucho en la mujer con relación al hombre mientras que vemos a la líder de Sacha Wasi, pensando en la mujer pero como individuo y como participante de la comunidad.

- **Cómo ellas piensan que el líder percibe su trabajo**

La última subcategoría del trabajo de investigación, fue una de las más complejas a la hora de llegar a un resultado, por temas de contexto, lengua y señas, las mujeres de la muestra no comprendían muy bien la pregunta, y no fue hasta que se supo cómo mediante diferentes símbolos y palabras más familiares para ellas que pudimos llegar a un resultado.

Al analizar las respuestas que se obtuvieron, hubo un concepto en especial que se repitió en diferentes ocasiones y que prevalece en el discurso de las mujeres a la hora de conocer ellas qué piensan de cómo el líder de la comunidad percibe su trabajo.

”bien, porque nosotras damos la mano a la hora que ellos dicen, nosotras ayudamos... como mujeres” (S4).

El concepto de ayuda, colaborar y cumplir se puede percibir en repetidas ocasiones durante la entrevista a las mujeres de la comunidad, y se puede ver, que aunque la mujer de la comunidad, ya es una mujer empoderada, con poder de decisión, de opinión y de democracia, que sienten que el líder las percibe fuertes, duras, las valora por la ayuda que ellas brindan en la comunidad, porque son trabajadoras, colaboradoras y siempre están prestas a dar una mano, todavía estos valores de ayuda, trabajo en equipo, cumplimiento y obediencia los tienen muy marcados.

9. Discusión de resultados

Después de analizar los resultados obtenidos durante la investigación y poder ahondar en la cosmovisión de las mujeres indígenas de Vencedores, en conjunto con ellas ; se hace énfasis en que las mujeres indígenas de la comunidad cumplen un rol importante como madres, esposas y mujeres.

Viendo a los líderes de la comunidad de Vencedores, se puede ver se ha ido transformando la comunidad pero al mismo tiempo como el mundo occidental sigue teniendo un impacto sobre las comunidades. Esto se puede notar desde la perspectiva de los líderes de la comunidad, ya que para el líder de la comunidad Wayuri es importante que la persona que lidere la comunidad debe ser un hombre, no solo por lo que esperan ver las personas que llegan a la comunidad, sino también porque fisiológicamente el hombre tiene ciertas características que la mujer no, como la fuerza y llega a pensar que esto hace que un hombre sea la persona que deba liderar. Por otro lado está la líder de Sacha Wasi, una mujer que ha liderado su comunidad por 10 años, ha creado el centro de turismo lo cual está ligado a la decolonialidad ya que adapta este progreso de turismo con sus saberes, prácticas y rituales ancestrales. De igual forma para ella es más importante que la persona que lidere la comunidad, cumpla con lo que debe y que ayude al crecimiento de la comunidad en general.

Para los líderes de las comunidades por tradición y cultura, no quieren que las nuevas generaciones se vayan de la comunidad, quieren que sigan trabajando allí y formen una familia para no perder su cultura. Los líderes pueden estar infiriendo en estas decisiones de las mujeres de permitir que sus hijos se vayan de la comunidad ya que para ellos es importante preservar su comunidad. En las prácticas comunitarias, son los líderes quienes asignan las tareas, las mujeres día a día ya saben con lo que deben cumplir, en este caso si en la comunidad van a tomar una decisión, van a construir, necesitan hacer una minga, es el líder

el que decide cómo van a trabajarlo, es decir en ámbitos comunitarios los líderes infieren mucho más que en participación familiar.

Vargas (1994) afirma que los procesos de percepción se transforman y ordenan de acuerdo a experiencias cotidianas, las mujeres de la comunidad tienen claro lo que un líder debe tener para poder dirigir las, debe ser una persona que las ayude, apoye, que las represente fuera de la comunidad y que les de apoyo en los trámites. Las mujeres que fueron entrevistadas mientras se hablaba del líder nunca hablaron de género, o dijeron que esta persona debería ser hombre, es más, no les molestaría que una mujer fuera quien las liderara.

Almond (1963, p.180) asegura que “la cultura política comprende valores, creencias y pautas con conducta relevante, procesos políticos que prevalecen entre los individuos y grupos de sociedad” La cultura política no solo encierra temas políticos, si no también como una forma de vida, relaciones interpersonales y actitudes.

A partir de las formas de liderar en la comunidad vencedores hablamos de un planteamiento de cultura política que nos dan Wildvasky, Berger Thompson (1989) que plantean el individualismo como una comunidad donde existe un líder con un propósito específico pero no existe una oligarquía absoluta, son democráticos y tienen acuerdos de igualdad.

El papel que les otorgan los líderes dentro de la comunidad siendo esta una organización política, no está ligado solo en el papel de madre, esposa y mujer que ya poseen, si no también como una ayuda para su economía, para un ámbito social y de crecimiento, pues ellas son las encargadas de realizar las artesanías para las ventas, se encargan de los bailes típicos para darle la bienvenida a los turistas, son las encargadas de cuidar sus huertas para poder alimentar a la comunidad, entonces no va solo ligado al que ellas puedan tener acceso a opinar, a un ámbito democrático, si no también a un papel social.

Hall (2000) afirma que algo que se construye en relación al otro y está basado en el discurso del sujeto, identidad la cual tiene una base de origen en común, que comparten ciertas características con un grupo de personas o con un ideal. Pero ¿qué pasa cuándo esta construcción se desliga de las tradiciones, del saber ancestral, y las epistemologías occidentales inferen en la construcción de la misma?, las mujeres de la comunidad están acostumbradas al estilo de vida que llevan, se sienten bien haciendo lo que hacen, no sienten que les falte nada y dicen ser felices ahí, pero no quieren lo mismo para sus hijas, todo lo contrario, quieren que salgan, que se eduquen, se certifiquen y que no lleven la vida que ellas llevan teniendo hijos.

10. Conclusiones y recomendaciones

Para culminar con este viaje a la decolonialidad y con el fin de conocer de forma profunda la percepciones de las mujeres indígenas de Vencedores sobre la mirada de sus líderes, concluimos que las mujeres ven a su líder como una ayuda, como un apoyo constante no solo dentro de la comunidad, sino también fuera de ella. Existen valores característicos para la persona que lidere la comunidad, pero nunca se habla de un género en específico, a ellas no les molestaría que una mujer fuera quien liderara si cumple con la ayuda que ellas requieren.

El rol de la mujer en la comunidad va mucho más allá de ser solo mujer, madre y esposa, su cultura política las lleva a ser autoras sociales, económicas y políticas dentro de su comunidad, por lo que ellas pueden aportar a esta. Las formas de inferir del líder en las prácticas de las mujeres, están mucho más sólidas en ámbito comunitario que en el familiar, ya que muchas de las mujeres desean ver a sus hijos educándose y viviendo fuera de la comunidad y este no es el objetivo de los líderes. Por otro lado en las prácticas familiares, no tiene mucho contacto, pero si hace respetar su comunidad, siempre está preocupado por el bienestar de los niños, de que quieran mantener sus raíces, que no se avergüencen de lo que

son, que sigan su cultura, sus tradiciones, sus costumbres y que ellas como madre se lo inculquen siempre

En general los líderes las ven a ellas como un apoyo, como mujeres fuertes, capaces, les dan libre potestad para que puedan participar de las decisiones de la comunidad, pudiendo llegar ellas en algún momento líderes de la comunidad.

Como recomendaciones para futuras aproximaciones metodológicas, como se realizó en esta tesis no llevar un banco de preguntas ya que de una u otra forma se limita al investigador y a los entrevistados, la recolección de la mayor información posible, de dejar un debate abierto, de no solo preguntar si no también involucrarse en la entrevista, que el investigador cuente sus propias anécdotas y no forzar la entrevista hace que fluya mucho más la conversación, que los entrevistados puedan entrar en confianza, que se sientan más seguros. también se recomienda tener en todo momento papel y pluma para anotar cada gesto, mirada o señal ya que esto ayuda a sintetizar mejor los resultados, pues muchas veces estas señales ayudan a darle peso a lo que en el momento están diciendo.

11. Bibliografía

Almond, G., Sidney, V. (1963). *"The civic culture"*.

Newbury park: Sage publications.

Arias, A. (2017). *"Un recorrido al mundo indígena desde la voz de sus investigadores"*

(Tesis de grado). Recuperado de:

<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1262/2/Tesis1460ARIr.pdf>

Arias, C. (2006). Enfoques teóricos sobre la percepción que tienen las personas.

Horizonte pedagógico. Recuperado de:

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4907017.pdf>

Batthyány, K., Cabrera, M. (2011) “*Metodología de la investigación en Ciencias Sociales*”

Recuperado de:

http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/p.1_batthianny_k._cabrera_m._metodologia_de_la_investigacion_en_ciencias_sociales_cap_ii.pdf

Bonilla, E., Rodríguez, P. (1997). “*Más allá del dilema de los métodos*”.

Bogotá: Norma.

Borrero, A (1 febrero 2015). Levantamiento indígena de 1920 y huelga de la sal en Cuenca en 1925, ejemplos de lucha.

El telégrafo. RECUPERADO DE:

<https://www.letelegrafo.com.ec/noticias/regional/1/levantamiento-indigena-de-1920-y-huelga-de-la-sal-en-cuenca-en-1925-ejemplos-de-lucha>

Cabezas, M. (2013). “*Feminismo, mujeres indígenas y descolonización en América Latina:*

La

política parlamentaria de los derechos de las mujeres frente al “proceso de cambio” boliviano”. (Tesis de maestría). Recuperado de:

<https://repositorio.uam.es/handle/10486/661759>

Camana, M. (2017). “*Descripción de la identidad de la mujer indígena desde la mirada de*

“el otro””. (Tesis de grado). Recuperado de:

<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1263/2/Tesis1461CAMd.pdf>

Cardona Moltó, M. C. (2002). *Introducción a los métodos de investigación en educación*.

Madrid, España: EOS.

Dávila, P. (2017). “*¿Cómo nos vemos? Piezas de la identidad de la mujer kichwa*”

(Tesis de grado). Recuperado de:

<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1264/2/Tesis1462DAVc.pdf>

Dussel, E. (2013). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*.

Trotta, Madrid.

Espinoza, M. (2017). “*Retrato de la mujer amazónica del Ecuador a 24 cuadros por segundo*” (Tesis de grado). Recuperado de:

<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1265/2/Tesis1463ESPr.pdf>

García, G. (1961). “*El coronel no tiene quien le escriba*”.

Buenos Aires. Sudamericana.

García, M. (2008). “Identidades y representaciones sociales: la construcción de las minorías”

Revista crítica de ciencias sociales. Recopilado de:

<http://webs.ucm.es/info/nomadas/18/alfonsogarcia.pdf>

Garzón, P. (2013). Pueblos indígenas y decolonialidad Sobre la colonización epistemológica occidental.

Andamios, 10(22), 305-331

Grosfoguel, R. (Junio 2008). “Hacia un pluri-versalismo transmoderno

decolonial”. *Tabula Rasa*. RECUPERADO DE:

<http://www.revistatabularasa.org/numero-9/10grosfoguel.pdf>

Gutierrez, N., Martinez, J., Sará, F. (2015). “*Cultura política indígena Bolivia, Ecuador,*

Chile, México”. Ciudad De México. Berenise Hernández Alanís

Hall, S., Du Gay, P. (1996), “*Identidad Cultural*”,

Buenos Aires, Madrid. Amorrortu editores.

Huertas, J. (2017). “*Ser mujer kichwa, un acercamiento a sus mundos identitarios*”

(Tesis de grado). Recuperado de:

<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1266/2/Tesis1464HUEs.pdf>

Kuhn, T. (1962). *“La estructura de las revoluciones científicas”*.

Chicago. Universidad De Chicago

Lamo, E. (1995). *Culturas, estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa*. Madrid: Alianza.

Lane, R. (1992). "Political culture: Residual category or general theory?",

Comparative Political Studies. No. 25, 1992, pp. 362-387.

Llopart, E. (Febrero, 2017) “Lo identitario: entre el individuo y la colectividad”

Universitat Pompeu Fabra. Recuperado de: https://www.upf.edu/web/antenas/el-neologismo-del-mes/-/asset_publisher/GhGirAynV0fp/content/lo-identitario-entre-el-individuo-y-la-colectividad?inheritRedirect=false#.WxxIXIPt5Xh

Mancero, M (29 Junio 2015). Así hicimos el levantamiento

El telégrafo. RECUPERADO DE:

<https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/asi-hicimos-el-levantamiento>

Mignolo, W. (Noviembre, 2006). “El Pensamiento Descolonial”.

Walter mignolo. RECUPERADO DE:

<http://waltermignolo.com/el-pensamiento-descolonial/>

Mignolo, W. (Noviembre, 2001). “La colonialidad: la cara oculta de la modernidad”.

Walter mignolo. RECUPERADO DE:

http://www.macba.es/PDFs/walter_mignolo_modernologies_cas.pdf

Monje, C. (2001). *“Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa”*

Neiva: Universidad Surcolombiana Recuperado de:

<https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>

Parra, M. (2005). *“Fundamentos epistemológicos, metodológicos y teóricos que sustentan un*

modelo de investigación cualitativa en las ciencias sociales”

Tesis pregrado. Recuperado de:

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2005/parra_m/sources/parra_m.pdf

Puentes, J. (2015). *Descolonización metodológica e interculturalidad: Reflexiones desde la investigación etnográfica*. Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín.

Rea, C. (2014). Repensando la relación entre decolonialidad y hegemonía

Nóesis, (24), 39 - 53

Rey, F. (2014). Derechos políticos de las mujeres indígenas en México

Cuestiones constitucionales, (31), 119-138

Restrepo, E. (2007). “*Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio*”. Santa Marta: Jangwa Pana.

Restrepo, E. (2014). “*Sujeto e identidad. En Autor, Stuart Hall desde el sur: legados y apropiaciones*”. (pp. 97-118). Recuperado de:

<http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/314.pdf>

Rojas, G. (2017). “*‘Yo soy’ Matices identitarios de la mujer kichwa*”

(Tesis de grado). Recuperado de:

<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1267/2/Tesis1465ROJy.pdf>

Romera, MJ. (Enero,1996). “Fundamentos teórico-metodológicos de la investigación pedagógica”. *Complutense de Educación*. Recuperado de:

<https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/download/.../17564>

Smoji, I. (2017). “*El saber y ser colectivo de la mujer Kichwa: Una aproximación indigenista a su identidad*”. (Tesis de grado). Recuperado de:

<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1268/2/Tesis1466SMOs.pdf>

- Souza, J. (2008). *“Pensamiento Social Latinoamericano Perspectivas para el Siglo XXI”*.
Paraíba. Campina Grande
- Tapia, V. (2017). *“La construcción de la identidad desde la diferencia: Una mirada a la mujer indígena kichwa desde los ‘Otros’ ”*
(Tesis de grado). Recuperado de:
<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1270/2/Tesis1468TAPc.pdf>
- Thompson, M., Ellis, R., Wildavsky, A. (1990). *“Cultural theory”*.
Westview Press. Boulder.
- Vallejo, D. (2017). *“(Re)Conociendo la voz del Otro: una aproximación metodológica decolonial en el estudio de identidades kichwa”* (Tesis de grado). Recuperado de:
<http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/1269/2/Tesis1467%20VALR%20%281%29.pdf>
- Vargas, L. (1994). Sobre el concepto de percepción.
Alteridades. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/747/74711353004.pdf>
- Zárate, A. (2014). Interculturalidad y decolonialidad
Tabula rasa, (20), 91-107
- Zemelman, H. (2011). *“Configuraciones críticas: pensar epistémico sobre la realidad”*.
Estado de México: Siglo Veintiuno.