

LA MUJER INDÍGENA EN EL ECUADOR
UN ACERCAMIENTO A LA REALIDAD
FEMENINA DEL PUEBLO PURUHÁ

Autora: Francisca Rincón Sánchez

Dirigido por: Profesora Dª Marta Gutiérrez Sastre

Dentro de este proceso de lucha contra la injusticia social, cultural y política, también descubrí la discriminación por sexo y que muchas veces se lo quiere ocultar aduciendo que es cultural. Es allí también mi lucha por conseguir la igual de derechos entre hombre y mujeres.

Rosa María Vacacela, 1997

Aprovecho esta oportunidad para mostrar mi agradecimiento a mi tutora Marta Gutiérrez Sastre, por su paciencia y dedicación. Sin su trabajo y su tiempo este trabajo no hubiera sido posible. A la dirección del Máster; Ángela Figueruelo y a todo el profesorado y compañeros/as del Máster por darme la oportunidad de adéntrame en el camino del género.

También, quiero agradecer a todos aquellas personas que han contribuido en la elaboración de este trabajo A mis compañeras/os en Ecuador, a mi familia, amigos/as que me han apoyado durante todo este tiempo.

AGRADECIMIENTOS

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	8
2. MARCO TEÓRICO.....	12
2.1 Concepto de patriarcado.....	13
2.2 Origen y evolución del patriarcado.....	16
2.3 El matriarcado ¿Existe o ha existido?.....	18
2.4 El patriarcado en sociedades indígenas.....	21
2.5 La mujer y el patriarcado en la provincia del Chimborazo.....	23
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	26
3.1 Ecuador y su situación actual.....	27
3.2 La población indígena en el Ecuador.....	28
3.3 La población indígena en el provincia del Chimborazo.....	35
4. OBJETIVOS.....	42
5. METODOLOGÍA.....	46
6. ANÁLISIS Y RESULTADOS.....	58
6.1 Mujer y educación.....	59
6.2 Mujer y trabajo.....	65
6.3 El matrimonio y su significado.....	68
6.4 Salud y sexualidad.....	71
6.5 Violencia de Género.....	76
7. CONCLUSIONES.....	82
8. BIBLIOGRAFÍA.....	88
9. ANEXOS.....	94
10. GRÁFICOS.....	128

1

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación presenta la situación de las mujeres indígenas de Ecuador, específicamente, la mujeres del pueblo Puruhá, ubicadas en la provincia de Chimborazo; Pretende indagar en el ámbito familiar, educativo, laboral, sexual y social con el fin, de visibilizar la situación de precariedad que viven estas mujeres.

Las mujeres indígenas, al igual que el resto de las mujeres, han sido víctimas de la discriminación a lo largo de los siglos; pero como mujeres indígenas que son, han sido objeto de una doble discriminación: por ser mujeres y por ser indígenas.

Según el Foro de Mujeres Indígena del Ecuador, el colonialismo significó la pérdida de las tierras de las poblaciones indígenas, la introducción de un idioma sin sentido, un sistema político y administrativo que no atiende a las leyes de la naturaleza y la imposición de una religión judaico-cristiana en la cual la mujer es sinónimo de pecado.

A la mujer indígena se le ha marginado, se les ha negado el acceso por la fuerza a las tierra tradiciones, se les ha excluida de la esfera policia, económica y social y se han visto sometidas a otras formas de discriminación.

Antes del colonialismo, las mujeres indígenas desarrollaban un papel importante en su comunidad, formaban parte en el proceso de elección de las decisiones, eran escuchadas y respetadas. Existía un reparto más equilibrado del poder y de las responsabilidades entre hombres y mujeres.

Pero este “equilibrio” se derrumbó, con la llegada de la conquista y la introducción de sus valores y fundamentos “patriarcales”. La mujer queda doblegada a un papel secundario dentro de la comunidad y de la familia, se destruye la complementariedad tradicional de las funciones entre ambos sexos.

A continuación se describe el estado de la cuestión; la situación actual del país, el movimiento indígena, en el que reclaman su reconocimiento y autodeterminación; la situación y cosmovisión del pueblo indígena en Ecuador y en la provincia de Chimborazo.

El movimiento indígena empieza a surgir a mediados de los años 60, desde ese momento han sido muchos los logros obtenidos por este colectivo, actualmente siguen luchando por el reconocimiento de sus intereses

En la lucha por el movimiento indígena, son muchas las mujeres indígenas que han participado, sin embargo los medios de publicación las han dejado al margen, invisibilizando su actuación.

Se analiza también la exclusión que sigue sufriendo los pueblos indígenas, unido a la precariedad laboral y educativa en relación al resto de la población ecuatoriana, así como la situación de extrema pobreza en la que viven unida a la carencia de servicios. Todos estos problemas se acentúan aún más cuando se trata de población indígena femenina.

En la parte práctica como proyecto de investigación social, se recopilan vivencias de mujeres indígenas del Chimborazo, dónde relatan su forma de vida, sus creencias, su infancia, sus miedos y las particularidades de la sociedad en la que viven.

Así, mediante entrevistas a mujeres profesionales que trabajan con este colectivo se intenta abordar la temática de este proyecto desde otro punto de vista. Acompañado de todo aquello que puede observar durante mi estancia en Ecuador.

El motivo que me lleva a seleccionar este tema como objeto de estudio de mi Trabajo Fin de Máster, que a gracias al Servicio de Voluntariado Europeo, he tenido la oportunidad de trabajar y convivir con este colectivo.

Así, al conocer a la población indígena y la situación que padecían, me pareció muy interesante analizar a la mujer desde otra perspectiva diferente a la de la mujer occidental.

Conocer a la cultura indígena, ha sido una experiencia para mí; nunca he tenido la oportunidad de vivir en una sociedad tan diferente a la mía. La curiosidad me ha llevado analizar la situación del pueblo indígena y con ello la situación de la mujer.

Desde mi formación en género, me pareció interesante ampliar esta nueva visión de la mujer desde el mundo indígena.

Así, creo en la formación de la mujer indígena, como medio para resolver e intentar mejorar su situación; dotándolas de unos conocimientos diferentes a los suyos, que no tienen por qué ser los correctos, pero si son otra alternativa a tener en cuenta.

De ahí, mi labor con las mujeres indígena me ha resultado muy gratificante tanto a nivel profesional como personal.

El proyecto que desarrollamos en Ecuador “*Creciendo con nuestros hijos*” se realiza en diferentes cantones de sectores rurales de la provincia de Chimborazo y tiene como objetivo el desarrollo integral de la niñez y la familia. Mi labor en el proyecto consistía en impartir talleres formativos a las madres indígenas y mestizas, sobre diferentes temas: autoestima, desarrollo

personal, educación familiar, salud, sexualidad y violencia de género.

. Debemos tener presente, la influencia que ejerce una mujer en el progreso de una sociedad, al considerarse a la mujer como madre y educadora de sus hijos/as. Los hábitos de vida, normas y creencias que las madres han depositado en sus hijos/as condicionaran a las sociedades futuras.

. Las madres beneficiarias del proyecto provienen de familias donde está el patriarcado, el hombre es el que toma las decisiones, lo que provoca que ellas tengan una actitud sumisa y hasta de conformismo.

La sexualidad se refleja como un tabú, y su único fin es la procreación y no la satisfacción sexual. Factores culturales, asociados a la vida en la comunidad, se enlazan con otros factores religiosos como aliciente a la maternidad.

La maternidad tiene un valor importantísimo en la vida en la comunidad. Indígena Chimboracense. Maternidad, sexualidad y matrimonio son tres conceptos que van unidos.

La violencia de género está bien marcada en estas familias; fruto de pautas intergeneracionales como forma de resolver conflictos, valores patriarcales y otros factores.

2

MARCO TEÓRICO

2.1 Concepto de patriarcado

El concepto de Patriarcado que deriva de la palabra patriarca que proviene del griego *ἄρχω* que significa “mandar” y *πατήρ* que significa padre¹.

Según el diccionario de la Real Academia Española se define la palabra patriarcado como “una organización social primitiva donde la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos del mismo linaje²”.

En el siglo XIII este término se utilizaba para designar al territorio y al gobierno de un patriarca, refiriéndose a la persona que por su edad y sabiduría ejerce la autoridad en una familia o sociedad.

Pero es en el siglo XX, a partir de la década de los 70, cuando el término de patriarcado se transforma; ya no solo hace referencia al gobierno de los ancianos sabios de una comunidad, sino que se refiere a la dominación masculina en las sociedades antiguas y modernas.³

El feminismo del siglo XX⁴, retoma el término para explicar la opresión y dominación masculina que sufren las mujeres. En este sentido, Marta Fontenla define el concepto de patriarcado⁵ integrando las diferentes corrientes del feminismo:

“El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia.”

Así mismo, la autora Dolors Reguant Fosas en su artículo “Explicación abreviada del patriarcado⁶” afirma que el patriarcado es el constructo primario sobre el que se asienta toda sociedad actual. La autora propone la siguiente definición:

¹ LANDROBE, Horacio Silvestre: *Etimologías griegas para los abnegados alumnos de letras del (micro) Bachillerato español y demás curiosos filohelenos*.

<http://www.educa.madrid.org/web/ies.camilojosecela.pozuelodealcarcon/latin/horaciosilvestre>

²Diccionario de la Real Academia Española, <http://www.rae.es/rae.html>

³PULEO, Alicia H.: “Patriarcado” en AMORÓS, Celia (Dir.): *Diez palabras claves sobre mujer*, verbo divino, Pamplona, 1995

⁴ El feminismo como movimiento social se empieza a visibilizar en las sociedades occidentales en el siglo XX. Se crea a partir de las desigualdades de género y de la búsqueda por una justicia social.

⁵FONTELA, Marta: “Patriarcado” en GAMBÁ, Susana (Coord.): *Diccionario de estudios de género y feminismo*, Biblos, Buenos Aires, 2008.

⁶REGUANT FOSAS, Dolors: “Explicación abreviada del patriarcado”, Barcelona, 2007. <http://www.proyectopatriarcado.com/docs/Sintesis-Patriarcado-es.pdf>

“El patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en el que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres, el marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y los hijos e hijas, y de la línea de descendencia paterna sobre la materna. El patriarcado ha surgido de una toma de poder histórico por parte de los hombres, quienes se apropiaron de la sexualidad y reproducción de las mujeres y de sus productos, los hijos e hijas, creando al mismo tiempo un orden simbólico a través de los mitos y la religión que lo perpetuarían como única estructura posible”.

Atendiendo a las anteriores definiciones y a otras características que se relacionan con el patriarcado, podemos concluir las siguientes cuestiones:

- Es un sistema de dominación y subordinación muy antiguo el cual hoy en día sigue vigente en todas las sociedades, como forma de dominación y desigualdad entre género.
- Se originó a partir de una época determinada hace miles de años antes de nuestra era, después de sociedades anteriores llamadas por algunos historiadores “matriarcales”.⁷
- Se establece una jerarquía de “superior” e “inferior” que corresponde a “hombres” y “mujeres”.
- Se basa en una estructura de dominación masculina sobre mujeres, niños, niñas u otros grupos vulnerables, pero no sólo en la propia familia sino en la sociedad en general.
- Esta estructura de dominación se refleja en el ámbito político, económico, social, sexual y religioso.
- En él existe una división sexual del trabajo⁸, en la cual el hombre domina en la esfera pública (lo político) espacio que socialmente se le asigna al hombre; y la mujer queda supeditada a la esfera privada (lo doméstico).
- Los hombres se apropian de la sexualidad de la mujer, de su cuerpo y de su función de reproductoras. En este contexto se refiere a los

⁷REGUANTFOSAS, Dolores: “*Explicación abreviada del patriarcado*”, Barcelona, 2007. <http://www.proyectopatriarcado.com/docs/Sintesis-Patriarcado-es.pdf>

⁸PATEMAN, Carole (1988): *El contrato sexual (The Sexual Contract)*, Editorial Anthropos. Barcelona. 1995

⁹PALMA, M.: *La mujer es puro cuento. Feminidad aborígen y mestiza*. Tercer Mundo, Bogotá, 1992.

¹⁰FERNÁNDEZ CARBALLO, Rodolfo y DUARTE CORDERO, Andrea: *Origen, consolidación y vigencia de los preceptos patriarcales asignados al género femenino y masculino y su retractación en los cuentos*. Revista InterSedes, Universidad de Costa Rica. Volumen VI. Número 10, 2005. http://www.latindex.ucr.ac.cr/intersedes10/10-art_13.pdf

¹¹Extraído del texto publicado en “Temas para el debate” n°133, 2005.

<http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article739>

postulados del feminismo radical, en que la dominación masculina es consecuencia del diferente rol reproductivo del hombre y la mujer.

- En la filosofía, los mitos, cuentos y leyendas, expresan de forma simbólica, e inconsciente el carácter de la mujer, como ser creado por y para el hombre⁹; transmitiendo así valores patriarcales en los que se instaura la sociedad. La religión y la ciencia también son responsables de la instauración del patriarcado.
- Presenta a los roles o estereotipos de género como naturales y universales.¹⁰
- Existen diferentes grados de opresión y subordinación dependiendo de la evolución y desarrollo de la sociedad en la que nos encontremos pero todas las sociedades que se conocen son patriarcales, varían no sólo de una cultura a otra, sino dentro de la misma cultura pueden existir notables diferencias.

Alicia H. Puleo realiza un intento de clasificación del patriarcado, aludiendo que no en todas las sociedades el patriarcado se da de la misma manera ni con la misma intensidad. Distingue lo que ella llama “patriarcado de coerción y patriarcado de consentimiento¹¹”.

El primero se refiere a aquel en el que se mantienen unas normas muy rígidas en cuanto a los papeles de mujeres y hombres. Desobedecerlas puede acarrear incluso la muerte.

El segundo no es tan rígido, se refiere, al patriarcado que se da en las sociedades modernas, en el cual no se encarcelará ni matarán por no cumplir las exigencias del rol sexual que corresponda, pero será el propio sujeto el que busque ansiosamente cumplir este mandato.

Por todo ello, podemos resumir que el concepto de patriarcado denomina a un sistema social universal basado en el poder masculino, principalmente en el ámbito político y económico pero generalizada a todos los ámbitos, donde el hombre ejerce la autoridad sobre las mujeres y sobre la sociedad en general.

2.2 Origen y evolución del patriarcado

En la prehistoria la condición humana era de autosuficiencia, tanto para al hombre como para la mujer. En los períodos del Paleolítico y Neolítico-

⁹GARCÍA LEAL, Ambrosio: “*Sesgos ideológicos en las teorías sobre la evolución del sexo*”. Tesis doctoral, coord. WAGENSBERG, Jorge y CADEVALL, Magi, Departamento de Filosofía. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona. Curso 2004-2005.

¹³PIRENNE, Jacques: *Historia del Antiguo Egipto*. Volumen I. Ediciones Océano- Éxito, S.A., Barcelona. 1982

co, la mujer se alimenta a sí misma y a sus hijos, recolectando vegetales y animales. No existía emparejamientos a largo plazo ni una distribución de los recursos en función de un “contrato sexual” entre machos y hembras¹².

Jacques Pirenne, confirma el hecho de que la mujer era la encargada de criar a sus hijos, le enseñaban el arte de la vida, afirman también que no existían emparejamientos de larga duración: *“En el grupo humano es sobre todo la madre la que aparece esencialmente como fuente de toda la vida, de un modo particular en esa época en la que la unión conyugal no existía de modo estable”*¹³

Santiago Lull, y Encarna Sanahuja defienden que era la mujer la que conseguía el alimento para sus hijos: *“En la sociedad paleolítica, las mujeres tuvieron un importante papel en la alimentación del grupo, puesto que, al parecer, fueron ellas las que lo abastecieron de productos procedente de la recolección”*¹⁴...

Sally Linton¹⁵, reafirma este hecho: *“Son las homínidas las que recolectaron, las que inventaron los primeros instrumentos y las que, en principio compartieron la comida con sus crías”*.

Para conseguir la admiración femenina, aumentado así las posibilidades de apareamiento, los machos cazaban presas mayores y la compartían con las hembras, éstas buscaban para aparearse a buenos cazadores, en compensación, aceptaban la carne que los varones le suministraban.

Posteriormente los machos se convirtieron en cazadores de alto nivel, con lo cual a las hembras les interesaba comprometerse con un macho concreto como estrategia para obtener alimento, convirtiéndose en una relación de compromiso exclusivo (sexual por parte de las mujeres y económica por parte de los hombres) dónde ambos se ven beneficiados.

En otro período evolutivo, la caza cooperativa se convirtió en un método de proporcionar una cantidad de carne más que suficiente para todos los cazadores, con lo cual las mujeres tienen escoger una multitud de hombres- proveedores.

La consecuencia de esta evolución fue la auto organización espontánea de la comunidad en familias nucleares monógamas, desarrollando patrones de conductas como el vínculo y el amor eterno de la pareja, los celos y la división sexual del trabajo.

¹⁴LULL Santiago, Vicente y SANAHUJA, Encarna: *Historia de España. Prehistoria y Edad Antigua*. Tomo I. Instituto Gallach de Librería y Ediciones Océano- Instituto Gallach. Barcelona. 1994

¹⁵LINTON, Sally: *La mujer recolectora: sesgos machistas en Antropología* en HARRIS, Olivia y YOUNG, Kate (Comps.): *Antropología y Feminismo*. Anagrama. Barcelona. 1979.

Esta primera división sexual del trabajo se podría explicar que las mujeres son menos apropiadas para la caza, al tratarse de un trabajo violento, debido a su inferior fuerza física y al riesgo que podría suponer cuando se trata de mujeres embarazadas o con hijos lactantes. Pero dentro de esta división sexual del trabajo, existía una dependencia económica mutua, ya que la mujer era recolectora y de esta forma se aseguraba un alimento para la familia los días que la caza era insuficiente.

Sin embargo, Linton afirma no sólo que las mujeres en época arcaicas recolectaba sino también que cazaban: “*toda la banda viajaba y cazaba junta*”¹⁶, son muchas las investigaciones que la apoyan. En la mitología, muchos mitos eran protagonizados por Diosas/heroínas que se dedicaban a la caza y que se defendía con un arco y flechas.

Es en la época de los cazadores-recolectores, el género humano empieza a descubrir la conexión entre sexo y procreación; descubrimiento importante si consideramos que en la especie humana, es la única en la cual la actividad sexual está tan desunida del acto generativo en sí.

Este descubrimiento, produjo una transformación importante en la relación natural que se establece entre los sexos. Para las mujeres el sexo queda asociado al sufrimiento de un embarazo, o a la muerte propia a consecuencia un parto difícil. Sin embargo, para los hombres, contribuyó a un nuevo descubrimiento: el de la paternidad, antes no tenían conciencia de la paternidad y con lo cual no ayudaban a alimentar a sus hijos, tampoco eran conscientes de su poder fecundador.

En las sociedades protoagrícolas, la aportación de la mujer a la subsistencia económica, seguía siendo importante limitando de esta forma el poder masculino. Sin embargo con el desarrollo de sociedades agrícolas sedentarias, la condición femenina se empeoró.

El aumento de la horticultura y la ganadería itinerantes no significaron el fin del modo de vida nómada; cuando se consumía la fertilidad del suelo la comunidad se desplazaba a un nuevo asentamiento, este hecho provocó que las mujeres tuvieran que aplazar sus embarazos, con la finalidad de no cargar

¹⁶ LINTON, Sally: *La mujer recolectora: sesgos machistas en Antropología* en HARRIS, Olivia y

YOUNG, Kate (Comps.): *Antropología y Feminismo*, Anagrama, Barcelona, 1979.

con bebés que impidieran seguir la marcha de la comunidad.

Por todo ello, resultaba más conveniente que las mujeres se ocuparan de ejercer la maternidad, y los hombres trabajaran para mantener a la familia. La mujer al dedicarse de forma exclusiva a la maternidad, conlleva a depender económicamente del hombre, hasta terminar por adquirir un papel subordinado.

Otros datos nos informan que el patriarcado se implantó a partir de la edad del bronce, cuando las invasiones pusieron en peligro la supervivencia del hombre. La mujer en principio adoptó una actitud de defensa, pero al final tuvo que dedicarse como tarea exclusiva a la tenencia y crianza de muchos hijos, con el fin de evitar que la sociedad desapareciera.

Al tener muchas bocas que alimentar, aceptó la ayuda de sus compañeros masculinos para que la ayudaran, estableciendo así una relación de dependencia, con la consecuente subordinación al sexo masculino.

2.3 El Matriarcado ¿Existe o ha existido?

Al preguntarnos si existen sociedades matriarcales o no, muchos autores apoyan la idea que la sociedad en sus inicios, se regía por un sistema de matriarcado, dónde, la mujer ejercía el poder en la familia y era transmisora del parentesco.

Pero no hay que confundir el concepto de sociedad matriarcal, al de matrilineaje, propio de muchas culturas, el cual se puede definir como un sistema de organización social en el que la descendencia se organiza siguiendo la línea materna. Sin embargo, las mujeres no poseen el poder político, no dominan sobre los hombres, como ocurriría en un sistema de “matriarcado”; son sus hermanos quienes poseen este poder. Las mujeres son las encargadas en gran parte de abastecer el alimento para la familia y por ello son respetadas.

El filósofo y economista Adam Smith, sostiene que lo económico es la causa de las relaciones de poder entre los sexos. Según esta ideología, en el matrimonio las mujeres que dependen económicamente estarán subordinadas a sus esposos. Pero no se puede explicar esta opresión de la mujer al hombre, únicamente con el factores económico, sino que influyen otros factores ideológicos y simbólicos.

En el siglo XIX desde la antropología, se empieza a cuestionar sobre si existió o no el matriarcado en sociedades anteriores. Hasta 1861, año en el que se publica *El matriarcado*¹⁷, por el filósofo Johann Jakob Bachofen, se

¹⁷BACHOFEN, Johann Jakob: “*El matriarcado*”. Una investigación sobre la ginecocracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica. Segunda Edición, Aka, Madrid, 1992

pensaba que el patriarcado era una estructura familiar propia del ser humano.

Bachofen defiende la existencia de un matriarcado o ginococracia anterior al patriarcado, que se “*marcó con el victorioso desarrollo del patriarcado*”. Este matriarcado primitivo al que alude el autor será derrotado con el descubrimiento de la paternidad; cuando el varón conoce su faceta de fecundador como contribución a la reproducción de la especie.

En el siglo XX, desde la antropología empiezan a hacerse estudios sistematizados sobre género. Margaret Mead, realiza un estudio dónde compara a tres pueblos primitivos: Arapesh, Mundugumor y Tachambuli de Nueva Guinea.

Según Margaret¹⁸ Mead, los Arapesh tanto los hombres como las mujeres desarrollan una personalidad que podríamos llamar maternal (lo que se conoce en occidente como femenino) ; en lo que se refiere a la atención de los hijos y a los aspectos sexuales. En el pueblo Arapesh no existe diferencia en el comportamiento de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, tampoco socialmente se le asignan unas tareas propias femeninas distintas a las masculinas.

Por el contrario, los caníbales Mundugumor, hombres y mujeres son crueles, agresivos, antisociales, desconfiados y sexualmente violentos. Las mujeres Mundugumor no quieren ser madres, en el periodo de lactancia es un sufrimiento para ellas. Los hombres eligen a sus mujeres, así como ellas también eligen a sus maridos.

Se podría decir que este modelo humano que se da en el pueblo Mundugumor corresponde a lo que en occidente sería un hombre violento y desagradable.

En el pueblo Tachambuli se puede apreciar un intercambio de roles (los que socialmente se nos asigna en la cultura occidental) entre los sexos: La mujer dominan, ellas tienen el poder y pescan para la supervivencia del grupo. Los hombres no tienen poder de decisión y son emocionalmente subordinados.

Mead en su obra *Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas*, fruto de su estudio comparativo, demuestra que no existe una relación natural entre aspectos de la conducta (género) y el sexo.

¹⁸MEAD, Margaret: *Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas diferentes*. Primera edición, Paidós, Barcelona, 1982

¹⁷LINTON, Sally: *La mujer recolectora: sesgos machistas en Antropología* en HARRIS, Olivia y YOUNG, Kate (Comps.): *Antropología y Feminismo*. Anagrama. Barcelona. 1979.

²⁰PULEO, Alicia H.: “*Patriarcado*” en AMORÓS, Celia (Dir.): *Diez palabras clave sobre mujer*. Editorial Verbo Divino. Pamplona, 1995. *Ecofeminismo: Hacia una redefinición filosófico-política de naturaleza y ser humano*, en AMOROS, Celia (ed.), *Feminismo y Filosofía*. Ed. Síntesis. Madrid. 2000.

²¹PALMA, M.: *La mujer es puro cuento*. Simbólica mítico- religiosa de la femineidad aborígen y mestiza. Abya-Yala.. Bogotá. 1996

A finales de los años 60 y comienzos de los 70, se desarrollan las teorías evolucionistas y con ella, algunos autores como Tiger desarrollaron la “Teoría del hombre cazador”. Muchas arqueólogas y antropólogas han criticado esta teoría, en la que mientras que los varones cazaban, desarrollando así la comunicación y estrategias de cazas más eficaces debido a la gran cooperación entre todos los cazadores, las mujeres estaban ocupadas en las tareas de recolección y de cuidado de los niños.

Así la antropóloga Sally Linton, es la primera que propone el modelo recolector de la mujer, como veíamos en el punto anterior. En su obra “La mujer recolectora: sesgos machistas en Antropología” crítica la teoría de hombre cazador.

Linton argumenta que las mujeres conseguían por ellas mismas, el alimento necesario para ellas y para sus crías. Para la recolección y la crianza necesitan de muchos conocimientos, que requiere de una transmisión cultural¹⁹. Además, los primeros hallazgos arqueológicos, según Linton podrían ser instrumentos destinados a la recolección, y no a la caza como se afirma en la teoría del hombre cazador.

Con la llegada del ecofeminismo, a mediados de los años setenta del siglo XX, muchas autoras afirman la existencia de una sociedad dónde no se daba el patriarcado no existía, se trataba de una sociedad igualitaria dónde se rendía culto a una Diosa que representaba la fertilidad y potencia de la Naturaleza. Se trata de una sociedad matriarcal, donde lo femenino poseía un mayor reconocimiento, por la biología de mujer, por su capacidad para crear vida. La capacidad de crear vida y la naturaleza eran festejadas a partir del predominio de divinidades femeninas que hacían referencia a la fertilidad y a la madre naturaleza sobre las masculinas

Así, la doctora en filosofía Alicia H. Puleo, afirma que el culto a las divinidades femeninas puede traducirse como una exaltación de las funciones reproductoras de las mujeres²⁰.

Milagros Palma, a través de los mitos aborígenes del Amazonas afirma la existencia de un matriarcado primitivo²¹: Los guerreros Letuamas y los brujos Macunas del Amazonas cuentan que la “mujer del mundo” conocía todos los saberes; cazar, pescar y ellos no sabían nada, la mujer dominaba y poseía la fecundación. Pero los hombres indignados se sublevaron y vencieron al matriarcado, embarazando a la mujer. Que según un mito de los Macunas la mujer no tenía vocación materna.

“Un día mientras la mujer del mundo les enseñaba a pescar, los hom-

²¹ PALMA, M.: *La mujer es puro cuento*. Simbólica mítico- religiosa de la feminidad aborígen y mestiza. Abya-Yala.. Bogotá. 1996

bres deseosos de conocer dónde residía su poder, le hicieron una mala jugada, transformados en anaconda, la tumbaron en el agua... Los hombres eran conscientes del poder de la mujer pero no sabían en dónde lo escondía... Entonces le abrieron las piernas y descubrieron algo que jamás había visto: la vulva y luego un orificio misterioso..."

"Los cuatro hombres estaban en el monte pensado, cómo de qué manera preñar a la mujer... Cuando ella sintió la humedad, se apresuró a li mpiarse con hojas, pero ya era demasiado tarde... Pasados nueve meses, aco- sada por dolores espantosos, dio a luz un niño que los hombres tomaron para pintarlo y criarlo ellos mismos"

En el mito de la India Worunka de los guajiros²², cuenta que los varones vivían sometidos a las mujeres. Las mujeres tenían las vulvas dentadas, de esta manera no podían ser poseídas ni penetradas; su sexualidad no estaba al servicio del hombre, ya que estos tenían miedo de copular por si de un mordisco con la vagina perdía un trozo de pene. Pero finalmente los hombres consiguieron quitarles los dientes de la vulva, de esta manera se liberaron de la opresión femenina, eliminado la resistencia de la mujer a la penetración.

A modo de conclusión, podemos ratificar que el matriarcado han podido existir alguna vez, en la prehistoria o en otra época, pero actualmente el sistema que domina es el patriarcado.

2.4 El patriarcado en sociedades indígenas

Las culturas indígenas latinoamericanas, antes de la Conquista Europea, eran más igualitarias, presentaban un reparto más equilibrado del poder y de las responsabilidades entre hombres y mujeres, al contrario que la cultura occidental²³.

Así, el modelo de opresión a la mujer latinoamericana indígena fue distinto al de la mujer europea. En Europa no se impuso la esclavitud que surge a raíz de la Conquista, produciendo grandes cambios en las sociedades aborígenes, además instauraron nuevos sistemas políticos, sociales, económicos y culturales

El colonialismo significó la pérdida de las tierras de las poblaciones indígenas, la introducción de un idioma sin sentido de la poesía, de una estructura política y administrativa irracional que no toma en cuenta las leyes de la na-

²²PALMA, M.: *La mujer es puro cuento*. Simbólica mítico- religiosa de la feminidad aborigen y mestiza. Abya-Yala.. Bogotá. 1996

²³NACIONES UNIDAD: *Integración de lo femenino en la cultura latinoamericana: En busca de un nuevo modelo de sociedad*. Series mujer y desarrollo, Santiago de Chile. 1992.

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/28753/Serie_9.pdf

turalaleza, y la imposición violenta de una religión judaico-cristiana en que la mujer es sinónimo de pecado.²⁴

Así es, que las prácticas, la moral, y el sometimiento de la mujer indígena latinoamericana al hombre son fruto del proceso de opresión de la Conquista Europea. Los conquistadores aplicaron su modelo patriarcal, aunque en un principio hubo resistencia por parte de la mujer indígena²⁵, pero finalmente los caciques aborígenes contribuyeron a la labor de implantar el modelo patriarcal como sistema social.

Poco a poco esta ideología patriarcal se fue consolidando hasta el punto que la condición de la mujer y sus funciones como ama de casa, se impuso como fruto de una “condición natural²⁶” y no como el resultado de un largo proceso cultural que realmente fue²⁷.

Se implantó la familia monógama patriarcal, fruto de la división sexual de trabajo y la propiedad privada. La mujer era la encomendada a las tareas domésticas; antes de la conquista era considerada como ser humano indispensable, después por la ideología patriarcal paso a un segundo plano, siendo considerada como un ser inferior.

Las mujeres indígenas fueron abusadas sexualmente por los conquistadores. En este contexto, el control de la sexualidad surge como factor clave en la subordinación, al ejercer directamente sobre las funciones que sólo una mujer puede cumplir: la reproductora. Muchas de ellas se revelaron de forma pasiva, negándose a tener hijos, incluso en algunas ocasiones se llegó a practicar el aborto, siendo esta práctica prohibida por los conquistadores.

El concepto de la virginidad, como valor moral importante arraigado en la cultura occidental, llega América latina con la Conquista. A este concepto se le suma la idea de una mujer será virtuosa, sumisa y casta, por su propia naturaleza.

Esta ideología de la sexualidad femenina ha sido construida por la Iglesia Católica en el transcurso de los años²⁸ Así la sexualidad solo tiene cabida para la Iglesia dentro del matrimonio y con el único fin de la procreación.

Además, la Iglesia fue una de las primeras instituciones en prohibir el aborto. El mito de la virgen María fue inculcado por los conquistadores espa-

²⁴Extraído del Foro de Mujeres indígenas de Ecuador, Quito, 1994.

²⁵La cultura indígena latinoamericana hasta el siglo XIX regía por el modelo matrilineal.

²⁶Recordemos la frase célebre de Simone de Beauvoir: “No se nace mujer, se llega a serlo”(El segundo sexo)

²⁹VITALE, Luis Ricardo: *El protagonismo social de la mujer*. Chile, 1981

²⁷EISLER, Riane: *Sexo, mito y políticas del cuerpo*. , México, 2000

²⁸MOTA, Vivian. M.: *Iglesia, mujer y sexualidad*. Mujer, Lima, 1979.

ñoles y portugueses. Para las mujeres indígenas este mito era algo desconocido y extraño, pero que poco a poco fueron asumiendo e incorporando en su pensamiento religioso. La iglesia consagró el ideal de mujer, la Virgen María: virginal y maternal²⁹.

Resumiendo lo anteriormente expuesto, podemos decir que aunque en principio hubo resistencia por parte de la mujer indígena a cumplir con los mandatos que establecían la ideología del patriarcado instaurado por la Conquista Europea, poco a poco con transcurso de los del tiempo se impone esta ideología con sus consiguientes consecuencias.

2.5 La mujer indígena y el patriarcado en la provincia de Chimborazo.

En una familia indígena del Chimborazo, la estructura jerárquica comprende que la mujer está supeditada al varón, y los hijos a los padres. La mujer se convierte en sumisa del marido; esposa fiel, abnegada, sacrificada, su misión es cuidar y agradar al marido, cumplir con la supuesta obligación sexual, hacerle la vida más fácil y placentera.

Por esta circunstancias, se crea una imagen pasiva de la mujer, no puede tener intereses, inquietudes ni tomar sus propias decisiones; su vida se reduce al ámbito doméstico. En algunas ocasiones las mujeres tienen un trabajo remunerado, cuando cultivan las tierras que pertenecen a otros³⁰.

La estructura social en la familia es muy clara y arraigada. La mujer cumple el rol de reproductora, en cuanto “tiene que darle hijos/as al marido” y de cuidadora. El hombre se le otorga el rol de proveedor, es el responsable del sustento familiar. No se concibe la idea de la mujer como portadora de bienes económicos; por su trabajo doméstico o por el salario recibido en la producción agrícola.

Al hombre se le otorga el papel de dominador en la sociedad. El hombre ordena, prohíbe a su mujer y a sus hijos/as. La madre se siente inferior al hacer valer su autoridad ante sus hijos/as. Tanto es así, que en numerosas ocasiones la madre amenaza a los hijos/as diciendo que va a contar al padre el mal comportamiento que han tenido, para que éstos/as obedezcan.

Esta situación de mujer sumisa, doblegada y dependiente del marido, no ocurre al momento de contraer matrimonio sino que desde que nace la mujer depende de un hombre; primero del padre y después de su marido³¹.

³⁰FERNANDO BOTERO, Luis: *Chimborazo de los Indios*, Abaya-Yala, Quito, 1990

³¹Ídem

Para el Pueblo Puruhá, al igual que el resto de los pueblos, el matrimonio es concebido como un aspecto elemental, como una institución o sistema básico en la vida del grupo³². La ceremonia del matrimonio es uno de los ritos más frecuentes e importante que se da en entre las comunidades indígenas del Chimborazo.

Algunas veces las mujeres son obligadas por los padres a aceptar un matrimonio pactado por ellos; “Muchos matrimonios son preparados en forma casi inconsulta por los padres, al menos en forma de veto³³”. Las mujeres indígenas se enfrentan a una situación de resignación aceptada por ellas mismas, que en algunas ocasiones se agrava cuando se trata de niñas o adolescentes.

En la comunidad indígena del Chimborazo la maternidad tiene un significado muy importante; mujer, matrimonio y maternidad son elementos inseparables. Para las mujeres indígenas es muy importante la maternidad, pues alaba, la condición de “ser mujer” en la comunidad.

La maternidad y la sexualidad se concibe como una “obligación” para las mujeres: obediencia, sumisión, resignación, etc. La sexualidad de las mujeres se concibe como un tabú; censurada y controlada por los padres, los maridos, la iglesia y la comunidad en general. El placer sexual se asocia al pecado.

La violencia de género producida en las comunidades indígenas como el maltrato físico y psicológico, abuso y acoso sexual es cotidiano en el entorno familiar y público. Muchas mujeres indígenas, son maltratadas desde el inicio mismo del matrimonio.

A nivel nacional, existe la idea que las mujeres indígenas son naturalmente objeto de violencia a la que asumen de manera pasiva. La conocida frase “*Aunque pegue, aunque mate... Marido es*” que se atribuye a las mujeres indígenas de la sierra, evidencia la realidad de las mujeres indígenas en relación a la violencia.

En el mundo indígena, la violencia de género es fruto de una serie de factores sociales, culturales y religiosos, que choca con la complicada trama de relaciones comunitarias y colectivas

³²LEVIS-STRAUSS, C., *Las estructuras básicas del parentesco*, Planeta Agostini, Barcelona.

³³AGUILÓ, F., *El hombre del Chimborazo*, ABYA-YALA, Quito, 1992.

3

ESTADO DE LA CUESTIÓN

3.1 Ecuador y su situación actual.

Desde la independencia en 1830 de la Gran Colombia, Ecuador ha pasado por gobiernos militares y civiles, dictaduras militares y crisis políticas. La vida política de Ecuador ha sido muy agitada e inestable; ha sufrido una gran inestabilidad política³⁴, corrupción por parte de funcionarios públicos, golpes de Estado surgidos durante la democracia.

La sociedad de Ecuador es muy heterogénea: existe una gran diversidad étnica y de diferentes nacionalidades, con lo cual encontramos divergencia de opiniones, es difícil consolidar una propuesta nacional.

Por otro lado, también es una sociedad de emigrantes, no se sabe con exactitud el número de ecuatorianos que ha salido del país, pero se estima que podrían superar los dos millones. La emigración internacional se incrementó como consecuencia de la fuerte crisis económica. Los principales destinos preferentes son Europa y Estados Unidos. La emigración es una gran fuente de ingresos para el país; después del petróleo, ocupa el segundo lugar en el ingreso nacional.

En el año 2006, Rafael Vicente Correa Delgado fue elegido presidente de la República, con una mayoría aplastante. Triunfó con un programa centrado en un proceso constituyente con el objetivo de reanudar el Estado y la democracia, construir un Estado incluyente y justo. Garantizó gobernar preferentemente para el sector más empobrecido de la población y congregar a una Asamblea Constituyente para crear una Constitución que corrija los errores del pasado.

En lo que se refiere a la economía del país, debido a la inestabilidad política, revueltas internas, reformas limitadas, desaprovechamiento de recursos y a otros factores, el crecimiento económico de Ecuador ha estado por debajo de sus posibilidades.

La actividad económica más importante de Ecuador, es la explotación petrolera, ocupando actualmente el primer lugar como fuente de ingreso para el país. Con el descubrimiento del petróleo, la explotación petrolera se ha ido incrementado, impulsado la economía del Ecuador, pero ha provocado graves consecuencias para la salud de la población y para el medio ambiente.

Existen otras actividades económicas, también muy importantes, fundamentalmente por el número de personas que ocupan, tales como la agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio.

³⁴Una lista de 56 presidentes constitucionales, desde la fecha 22 de Septiembre de 1830 con el General Juan José Flores hasta la actualidad con el Eco. Rafael Correa. Muchos de ellos no terminaron su período, fueron derogados, expulsados, habiendo gobiernos de solo un año o incluso de menos.

Ecuador es un país muy diverso, se caracteriza por la presencia de una gran riqueza natural, ya que en un país tan pequeño se concentra una gran diversidad de fauna y flora. Existe una impresionante diversidad de ecosistemas en las diferentes regiones naturales. Además, de esta diversidad encontramos la diversidad en la cultura humana; lengua, religiones, símbolos, creencias, gastronomía.

Así es que para indagar en la cultura de Ecuador, habrá que tener en cuenta la diversidad étnica (mestizos, indígenas, afroecuatorianos y blancos) y regional (costa, sierra, oriente y región insular). En cada uno de estos sectores o zonas encontramos tradiciones, costumbres muy diversas, con una clara influencia de los colonizadores españoles, pero con su propia cosmovisión.

3.2 La población indígena en Ecuador.

En Ecuador existe un alto porcentaje de población indígena, sin embargo, determinar el número o porcentaje de dicha población conlleva una serie de dificultades y errores.

Desde 1950³⁵, han sido varios los intentos para especificar y cuantificar la población indígena del país, utilizando distintas variables y procesos. En 1995, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, establece que el porcentaje de la población indígena corresponde al 35%.³⁶

En el VI Censo de Población y V de Vivienda, del 2001, incorporaron una pregunta de autodefinición étnica, para determinar los grupos étnicos de Ecuador. Según este censo, el porcentaje de población que se autodefine como indígena sería del 6,38%. Estos resultados difieren mucho de los resultados obtenidos por el estudio anterior, hay que tener en cuenta, que estos resultados son muy relativos, y no tienen por qué coincidir con la realidad.

Actualmente, se está dando una revalorización social del “indígena”, a consecuencia de los logros obtenidos por los indígenas, con lo cual se prevé que estos porcentajes aumenten progresivamente.

La población indígena se localiza en todo el país, pero existe algunas provincias y cantones donde la presencia de indígena es mayor, como en la provincia de Chimborazo, Pichincha, Inmbabura y Cotopaxis, todas ellas perteneciente a la región sierra.

³⁵En 1950 se realiza el primer censo nacional, que introduce el criterio lingüístico, estableciendo que 443.678 personas hablaban la lengua quichua, por lo tanto, estamos en una población indígena del 14%.

³⁶UNICEF, *Niñez y Ciudadanía. Apoyando la construcción de una Política Social de Estado para la Infancia*, Quito, 1997.

La población indígena del sector rural está ubicada en parroquias rurales y periferias de algunos pueblos. Este hecho se debe a un proceso de resistencia que surgió en determinados núcleos étnicos en el cual consiguieron conservar su identidad, religión, valores y tradiciones; y a un largo proceso de segregación nacional que les quitó sus recursos, y por consiguiente se tuvieron que ubicar en zonas marginales.

La mayor parte de la población indígena rural se dedica a la producción agropecuaria, otras actividades productivas de menor importancia son la construcción y el comercio. Debido a la escasez generalizada de recursos productivos entre la población rural, se produce una masiva migración del campo a la ciudad en búsqueda de otras actividades productivas

Problemas de la población indígena

Pobreza

La pobreza afecta de manera generalizada a la sociedad ecuatoriana, pero es la población indígena la que constituye uno de los sectores más pobres de Ecuador. El análisis de la pobreza según el grupo étnico³⁷, realizado por el SIISE, concluyó que la población indígena y afroecuatoriana muestra los índices más altos de pobreza del país. Según este estudio, la incidencia de pobreza a nivel nacional es de 38,30%, y la incidencia de la población indígena casi el doble, 69,90%.

Este dato lo avalan diversos estudios, la población indígena es la más pobre, ya sea utilizando el método de pobreza por consumo o el método de necesidades básicas insatisfechas. Además, la pobreza en la población indígena, va unida a carencia en los servicios básicos de la vivienda y de otros servicios, así como a un alto índice de analfabetismo.

Educación

La Constitución reconoce el derecho a la educación a todos los ciudadanos. Sin embargo, el acceso no es el mismo para todos, depende mucho de la capacidad económica y de las oportunidades individuales: la población rural, indígena y pobre son los más desventajados, presentan deficiencias escolares con respeto al resto de la población.

La tasa de analfabetismo es la relación entre la población analfabeta con el total de la población de 15 años y más, para el año 2006 se registra

³⁷Mapa de pobreza y desigualdad en Ecuador. Unidad de Análisis e Información de la Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.
www.siise.gov.ec.

una media de analfabetismo nacional de 9,1%³⁸. Siendo el analfabetismo rural muy superior al urbano, debido a la mayor presencia de población indígena en estas áreas, cuyas condiciones de acceso al sistema escolar están muy limitadas.

La población indígena tiene un alto porcentaje de analfabetismo (28%) y sus niveles educativos se encuentran por debajo de la media nacional. Alrededor de un 30% de la población indígena carece de educación, mientras que la media nacional se encuentra en un 9,1%.

Esta precariedad de educación en el mundo indígena, genera un bajo nivel educativo que se relaciona con mano de obra no cualificada. Generalmente los niños/as indígena se dedicarán actividades agropecuarias si habitan en el sector rural, en el sector urbano se dedicarán a la construcción, comercio menor o al servicio doméstico.

Los adultos indígenas tienen una media de 2,4 años de instrucción formal, siendo las mujeres indígenas las más afectadas. En las tasas de analfabetismo las mujeres presentan tasas más altas de analfabetismo con respecto a los hombres, pero son las mujeres indígenas las más afectadas.

En Ecuador, desde el año 1960 se ha intentado expandir la cobertura educativa, principalmente en la educación pública. Pero la realidad es que la educación ecuatoriana presenta graves dificultades: falta de infraestructuras, docentes mal remunerados y con una formación pedagógica deficiente, paralizaciones permanentes por falta de presupuesto, carencia de material didáctico adecuado y actualizado, etc.

En el sector rural todos estos problemas se acentúan especialmente en la población indígena, sufren aún la falta de oportunidades y recursos para alcanzar una educación adecuada. Los programas educativos se han calificado por las barreras sociales y culturales que han impedido o dificultado el acceso escolar a los niños y niñas indígenas; siendo las niñas las más afectadas por la necesidad de manos de obra en sus hogares y la falta de motivación social.

Para atender las necesidades de la educación del colectivo indígena, nace en 1988 La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (Dineib). Entre otras funciones es la encargada de desarrollar un currículo apropiado para cada uno de los sistemas y modalidades de educación intercultural bilingüe, así como fomentar el desarrollo de las lenguas indígenas.

Sin embargo, dentro en la enseñanza dentro del sistema de educación intercultural bilingüe, las lenguas indígenas sólo se utilizan como lenguas auxiliares, predomina como lengua principal el castellano, esto se debe a la insuficiente formación que reciben los profesores. Además, no existe material

³⁸Resultados obtenido a partir de la Encuesta de Condiciones de vida-quinta ronda 2005-2006, realizada por el INEC.

http://www.inec.gob.ec/web/guest/publicaciones/anuarios/inv_soc/con_vid

didáctico para profesores y alumnos en las diversas lenguas indígenas.

Por otro lado, los últimos gobiernos han planteado nuevas reformas para la educación. En el gobierno de Rafael Correa se aprueba el Proyecto de Ley de Educación y el Proyecto de Ley de Educación Superior, que garantizan el acceso universal a una educación de alta calidad. Sin embargo, la falta de presupuesto constituye un factor importante que incide en la calidad de la educación.

Salud

Desde comienzo de los años 90, se empieza a plantear un mejoramiento en el sistema de salud de Ecuador; ampliación y accesibilidad de los servicios y la creación de un sistema de salud con el Ministerio de Salud Pública.

En el 2006, con el gobierno de Rafael Correa, se invirtió una gran suma de dinero para financiar: establecimientos de salud, equipamientos, ambulancias, medicinas, profesionales de salud. Con ello se pretendía igualar al modelo de atención privada, asegurar el acceso gratuito, aumentar la calidad profesional y técnica en el servicio.

Pero la realidad es otra, más de la mitad de la población ecuatoriana carece de aseguramiento en salud, siendo la población indígena la que encuentra más limitaciones de acceso a estos servicios de salud. Según VI Censo de Población y V de Vivienda del año 2001, sólo el 16,1% de la población estaría cubierta por el sistema de salud público, no se dispone de datos estadísticos en relación a población indígena, sólo que el porcentaje de personas cubiertas por el sistema de salud público en el área rural (20,5%) es mayor que en el área urbana (18,2%); esto se debe a la mayor influencia de población indígena.

En el área rural, algunas comunidades poseen servicios básicos de salud, pero según el Foro de Mujeres Indígenas del Ecuador, estos servicios son inadecuados y no satisfacen las necesidades de la población³⁹.

En la encuesta demográfica y de salud materna e infantil 2004⁴⁰, realizada en el por el centro de estudios de población y desarrollo social, si se dispone datos relativos a la población indígena, en aspectos como fecundidad, métodos anticonceptivos, mortalidad infantil, lactancia materna, etc.

En lo que se refiere a métodos anticonceptivos, en Ecuador un 96.0 % de las mujeres entre 15 a 49 años de edad han oído hablar al menos de un método anticonceptivo, entre las mujeres indígenas el porcentaje baja a un 74.9. El conocimiento de métodos anticonceptivos varía de una provincia a otra:

³⁹Extraído del Foro de Mujeres Indígenas de Ecuador, 1994.

⁴⁰Encuesta de Condiciones de vida-quinta ronda 2005-2006, realizada por el INEC.

http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/informe/

en Azuay 16%, Ibambura 30%, Cotopaxis 71,1% y en la provincia de Chimbo-razo un 87,5%, debido a la influencia de entidades y ONGs que trabajan para la información y concienciación del uso del métodos anticonceptivos.

La fecundidad a nivel nacional es de 3.1 nacimientos por mujer, entre la población indígena este dato asciende a 4.9, siendo 2,6 el número de nacidos “deseados” de la población general frente al 3.5 de la población indígena.

Uno de los grandes logros alcanzados por el sistema de salud es la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la infancia⁴¹, aprobada el 23 de Julio de 1998, cuyo objetivo es proporcionar servicios de calidad, respecto a la salud sexual y reproductiva, y reducir la mortalidad materna.

De esta forma en el período de Julio de 1999 a Junio de 2004, el 84,2% de las madres de los niños nacidos vivos tuvieron al menos un control prenatal y un 64.6% realizó el primer control prenatal primer trimestre, pero sólo el 33,2% de las madres indígena realizó su primer control prenatal durante el primer trimestre de embarazo.

En el ámbito nacional el 59% de los partos se realizaron sin atención médica, mientras que entre la población indígena el porcentaje sería de un 85%. Los motivos para “dar a luz en casa” son diversos ya sea por costumbre, factores económicos, barreras para llegar a los establecimientos de salud (física o social) o simplemente por la seguridad y confianza de dar a luz en su propia casa.

Por otro lado, como respuesta a las propuestas políticas de salud del movimiento indígena, se crea en 1999 la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas; el objetivo que plantea la dirección es la adecuación cultural de los servicios de salud y el desarrollo de un sistema de atención comunitario. Pero, hoy en día no se ha podido implantar este modelo de atención sanitaria, debido a la falta de recursos humanos y económicos.

Además, desde el Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas se crea el Subproceso de Medicina Intercultural, cuyo objetivo es convalidar y revalorizar las medicinas ancestrales y alternativas dentro del sistema formal de salud. Se busca una complementariedad de los dos sistemas de salud medicinas (medicina occidental y medicina ancestral indígena y alternativa) con el fin de promover el mejoramiento de la calidad de vida.

Sin embargo, la relación entre el sistema formal de salud y las medicinas ancestrales es de subordinación, control y vigilancia.

⁴¹Ley reformativa de la Primera Ley de Maternidad Gratuita de 1994.

Servicios

El acceso a los servicios y recursos para la población indígena, actualmente sigue estando limitado por barreras económicas y sociales en comparación con el resto de la población; las leyes, servicios o recursos que se han promulgado para atender sus necesidades no han sido efectivos o suficientes.

La mayoría de los hogares de población indígena rural carece de servicios básicos de habitabilidad; tales como eliminación de aguas residuales, servicios higiénicos, eliminación de basura, agua caliente, luz eléctrica, teléfono y duchas. Sólo el 11% de los hogares indígena tienen servicio de alcantarillado público, frente al 47% del resto de los hogares.

Una casas indígenas común en la sierra está hechas de abobe, y el techo normalmente es de paja. En el interior de la casa aparece un par de salas o habitaciones, cocinan con leña y en una misma habitación duerme varios miembros de la familia. Algunas casas en el exterior, disponen de servicios higiénicos, donados por asociaciones u ONGs. En la selva o costa, las casas o chozas están hechas con leña, caña, tierra u otros materiales.

La fuente de ingresos principal en el colectivo indígena es la actividad agropecuaria, sin embargo, la tenencia de tierras en los productores agropecuarios indígenas es muy escasa.

Debido a la falta de ingreso en algunas familias indígenas, el hombre emigrar a la ciudad en busca de otro trabajo. Ante esta situación, la mujer permanecerá en la casa y tendrá que asumir mayores responsabilidades.

Algunas mujeres indígenas trabajan fuera de casa, en los mercados artesanales o vendiendo sus productos agrícolas, pero la remuneración que recibe por ello es muy escasa.

Además de todos estos problemas que acaecen en el mundo indígena, unido a la discriminación y exclusión por la etnicidad, si hablamos de mujer indígena esta es objeto de doble discriminación: por ser mujer y por ser indígena.

El movimiento indígena:

A partir de mediados de los años 60, empiezan a surgir las organizaciones indígenas, este colectivo empieza a buscar una identidad. Lo primero que se plantean, es determinar si son “indios” o son “indígenas”.

Existía una corriente, que defendía que eran indios, puesto que como indios fueron colonizados, indios son. Otra corriente abogaba por el término “indígena”, ya que el concepto de “indio” se remite a una ideología de humillación y derrota. Indio es despectivo, es considerado como salvaje.

Este debate dio fruto a un congreso que se realizó en el año 1984, en el cual se determinó que eran “indígenas”, acuñando dicho término. La condición de indígena en Ecuador se define por la pertenencia específica y por su aceptación como tal por los integrantes de esa unidad socio-cultural.

A finales de los años 80, ya existían grandes organizaciones indígenas a nivel nacional y regional. En la provincia de Chimborazo, perteneciente a la región sierra, se había creado la Conferencia de Nacionalidades y Pueblos Quichuas del Ecuador (ECUARUNARI). En la Amazonía, se establecía la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAINA). En la Costa, distintas agrupaciones indígenas formaron la COICE. Estas tres organizaciones, juntos con otras tres, pero no tan importantes, configuran la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)

Destacar el levantamiento indígena de 1990 como el primer acto institucional que marca el comienzo de una nueva técnica del movimiento indígena para el reconocimiento de sus derechos y de otras demandas. Numerosos/as indígenas de las diferentes nacionalidades, ocuparon las carreteras y paralizaron el país durante tres días.

A consecuencia de las luchas de los pueblos indígenas demandando su reconocimiento, la Constitución Ecuatoriana de 1998 reconoció al Estado como pluricultural y multiétnico⁴². Así como cambios en los campos de salud, educación y administración de justicia, entre otros.

La presencia de la mujer en esta manifestación pública, fue elevada. Pero, mientras una amplia literatura comenta los logros obtenidos por el movimiento indígena, la participación de las mujeres en este proceso, queda invisibilizada. Desde el movimiento indígena, se puede observar esfuerzos por levantar una agenda de las mujeres orientada a modificar las relaciones de género, mediante prácticas tendentes a conseguir la igualdad de género

Así mismo, se creó una amplia lista de derechos colectivos y progresos en materia de idiomas, salud y educación de los pueblos indígenas, que posteriormente en la Constitución del 2008 se ampliarán estos derechos. Pero, en la práctica estos progresos están siendo muy limitados.

En el marco del reconocimiento de la organización social y política de los pueblos indígenas, a raíz de la Constitución de 1998 se creó el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CONDENPE), institución que actúa de forma representativa y participativa para el establecimiento de políticas, planes, programas y proyectos dirigido a este colectivo.

⁴²Art. 1 de la Constitución de 1998: El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico.

Será más adelante en Asamblea Constituyente, cuando la Constitución de la República de Ecuador del 2008, declara a Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural.⁴³

3.3 La población indígena en la provincia de Chimborazo.

El mayor porcentaje de población indígena se concentra en la provincia de Chimborazo, según el Censo de población y vivienda del 2001. La mayoría de esta población se ubica en el sector rural, repartidas por las 45 parroquias que se encuentran la provincia, perteneciente a sus 10 cantones.

La provincia de Chimborazo cuenta con una extensión de 6.600 kilómetros cuadrados y una superficie que va desde los 320 m.s.n.m hasta alcanzar los 6.310 m.s.n.m en la cumbre del Chimborazo. Tienen gran variedad geográfica, cultural y étnica; se puede encontrar nieves en sus nevados, ríos, cascadas, lagunas, páramos, valles, mesetas, etc.

Se encuentra ubicada en la zona central del pasillo interandino, presenta unas características correspondientes a los andes del páramo. La calidad de sus tierras, que se están erosionadas, las lavas y las cenizas volcánicas, provenientes de las erupciones, no son las condiciones más propicias para la agricultura. Teniendo en cuenta, que la agricultura es la forma fundamental para el indígena del Chimborazo actividades, esta población es también la más pobre, debido a las condiciones del suelo.

A este problema se les une otro relacionados con el acceso a las tierras, el minifundio y aguas, falta de servicios básicos, créditos para la producción agrícola, migración, discriminación y marginación entre otros.

La población indígena de esta provincia, al igual que el resto sierra ecuatoriana, posee la Nacionalidad Kichwa. Esta nacionalidad también está ubicada en otras regiones del país, debido a los movimientos migratorios

Según A. Garce, los pueblos indígenas de la Sierra conforman y se identifican con la nacionalidad Kichwa en la medida que comparten: un proceso histórico semejante cuyas raíces se remontan a miles de años, una lengua común que a pesar de varios dialectos le permite una comunicación, una cosmovisión y un modelo organizativo, la comunidad como centro de referencia para su reproducción económica y cultural.⁴⁴

⁴³Art 1 de la Constitución de 2008: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.

⁴⁴BENÍTEZ, LILYON Y GARCÉS, ALICIA., “*Culturas Ecuatorianas: Ayer y hoy*”, Quito, 1993.

La vestimenta, la ubicación geográfica, la organización y el dialecto de cada pueblo⁴⁵ harán que se reconozcan como pueblos diferentes dentro de la Nacionalidad Kichwa.

El pueblo Puruhá, se ubica en la provincia de Chimborazo. Los/as Puruhaés están organizados en alrededor 780 comunidades, pertenecientes a sus respectivos cantones y parroquias.

Actividades productivas

La actividad económica fundamental es la producción agrícola, a ella se le une la ganadería y la artesanía como actividades secundarias.

La agricultura se desarrolla mediante técnicas artesanales y utilizando abono orgánico. En la mayoría de los casos se realiza en cooperación con otros miembros de su comunidad.

Los indígenas del Chimborazo han tenido que enfrentarse a todo tipo de problemas: sequías, inundaciones, heladas, presencia de plagas, baja productividad, ceniza de las erupciones volcánicas, etc.

Los principales cultivos son el maíz y la papa, estos productos son la base de su alimentación. También cultivan tubérculos, hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales, árboles frutales, etc.

Los productos agrícolas que se obtienen, están destinados una parte para el consumo propio, y otra parte para el mercado. Se desarrollan mercados y ferias de distintas magnitudes, dónde se venden estos productos.

La ganadería y crianza de animales; como cuyes, conejos y pollos, se desarrolla como actividad complementarias, sobre todo, en caso urgentes, que necesitan de una aportación económica extra.

A diferencia de la agricultura que implica en la mayoría de las ocasiones formas de cooperación, la ganadería y crianza de los animales son prácticas normalmente exclusivas de una unidad familiar.

La actividad artesanal, cobra también gran importancia, sobretodo la producción textil. Los productos textiles está ligada a la ritualidad, los artesanos hacen ritos de iniciación y baños de purificación, entre otras prácticas.

⁴⁵Los pueblos pertenecientes a la nacionalidad Kichwa de la Sierra son: Otavalos, Karanquis, Natabuelas, Kayambis, Kitucara, Panzaleo, Chibuelos, Salasacas, Kisapinchas, provincia de Waranka, Puruháes, Kañari, Saraguros y Paltas.

El producto artesanal es diferente, dependiendo a quién vaya dirigido: si es para los mismos indígenas los tejidos conservan el sentido simbólico ancestral; pero si es para vender, se pone más hincapié en los diseños que gustan, atraen a los compradores.

Organización social

La base de la estructura social es la relación de parentesco. Existe una serie de derechos y obligaciones que se establecen entre los miembros de la familia; muestran solidaridad entre ellos, se ayudan mutuamente con las tierras, los animales, el dinero, etc. Estos comportamientos siguen vigente, aunque no a tan gran escala cómo se producían antiguamente.

Los derechos y obligaciones están determinados por el tipo y grado de vinculación que existe entre parientes, pero no siempre las relaciones de consanguinidad más próximas son las más importantes, en muchos casos, el compadrazgo es más importante.

El compadrazgo o parentesco ritual, es una forma de extender el parentesco y es fundamental dentro de la estructura social del pueblo Puruhá. Este parentesco crea vínculos económicos y morales entre padrinos y ahijados y entre compadres.

El modelo de relación afectivo-sexual es la monogamia. La unión matrimonial, exige un requerimiento de mutua fidelidad entre los esposos. Además, se establecen una serie de derechos y obligaciones por ambas partes. Al mismo tiempo, al contraer matrimonio un hombre y una mujer, se unen sus familias extensas, creando también una serie de derechos y obligaciones entre la familia.

Por otra parte, la “reciprocidad” es uno de los sistemas vigentes más importante entre los indígenas. Aparentemente se puede pensar que es una relación social, espontánea, basada en la generosidad, pero en realidad se trata de un sistema que permite acceder a bienes y servicios sin tenerlos que comprar, es decir, un intercambio de bienes y servicios en la que ambas partes saldrán beneficiados.

Uno de los tipos de reciprocidad más importante es la “minga”. Se trata de un sistema de trabajo comunitario gratuito, normalmente entre amigos o vecinos de la comunidad. La “minga” se utiliza para construir una casa o un establecimiento público, desarrollar tareas agrícolas, preparar una fiesta, limpiar una zona común, etc.

Las “mingas” además de tener una finalidad de utilidad comunitaria, sirven para fomentar las relaciones entre los miembros de la comunidad, cohesionar a la comunidad y reproducir la cultura.

A pesar de la invasión incaica y española que sufrieron estos pueblos, imponiendo su propia cultura y creencias religiosas y de la influencia del mundo occidental debido a factores como la emigración, estos pueblos han conservado su propio idioma, vestimenta, música, costumbre e interpretación del mundo.

Para ellos los espíritus conforman el mundo natural, estos están en los montes, los lagos, las cascadas, etc. Costumbres y creencias religiosas propias del catolicismo y del evangelismo, que surge en los últimos años, se entremezclan con las propias de la religiosidad natural.

Tienen una visión binaria del universo. Todo tiene dos partes opuestas y complementarias: el bien y el mal, lo femenino y lo masculino, lo caliente y lo frío.

Esta dualidad en la concepción del mundo, afecta no solo al mundo natural sino también a la organización política y social de la comunidad.

Tanto las creencias como las prácticas rituales están en estrecha relación, con la producción de bienes. Los/as indígenas utilizan diversas prácticas rituales para proteger la tierra, teniendo en cuenta que la producción de bienes es una de las principales preocupaciones del pueblo indígena. Estas prácticas cobran importancia sobre todo en aquellos momentos que la producción de bienes es escasa debido a factores como sequías, heladas, plagas, etc.

Además se realizan fiestas durante la cosecha o recolección de los productos. Estas fiestas siempre van asociadas a una santo o a una virgen, y se realiza por agradecimiento y temor hacia el “santo”, por miedo a que si no se hace la fiesta al “santo”, éste podrá enfadarse y castigar mandando una desgracia personal o un desastre colectivo.

Los animales, al igual que la tierra, son objeto de diversas prácticas rituales, los/as indígena buscan protegerlos y mantenerlos siempre fértiles. Los cerros, quebradas y rocas cobran una importancia para los indígenas del Chimborazo lo utilizan como forma de ayuda a la reproducción y protección de los animales.

El abundante santoral católico y la gran vocación a la Virgen y al Cristo han permitido a la población indígena chimboracense hacer coincidir sus antiguas celebraciones con las fiestas religiosas de origen católico. Existen varias fiestas de gran relevancia para los/as indígenas del Chimborazo, pero entre ellas destacan: el carnaval y el día de los santos difuntos.

El carnaval es concebido como un medio de expresión particular de los/as indígenas del Chimborazo, da sentido de cohesión al grupo, fortaleciendo las relaciones entre sus miembros. Aunque el Carnaval no es una festividad de origen indígena, debido a la importancia de esta fiesta se ha convertido y asumido como propio para los indígenas de este sector.

Dependiendo en la comunidad en la que nos encontremos, la fiesta del carnaval varía en su forma de celebrarlo y la duración de la fiesta. Lo que sí es común es la comida; las mujeres preparan mote⁴⁶, arroz, chicha de jora⁴⁷ y cocina carnes como el cuy (cobaya), chancho (cerdo) y gallina. Mientras tanto, algunos hombres, sobre todo jóvenes y los huarmitucusha, hombres disfrazados de mujeres, van de casa en casa bailando y tocando el tambor o tarros viejos.

Una parte importante del carnaval es la misa, después de esta celebración vienen diferentes juegos; los indígenas “juegan al Carnaval” con harina o polvo blanco (a diferencia de otros lugares que se juega el carnaval con agua) mientras tocan y bailan.

En el día de los difuntos, las tradiciones del pueblo Puruhá, al igual que la de otros pueblos, en el transcurso de los años han variado, uniéndose a ellos otros elementos del cristianismo introducidos por la conquista española. Se dice que los primeros pueblos indígenas de Ecuador ya celebraban el culto a los muertos. Con la conquista española y la introducción del cristianismo, la tradición cambió al calendario católico y se creó un nuevo significado: el pedir por las almas de los muertos.

Para el pueblo Puruhá, los antepasados tienen relación con el mundo de “allá” y con el de “aca”, y con lo cual, son los encargados de mantener y garantizar la permanencia del grupo. Han de ser respetados y tomados en cuenta. La solidaridad que está presente entre los miembros de la comunidad Puruhá, no desaparece con la muerte del individuo, sino que se mantiene aunque esté muerto.

La celebración en honor a las difuntos en el mes de Noviembre, es la ocasión para renovar esas relaciones entre los vivos y los muertos. Destacar, la importancia que en la vida ritual tienen los antepasados. Para los/as indígenas del Chimborazo estos son invocados y convocados en momentos importantes del individuo (bautismo matrimonio, etc.) y del grupo (siembra, cosecha, etc.).

En las fiestas, la bebida cumple una función ritual y social. El trago, la chicha y otras bebidas crean o fortalecen instituciones, sistemas, y las relaciones entre los indígenas del Chimborazo.

⁴⁶Maíz cocido, comida típica de la sierra ecuatoriana que se sirve de acompañamiento en las comidas.

⁴⁷Bebida que se utiliza en las diferentes fiestas tradiciones de la sierra, elaborada a partir de maíz germinado.

El consumo de la bebida se puede entender como medio para expresar diversos tipos de relación entre las personas o como ofrenda u objeto ritual para entrar en relación con el mundo de lo sobrenatural o el ámbito de lo sagrado.

Por otra parte, tener en cuenta la importancia del acto ofrecer y aceptar comida y bebida. Cuando un/a indígena del Chimborazo ofrece comida o bebida, está expensando el deseo de que se tenga vida. Si la comida es para poder vivir, las bebidas es para tener buen ánimo, estar alegre, divertido.

La tradición oral de los/as indígenas Puruhaés es muy amplia, existen muchos cantos, fábulas y mitos; los mitos explican el origen del mundo; los cantos se utilizan para explicar el ciclo vital del hombre y el ciclo agrícola; en las fábulas están presentes sobre todo los animales, en ellas siempre vence la astucia sobre la fuerza. Esta tradición oral a base de cantos, fábulas y mitos sirve además de dar una explicación del mundo permite la propagación de la cultura.

Los tabúes, las prescripciones y prohibiciones se transmiten oralmente, de boca en boca. Ejemplo de ello, son las reglas de parentesco, la transmisión de la herencia, la organización política, los sistemas tradicionales para curar enfermedades, etc.

El sistema de medicina tradicional de los/as indígenas, se basa en que la realidad es una es indivisible; lo humano no está separado de lo biológico, psicológico, espiritual y social. Con lo cual, para la conservación de la salud y la cura de enfermedades no se podrá hacer un abordaje individual, sino integral.

En el pueblo Puruhá, la medicina indígena sigue estando vigente; se hacen ritos de sanación, rezos, invocaciones. Se utilizan plantas medicinales no solo para curar sino también para limpiar desequilibrios energéticos (hacer la limpia); el cuy y el huevo son utilizados para diagnosticar enfermedades y eliminar las malas energías del paciente, el huevo se utiliza para eliminar las malas energías en caso de espanto, ojeado y mal aire en los niños.

Los hombres y mujeres conocedores de esta sabiduría (“chamanes”, fregadores, parteras, rezadores) obtienen un gran reconocimiento entre los miembros de su comunidad; son considerados como líderes sociales, políticos y espirituales.

4

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este proyecto de investigación es conocer la realidad social que viven las mujeres indígenas del pueblo Puruhá, ubicadas en la provincia de Chimborazo, con el fin de hacer visible a las mujeres indígenas, conocerlas, comprenderlas y divulgar la situación actual en la que se encuentran.

Se trata de conseguir visibilizar esta situación de tal manera que tanto las mujeres indígenas como la sociedad en general puedan percibir las desigualdades de género que sufren estas mujeres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entre los objetivos específicos podemos destacar los siguientes:

- Analizar el concepto de patriarcado: significado, origen y evolución. Desde un punto de vista general y específico, en lo que se refiere a las sociedades indígenas.
- Valorar los efectos del patriarcado entre la población indígena del Chimborazo.
- Examinar la actual situación política, económica y social del país con el propósito de poder entender la realidad que viven los ecuatorianos y ecuatorianas.
- Conocer a la población indígena del país, así como su situación, particularidades y carencias de este colectivo y del entorno en el que viven.
- Observar el movimiento indígena que se da en Ecuador, la lucha del pueblo indígena reivindicando su autodeterminación y la demanda de sus propios intereses.
- Determinar los logros que ha conseguido el pueblo indígena, así como los que aún les queda por alcanzar, es decir, definir el proceso de transición que actualmente vive el pueblo indígena.
- Estudiar las tradiciones, cultura, religión, forma de vida del pueblo Puruhá con el fin de establecer un acercamiento a este colectivo.

- Analizar la cosmovisión indígena del pueblo Puruhá desde una perspectiva de género y los estereotipos y los roles que se le atribuyen a la mujer indígena.
- Examinar el significado del matrimonio entre la comunidad indígena Puruháes y la relación que de ello se establece.
- Comparar la situación educativa y laboral de las mujeres indígenas Puruháes a la de los hombres de su misma comunidad.
- Determinar el reparto de las tareas domésticas en la unidad familiar, así como las tareas y trabajos que desarrollan la mujer indígena.
- Describir la situación de las mujeres indígenas Puruháes en cuanto a su salud sexual y reproductiva.
- Comprobar el conocimiento de los métodos anticonceptivos, así como las características socioculturales que se asocian al uso de los mismos.
- Indagar los factores que favorecen o propician el maltrato hacia la mujer y las consecuencias que ello conlleva.
- Examinar la situación de la mujer ante situaciones de maltrato, así como los servicios y recursos disponibles para este colectivo.

5

METODOLOGÍA

Este proyecto de investigación, se ha realizado en la provincia de Chimborazo, ubicada en la Sierra de Ecuador, sobre el colectivo de mujeres indígenas que viven en esta provincia; mujeres de Nacionalidad Kichwa del pueblo Puruhá.

Para elaborar la base teórica de este proyecto de investigación, se parte de la opinión de diversos autores, investigaciones, estudios y trabajos procedentes de diferentes universidades, en su mayoría de Ecuador.

También se ha trabajado con datos estadísticos publicados en el Instituto Nacional de Estadística y en el Centro de Estudios de población y Desarrollo Social.

Como técnicas para la recolección de información se ha utilizado la “historia de vida” para conocer la vida de las mujeres indígenas del Chimborazo; como fue su niñez, que educación tuvieron, su etapa de noviazgo, por qué y cuándo se casaron, su matrimonio y otros aspectos relevantes de sus vidas.

Además, para abordar más en la situación de las mujeres indígenas, se han realizado entrevistas a profesionales que trabajan con este colectivo. Desde CEMOPLAF de Cajabamba (Centro médico de orientación y planificación familiar) me informaron de la situación de las mujeres indígenas del Chimborazo en cuanto al uso de métodos anticonceptivos, embarazos, partos, violaciones y maltrato por parte de sus maridos. Estas dos últimas cuestiones, fueron tratadas más en profundidad desde la Oficina de Atención a víctimas de violencia intrafamiliar, de la Fundación “Nosotras con equidad”.

Para averiguar la situación educativa en este colectivo, acudí a la Dirección Nacional Intercultural Bilingüe. En la Casa Indígena, se trataron diversas cuestiones relacionados con las mujeres indígenas de índole política, económica y social.

Para indagar en profundidad en la realidad de este colectivo, se han utilizado otra técnica antropológica como la observación participante.

Las fuentes primarias y fuentes secundarias utilizadas solas las que se detallan a continuación:

FUENTES PRIMARIAS

Las fuentes primarias utilizadas para este proyecto de investigación son las historias de vida de las mujeres indígenas de la provincia de Chimborazo, y las entrevistas a diferentes profesionales que trabajan con este colectivo.

También como fuentes primarias, se utiliza otras técnicas antropológicas de observación y convivencia.

La entrevista es una herramienta de investigación social, que se trata de una conversación entre dos o más personas cuya finalidad es la de obtener información, acerca de aquellos tenemos que trato de conseguir.

El enfoque que se deriva de los resultados obtenidos a partir de la entrevista, es de carácter cualitativo, se trata de una entrevista en profundidad, abierta y que no limite la expresividad del sujeto a entrevistar.

Aunque se ha utilizado una entrevista semi-estructurada, preparando las preguntas se han presentado de manera flexible, dando la posibilidad al sujeto a entrevistar de expresar todo aquello que desee. (Ver Anexo I. Entrevistas)

Al realizar el estudio de un colectivo muy específico, las mujeres indígenas de la provincia de Chimborazo, se tendrá que acudir a profesionales que trabajen con este colectivo para obtener una información precisa y actual. Las organizaciones y profesionales a los cuales se le realizó las entrevistas fueron los siguientes:

CEMOPLAF, Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar, es una organización no gubernamental privada, apolítica, sin fines de lucro que presta servicios y productos de salud sexual y reproductiva. Su experiencia desde 1974 se basa en el campo de la Salud Sexual y Reproductiva y Atención Materno Infantil, con una cobertura importante a nivel de todo el país, especialmente en áreas urbano- marginales y rurales, con programas y proyectos integrales de salud, dirigidos especialmente a grupos prioritarios.

El centro elegido para hacer la entrevista fue CEMOPLAF de Cajabamba, localidad situada en la provincia de Chimborazo con un alto índice de población indígena, concretamente de los/as pacientes que acuden a CEMOPLAF de Cajabamba un 90% son indígenas. La entrevistada de CEMOPLAF fue la obstetricita Etna Campoverde, directora del Centro desde hace 10 años.

La Fundación “Nosotras con equidad”, es un Centro de Atención para la Defensa y Protección a Mujeres y Niñas víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Este centro está formado por un equipo de profesionales: Abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que brindan confianza, atención y protección integral. La fundación presta asesoramiento Jurídico, Psicológico y Social, siendo estos servicios totalmente gratuitos.

Está ubicada en la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo. A esta fundación acude población blanca, mestiza e indígena, aunque se cree que las mujeres indígenas son las que más sufren maltrato, debido a factores como la el difícil acceso y el desconocimiento, son las mu-

jeros mestizas las más atendidas por esta fundación. La persona a la que se le realizó la entrevista, fue la psicóloga Narcisa Fajardo, presidenta de esta asociación, con más de 20 años de experiencia en este colectivo.

Dentro de la Casa Indígena de Riobamba encontramos entre otros organismo a la **Confederación del Movimiento Indígena del Ecuador: COMICH** que parte del Movimiento Pachakutik y es el brazo político de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Allí pude hacer una entrevista a una mujer emprendedora y luchadora de los derechos de los/as indígenas: Delia Maguana, Dirigente de la mujer de asociaciones y organizaciones de mujeres afiliadas a la COMICH.

El objetivo primordial de la COMICH es fortalecer a las mujeres en el ámbito organizativo, económico y social. Trabajan con las comunidades menos favorecidas, especialmente con mujeres indígenas, con la intención mejorar su calidad de vida, desde una perspectiva de género.

La Dirección Nacional Intercultural Bilingüe (DINEIB), dependiente del Ministerio de Educación de Ecuador, es la encargada de desarrollar y garantizar un sistema de educación intercultural bilingüe en el marco de los derechos humanos y colectivos de los pueblos y nacionalidades, mediante la implementación de políticas educativas del Estado Ecuatoriano. La entrevista fue realizada a Tránsito Murillo, directora de **La Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Chimborazo**, ubicada en la localidad de Riobamba.

La Educación Intercultural Bilingüe tiene como objetivo desarrollar las sabidurías ancestrales y los conocimientos científicos en las lenguas de las nacionalidades, fomentar el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los niños, niñas, adolescentes, adultos para que cuiden y preserven sus identidades, convivan armónicamente con la madre naturaleza, fortalezcan y contribuyan a la construcción del estado plurinacional e intercultural bajo los principios de solidaridad, identidad y participación comunitaria.

Para realizar las entrevista tuve bastantes problemas en contactar con las entrevistadas, se trata de profesionales muy ocupadas que a veces resultaba difícil encontrarlas en su lugar de trabajo, no obstante todas fueron muy participativas a la hora de entrevistarse conmigo, les agradaba mucho la labor que yo estaba realizando en Ecuador y con las mujeres y conseguí muy buena relación con algunas de ellas.

Aunque las entrevistas fueron muy diversas y se trataron temas diferentes, dependiendo de la entidad, organización o asociación en la que me encontraba, las entrevistas siguieron el siguiente modelo:

1. Datos de la organización.

- ¿A qué se dedica la organización?
- ¿Cuál es su finalidad, que objetivos persigue?
- ¿Qué trabajo realizan, que servicios ofrecen?
- ¿Cuánto tiempo lleva funcionando?
- ¿Trabajan en colaboración con otras organizaciones?

2. Cargo o función (de la persona entrevistada) en la organización y experiencia laboral con el colectivo

- ¿Qué cargo tienen? (directora, presidente, responsable)
- ¿Qué funciones, tareas desempeña en la organización?
- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando?
- ¿Qué más experiencia tiene con el colectivo de mujeres indígenas?

3. Características de las mujeres que acuden a la organización.

- ¿Qué porcentaje de mujeres indígenas acuden a la organización?
- ¿Cuál es su situación?
- ¿Qué problemas tienen, que vienen demandando?

4. Problemas y dificultades.

- ¿Qué problemas y dificultades se han presentado en la organización? ¿ Y en el ejercicio de su profesión o en su vida privada?
- ¿Qué problemas y dificultades plantean las mujeres una vez que empezáis a trabajar con ellas?

5. Abordaje del tema.

- Diversas preguntas que van abordar el tema a tratar: salud sexual y reproductiva, violencia de género, trabajo, empleo, etc.

6. Otros datos

- Algún dato más que las profesionales quieran aportar.
-

A continuación expongo un cuadro-resumen dónde se detallan las entrevistas que se realizaron:

ENTREVISTAS A PROFESIONALES		
NOMBRE	CARGO Y/O FUNCIÓN	ENTIDAD
Etna Campoverde	Obstetricita Directora	CEMOPLAF
Narcisa Fajardo	Psicóloga Clínica. Directora	Fundación “Nosotras con equidad”
Delia Maguana	Dirigente de la mujer	COMICH
Tránsito Murillo	Maestra Directora	Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe

Historias de vida

Como herramienta de metodología cualitativa, la historia de vida nos permite obtener información sobre el sujeto a investigar.

La historia de vida es el recuento de los acontecimientos más significativos de la vida del sujeto a investigar, una narración en la que a petición del investigador se tramite una memoria personal de aquello que se desea investigar, con el fin de obtener un análisis.

Lo importante al realizar una historia de vida es valorar desde la palabra propia del sujeto a investigar, no habrá intervenciones de otras personas ni estará dirigido por preguntas cerradas, lo que si el investigador comenzará la técnica con una pregunta introductoria, a partir de la cual surgirán nuevas preguntas.

Se trata de una conversación no interrogatorio respeto de su vida, experiencias y situaciones. Para ello el investigador debe proporcionar un ambiente de naturalidad, confianza y empatía a fin de que el sujeto a investigar hable con libertad de sus actitudes, creencias, sentimientos y emociones. (Ver Anexo II. Historias de vida)

Las mujeres y hombres que participaron contando su historia de vida pertenecen en su mayoría al sector rural. Algunos/as trabajan en la ciudad pero siguen viviendo en el campo, ya que tienen animales a los que cuidar.

Los/as participantes provienen del programas “Creciendo con nuestros hijos” que se realizan en sectores rurales, en el cual yo impartía talleres de formación a las mujeres, otros/as en cambio pertenecían a diferentes asociaciones y fundaciones que se encuentran en la Casa Indígena.

En general las mujeres y los hombres accedieron sin problemas a relatar su vida. Gracias a los talleres que impartían, las mujeres ya tenían una cierta confianza conmigo y sabían que estaba desarrollando un proyecto sobre la mujer indígena con lo cual no supuso ningún inconveniente realizar las historias de vida con ellas.

En la Casa Indígena la situación fue diferente, pero gracias a la Dirigente de la Mujer de la COMICH, pude acceder a las asociaciones y organizaciones para hablar con las mujeres y los hombres y explicarles el motivo de mi visita. De forma voluntaria, tras una pequeña toma de contacto accedieron a “conversar” conmigo.

Para hacer las historias de vida elegimos lugares tranquilos y sin ruidos, así los/as participantes se sentían relajados/as, cómodos/as y podíamos hablar sin que nadie nos interrumpiera.

En primer lugar antes de comenzar le explico otra vez el objetivo de la técnica: que aportaría las historias de vida a mi proyecto de investigación y cuál sería el procedimiento de la misma.

Posteriormente les pregunte si les importaban que gravara la conversación, de esta manera podría escuchar con atención y hablar con ellos/as de manera distendida. También les pregunte si querían que sus relatos aparecieran con sus nombres o fueran anónimos, la mayoría prefirieron esto último.

Comenzaba las historias de vida preguntándoles cómo fue su niñez, a raíz de ahí dependiendo de la persona surgen nuevas preguntas: ¿Cuándo y cómo se casó? ¿Cómo es su vida actualmente? En algunos casos la historia de vida fue más o menos dirigida con algunas de estas preguntas, otras en cambio siguieron su curso sin necesidad de elaborar ninguna pregunta.

Aunque algunas mujeres y hombres en un principio se mostraron recelosas/os hablaban muy poco y en un tono muy bajo, poca a poco en el transcurso de la conversación su tono de voz fue cambiando y relatando su vida con más precisión. Incluso varias mujeres manifestaron que sufrían maltratos por parte de sus maridos; otras hablaban de que sus madres habían sido maltratadas y abusadas sexualmente.

Las historias de vida de las participantes fueron muy variadas. Se trata de 6 mujeres que viven situaciones muy diferente, así hubo mujeres que trabajaban fuera del hogar como una secretaria o una maestra, otras en cambio solo trabajaban dentro de la casa, se eligió que fuera así para tener una diversidad de opiniones. Además, se realizaron historias de vida a dos hombres, para poder contrastar con las opiniones de la mujeres, en cuantos al machismo, relaciones entre ambos sexos, roles, etc.

En cuanto a las mujeres se podría decir que existe una cierta correlación dependiendo del nivel de estudio alcanzado con el estilo de vida (Actitudes, creencias, roles que desempeñan, etc.). Algunas por circunstancias familiares no pudieron estudiar cuando eran pequeñas, una de ellas se arrepiente porque sus padres le dieron la posibilidad de estudiar pero la desaprovecharon.

Mujeres muy trabajadoras: trabajan en casa, fuera de la casa y en el campo cuidando a los animales, incluso obrando la tierra. Quieren los mejor para sus hijos, cuidan de ellos y de sus maridos, así como les han enseñado.

Mujeres luchadoras, conscientes de lo que significa ser mujer en su comunidad, orgullosas de pertenecer a esta etnia. Miran atrás en la vida de sus madres o sus abuelas y ven un cambio, un cambio que en el que todavía queda mucho por recorrer.

El siguiente cuadro-resumen presenta las diferentes historias de vida que se realizaron:

HISTORIAS DE VIDA			
NOMBRE	SEXO	EDAD	PROFESIÓN
Estela	F	52	Ama de casa
M.T	F	23	Guía Turística
R.C	F	28	Ama de casa, agricultora
María	F	53	Secretaría
Blanca	F	32	Maestra
L.A	F	42	Ama de casa
Jorge	M	31	Maestro
J.S	M	54	Agricultor

Observación

La técnica de observación es utilizada por diferentes disciplinas empíricas; encontramos la observación no participante utilizada en las ciencias naturales, ya que supone un cierto distanciamiento del investigador referente al objeto a investigar. Sin embargo, la **observación participante**⁴⁸ supone la participación más o menos intensa del observador en la realidad observada.

La observación participante debe estar acompañada de una absoluta integración en la vida del grupo. Esta integración es la que va a asegurar la plena objetividad de la información recogida.

Cuando la observación implica una convivencia de un tiempo más o menos prolongado del investigador con el grupo a investigar hablamos de **observación antropológica o etnográfica**⁴⁹. Gracias a la convivencia le permite al observador registrar todas las particularidades de la vida, social, política, cultural y económica del grupo o comunidad.

⁴⁸Yuni, José Alberto y Claudio Ariel Urbano: *Técnicas para investigar: recursos metodológicos para la prepa- ración de proyectos de investigación*, Editorial Brujas, Córdoba,2006

⁴⁹ Yuni, José Alberto y Claudio Ariel Urbano: *Técnicas para investigar: recursos metodológicos para la prepa- ración de proyectos de investigación*, Editorial Brujas, Córdoba,2006

El proyecto que desarrollamos se realiza en diferentes cantones de sectores rurales de la provincia de Chimborazo, concretamente en ocho unidades de atención. Dicho proyecto que se conoce como “*Creciendo con nuestros hijos*”, tiene como objetivo el desarrollo integral de la niñez y la familia.

Las madres en su mayoría y algunos padres de familias, acuden a las unidades de atención con sus hijos e hijas menores de 5 años a recibir información y capacitación sobre educación inicial para el desarrollo de sus hijos/as. Aprovechando la estancia de las madres, se elaboran una serie de talleres sobre diferentes materias a tratar que en forma de dinámicas, actividades o charlas le sirvan de ayuda para su desarrollo de la personalidad, autoestima, sexualidad, violencia de género así como información relativa a la educación de sus hijos y aspecto específicos relacionados con la situación actual de la mujer en Ecuador.

De esta manera, impartiendo los talleres a las mujeres tuve la posibilidad de conocer mejor la situación de las mujeres indígenas en la provincia de Chimborazo. Estaríamos hablando de una observación participante, trabaje con ellas durante casi 12 meses, por tanto existe una participación del observador con la realidad observada. Sin embargo, no podemos hablar de una observación antropológica o etnográfica, porque no existía una convivencia de las mujeres conmigo.

FUENTES SECUNDARIAS

La documentación necesaria de la fase teórica del proyecto fue proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística de Ecuador y por el Centro de Estudios de población y Desarrollo Social, dónde mediante diversos informes, estudios y análisis realizados por estas organizaciones obtuve datos de la población ecuatoriana nivel nacional y datos específicos de la población indígena. (Analfabetismo, pobreza, salud sexual y reproductiva)

Conseguí más datos sobre población indígenas gracias a estudios de UNICEF, (porcentaje de población indígena en Ecuador), en la Unidad de Análisis e Información de la Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, mediante el Mapa de pobreza y desigualdad en Ecuador (pobreza en la población indígena) y en el Foro de mujeres indígena (salud y sistemas de salud en comunidades indígenas).

Para indagar más en la cultura indígena y de la vida de las mujeres indígena se recurre a libros como: *El Chimborazo de los Indios, Culturas Ecuatorianas: Ayer y hoy; El hombre del Chimborazo, etc.* Además, en internet encontramos datos específicos de las comunidades indígenas de Ecuador, como la página del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de Ecuador, CODENPE.

En cuanto a los conceptos previos que tuve que analizar: el patriarcado en la sociedad y en sociedades indígenas, origen y evolución, recurrí a las aportaciones de autores en diferentes libros: *Diez palabras claves sobre mujer*, *La mujer es puro cuento*, *La mujer recolectora: sesgos machistas en Antropología, entre otros*, así como otras aportaciones de autores divulgadas en revistas u otras publicaciones, además estudios y tesis doctorales.

La búsqueda de información a veces ha resultado complicada, al tratarse de un colectivo muy específico: la mujer indígena del Chimborazo, existe muy pocas publicaciones al respecto. Encontraba bastantes estudios referente a la mujer de Ecuador, pero no específico de mujer indígena. Por otro lado, también ha varios estudios y publicados dedicados al sector indígena, pero casi no aportaban datos doblegado por sexo.

6

ANÁLISIS Y RESULTADOS

6.1 Mujer y educación.

La educación en la cultura indígena es muy precaria, las condiciones de acceso a la educación están limitadas por diversos factores; este grupo de población junto con otros sectores como la población rural o las personas con escasos recursos económicos presenta desventajas con respecto al resto de la población:

“Porque más antes el estudios de los indígenas era bastante limitante...no tenían el mismo derecho de seguir estudiando, hace unos 30 años atrás, muy pocos indígenas iban a estudiar apenas terminaban escuela⁵⁰”.

Adentrándonos en la temática del proyecto, si analizamos la educación de la mujer indígena, se mezclan dos factores discriminatorios uno por el hecho de ser mujer, y otro por la raza, por ser indígena. Existían mayores impedimentos para el acceso a la educación; la mujer debía estar en la casa, al cuidado de los hijos y los animales, al servicio del esposo y por eso no necesita estudiar:

“Hace 50 años atrás, la mujer indígena en sí no tenía escuela. El hombre trabajaba, el igual iba a la escuela. Las mujeres no, era un pecado, era bastantes discriminatorio desde la familia. En ese caso los padres eran los que decían que la mujer no debe ir a la escuela, ella debe estar en la casa con los hijos, al cuidado de los animales y ella no, o sea para nada⁵¹”.

Esta discriminación étnica se asocia también al factor lingüístico, al idioma propio de los indígenas puruháes: el quichua. En la historia de María, se puede apreciar cuando nos cuenta que sus padres estuvieron trabajando al servicio del patrón en la hacienda, ambos fueron discriminados, pero más la madre por el sexo y por el idioma:

“La gente estuvo al servicio, mi mami, mi papi sufrieron esta... esta discriminación, mucho más mi mami por ser mujer, por ser indígena y por el idioma”.

“Nuestro idioma, bueno no es el propio de aquí del Chimborazo, pero ya desde la conquista de los incas, el quichua se ha hecho idioma nuestro”.

“Antes, especialmente las mujeres no hablaban el idioma español, sino solamente el quichua por eso se le ha discriminado, se le ha explotado hasta sexualmente a las mujeres...”

Tanto fue así que su madre no quería que María y su hermana aprendieran el quichua por miedo a que también fueran discriminados como ella lo fue:

⁵⁰Entrevista a Tránsito Murillo. Directora de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Chimborazo.

⁵¹Ídem

“Mi mami decía no, yo no quiero que sean así, inclusive un poquito que ella no quería que aprendiéramos el Kichwa porque saber quichua era el que le dominaba, y decía no van a quedar igual a yo y no quiero que mis hijas sufran lo que yo sufrí”.

María al igual que el 60% de las mujeres indígenas de Ecuador (ver anexo III. Lenguas que hablan las mujeres indígenas), es bilingüe habla el quichua, como lengua indígena propia y el castellano. Esto además de ser una fuente de enriquecimiento personal y de comunicación, les facilita para acceder al mundo laboral.

El testimonio de María nos cuenta que antes las mujeres en su mayoría eran analfabetas, esto era debido a que los hombres, en especial los patrones, los dueños de la hacienda no permitían que las mujeres fueran a estudiar. Reafirmando lo anteriormente expuesto: a la mujer se le preparaba para su vida de casada, trabajar en la casa y ser la “criada” del marido.

“El machismo porque el hecho de que las mujeres son más analfabeta, fueron más analfabetas... es porque los hombres no lo permitieron. En especial el patrón, el dueño de la hacienda, ellos no permitían que las mujeres se preparen, entre en la escuela, luego en el colegio y la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres no tenemos para que estudiar, para que aprender... tenemos que crecer, trabajar en la tierra, cuidar a los animales, ya cuando nos toque el matrimonio... servir al esposo, al marido, cuidar a los hijos... y nada más, solamente para eso servíamos, prácticamente Era la idea de ellos, pero eso es que fueron la mayoría, quizás en su totalidad analfabetas”

Blanca, en cambio alude el hecho de que las mujeres antes no estudiaban, no sólo a los hombres, sino también a la sociedad indígena: “es una regla en la gente indígena”. Incluso afirma que hasta hoy en día esto se sigue produciendo, por el “machismo de los hombres”.

Se otorgaba menos importancia a la educación de las niñas que a la de los niños, El acceso a la educación y a la cultura estaba muy limitado para las mujeres que incluso carecían de ella, porque “no la necesitaban” ya que tenían asignada una tarea en la vida: casarse y servir a sus maridos.

Rol que sigue siendo asumido por las mujeres, que según el testimonio de Blanca, actualmente muchas mujeres se cuestionan si estudiar es necesario para ellas:

“En otras familias... la mujer no debería estudiar, y por eso muchas no han estudiado y hasta hoy algunas dicen “¿para qué?” la mujer no debería estudiar, no debería seguir para adelante, porque la mujer tiene que cuidar, tiene que lavar, tiene que cocinar y lo peor en el matrimonio, tiene que servir al esposo,

es que debería quedar en la casa y no salir de la casa, eso es una regla en la gente indígena, peor más antes. Más antes la mujer no podía salir, estudiar... nada, solo pastar borregos y los hombres sí, seguía el machismo y hasta hoy si, los hombres siguen machistas, tienen que tener de empleada a una mujer”.

La tarea de “ser esposa y madre”, se concebían y se sigue concibiendo, como algo “natural”, algo biológico, aquello con lo que las mujeres nacen y es difícil escapar de esa función que se le atribuye por el mero hecho de nacer mujer.

Desde mi experiencia impartiendo los talleres formativos, me ocurrió una anécdota con las mujeres, que reafirma este hecho. Cuando tratábamos el taller de “educación familiar”, hablábamos de las diferencia de los hijos e hijas y de los diferentes comportamientos.

Las mujeres me comentaban que los hijos son más “bravos” y de mayores se vuelven peor. Las mujeres en cambio, son dulces, amables y van a cuidar siempre de los hijos. Los hombres “saben dejar votados a los hijos”, mientras que una madre nunca haría eso.

Ellas daban por hecho que la mujer nacía así, diferente al hombre. Entonces yo les hacía la siguiente pregunta:

- ¿Qué le regalamos a nuestra hija pequeñita?

Todas las mujeres y en todas las comunidades me contestaban:

- Una muñeca.
- ¿Y si el regalo fuera para nuestro hijito?
- Una pelota o un carro.

A continuación, yo les comentaba que lo que estábamos haciendo es inculcar los valores, el rol que nuestra hija o hijo va a desempeñar cuando sea mayor. La muñeca se identifica con el bebe que la niña tendrá cuando sea mayor; a la muñeca hay que darle de comer, cuidarla, mimarla, tratarla bien para que no se caiga y se rompa. En cambio, la pelota o el carro se identifica con independencia, deporte, etc.

Las mujeres se quedaban asombradas cuando yo les comentaba esta cuestión, nunca habían reflexionado sobre ello. Incluso, algunas madres expresaban que sus hijas no quería un carro, solo querían muñecas:

“Mi hija sabe jugar con la muñeca, si le doy un carro lo deja votado en el piso”.

Ante esta situación, les explicaba que esto podía ocurrir porque ya se les ha enseñado a esas niñas a jugar con una muñeca, mientras que si desde pequeñas les damos la opción de elegir un juguete no tienen porque escoger la muñeca. Elegirá el juguete por ser más llamativo, de muchos colores o por otras características.

Otras, expresaban que no podían dejar que sus hijos “cargaran una muñeca” porque la gente iba a decir que eran “mandarinas” y que peor aún, el propio padre no lo iba a permitir.

En la mayoría de las familias, la madre es la encargada de educar a sus hijas y por instinto lo hará a su imagen y semejanza. Pero, esto no quiere decir que ella sea machista o la mujer en general sea la responsable del machismo, sino que es el modelo impuesto por la sociedad y es difícil desviarse de ese modelo.

La madre de María, fue un ejemplo de una mujer que si se “desvió de este modelo impuesto”: educó a sus hijos en igualdad, les enseñó a repartir las tareas del hogar equitativamente, sin distinción ente hombre y mujer:

“Mi mami nos enseñó a todos por igual, porque ella en su mente no cabía que el hombre es más y la mujer es menos...”

“Bueno, cuando mi hermana la mayor se casó, pues prácticamente yo me quede sola con todos mis hermanos. Mi madre ahí, decía que no debían dejar que haga yo... compartíamos los trabajos...”

En una época dónde no se pensaba, que si la madre tuviera más nivel cultural podría ayudar a sus hijos e hijas a completar su formación durante más tiempo. La madre de María, siendo analfabeta, se esforzó por darle una buena educación a sus hijos/as, quería un futuro mejor para ellos/as, especialmente para sus dos hijas, por la vulnerabilidad que se asocia a la mujer indígena:

“Mi mami no sabía ni leer, ni escribir pero tenía mucho conocimiento, cómo educar a sus hijos, como guiarles para que... como ella decía: “Yo no quiero que ellos sean iguales a mí, quiero que sean mejores que mi”, pero mejores no en el sentido de mucho más, sino en el sentido de tener una educación y con esa educación, compartir a los demás, ser solidarios y en el trabajo ser transparente en lo que haces, en ese sentido mi mami nos ha orientado mucho”

Destacar que no por ser analfabeta no puede darle una educación apropiada a sus hijos/as. Las mujeres gozan de una gran sabiduría de conocimientos ancestrales, son las mayores conservadoras y portadores de su rica y diversa cultura.

Pero no debemos olvidar que esto es un caso aislado, la educación en esa época era desigual y discriminatoria para la mujer, cómo actualmente lo sigue siendo, aunque no a tan gran escala.

Además, las mujeres que tuvieron la oportunidad de estudiar, lo hicieron a niveles muy bajo, solo la mitad acabaron la educación primaria (51,6%), en la educación secundaria y superior decrecen considerablemente el nivel de presencia femenina en las aulas (23,5% y 3,8% respectivamente) frente al 26,⁵² que no recibieron ningún tipo de instrucción. (Ver Anexo IV. Nivel de instrucción de la mujer indígena)

Retomando lo anteriormente expuesto, hablábamos del acceso limitado de la mujer a la educación formal. Afortunadamente esta situación ha cambiado, pero este cambio es un largo proceso que todavía se está desarrollando:

“Pero ya muchas mujeres han estudiando, se han superado un poquito, ha habido un cambio⁵³...”

Desde la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe, la Directora, Tránsito Murillo alude este cambio a la incorporación de las escuelas bilingües:

“Empieza ya con las primeras escuelas bilingües, en nuestra lengua empieza ya a difundir como debe, igual como el señor Proaño, empieza a difundir que las mujeres deben saber, deben saber leer y escribir, empiezan como talleres, encuentros poco a poco...”

Según la ENEMDU⁵⁴, el 33,4% de las mujeres indígenas no saben leer ni escribir. Para atender estas carencias en el pueblo indígenas se crea el sistema de la Educación Intercultural Bilingüe, dónde se insertan las escuelas bilingües.

Hablamos de un cambio positivo en el acceso a la educación de las mujeres indígenas. Pero no debemos olvidar, que existen dos factores que inciden en el cambio: la etnia y el sexo:

⁵²Encuesta de empleo, desempleo y subempleo. Diciembre, 2007.

Instituto Nacional de Estadística y Censo. <http://www.inec.gob.ec>

⁵³La historia de Blanca

⁵⁴Encuesta de empleo, desempleo y subempleo. Diciembre, 2007.

Instituto Nacional de Estadística y Censo. <http://www.inec.gob.ec>

⁵⁵Entrevista a Tránsito Murillo. Directora de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Chimborazo.

“Pero aún así, siempre hay el racismo, yo creo que nunca va a terminar siempre hay limitantes. La cultura indígena, a veces no entiende, todavía hay una pequeña limitación”.

“Es bastante historia el analizar el que las mujeres hasta ahora hay bastante limitación en la preparación”⁵⁵.

No obstante, actualmente las familias indígenas están realizando esfuerzos por mantener a sus niños y niñas en la escuela, y no se observa una clara diferencia de las niñas con respecto a los niños en el acceso a la educación.

“Ahorita yo me esfuerzo, les digo a mis niños, estudia... estudia... no te pase como a nosotros⁵⁶...”

“Si hoy ya en la actualidad ya estudian las mujeres, estudian los hombres, estamos al mismo nivel⁵⁷”.

Cuando trabajaba en las escuelas de las comunidades indígenas, puede comprobar que el número de niñas escolarizada se igualaba al número de niños. En lo que se refiere al acceso a la educación no existe una clara diferenciación.

Sin embargo, el trato en las escuelas no era del todo igualitario. Aunque ambos estudian la misma materia, existía por parte de las maestras una cierta diferenciación cuando se trataba de que los niños ayudaran en algunas tareas.

Así, por ejemplo si tenía que ayudar a la cociera con el desayuno o el almuerzo, eran las niñas las que obedeciendo a sus maestras colaboraban en esta tarea. A los niños se les encomendaba otras tareas, como llevar material, arreglar muebles o hacer recados.

En el patio de la escuela, también se podía observar una diferenciación de sexos. Los niños jugaban al fútbol u otros deportes, mientras que las niñas paseaban o jugaban a juegos de menor actividad física. Incluso, a veces cuando yo proponía un juego o un deporte en común, nunca querían hacer equipo mixtos hacer equipos mixtos: “un equipo las mujeres y en otro los varones”.

Por otro lado, aunque el número de matriculados de niños y niñas era muy semejante, los motivos de absentismo de éstos, eran diferentes. Los niños no acudían a clase, cuando sus familias eran más pobres y tenían que ayudar en la agricultura, así las niñas se quedaban en casa porque tenía que ayudar a su mamá o quedarse con sus hermanos/as pequeños/as.

Recuerdo el caso de Silvana, una niña de nueve años que dejó de venir a la escuela porque tenía que quedarse en la casa cuidando a su hermanito

⁵⁶La historia de L.A

⁵⁷Entrevista a Tránsito Murillo. Directora de la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe del Chimborazo.

pequeño. La solución que se adoptó fue que la niña se llevara a su hermano a la escuela. Era curioso, porque traían al hermanito en una caja tirada por una soga y entre las maestras cuidaban al pequeño para que ella pudiera continuar con sus clases.

6.2 Mujer y trabajo.

Debido a la escasa preparación educacional, la mayoría de las mujeres indígenas no pueden optar a conseguir trabajos bien remunerados, en el caso de que encuentren trabajo. Su escasa cualificación se relaciona con su nivel salarial.

Recordemos en el apartado anterior, el nivel de instrucción que tenían las mujeres indígenas era muy inferior, llegando pocas mujeres a la educación secundarias y solo un pequeño porcentaje a la educación universitaria.

Así, la mayor parte de las mujeres indígenas se dedican a actividades que no requieren de una formación profesional exigente ni conocimiento científico, sino de esfuerzo físico.

El idioma, cómo veíamos anteriormente, también es un condicionante para el acceso al mercado laboral de las mujeres indígena. Así, el mayor porcentaje de mano de obra de las mujeres indígenas, en los cuatro sectores del mercado laboral (formal, informal, servicio doméstico y ocupados no calificados), está representado por quienes hablan solo el español⁵⁸. (Ver anexo V. Población indígena femenina monolingüe: castellano y lengua indígena, por sectores del mercado laboral)

La precariedad laboral, está presente en el mercado laboral de la población indígena, y más aún si hablamos de mujeres. Según, la ENEMDU⁵⁹, los datos de mujeres indígenas que actualmente están en situación de subempleo son alarmantes, casi del 90 %. Un 12,3% se encuentran en situación de subempleo visible y el 76,0% en otras formas de subempleo. (Ver anexo VI. Población indígena femenina, según condición de actividad)

Existe subempleo cuando la ocupación que tiene una persona es inadecuada respecto a determinadas normas o a otra ocupación posible. Según la definición internacional, las personas en situación de subempleo visible abarcan a todas las personas con empleo asalariado o con empleo independiente, trabajando o con empleo pero sin trabajar, que durante el período de referencia trabajan involuntariamente menos de la duración normal de trabajo para la actividad correspondiente, y que buscaban o estaban disponibles para un trabajo adicional.

⁵⁸Encuesta de empleo, desempleo y subempleo. Diciembre, 2007. Instituto Nacional de Estadística y Censo., <http://www.inec.gob.ec>

⁵⁹Ídem

También hay que tener en cuenta que el trabajo de la mujer indígena, en la mayoría de los casos, está determinado por la sociedad y las formas sociales. Así, generalmente las mujeres indígenas que adquieren conocimientos, serán aquellos considerados “femeninos”; conocimientos que se asocian a las tareas que las mujeres realizan en su esfera privada, como trabajo de enfermería o enseñanza.

Los trabajos de la mujer fuera de casa están casi siempre muy ligados a las tareas habituales de ama de casa. En el ámbito rural, colaboran también en la producción agropecuaria aunque con tareas como el cuidar de los animales, colocar semillas, cosechar, etc.

“Los días sábados trabajamos así en el campo, cosecha, siembra, lo que sea⁶⁰”

“Trabajamos en el campo cultivando la tierra⁶¹...”

Otras trabajan en los mercados artesanales. La artesanía textil cobra importancia entre las mujeres indígenas del Chimborazo, tejen chompas, gorros, guantes, manteles y un sinnúmero de productos para luego venderlas en los mercados. También venden los productos agrícolas que han recibido de sus cosechas, aunque la remuneración que reciben por ello sigue siendo escasa.

En la capital riobambeña es muy común ver mujeres indígenas en las tiendecitas del mercado rojo, vendiendo su artesanía a la vez que confeccionan otras. Los miércoles y sábados hay mercados, a las tiendecitas habituales se suman una multitud de puestos ambulantes que se unen para vender las artesanías.

Hay numerosos mercados repartidos por toda la ciudad donde las mujeres indígenas venden sus productos agrícolas. En el conocido “mercado de las gallinas” se puede apreciar la típica estampa de la mujer indígena con gallinas metidas en un saco que las saca para mostrárselas a sus futuros compradores.

Las protagonistas de nuestra historia son agricultoras, secretaria, maestra y guía turística. Cada una con una historia diferente pero tienen en común que todas además son amas de casa.

Las mujeres indígenas amas de casa representan más de la mitad de la población femenina. Un trabajo no remunerado y muchas veces no reconocido por sus maridos.

“En la casa ya estamos ocupadas con nuestros hijitos, animalitos, ahí trabajando en la casa... Yo trabajo de todo un poquito, arreglo la casa, cocina, cuidado de mis hijitos.... Mi marido no me toma en cuenta lo que yo trabajo, mi marido es bien celoso, a veces llega a casa y no me deja de mandar para que yo haga cosa, y yo ya estoy bien cansada de trabajar todo el día⁶²...”

⁶⁰ La historia de Blanca

⁶¹ La historia de Estela

⁶²La historia de Estela

El relato de Estela se identifica con la historia de muchísimas mujeres indígenas; en los talleres formativos con las mujeres, la historia se repetía. Las mujeres me contaban que sus maridos trabajan en el campo “sale de mañanita temprano y viene regresando a la noche” Me comentaba, que aunque estaban todo el día en la casa, no estaban paradas sino haciendo sus labores y cuando llegaban sus maridos, aún le tenían que dar la cena y ya estaban muy cansadas, pero sus maridos no la entendían: *“Toca darles la cena, cansada, enferma...”*

En cuanto al reparto de tareas en el hogar, las mujeres en los talleres me contaban que el marido te ayudaba si era “comprensivo”. No se identifica como un deber que tienen que ser asumido por ambos, sino una “ayuda por parte del marido” y siempre y cuando el marido sea “comprensivo”.

El reparto de las tareas doméstica entre los cónyuges va a depender en gran medida, de la formación y la educación que la pareja haya recibido durante su infancia, además de otros factores.

J.S en su relato, nos cuenta que su mujer es la encargada de las labores doméstica, el no la ayuda porque de pequeño no le enseñaron y no “puede” hacerlo.

“Mi mujer siempre en la casa, ella lava, cocina... cuido de mis hijos, de los animalitos... .. ya no avanzo para hacer nada... solo comer y descansar... ella no, no me decía nada, más ahorita igual... yo tampoco puedo arreglar la casa, mi mami no me enseñó... en mi casa, con mis padres igual...”

Su mujer “no le dice nada”, hay una tolerancia por parte de las mujeres asumir el trabajo doméstico como propio y con lo cual no tienen porque hacerlo los maridos.

Sin embargo, Jorge nos comenta que él si ayuda a su mujer en la casa; entiende que tiene que compartir las tareas del hogar, como dicen en Ecuador: “Es un hombre comprensivo”. Nos habla de un machismo, que sitúa en la casa y al hombre fuera de ella, al cual no se ve correspondido:

“Yo no comparto que la mujer sea solo para la casa, ahí viene la debilidad, la equidad de género, lo que dicen la mujer es simplemente para el hogar, yo no quiero reinar, en mi no está que reine el machismo... el machismo ha venido rompiendo barreras en los últimos años ...entonces decir la mujer es sola para la cocina, el hombre solamente para fuera de la casa, entonces eso yo no comparto”.

En contrapartida, nos cuenta que es el “jefe del hogar”, y como tal tendrá que mandar y organizar el trabajo. La mujer no debe mandar, solo obedecer:

“Yo como jefe del hogar, tengo que distribuir la casa ...la mujer manda, entonces eso no tiene que ser, más bien nosotros tenemos que ordenar y distribuir el trabajo...”

María recuerda cómo en su familia compartían los trabajos doméstico entre sus hermanos. En la actualidad, esta acción se repite en casa de María y en la de sus hermanos. Ellos han comprendido que la labor doméstica es de todos y no permiten que su esposa sea su “sierva”.

“Cuando mi hermana la mayor se casó, pues prácticamente yo me quede sola con todos mis hermanos. Mi madre ahí, decía que no debían dejar que haga yo... compartíamos los trabajos”

“Yo ahora tengo un hijo varón, y dos mujeres. Mi hijo igual ya hace todo en la casa, compartimos todo...”

“Todos hemos hecho y ya pues cada quién se casa, y no están esperando que la esposa no más le sirva”

Al carácter “servicial” de la mujer se le une el rol de “cuidadora”; cuida a sus hijos, al marido, a los animales, discapacitados, ancianos y a los enfermos. Las hijas

como mujeres que son, le corresponde el cuidado de los padres cuando éstos enfermen o sean ancianos:

“Pero me tuve que venir, porque mi mamá enfermó y estaba solita... vine para cuidarla. Yo tengo tres hermanos, pero todos son varones...por eso vine a cuidar a mi mamá⁶³”

Por último, destacar que con el aumento de la mujer al mundo laboral se está produciendo en la cultura indígena el fenómeno tan conocido entre las mujeres occidentales: la “superwoman”, mujeres con una jornada extra: trabajan fuera y dentro de la casa.

“Las mujeres que a pesar de tener un empleo... ella son madres, esposas, amas de casa y empleadas. Entonces, mire la mujer tiene más trabajo y el hombre menos trabajo. Son empleados y punto, ese que trae la plata al hogar y se acabó el día...no ven que la mujer está cansada, se levanta de muy temprano y se acuesta a lo último⁶⁴”.

6.3 El matrimonio

A las niñas indígenas desde pequeñas se les enseña las tareas domésticas, así las niñas a la edad de nueve a doce años ya están desarrollando ciertas habilidades domésticas como: cocinar, lavar la ropa, cuidar de los animales o de sus hermanos más pequeños.

⁶³La historia de M. T

⁶⁴La historia de María

En los talleres, las mujeres me contaban que sus madres les habían enseñado “*todo lo que una mujer debe saber*” desde pequeña, a los 6 o 7 años ya saben lavar la ropa, a veces cocina, van hacer los recados y cuidan a sus hermanos, se pude ver con facilidad la estampa una niña indígena cargando a su hermano a la espalda.

Este adoctrinamiento de la niña, se concibe como algo normal, positivo, se les enseña desde pequeña el arte de “cuidar” y “agradar” a los demás, para convertirse en una “buena mujer” y una “buena esposa”.

“Pero toca ser así... como yo soy una buena mujer, paso en la casa, atendiendo a mi esposo... el vine los niños y los animales...”⁶⁵

Así, tendrá mayores posibilidades de encontrar a un “buen esposo”, podrán elegir al mejor hombre de la comunidad; trabajador y dueño de tierras y animales. Mientras las niñas adquieran a más temprana edad las habilidades domésticas, los padres tendrán mayores facilidades en casar a su hija con los mejores pretendientes de la comunidad.

Algunas mujeres son obligadas aceptar el matrimonio que ha sido pactado por los padres como un “seguro económico” para sus hijas, o por la presión social de ser mujer soltera o peor aún ser madre soltera. Ante esta situación, se genera una “inconformidad” en las mujeres aceptada por ellas misma.

“Son los padres quienes meditan, quizás frente a un vaso de chica en la taberna o chichería del pueblo, el matrimonio de sus hijos”⁶⁶

“Yo me case, porque mi mama me hizo casar. Me quede embarazada antes de casarme”⁶⁷...

Una de las mayores desgracias para una mujer es que se le considere “madre soltera”: “*Solita... solita.. con sus guaguas, pobrecita...*”; incluso para algunas mujeres es peor ser madre soltera que ser una mujer maltrata, porque lo consideran como algo “normal”.

Se puede apreciar una cierta exclusión social para las mujeres abandonadas por sus maridos o que han abandonado al marido. Se les concibe como mujeres pobres, indefensas y vulnerables: “¿Qué va hacer?... ¿Cómo va a criar a sus guagüitas solita?”

Las mujeres en los talleres me comentaban que es muy difícil para una madre criar a un hijo sola. El padre se representa como autoridad en la familia, le desconcertaba la idea que si faltaba esa autoridad en la casa, la familia podría desmoronarse: ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Dónde van a vivir? ¿De dónde va a sacar el dinero?

⁶⁵La historia de Estela

⁶⁶AGUILÓ, F., *El hombre del Chimborazo*, ABYA-YALA, Quito, 1992.

⁶⁷La historia de R.C

Nuestra protagonista M.T, es madre soltera, nos cuenta que ella es madre soltera y que padre no ha reconocido a su hija. En su relato se puede comprobar esta exclusión social a las madres solteras, cuando afirma que aunque su madre no la ha obligado a regresar con el padre de su hijas, otros padres si lo hacen.

“Mi mami nunca me dijo que regresara con el papá de mi hija, pero a veces por nuestra cultura, hay papás que obligan a las hijas... pero mi mamá no...”

Por todas estas razones, la búsqueda del matrimonio se puede llegar a convertir en una búsqueda desesperada y compulsiva de encontrar una pareja masculina que “complemente a la mujer”.

Antes del matrimonio, en el periodo de “cortejo o enamoramiento” es propio de sexo masculino. Ellos, “los pretendientes” tendrán que aliársela, demostrar sus habilidades para convencer a “las pretendidas” y conseguir su “amor”.

Ellas sumisas, deben guardar su pureza y no manifestar abiertamente sus gustos y preferencias. La mujer de esta manera, demostrará ante el hombre y su familia que es una persona honrada y respetable.

Durante la celebración del matrimonio en la bendición que recíbela pareja, ya se anticipa a la mujer cuál es su función una vez contraiga el matrimonio: *Van diciendo el Alabadui: “Ahora ya no es la vida de la juventud, ahora tiene otra vida” Tienes que cocinar, tiene que levantarte breve, tienes que tosar, tienes que servir a tu marido, a tus hijos, a tu suegra, a tu suegro⁶⁸”*

La mujer asumirá el rol de “reproductora-cuidadora”, dará hijos a la familia y se encargará de cuidarlos y servir al marido y a toda la familia. El padre, en cambio cumple el rol de “proveedor económico”, siendo el responsable de *“traer la platita a la casa.*

“Tienes que pensar en la mujer, en los guaguas, tienes que pensar en vestirme tú, en vestir a tú mujer, en vestir a tus guaguas, en dar de comer⁶⁹”.

Después de la celebración del matrimonio, será cuando la pareja tenga “su primera relación sexual”. Como anticipábamos anteriormente, la mujer se tiene que demostrarse virtuosa para ganarse el respeto de su marido y de la familia. Incluso, en algunas familias se sigue practicando el rito “sirichi⁷⁰”, cuando los novios pasan su primera noche juntos.

El “sirichi” es un rito que se celebra en el matrimonio eclesiástico; es

⁶⁸FERNANDO BOTERO, Luis: *Chimborazo de los Indios*, Abaya-Yala, Quito, 1990

⁶⁹FERNANDO BOTERO, Luis: *Chimborazo de los Indios*, Abaya-Yala, Quito, 1990

⁷⁰ ídem

entendido por la comunidad y por los cónyuges como la oficialización de las relaciones conyugales. En este rito, los padrinos, como representantes de la comunidad, juegan un papel muy importante; serán los responsables de esa “primera noche”, preparan una casa o una choza dónde los novios pasaran esa noche, los desvisten, les dan consejos...

6.4 Sexualidad y maternidad.

En las comunidades y las familias no existe educación sobre los fundamentos biológicos de la sexualidad. Cuando las niñas tienen su primera menstruación no faltan la golpizas y las acusaciones de haber estado con algún hombre. Los y las adolescentes desconocen el mecanismo de la concepción y tampoco los medios para prevenir embarazos no deseados y el contagio de enfermedades⁷¹.

La sexualidad es un tema tabú en las comunidades indígenas de la sierra, no se concibe como un hecho natural y biológico, necesario para la vida del ser humano, sino como algo malo; “feo” y “sucio”.

Cuando se consigue hablar de “sexualidad”, logra salir como tema, se le atribuye con un rasgo de “morbosidad” y se oculta entre bromas y comentarios entre los sujetos participantes.

En el taller de sexualidad; entre sonrisas y comentarios entre las mujeres intentábamos hablar de sexo. Muchas mujeres casi avergonzadas bajaban la cabeza y sus miradas se perdían en el interior de la sala. Originaban largos silencios, afirmaban “no saber nada”, se reían a carcajadas entre el nerviosismo y la vergüenza al tratar este tema. Algunas, las más jóvenes se atrevían a preguntar alguna duda, pero con voz bajita y dirigiéndose únicamente a mí.

La sexualidad está vinculada a la unión conyugal; fuera del matrimonio no tiene cabida entre las mujeres indígenas. Dentro del matrimonio se practica bajo la sumisión de la mujer al marido, concebido como una “obligación conyugal”. El placer sexual de la mujer indígena se asocia al pecado y su único fin es la reproducción.

Son muchas las historias de mujeres que han sido violadas y se han quedado embarazadas; sus familias y la comunidad las han rechazado, incluso en ocasiones el propio sujeto o su familia las han obligado a casarse por “sentirse avergonzados”.

⁷¹Agenda por la equidad de género de las mujeres Kichwas de Chimborazo, 2007

“Cuando tenía 15 años, un vecino, con la yuda de un amigo, me llevó atrás de los matorrales de la acequia y me violó. Yo le suplicaba que no, pero no le importó. Luego me dijo que ya será su mujer y me llevó a vivir con él. Yo ya no tuve otra salida así que nos casamos. Esa experiencia cambió mi vida y siempre guardé un resentimiento contra mi marido⁷²...”

“Había un compañero que se portaba bien conmigo. Un día vino con us amigos oliendo a trago, me obligaron a ir con ellos y me llevaron a un lugar apartado. Con el apoyo de ellos, él me violó. Luego me dejaron ahí. Al poco tiempo me enteré que había quedado embarazada, pro él ni siquiera quiso reconocer al hijo. En mi casa y en toda la comunidad me rechazaron, ¡como si yo hubiese tenido la culpa! Por eso decidí escaparme de mi casa... ha habido casos den los que las chicas prefieren suicidarse o abandonan a sus criaturas en cementerios o quebradas apenas dan a luz⁷³...”

En taller que realizamos de salud y sexualidad titulado “La visita al ginecólogo” en una de las comunidades, una mujer contaba que ella nunca había ido al ginecólogo puesto que era soltera. Las demás integrantes del grupo, daban por hecho que no había necesitado ir al ginecólogo puesto que si ella era soltera nunca había mantenido relaciones sexuales.

Sin embargo, esa connotación de la sexualidad como morbosa, maligna y sucia se ve transformada en un hecho puro y noble que enlaza con la llegada de la maternidad, la condición de “ser mujer” en la comunidad:

La familia Puruhá-Kichwa honra a su mujer por su maternidad, y toda maternidad frustrada es tenida por un baldón. Este aspecto lo vemos ya inserto en la tradición oral y reflejada en el simbolismo del cuento, instrumento de expresión popular de las aspiraciones y vivencias más íntimas. La maternidad para el puruhá-quichua no es simplemente tener un hijo, sino tener hijos, los más posibles⁷⁴.

La “buena mujer”, reconocida por la comunidad, es la que no solo tiene un hijo, sino muchos y son las encargadas de su cuidado.

“Una excelente mujer es aquella que tiene un hijo en el vientre, lleva otro de la mano y es seguida por un tercer hijo⁷⁵”

⁷²CENTRO DE DESARROLLO, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL, CEDIS “Rosa, María y Sisa dan mucho que hablar”, CEDIS Chimborazo, 2007

⁷³Ídem

⁷⁴AGUILÓ, F., *El hombre del Chimborazo*, ABYA-YALA, Quito, 1992.

⁷⁵Lieutet, Dominique., “Mujeres sin pudor”. En *Debate Feminista*, 1994.

⁷⁶AGUILÓ, F., *El hombre del Chimborazo*, ABYA-YALA, Quito, 1992.

⁷⁷Ídem

La maternidad como signo de identidad exclusivo de las mujeres, se convierte en un “espacio de control y poder”; los hijos los tienen la madre por lo tanto son de la madre. El rol del padre en este espacio está limitado.

Efectivamente el embarazo es el signo de incorporación definitiva a la mujer a la vida comunitaria con “voz y voto”. Ya no es simplemente una “guambra” o la “hija”, sino “mamá”, es decir, persona mayor. Por la procreación tiene la mujer en un sector específico donde desarrollar su responsabilidad y autoridad⁷⁶.

Sin embargo, es habitual escuchar que las mujeres embarazadas aún siguen desarrollando las mismas tareas que antes realizaban antes de estar embarazadas, como lavar, cocinar, cultivar la tierra, sacar a los animales a pastar, etc.

No existe para la mujer un periodo de gestación un nuevo estilo de vida, sino que sigue absolutamente el proceso normal del trabajo doméstico y agrícola⁷⁷

Por tanto, podemos decir que la maternidad es valorada a nivel de la comunidad, pero a su vez es invisibilizada, porque no facilita a las mujeres afrontar la maternidad con la atención y cuidado que una mujer embarazada necesita. Tampoco se establecen los cuidados y recursos necesarios para que la mujer indígena, acorde a sus necesidades, carencias y características personales pueda dar a luz.

El parto en el hospital, el ambiente resulta frío para las mujeres indígenas. Son muchos los testimonios que hablan de una discriminación a la mujer indígena en los servicios públicos de salud:

“Saben tratar mal los doctores... nos atienden mal y los últimos, con los mestizos es diferente...”

“Toca madrugar... ir a las 5 de la mañana para poder coger un turno y los maridos se ponen bravos si demoramos en el hospital⁷⁸”

En los talleres formativos las mujeres del campo me contaban que muchas veces el centro de salud está lejos de sus comunidades. Llegar al centro de salud a veces es complicado, el transporte público no llega a las comunidades más alejadas, por su escasez de medios económicos no disponen de un vehículo propio o de familiares o vecinos y menos aún pueden pagar un taxi, si no que tienen que ir a pie y al llegar al centro de salud son discriminadas por el olor corporal que desprenden:

⁷⁶Testimonios de talleres formativos.

“El camino es largo, si no llueve, mejor, pero siempre hay polvo y tierra. Hay que caminar bastante hasta llegar, media horita, después coges un carro... luego caminar otro poquito...si, se vayan las mujeres en las comunidades, si saben bañarse, se peinan...pero como toca caminar, entonces viene ensuciándose igual⁷⁹...”

También alegan que “*son bañadas con agua fría*” y que “*les hacen pasar frío*”.

En los hospitales utilizan un sistema de higiene que obligan a muchas mujeres a bañarse con agua fría. Según los saberes ancestrales de la cultura indígena, esta acción tarda la dilatación y disminuye las contracciones.

Además, al hacer que se descubran por completo; esa “desnudez” incomoda a las mujeres indígena debido al pudor y la sobreexposición a las que son expuestas. En los sectores rurales, muchas mujeres por las condiciones climatológicas están acostumbradas a usar muchas prendas de vestir, dormir con ellas y con mantas:

“De mis ochos hijitos, solo tres nacieron en el hospital, los demás conmigo en la casa. Yo tengo miedo ir al hospital, porque decía que los doctores trataban mal, hacían baños con agua fría, quitaban la ropa, nos hacían pasar frío. En el campo se duerme con la ropa y entre cobijas para no pasar frío, allá en el hospital no saben poner cobijas, sola sábanas. Gracias a Dios que mis guaguas nacieron bien, no se enfermaron y a mi hermana que me ayudo... me ayudo todo el tiempo⁸⁰”

Una vez más la mujer indígena se ve atrapada en una doble discriminación: por ser mujer y por ser indígena.

Así, la alternativa del parto en la comunidad tiene una connotación de calidez para las mujeres indígenas, esa calidez humana y física hace más llevadero el parto; sin embargo, carece de instrumentos necesarios, higiene y de profesionales cualificados. Por estos motivos, los partos atendidos en la propia comunidad son origen de numerosas infecciones, enfermedades incluso de la muerte de las madres o los bebés. (ver anexo 4. Lugar de atención del parto) (ver anexo 5. Razones por las cuales las mujeres indígenas dieron a luz en la casa)

Por otro lado, destacar que la maternidad muchas veces deja ser una opción para convertirse en una obligación. La maternidad es concebida como parte de una identidad exclusiva de las mujeres en sus comunidad, las cuales todas esperan ser parte de ella sin plantearse el deseo de ser madres o no.

⁷⁹Testimonios de talleres formativos.

⁸⁰La historia de Estela

A estas cuestiones culturales ligadas a la maternidad, se les une otras cuestiones religiosas que aún persiste en las comunidades indígena, la creencia de que “se deben tener los hijos que Dios te dé”.

No obstante, no se puede negar el uso de la “medicina tradicional” como métodos anticonceptivos y prácticas abortivas que se siempre se han dado.

Actualmente, en la provincia de Chimborazo gracias a la influencia de numerosas fundaciones y ONGs que han trabajado con la población indígena existe un conocimiento de los métodos anticonceptivos.

A nivel nacional, según la ECV⁸¹, el 75% de las mujeres indígenas entre 15 a 49 años de edad conocen al menos un método anticonceptivo. Pero el conocimiento de cada uno de los métodos es precario. En cuanto al uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres indígenas en unión, los valores son muy bajos (47%).

Las mujeres indígenas del Chimborazo en cierta medida si conocen y usan métodos anticonceptivos, pero el conocimiento de cada uno de los métodos es muy precario. Han oído, saben algo, pero no cuenta con la información necesaria en algunos casos.

Según Etna Campoverde, directora de CEMOPLAF el método más utilizado por las mujeres indígenas del Chimborazo, es la inyección de tres meses; en segundo lugar el DIU y en tercer lugar las píldoras anticonceptivas.

Destacar que entre el colectivo indígena Puruhá, “*la mujer es la que se tiene que cuidar*”, es decir, es la que tienen que utilizar los método anticonceptivo, no es tarea del hombre puesto que “*son las mujeres las que tienen los guaguas*”.

“Los hombres no utilizan ningún método, solo el preservativo pero en pocos casos. Solo cuando la pareja vienen adquirir un método, pero no están en condiciones, de pronto tiene que utilizarlo 10 días o 15 días si llevan el preservativo”⁸²

El hombre no participa en el proceso de planificación familiar, incluso, en los métodos quirúrgicos, las mujeres indígenas son las que se someten a la ligadura de trompa, y no los hombres a la vasectomías; siendo esta operación mucha más sencilla que la ligadura de trompa, y que además no necesita hospitalización.

⁸¹Encuesta de Condiciones de vida. 5ª Ronda 2005/2006. Instituto Nacional de Estadística. www.inec.gob.ec

⁸²Entrevista Etna Campoverde, Directora de CEMOPLAF (Centro médico de orientación y planificación familiar) de Cajabamba

Si, es más la ligadura que la vasectomía. A pesar de que si hemos tenido pacientes vasectomizados, pero más es la mujer... o sea en hombre todavía no quiere participar... todavía se piensa que es la mujer la que se debe cuidar.

Cuando vienen, nosotros le damos información de todos los métodos anti-conceptivos, le ofrecemos alternativas, le decimos que la vasectomía igual se la puede hacer él... que la planificación es de los dos; le explicamos que la vasectomía es más sencillo, pero si hay todavía un poco de... un mito de que con la vasectomía van a perder la virilidad, existe todavía ese miedo. Si hemos logrado pacientes vasectomizados, pero todavía hace falta un cambio.

6.5 Violencia de Género

El debate sobre la violencia de género y su reconocimiento como delito público se ha desarrollado gracias a lucha y a los movimientos de mujeres en Ecuador, pero entre las mujeres indígenas ha tenido problemas para instalarse.

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, promulgada en 1995 significó un avance importantísimo. Se establecen un sistema estatal que comprende la creación, organización y funcionamientos de las comisarías de la mujer y la familia en los centros urbanos así como servicios de apoyo.

Sin embargo, este proceso excluye parcialmente a las mujeres indígenas, principalmente aquellas que viven en sectores rurales. Algunas comunidades indígenas del Chimborazo están ubicada a mucha altitud; la distancia y el difícil acceso desde estos asentamiento indígenas hasta las ciudades dónde se encuentras las comisarias de la mujer, fundaciones u ONGs que ayudan a este colectivo dificultan que las mujeres acudan a estos centros a buscar ayuda.

“Hay que tener en cuenta el difícil acceso que tienen las mujeres indígenas. Si una mujer que vive en el páramo, a mucha altitud, está siendo maltratada... no va a venir hasta acá a la ciudad, para venir a la oficina⁸³”

Anteriormente la situación era peor, como nos cuenta Estela en su relato “no había a quién pedir ayuda”. El aislamiento y la falta de recursos obligaban a las mujeres a sufrir el maltrato:

“He sufrido mucho también, traumada, maltratada, violada también... des-

⁸³Entrevista a Narcisca Fajardo, presidenta de la fundación “Nosotras con equidad”.

de el primer día... No he pedido nunca ayuda, porque no... yo no he sabido nada... adónde ir... ni siquiera así cómo ahora salir andar... En esta era, más antes nosotros nada, allí en la casa pasábamos todo el rato, con los guaguas, en el campo... cómo a nadie... no había a quién pedir ayuda, ni nada, cómo no sabíamos nada, ahí era sólo para criar hijos, a ellos y atender a todo lo que era de la casa”

Por otra parte, diversos estudios demuestran que la Ley está formulada en un lenguaje universalista del cual las mujeres indígenas, se sienten rechazadas. La Ley no hace alusión explícita a la diversidad étnica y racial del país y a las modalidades comunitarias de atención a la violencia.

En los asentamientos indígenas, los “conflictos” entre los miembros de la comunidad se resuelven con su propio sistema: la “justicia indígena”. En situaciones de violencia de género, resulta inviable que se resuelva mediante este procedimiento. Hablamos de palizas, golpes, burlas, humillaciones, violaciones incluso asesinatos y por tanto no se puede permitir que el autor de los hechos quede absuelto, por un castigo físico o una sanción económica.

“Bueno, yo he tenido problema por ejemplo con algunas organizaciones. Uno porque cuando unas mujeres fueron asesinadas, desde mi punto de vista como mujer no puede quedar solo con justicia indígena, tiene que pagar el que cometió ese error, es delito, es muerte. Por todo esto, yo he peleado muchísimo, porque mata a la mujer... y hagamos con ortiga... y ya quiere quedar ahí”⁸⁴

“Al llamarme a mí para declarar, lo primero que dije que ellos podían negociar por unas cabeza de ganados, unas disputas entre la comunidad... pero que no podían negociar con la integridad física y moral de una persona. No creo que eso puedan resolverlo la comunidad, si lo que ya mencionaba delitos menores de robos, disputas... pero no un maltrato”⁸⁵

No protege a la mujer ni a la familia en ningún ámbito; psicológicamente y emocionalmente afecta a la mujer porque la revictimiza, al tener que recordar su historia:

“No, no podemos consentir que delitos que dañan la integridad de la persona sean sancionados por eso medios, no puede ser que estos los decida la comunidad... la mujer exponen sus argumentos, mientras otras personas de la comunidad le dicen esto lo otro... “María no hagas esos, perdónale, no lo abandones”⁸⁶...”

⁸⁴Entrevista con Delia Maguana, dirigente de la mujer indígena de la COMICH en Riobamba.

⁸⁵Entrevista a Narcisa Fajardo, presidenta de la fundación “Nosotras con equidad”.

⁸⁶Ídem

⁸⁷La OMS define a la Ruta Crítica como el Proceso que se construye a partir de las decisiones y acciones que ejecutan las mujeres como así también las respuestas encontradas en su búsqueda de soluciones cuando deciden Romper el Silencio

Las dificultades en la aplicación de la Ley para las mujeres indígenas y la impunidad de los agresores se pueden demostrar en una investigación realizada en el año 2000, sobre la “ruta crítica⁸⁷” que siguen las mujeres víctimas de violencia de género y la calidad de los servicios y recursos que se ofrecen.

En uno de los estudios realizado en la provincia de Chimborazo, concretamente en Guamate, se manifestó que las mujeres indígenas no encuentran orientación e información adecuada para ellas y para sus familiares. Muchas conocen una “ley para mujeres”, saben la existencia de unas comisarías para las mujeres, las buscan pero a pensar de numerosas gestiones, al final no consiguen salidas para sus problemas.

En los talleres con las mujeres indígenas; algunas de éstas manifestaban conoce, han oído hablar alguna vez de esa “ley para mujeres”, también habían odio hablar de las comisarias de la mujer; aunque desconocían dónde están ubicadas y cuáles son las que están más cercanas. Pero esta información es muy escasa, apenas saben las prestaciones y las medidas de amparo que se recogen en la Ley, así como los derechos para la mujer víctima de violencia de género.

Esta situación cobra especial relevancia ya que la realidad es que existen mayores probabilidades de que las mujeres indígenas estén sujetas a sucesos de violencia física y psicológica por parte de sus maridos o compañeros sentimentales.

En Ecuador existe la idea que las mujeres indígenas son natural y sistemáticamente objeto de violencia a la que toleran de forma pasiva. Volvemos a la clásica frase entre el colectivo indígena: *“Aunque pegue... aunque mate, marido es”*

En cambio, son muchas las mujeres que si empiezan hacerle frente a la violencia de género, empiezan a no quedarse calladas, quieren denunciar pero siempre se los impide “algo”. Los obstáculos que tienen que atravesar son muchos; se presentan muchos problemas y dificultades en el camino.

Así mismo, en el relato conmovedor de R.C, nos cuenta cómo ha sido maltratada física y psicológicamente desde que nació su primera hija: *“ya después cuando nació mi hijita... igual él se va a las borracheras, y viene borracho a portarse mal con mi hija... le alzo la mano a ella”* Por parte del marido no reciben una remuneración económica para la familia, sino que es ella la encargada de sustentar los gastos de la familia: *“Mi marido no me ayuda, es por lo que yo tengo que trabajar... yo me trabajo sacrificando día a día, a veces los 5 días de la semana para poder tener la comida para mis hijos, para darles a ello el vestimento, todo... yo mismo”*

R.C se siente con fuerzas para separarse de su marido y seguir una

vida al lado de su hija y su hijo. Pero hay algo que se lo impide: la deuda que contrajo el marido del préstamo del taxi:

“Yo miedo de separarme no tengo, osea yo no tengo miedo de separarme porque yo sé que si me separo, yo voy a sacar a mis hijos adelante. Lo que a mí me da miedo es que mi papá tiene una deuda a nombre de él, tiene mi hermana a nombre de él. Si yo me separo, el no paga, ya le dije yo solo por la deuda estoy con él. Si es por la deuda, sepárate, si es que vos quiere eso ya vos vas a ver de dónde pagas, pero de dónde voy a pagar yo la deuda y la mantención de mis hijos. Por eso yo digo, hasta que pague la deuda de mi papi y de mi hermana yo voy aguantar... yo ya le he dicho a él, cuantas veces.... Por eso yo le digo a ellos, como quiera que le aguantemos, hasta lo que nos venga, hasta que quede pagando la deuda”.

La pobreza inmersa en la mayoría de las familias indígenas, unido a la precariedad laboral de las mujeres es uno de los factores que impiden a las mujeres salir de sus casa en situaciones de violencia.

Otro de los factores importantes es el “abandono de los hijos”; la idea de que si la mujer se separa “deja votados a los hijos”:

“A veces he tenido problemas con mi marido y si mi ha dado ganas de buscar ayuda, pero en mi mente siempre he pensado en mis hijos”

“Entonces pensando en mis hijos... para que, no se quede sin el papá, porque se ha visto en algunos hogares que se separan... ya se desentiende el papá de los hijos

En las comunidades indígena la vinculación familiar es muy fuerte, incluso cuando las hijas ya hayan formado una nueva familia, siguen estrechamente ligado a su familia de origen.

Ante situaciones de maltrato, son muchas las mujeres que acuden a casa de sus padres a pedir ayuda y que les den consejos. Sin embargo, los “consejos de las madres”, muchas veces actúan como impedimento para evitar que las mujeres indígenas se separen o hagan frente al maltrato que están recibiendo por parte de su marido.

“Alguna vez si tuve la oportunidad de separarme, pero mi madre me dijo, dame solo dos o tres de los hogares que se han separado y los hijos están bien, entonces parece que eso se me ha grabado y siempre... siempre que va a pasar algo... yo solo pienso en eso⁸⁸”

Otras veces la situación va más allá, no se trata de “consejos” o recomendaciones, si no de obligaciones e imposiciones:

“Fui dónde mi mami y me dijo, no vos te casaste, ahora arréglate sola... así me dijo⁸⁹”

En el mundo indígena el maltrato se intentan “arreglar” desde la propia familia o desde la propia comunidad como veíamos anteriormente y no se busca la ayuda profesional:

“Se lo dije a mis padres... mis padres hablaron con mis suegros... igual lo pegaron a él...pero no sirvió de nada... él ha vuelto a sus borracheras, me ha vuelto a pegar^{90 86}...”

Estas estrategias para afrontar la violencia de género choca con la compleja trama de relaciones comunitarias y colectivas; intervenir en las relaciones de género compromete las relaciones e identidad de los pueblos.

⁸⁸La historia de L.A

⁸⁹ La historia de R.C

⁹⁰Ídem

7

CONCLUSIONES

-Los pueblos indígenas recibieron el impacto occidental y se adaptaron como pudieron a esa nueva realidad. Y es así hoy como lo siguen haciendo; tradiciones ancestrales indígenas conviven con otras nuevas instauradas con el colonialismo.

-El matriarcado, como sistema donde la mujer ejercía el poder en la familia y era transmisora del parentesco, ha podido existir alguna vez, en la prehistoria o en otra época, pero actualmente el sistema que domina es el patriarcado.

-Todas las sociedades que se conocen son patriarcales, pero con distintos grados de opresión y subordinación dependiendo de la evolución y desarrollo de la sociedad y de la cultura.

-El patriarcado se instaura en las culturas indígenas con la Conquista Europea; antes, esta sociedad era más igualitaria, presentaban un reparto más equilibrado del poder y de responsabilidades entre ambos sexos.

-El levantamiento indígena de 1990 marca el comienzo del movimiento indígena para el reconocimiento de sus derechos y de otras demandas. Han logrado importantes avances en el reconocimiento de sus derechos, sin embargo, muchas prácticas y actitudes sociales les niegan aún la dignidad y le restringen de oportunidades y derechos.

-Ser conscientes de los problemas (pobreza, exclusión social, precariedad laboral y educativa, carencia de servicios, etc.) que afrontan el pueblo indígena, no resuelve las dificultades que se le presentan a las mujeres indígenas, pero puede contribuir a encontrar caminos para resolver estas dificultades y superar los obstáculos.

-En el acceso de la mujer indígena a la educación existía una doble discriminación: por ser mujer y por ser indígena. Así, muchas mujeres no han tenido acceso a la educación por varios motivos entre los que se encuentran: la decisión de los padres a no dejarlas ir, la preferencia por los varones. (La mujer no necesita estudiar porque va a quedar en la casa, los hombres son los responsables de la sostenibilidad familiar y van a trabajar)

-A esta discriminación étnica se asocia también el factor lingüístico, las mujeres que solo hablan el idioma propio de los puruháes; el quichua, tendrán mayores dificultades de encontrar un empleo; así, el bilingüismo será la mejor opción.

-El analfabetismo no se debe solamente a factores económicos, en la población indígena las mujeres presentan las tasas más altas de analfabetismo; esto se debe a las prácticas culturales y la división ancestral de roles entre hombres y mujeres.

-En la actualidad, las familias indígenas están realizando esfuerzos por mantener a sus niños y niñas en las escuelas. Se puede comprobar en las escuelas que el número de niñas escolarizadas se igualan al número de niños. El trato en las escuelas por parte de las maestras no es del todo igualitario; todavía existe esa diferenciación entre “niño” y “niña” y las tareas que se les encomiendan a los pequeños/as son diferentes

-El acceso a la educación es una forma para evitar la discriminación, sin embargo no es suficiente, ya que el atraso de la mujer indígena no solo es motivo de la educación, sino de los valores culturales.

-Los avances en el tema de educación, tristemente no se relacionan directamente con las condiciones de empleo de la mujer indígena; ya que aunque se perciban mejoras en la educación, éstas no se derivan en mejoras ocupacionales.

-La escasa cualificación de las mujeres indígenas se relacionan con su nivel salarial; en la mayoría de los casos se dedican actividades que no requieren una formación específica y superior, como la artesanía o la agricultura. Cuando desarrollan trabajos cualificados, éstas generalmente están muy ligadas a las tareas consideradas tradicionalmente femeninas, como maestras o enfermeras.

-Por otro lado, más de la mitad de la población femenina indígena ejercen como amas de casa; un trabajo no remunerado y muchas veces no reconocido. Cuando trabajan fuera de casa, se le identifica como una “ayuda” o una “colaboración” para el sustento de familia, y no como la fuente principal de ingresos. El rol de “proveedor económico” en la familia se le asigna al hombre.

-Existe una correlación entre el nivel de instrucción alcanzado con el reparto de tareas domésticas en el hogar. Las mujeres entrevistadas que tenían un trabajo cualificado, compartían las tareas del hogar con sus maridos. Pero esto no quiere decir, que siempre sea así, puesto que también se puede apreciar entre las mujeres indígenas se el fenómeno de “superwoman”; mujeres que desarrollan su trabajo y al llegar a casa tiene una jornada extra.

-El matrimonio juega un papel muy importante en la comunidad indígena. Así, a la mujer desde pequeña se le enseña las tareas domésticas como “garantía” y “seguro económico” de encontrar a un esposo.

-La edad temprana de matrimonio en la cultura indígena hace que una mujer con tan solo 22 años, se le atribuye calificativo peyorativo de “la solterona”; está exclusión social por parte de la comunidad y en ocasiones también, por parte de la familia, se aprecia aún más cuando se trata de una mujer soltera y embarazada, cómo mujeres “pobres, indefensas y vulnerable”.

-Entre los Puruháes la sexualidad sigue siendo un tema tabú que no se habla con los padres ni con los grupos de iguales. Entre las mujeres indígenas, la iniciación sexual está vinculada a la unión conyugal, cuya finalidad es la reproducción.

-La maternidad representa un espacio de poder absoluto reservado para las mujeres; otorga poder y posicionamiento en la comunidad, ya que la crianza de los hijos/as es un espacio reservado a la mujer. En cambio, a la vez que es valorada por la comunidad, también es naturalizada e invisibilizada; no se les facilita a las mujeres indígenas enfrentarse a la maternidad bajo un ambiente óptimo. La mujer sigue haciendo las mismas tareas que hacía cuando no estaba embarazada, además no le asegura los mecanismos de cuidado y atención necesarios, para que la mujer pueda dar a luz.

-Cuestiones culturales en torno a la maternidad se enlazan con cuestiones religiosas que de una manera u otra obligan a la mujer a tener hijos, en cambio, se conocen el uso de la medicina tradicional como técnica abortiva y de métodos anticonceptivos.

-La mujer indígena del Chimborazo, conoce y usan métodos anticonceptivos; aunque los conocimientos son mínimos y el uso no es muy notable. La planificación familia es tarea de la mujeres indígena, el hombre queda excluido por él mismo de este proceso.

-Las pautas intergeneracionales de violencia, se han ido interiorizado en la forma de resolver conflictos. La violencia, el castigo físico está presente en muchas casas indígenas, no sólo del hombre a la mujer, sino de los padres y madres hacia sus hijos/as.

-Las mujeres indígenas tienen mayores posibilidades que el resto de las mujeres de Ecuador, de padecer sucesos de violencia física o psicológica por parte de sus maridos o compañeros sentimentales.

-Aunque las mujeres en su mayoría no logran identificar el concepto de “violencia de género” (violencia intrafamiliar como se designa en Ecuador), lo que hace suponer que esto no se encuentra determinado dentro de su propia cosmovisión, no obstante la violencia se identifica como “algo malo” entre las mujeres y hombres entrevistadas/os.

- En cuanto a la actitud que poseen las mujeres en torno a las situaciones de violencia, éstas asumen una actitud activa y pasiva; La actitud pasiva se refiere a la resignación, tolerancia y aceptación de la situación de violencia sobre todo en mujeres mayores en que viven en comunidad muy aisladas. La actitud activa se asume, en la mayoría de los casos influenciado por otras personas, las cuales impulsan a la mujer a buscar ayuda para mejorar la situación, bien sea por sus propios medios o mediante la ayuda de instituciones pública.

- Las razones por las que las mujeres se niegan a buscar ayuda y separese de su marido son múltiples, pero podríamos resaltar las siguientes: pobreza, abandono de los hijos y sentimiento de pertenencia a la comunidad.

-La Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y a la familia, excluye en parte a la mujer indígena; no hace alusión explícita a la diversidad étnica y racial del país ya las modalidades comunitarias de atención a la violencia, tampoco tienen en cuenta en aislamiento de algunas mujeres indígenas que viven en ámbito rural, y no se disponen recursos para éstas.

-Por otro lado, la Justicia Indígena no tienen en cuenta a la mujer, revictimiza a la mujer; al tener que exponer su caso antes toda la comunidad para éstas le juzguen sin conocer a ciencia cierta cómo fueron los hechos. Los castigos para el hombre son físicos, *“le ortigan, le hacen baños de agua frio, le hacen carga con sacos”* o económicos. No resuelven el conflicto, el hombre seguirá con la mujer en la casa y otra vez se producirá el conocido “ciclo de la violencia”.

8

BIBLIOGRAFÍA

AGUILÓ, Federico., *El hombre del Chimborazo*, ABYA-YALA, Quito, 1992.

ALBÁN GÓMEZ, Ernesto., “La propuesta indígena y sus derivaciones legales, en Ernesto Albán Gómez y otros, *Los Indios y el Estado-Nación, Pluriculturalidad y multiétnicidad en el Ecuador: contribuciones al debate*, Abya Yala, Quito, 1993.

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, *Constitución Política de la República del Ecuador*, Quito, 1998.

ÁVILA, Yanina., “*Desarmar el modelo de mujer=madre*” en *Debate Feminista*, Vol.30, México, 2004

BACHOFEN, Johann Jakob: “*El matriarcado*”. *Una investigación sobre la ginecocracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica*. Segunda Edición, Aka, Madrid, 1992

BARTRA, Roger ., “*La salvaje lujuriosa*” en *Debate Feminista*, Núm. 5, México, 1992

BEAUVOUR, Simone ., *El segundo sexo*, Cátedra, 2005

BENÍTEZ, Lilyo y GARCÉS, Alicia., *Culturas Ecuatorianas: Ayer y hoy*, Quito, 1993

BUSTAMANTE, Teodoro., *Perspectivas alternativas en torno a la plurinacionalidad como reivindicación indígena en el Ecuador*, Abya Yala, Quito, 1993.

CENTROS DE DESARROLLO, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL, CEDIS., *Agenda de equidad de género de las mujeres kichwas de Chimborazo*, Riobamba, 2007.

CENTROS DE DESARROLLO, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL, CEDIS., *Memorias. Encuentro de mujeres Warmikuna Tandanacushka alli causimanta: mujeres unidas por una vida mejor*, Cantón de Alausí, Chimborazo 2001.

CENTRO DE DESARROLLO, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL, CEDIS “*Rosa, María y Sisa dan mucho que hablar*”, Chimborazo, 2007

CEPAR, ENDEMAIN (2004- 2005) *Encuesta demográfica de salud materna e infantil*, informe final, Quito

CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y

NEGROS DEL ECUADOR, COMPLADEIN., *La situación actual de los pueblos indios y negros: pobreza y exclusión social*, Quito, 1998

FERNÁNDEZ CARBALLO, Rodolfo y DUARTE CORDERO, Andrea: *Origen, consolidación y vigencia de los preceptos patriarcales asignados al género femenino y masculino y su retractación en los cuento*. Revista InterSedes, Universidad de Costa Rica. Volumen VI. Número 10, 2005. http://www.latinindex.ucr.ac.cr/intersedes10/10-art_13.pdf

FERNANDO BOTERO.,Luis: *Chimborazo de los Indios*, Abaya-Yala, Quito, 1990

FONTELA, Marta: “Patriarcado” en GAMBA, Susana (Coord.): *Diccionario de estudios de género y feminismo*, Biblios, Buenos Aires, 2008.

GARCÍA LEAL, Ambrosio: “*Sesgos ideológicos en las teorías sobre la evolución del sexo*”. Tesis doctoral, coord. WAGENSBERG, Jorge y CADEVALL. Magi, Departamento de Filosofía. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona. Curso 2004-2005.

LANDROBE, Horacio Silvestre: *Etimologías griegas para los abnegados alumnos de letras del (micro) Bachillerato español y demás curiosos filohelenos*”.

<http://www.educa.madrid.org/web/ies.camilojosecela.pozuelodealarcon/latin/horaciosilvestre>

Ley contra la violencia a la mujer y a la familia, 6 de Diciembre 2005

Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la infancia, 23 de Junio 1998

LEVIS-STRAUSS, C., *Las estructuras básicas del parentesco*, Planeta Agostini, Barcelona, 1985

Lietet, Dominique., “Mujeres sin pudor”. En *Debate Feminista*, Vol 9, México, 1994.

LULL Santiago, Vicente y SANAHUJA, Encarna: *Historia de España. Prehistoria y Edad Antigua*. Tomo I. Instituto Gallach de Librería y Ediciones Océano- Instituto Gallach. Barcelona. 1994

MEAD, Margaret: *Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas diferentes*. Primera edición, Paidós, Barcelona, 1982

MOTA, Vivian. M., *Iglesia, mujer y sexualidad*, Mujer, Lima, 1979.

NACIONES UNIDAS, *En busca de un nuevo modelo de sociedad. Series mujer y desarrollo Integración de lo femenino en la cultura latinoamericana*, Santiago de Chile, 1992, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/28753/Serie_9.pdf

OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE ECUADOR., *Estudio de la Población de Ecuador*, Quito, 2008

PACARI, Nina (1998), “La mujer indígena: reflexiones sobre su identidad de género”, en *Ciudadanía y participación política*, Abya-Yala, Quito, 1998

PALMA, Milagros., *La mujer es puro cuento. Feminidad aborígen y mestiza*. Tercer Mundo, Bogotá, 1992

PATEMAN, Carole (1988): *El contrato sexual (The Sexual Contract)*, Editorial Anthropos. Barcelona. 1995

PIRENNE, Jacques: *Historia del Antiguo Egipto*. Volumen I. Ediciones Océano- Éxito, S.A., Barcelona. 1982

PULEO, Alicia H., “Patriarcado” en AMORÓS, Celia (Dir.): *Diez palabras clave sobre mujer*, Verbo Divino, Pamplona, 1995. *Ecofeminismo: Hacia una redefinición filosófico-política de naturaleza y ser humano*, en AMOROS, Celia (ed.), *Feminismo y Filosofía*. Ed. Síntesis, Madrid, 2000.

REGUANT FOSAS, Dolors: “*Explicación abreviada del patriarcado*”, Barcelona, 2007, <http://www.proyectopatriarcado.com/docs/Sintesis-Patriarcado-es.pdf>

UNICEF., *Niñez y Ciudadanía. Apoyando la construcción de una Política Social de Estado para la Infancia*, Quito, 1997

VITALE, Luis Ricardo., *El protagonismo social de la mujer*. Chile, 1981

YUNI, José Alberto y URBANO, Claudio Ariel., *Técnicas para investigar: recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación*, Brujas, Córdoba, 2006

<http://www.cepar.org> Centro de estudio de población y desarrollo social.

<http://www.codenpe.gov.ec> Consejos de desarrollo de nacionalidades y pueblos del Ecuador

<http://www.dineib.gov.ec> Dirección Nacional Intercultural Bilingüe

<http://www.unifemandina.org> Fondos de Desarrollo de las Naciones Unidas

ABREVIATURAS

CEMOPLAF	Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar
CEPAR	Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social
COICE Ecuatoriana	Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa
COMICH	Confederación del Movimiento Indígena del Ecuador
CONAIE del Ecuador	Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONDENPE del Ecuador	Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador
CONFENAINE	Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía de Ecuatoriana
DINEIB	Dirección Nacional Intercultural Bilingüe
ECUARUNARI	Conferencia de Nacionalidades y Pueblos Kichwa del Ecuador
ECV	Encuesta de Condiciones de Vida
ENDEMAIN	Encuesta Demográfica y de Salud materno infantil
INEC	Instituto Nacional de Estadísticas de Ecuador
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONU	Organización de las Naciones Unidas
RAE	Real Academia de la Lengua Española
SIISE	Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Ecuador
UNICEF	Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia

9

ANEXOS ENTREVISTAS HISTORIAS DE VIDA

Etna Campoverde, Directora de CEMOPLAF (Centro médico de orientación y planificación familiar) de Cajabamba

1. ¿Cual es el objetivo de este centro? ¿Qué servicios presta?

Nosotros estamos ya en este sector ya hace 25 años hace en septiembre, este centro fue hecho específicamente para trabajar con población indígena. Dentro de CEMOPLAF este centro es el que cumple con la misión social de CEMOPLAF, entonces se trabaja con lo que es salud sexual y reproductiva, lo que es planificación familiar, siendo el fuerte digamos del centro, y también está lo que es el control del embarazo y también tenemos lo que es medicina general, lo días aquí Domingos.

Tenemos odontología, laboratorio clínico. Tenemos el programa de salud agropecuario, en el que se trabaja con las comunidades, se trabaja con huertos, con mejoramiento del suelo, con mejoramiento de animales menores.

Tenemos el programa de adolescentes, adolescentes escolarizados y no escolarizados; con ellos se trabaja lo que es salud sexual y reproductiva... dándoles toda la información que se pueda y también trabajando con padres y maestros para que de esta manera la educación sea mejor.

Este centro es de labor social, los precios son menores, por ejemplo la consulta médica son 5 dólares, el Papanicolaou, el examen completo vale 7 dólares. Los métodos anticonceptivos también tienen precios menores, como digo este centro es de labor social. También de pronto si una persona no tiene para pagar.... no paga

. Como nosotros tenemos a personas que trabaja a nivel comunitario, trabajamos con Cabildos y con otras entidades. Como ya conocen la comunidad ya saben quién no puede pagar. Igualmente hay descuentos del 50%, pero como ya digo si una persona no tiene dinero para pagar, no paga.

2. ¿Qué porcentaje de población indígena acude a este centro??

Un 90% es población indígena

3. Referente a las mujeres indígena que acuden al el centro ¿Normalmente vienen solas o en compañía de sus maridos o parejas?

La mayoría vienen con su esposo, vienen los dos, es muy raro que venga sola la mujer, vienen con sus parejas.

4. *¿De qué edades aproximadamente?*

Nosotros tenemos pacientes desde los 14 años, que pueden venir a planificar, porque aquí culturalmente se casan muy jóvenes. Ahora mejor con la migración, el acceso a internet, lo que es la televisión a nivel comunitario; si se está viendo un cambio, un cambio en lo que se refiere al comportamiento sexual.

Ahora ya están esperando más tiempo para el matrimonio y para el embarazo. Pero está en un proceso de transición podríamos decir, un cambio de lo que era antes.

Por aquí, por ejemplo una mujer que a las 22 años no está casada, ya está preocupada, porque le llaman “solterona”, la comunidad ya la estigmatiza, por eso digo que el matrimonio aquí es pronto, aunque como ya había dicho con todo lo que es la emigración, la televisión esto está cambiando.

5. *¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más utilizados por este colectivo?*

El método que más se utiliza en la actualidad, es el inyectable de tres meses, en segundo lugar está la T de cobre (DIU) y en tercer lugar las píldoras.

6. *¿Los hombres indígenas también utilizan métodos anticonceptivos, o por el contrario son sólo las mujeres las que lo utilizan?*

Los hombres no utilizan ningún método, solo el preservativo pero en pocos casos. Solo cuando la pareja vienen adquirir un método, pero no están en condiciones, de pronto tiene que utilizarlo 10 días o 15 días si llevan el preservativo.

7. *En relación a los métodos quirúrgicos, he oído hablar que son las mujeres indígenas las que se someten a la ligadura de trompas, y no los hombres a la vasectomías; siendo esta operación mucha más sencilla que la ligadura de trompa, y que además no necesita hospitalización. ¿Se da también en este centro esta cuestión?*

Si, es más la ligadura que la vasectomía. A pesar de que si hemos tenido pacientes vasectomizados, pero más es la mujer... o sea en hombre todavía no quiere participar... todavía se piensa que es la mujer la que se debe cuidar.

Cuando vienen, nosotros le damos información de todos los métodos anticonceptivos, le ofrecemos alternativas, le decimos que la vasectomía igual

se la puede hacer él... que la planificación es de los dos; le explicamos que la vasectomía es más sencillo, pero si hay todavía un poco de... un mito de que con la vasectomía van a perder la virilidad, existe todavía ese miedo. Si hemos logrado pacientes vasectomizados, pero todavía hace falta un cambio.

11. Las parejas que acuden al centro ¿Ya están seguras que quieren utilizar algún método, que quieren planificar?

Algunos sí, pero la mayoría no.

10. Las parejas que vienen al centro a planificar. ¿Siguen las indicaciones y recomendaciones que les dan los profesionales en cuanto al uso de los métodos anticonceptivos?

Nosotros en ese sentido cuando vienen le damos información; así venga ya con la idea de utilizar un método, nosotros le damos información de todos los métodos, para que así tenga la certeza de que quiere el método y tenga toda la información este segura y le de toda la tranquilidad. Después le llamamos para un control, en ese control vemos lo que tiene, que dudas tiene, igualmente le vamos guiando, fortaleciendo las cosas que ya sabe.

También tenemos compañeros que salen al campo, trabajan en las comunidades, ellos de pronto fortalecen si tiene alguna duda y vamos viendo de esa manera que vayan con el método como debe ser.

7. En cuanto a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual ¿Utilizan algún método de barrera como el preservativo para la prevención?

Utilizan pero utilizan poco.

8. Por parte de este centro ¿Se les informa a este colectivo de la importancia de usar estos métodos como medio de prevención de las ETS?

Nosotros trabajamos muchísimo en lo que es la prevención del VIH y la prevención del CTS, pero lo que ya digo la utilización del preservativo no es muy significativa.

8. Supongo que esto también se debe a que culturalmente este colectivo solo suele tener una pareja sexual, o mejor dicho socialmente por el colectivo indígena está mal visto que se tenga relaciones sexuales con más de una persona, sobre todo en el caso de las mujeres; por eso no utilizan como método anticonceptivo el preservativo.

Si es así, pero se trabaja porque hay caso de ETS, así que toca seguir trabajando.

9. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual ¿Cuales son las más comunes entre las mujeres indígenas y qué tratamiento reciben?

Nosotros lo que más vemos aquí es la carne de ilion, vemos lo que es los condilomas, vemos también lo que es la Hepatitis B. Y bueno, acá... no tanto el VIH, en el transcurso de 10 años acá, solo hemos tenidos dos pacientes con VIH, que han sido deportados para la dirección provincial, dónde allá se hacen cargo de esos pacientes.

10. ¿ Por parte de CEMOPLAF reciben información acerca de la ETS?

Si nosotros aquí los días domingo, que es el día que tenemos más pacientes. Ponemos videos, damos unas charlas. Los pacientes después de ver el video conversamos con ellos de que vieron, de la importancia que tiene, nosotros estamos pendientes y les hablamos de lo que son las ETS, el VIH y de lo que es la prevención.

11. En casos de embarazos. ¿Acuden muchas mujeres al centro para el control prenatal? ¿Se dan situaciones de embarazos no deseados?

Si, si vienen. Embarazos no deseados también tenemos. Esto al ser centro de planificación familiar, vienen porque ya les ha faltado la menstruación... entonces vengo porque quiero planificar. Entonces ahí nosotros vemos que está embarazado, entonces fue un embarazo no planificado y no deseado... pero ya no se puede hacer nada.

12. Después del embarazo ¿Las mujeres siguen un control postnatal? ¿Cumplen con el periodo de lactancia natural?

Si hacemos aquí los controles. Igualmente siempre se le está diciendo a la madre, cuando tiene que venir, que tiene que hacer, que debe comer, que cuidados tienen que tener el niño y todo eso...

La lactancia sí que la cumplen, aquí con eso no hay ningún problema. Aquí por lo general le dan hasta los dos años. Lo que hay que tratar que ya le den más alimentos, porque la lactancia no le sule.

13. Pasando a otro tema bien distinto ¿Se dan casos de violencia intrafamiliar, abusos sexuales o violaciones incluso por parte de sus propios maridos o compañeros sentimentales? ¿Cómo actúa el centro ante estas situaciones?

Si hay casos aquí de violencia intrafamiliar y también de violación, aunque esto es más bien tratado a nivel de lo que es las comunidades, por las leyes que ellos tienen. De pronto bajan las madres hacerse lo que es el examen

clínico, pero la parte legal es tratado a nivel comunitario... como ellos tienen su Consejo, ellos ven, analizan e imponen sus castigos. Viene el presidente del Cabildo, viene el presidente del Consejo que ha sido, viene acá la tenencia política, hacen el examen y luego ellos ya arreglan en lo que es normas comunitarias.

14. ¿Cual es un castigo para un hombre que ha maltratado a su mujer?

Por ejemplo le cierran, le bañan, le ortigan, le hacen cargar sacos de arena, de piedra en la madrugada por un camino, o así...

15. Entonces, el hombre es sancionado a nivel comunitario por la justicia indígena, pero ¿Qué pasa con la mujer, sigue en la casa con su marido?

Aquí culturalmente, todavía falta retomar los derechos de las mujeres... aquí siempre hay un dicho que saben decir "aunque pegue, aunque mate... marido es", entonces así en lo que es el hogar mismo... no se dice, se queda ahí.

Muchas veces, vienen mujeres maltratadas, y nosotros lo vemos al entrar... ha sido maltratada por su propio marido, pero eso queda dentro de la familia; al no ser que sea ya algo así mayor, ya tiene conocimiento la familia. Por ejemplo, en caso de violación, o en caso de que se haya salido una muchacha con su novio. Entonces ahí sí, van a verla, intervienen todos. Si una chica se va con otro, que no es su novio, entonces la comunidad sale a buscarlo y los traen. Entonces... les hacen casar, o a veces le expulsan de las comunidades.

16. Cuando se dan estas situaciones de maltrato o de abusos ¿Como institución no podéis remitirlo algún organismo público ajeno de la comunidad, para que tengan conocimiento de ello y actúen?

Nosotros si podemos hacer eso, pero también necesitamos de las partes, o sea de la mujer que esté decidida a poner la denuncia... y eso no hemos conseguido. Porque ella acepta que fue violentada, acepta que tiene un problema pero no quiero hacer la denuncia

1. ¿A qué se dedica la asociación? ¿Cuáles son sus objetivos?

El centro tiene el objetivo de lo que es el trabajo con derechos humanos; prevención y detención de la violencia intrafamiliar y delitos sexuales, explotación sexual. Trabajar por los derechos humanos, ese es el objetivo, a través de la prevención, detención y protección también.

Los servicios que presta, es un apoyo integral que se le da a la víctima a través de la ayuda psicológica, a través de la ayuda legal y la ayuda social. En la ayuda psicológica a través de la intervención directa en atención emergente, intervención en crisis... luego el seguimiento respectivo con ya la ayuda psicológica, la ayuda terapéutica. Luego ya pasa a lo legal, en el área legal, hay el patrocinio de casos para asistir a las audiencias, a las comisarías de la mujer... a dónde requiera la señora.

En la ayuda social se le colabora en el sentido que, cuando es una persona que está siendo víctima de violencia intrafamiliar y está fuera del hogar, entonces por miedo no quiere regresar... en esos casos se le colabora... se le da bono de alimentos, ayuda para ingresar en una casa de acogida.

2. ¿Trabajan en colaboración con otras organizaciones o entidades?

Si a veces sí, trabajamos mucho en la Casa de la Mujer y en la Casa Indígena con Delia y con otras asociaciones, ahora con los talleres les estamos colaborando mucho a la Casa Indígena.

Pero nosotras somos la única asociación de la provincia de Chimborazo que presta un servicio integral. Las mujeres pueden acudir las comisarias de la mujer, pero allí no prestar asesoramiento psicológico En las comisarias interpone la demanda...

3. ¿Cuál es la problemática que más atienden?

Existen tres tipos de agresiones física, psicológica y sexual. Las agresiones física son los golpes que reciben, muchas mujeres que vienen a la asociación... han sido golpeadas, se puede visualizar, en cambio la violencia psicológica es más complicada. La violencia sexual ayudamos los casos de violaciones y también de acoso sexual.

Desde la asociación lo que más atendemos en apoyo psicológico, cuando la situación se complica atención emergente o atención en crisis. Otras veces asesoramiento u orientación, después todas las pacientes reciben un seguimiento.

Vienen mujeres muy afectadas. Una vez una mujer que había sido maltratado, estaba hablando conmigo y de repente se desmayó, se había acordado de todo y tuvo un shock.

Nosotras trabajamos con la ley 103, que tiene ocho medidas de amparo, pero tenemos muchos problemas. Por ejemplo, en Ecuador tan solo hay 4 casas de acogida en Quito, Guayaquil, Esmeraldas y Cuenca. Son insuficientes para las mujeres víctimas que tenemos en el país.

Una mujer víctima, consiguió separarse, pero tiene dos hijos menores y uno de ellos tiene doce. En la casa de Quito, nos pusieron problema por el niño mayor, como son niños vulnerables... allí también hay niñas de esa misma edad... y no sabemos lo que podría pasar. Finalmente pedíamos la solicitud en Cuenca y allí no la aceptaron.

4. Como medida de prevención de la violencia intrafamiliar. ¿Imparten charlas o talleres desde la asociación?

Si por supuesto, es una gran labor que nosotros hacemos, de esta manera acuden muchas mujeres. Muchas de las mujeres que acuden a la asociación es por este medio. A través de los talleres nos damos a conocer, es nuestra forma de llegar a las comunidades, la manera de darnos a conocer.

5. ¿Cuál es su cargo en esta asociación? ¿Desde hace cuando tiempo trabaja con este colectivo?

La asociación trabaja ya desde 14 años, yo trabajo aquí desde 10 años, también antes había trabajado con mujeres.

Soy la presidenta de la asociación, trabajo junto con otra compañera en el área psicológica, soy psicóloga clínica. En el centro también nos colabora una abogada, un abogado y una trabajadora social.

6. A su juicio personal ¿Cuál es el porcentaje de población indígena que acuden a la fundación a buscar ayuda?

El 100% de las mujeres que son mestizos, el 30 % son indígenas. Hay que tener en cuenta el difícil acceso que tienen las mujeres indígenas. Si una mujer que vive en el páramo, a mucha altitud, está siendo maltratada... no va a venir hasta acá a la ciudad, para acudir a la oficina, es más difícil que venga.

También por la cultura, por el machismo que existe, y también por lo que van a pensar sus hijos, que le ha abandonado, o por lo que le va a decir la suegra o propia madre.

Otras veces también por el idioma, una mujer mayor que está siendo maltratada, ni siquiera sabe bien el castellano, hablan el Kichwa. Pero más o menos podría decir que vienen tres mujeres indígenas al día a buscar ayuda.

7. ¿Vienen solas o en compañía de sus maridos o compañeros?

Hay veces que vienen con los maridos, para que nosotras conversemos con ellos. Pero desde esta asociación no se trabaja con los maltratadores, les remitimos a otra asociaciones, claro está que con ellos también se tiene que trabajar.

8. ¿De qué edades aproximadamente?

Vienen desde los 15 o 16 en adelante. En la comunidad indígena, son casada como a los 15 o antes, y desde el matrimonio ya vienen... ya necesitan de nuestra ayuda. Muchas veces son golpeadas incluso en el día siguiente al matrimonio o antes.

9. ¿Crees usted que el mundo indígena existe la naturalización del maltrato?

Sí, es algo educacional, los niños ven que sus padres se gritan, se pelean y aprenden eso... Es normal los insultos como tonto, bobo... A los niños también les pegan, les ortigan, le dan una cachetada. La violencia está presente en la casa.

10. En la mayoría de los casos de violencia de género, las mujeres abandonan el proceso una vez interpuesta la demanda, supongo que esto también ocurre con las mujeres indígenas. ¿Cómo se desarrolla el trabajo con estas mujeres?

Si en la mayoría de los casos, vienen un día... empezamos el proceso y luego no vuelven más. Un caso de una mujer indígena que vino hace unos meses, estaba siendo maltratada, pedía hablar con mi compañera la abogada, yo quería hablar con ella, para trabajar el aspecto psicológico, pero ella se empeñaba en eso hablar con la abogada. Al cabo de una semana vino, pero ya golpeada, traía un moretón en el ojo, después de esa vez no ha vuelto a venir más. Ella ya había ido a la justicia indígena, y cómo no se resolvió, vino a la justicia ordinaria

También que estas personas valoran mucho lo material. En una ocasión una mujer víctima estaba más preocupada por lo que había perdido que por lo que el marido le había hecho, había perdido dos cabezas de ganado.

11. ¿Está de acuerdo que a un maltratado se le juzgue por la justicia indígena?

No, no podemos consentir que delitos que dañan la integridad de la persona sean sancionados por eso medios, no puede ser que estos los decida la comunidad... la mujer exponen sus argumentos, mientras otras personas de la comunidad le dicen esto lo otro... “María no hagas esos, perdónale, no lo abandones...”

Desde hace unos años atrás, se está intentado recuperar los conocimientos y las tradiciones ancestrales de los quichuas, su idioma, sus trajes, sus tradiciones, a través de la justicia se puede mediar delitos menores pero no estos delitos humanos.

Además de la justicia indígena, hay otro procedimiento. Hay personas que van al pastor, de la parroquia, para que este le dé consejo, también es una consulta del pueblo.

Una señora mayor que era víctima ya hace bastante año, me invitaron para que yo interviniera en ese caso. La señora ya había ido al pastor, le había aconsejado que siguiera con él, pero como él volvía a golpearla fue otra vez.

Antes de hablar en público la señora, yo trabaje con ella media hora, y conversamos, le dije que ella era la que tenía que decidir qué hacer, pero que mi consejo era que se fuera, que dejara al marido por lo que le estaba haciendo.

Cuando llamaron a la mujer para declarar, ella tajantemente dijo “yo lo que quiero es no estar con mi marido”, y en ese momento me delató a mí, porque dijo y la señorita opina lo mismo.

Al llamarme a mí para declarar, lo primero que dije que ellos podían negociar por unas cabeza de ganados, unas disputas entre la comunidad... pero que no podían negociar con la integridad física y moral de una persona. No creo que eso puedan resolverlo la comunidad, si lo que ya mencionaba delitos menores de robos, disputas... pero no un maltrato.

Yo estuve haciendo la prácticas de psicología clínica en una cárcel, un hombre que estaba allí, cuando salió de la cárcel los familiares y miembros de la comunidad, allí le estaban esperando para ortigarle. Le tiraron agua hirviendo, le ortigaron, el hombre se sacó el sombrero, la camisa...

12. *¿Qué piensa que se pueda hacer al respecto?*

Es difícil...desde el gobierno no se hace nada. Se hizo un proyecto de mediación indígena, pero no tuvo resultados. Mandaron comunicar a todos los dirigentes de la parroquias y demás organismo que trabajamos con este sector, nosotras como trabajamos con indígenas fuimos. Pero no tuvo resultados, hubo poca participación, se necesitan más medios.

Delia Maguana, Dirigente de la mujer indígena de la COMICH en la ciudad de Riobamba

1. *¿A qué se dedica la COMICH y que objetivos persigue ?*

El objetivo es fortalecer a las organizaciones de mujeres afiliadas a la COMICH, en ámbito organizativo, económico y social. En eso tres ejes hemos trabajado.

Primero fortalecer lo que es la organización de mujeres. Segundo fortalecer la identidad de las mujeres; dónde entra la gastronomía, el idioma, la artesanía, educación, salud. Tercero es fortalecer la economía, fortalecimiento de miembros de capacitaciones, fortalecer las cajas comunitarias, también hemos capacitado a las mujeres... es buscar nuestra economía propia. Hemos llevado a las mujeres guías de observación propia, para que vean cómo podemos sobrevivir más las mujeres, porque a veces quedamos adentradas en la casa y no salimos a ver otros lugares. Hay que mejorar la calidad de animales, tener mejoras plantas, frutales... todo eso, hemos trabajado en ese ámbito.

En lo político, es también que las mujeres participen, porque a veces las mujeres solo están calladas, siempre ha sido eso... como que la mujer no tiene ni voz ni voto, solo viene a escuchar, a ver lo que dicen los hombres. En esto, no hay participación... así de las mujeres, hay que capacitar a las mujeres.

En el otro ámbito de la identidad, recuperar la que es nuestra tradición: gastronomía andina, sabiduría indígena, también la artesanía. Hemos hecho feria, hemos ido a Guayaquil... hemos ido a Quito.

2. *¿Realizan capacitaciones como recurso para la información y fortalecimiento de las mujeres en los distintos ámbitos?*

Si pero creo que las mujeres necesitan más, no sólo que sean capacitadas, también tienen que hacer sus actividades. Yo creo que con talleres no solo podemos lograrlo, tenemos que decir que capaciten pero que también

fortalezcan en sus organizaciones a buscar la mejor manera de fortalecer la economía.

3. ¿Cuál es su función o qué cargo ocupa?

Yo desde 2009 de Julio hasta 2011, ahorita voy a cumplir dos años... estoy a cargo de la dirigencia de la mujer, trabajo con las mujeres.

4. ¿Cuál es el perfil de la mujer que demanda vuestros servicios?

Trabajamos con mujeres indígenas de las zonas rurales

5. ¿Con qué problemas y dificultades se han encontrado en el transcurso de estos dos años de trabajo?

Ha habido problemas sí... porque también hemos trabajado para erradicar la violencia intrafamiliar. En el año 2009 que yo entre, en Marzo de 2010 hubo casos... y hay que trabajar sobre eso... porque hay mucha violencia.

6. ¿Desde la organización como se resuelve los casos de violencia intrafamiliar? ¿Qué recursos y servicios se ofrecen? ¿Trabajan en colaboración con otras organizaciones y entidades?

Nosotros en este año, hemos hecho capacitaciones primero con la fundación "Nosotras", la que apoya a las mujeres por ejemplo si son madres solteras, o madres que el esposo no aporta con el dinero para el hijo. Esa fundación ha apoyado muchísimo para que exija no sólo que tiene que dar la plata, sino que tiene que ser el responsable del hijo.

El otro problema, que yo he sufrido mucho, por ejemplo de nosotras aquí dentro de la asociación es que piensan que solo nosotros vamos a solucionar el problema o la comunidad. Si la comunidad no nos hace caso, tenemos que acudir a las intendencias para que apoye en que ese padre sea responsable, que pase la alimentación.

En esto hemos estado trabajando desde Agosto de 2010 hasta este Marzo de 2011, hemos trabajado y ha sido un apoyo muy tenaz con la fundación, para que las mujeres acudan a denunciar dónde hay maltrato intrafamiliar, también dónde puedan recuperar el recurso para sus hijos. También con la defensoría del pueblo, ellos me han apoyado muchísimo.

7. En la población indígena existe una vía alternativa de resolución de conflictos: la justicia indígena ¿Está usted de acuerdo que los conflictos derivados de la violencia intrafamiliar también se resuelvan mediante este procedimiento?

Bueno, yo he tenido problema por ejemplo con algunas organizaciones. Uno porque cuando unas mujeres fueron asesinadas, desde mi punto de vista como mujer no puede quedar solo con justicia indígena, tiene que pagar el que cometió ese error, es delito, es muerte. Por todo esto, yo he peleado muchísimo, porque mata a la mujer... y hagamos con ortiga... y ya quiere quedar ahí.

Yo recién esta vez, en Marzo hubo asesinato en el sector Guamote. Yo hable por medio de comunicación, pidiendo apoyo a las instituciones, al fiscal general que nos apoye... que ese hombre que mató, tiene que pagar en la cárcel... y logré, pero me dio solo siete años de cárcel.

8. En casos de maltrato hacia la mujer sin llegar a darse el asesinato ¿También estaría en desacuerdo que se tramite a través de la justicia indígena?

En cosas pequeñas por ejemplo en peleas entre ellos, hay si estoy de acuerdo. Un ejemplo, en Coca hubo así mismo un maltrato de un hombre hacia una mujer, que la propia mujer había colgado así en un palo al hombre para machacarlo, pegarlo con palo. Allí la pobre mujer casi se muere, la comunidad se levantó para la justicia indígena... así como el hombre maltrató a la mujer, tiene que pagar con justicia indígena. Ahí si me gusto porque si le mandamos a la cárcel viene más bravo, viene a pegar... pero con tema de justicia indígena que hizo la comunidad, vino más de 5.000 personas para resolver ese problema, ahí si soluciono por ejemplo de que nunca más vuelva hacer eso.

La mujer no es cualquier cosa para que se maltrate, le hicieron a él lo mismo. Todas las mujeres reunidas le castigaron con ortiga, le hicieron bañar con agua, también le dieron bofetadas para que no vuelva hacer eso y ahora está bien. El hombre que era machista, maltrataba ahora está quietito. Yo creo que ese ámbito la justicia indígena si actúa bien, pero en el sistema del asesinato no estoy de acuerdo que sólo con bañar... tiene que pagar con cárcel.

9. Algún dato más que quiera aportar

No solo decir que el trabajo aquí con las mujeres es muy difícil, y que tenemos mucho apoyo, pero que aún así a veces es muy complicado. Hay que seguir trabajando muchísimo con las mujeres que durante mucho tiempo no han sabido salir, solo quedaban de puertas adentro de la casa.

1. ¿Qué es la Educación Intercultural Bilingüe? ¿Cuál es su objetivo?

La dirección provincial de educación bilingüe es lo que se está representando a la educación del pueblo Quichua de nuestro país.

El objetivo en sí, es saber lo que es nuestros pueblos indígenas, identificar con nuestra cultura y además de eso tener la interculturalidad, tener el intercambio de pueblos, de países, de diferentes culturas... entonces hacía eso caminamos nosotros.

2. ¿Qué trabajo realizan?

Nuestra administración está en 369 centros administrativos que les llamamos colegios o escuelas. Estamos como más de 1.200 docentes que trabajan en diferentes comunidades y la educación oferta desde el primer grado de educación primaria hasta el instituto, dónde los estudiantes terminan sus estudios.

Para trabajar dentro de la educación intercultural bilingüe nosotros tenemos un modelo, ese modelo recoge desde como nosotros debemos valorar la cultura, debemos tener nuestros principios e igual el trabajo pedagógico, como debemos trabajar en las aulas que asignaturas no más debe tener el niño... en sí como liderar en las comunidades.

3. ¿Qué cargo desempeña en la Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe? ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo?

Soy la directora desde hace 10 años, Al igual yo soy maestra pero tengo familia, y me dolió dejar...

4. Me dice que le dolió dejar el trabajo de maestra en la Escuela para venir aquí a ser la Directora... ¿Cómo consiguió conciliar su vida personal y familiar con su vida profesional?

De maestra, trabajo de seis y media de la mañana y estoy regresando a mi casa a las dos de la tarde que ya me encuentro con mi esposo, con mis hijos. En la mañana, preparo el desayuno y les envié a mis hijos el desayuno. Mi esposo igual hace su trabajo, todos pasamos fuera de la casa. Pero a las dos de la tarde, yo he de estar ya en mi casa, que mis hijos llegan un poco antes que yo, pero yo debo estar. Entonces en ese momento, uno se prepara el almuerzo, la comida al mediodía, conjunto hacen tareas, actividades de casa, las planificaciones, algunas investigaciones, trámites, igual ver los animales que uno se tiene en el campo, se tiene tiempo bien por la tarde, ¿no?

Pero al venir acá, esto es un tiempo completo. Yo estoy viniendo acá a siete y media, y estoy saliendo a siete de la noche. Mira, entonces los hijos con los padres no tienen tanta relación, son un poco reservados, porque no tienen tanta relación, no tienen la misma confianza, el mismo cariño que con la madre. Entonces a mi me dolió ver... estar acá. Entonces yo mil veces hubiera sido me voy, renuncio... acá yo no adapte... porque la vida en la familia en sí era bastante complicada, me dolió en el alma dejar a mis hijos y a mi esposo.

5. La Educación Intercultural Bilingüe está destinada a la población indígena. ¿Por qué crees usted que se crea un organismo de estas características exclusivamente para los y las indígenas del país?

Porque más antes el estudio de los indígenas era bastante limitante...no tenían el mismo derecho de seguir estudiando, hace unos 30 años atrás, muy pocos indígenas iban a estudiar apenas terminaban escuela.

La educación bilingüe en sí es muy, como yo digo parte de los principios de la cultura indígena, que nuestra cultura indígena debe estar, debe conocer a los estudiantes.

6. Me comentaba que hace unos 30 años muy pocos indígenas estudiaban. En el caso de mujeres indígenas. ¿Está conmigo de acuerdo que la situación era aún peor?

Si, hace 50 años atrás, la mujer indígena en sí no tenía escuela. El hombre trabajaba, el igual iba a la escuela. Las mujeres no, era un pecado, era bastantes discriminatorio desde la familia. En ese caso los padres eran los que decían que la mujer no debe ir a la escuela, ella debe estar en la casa con los hijos, al cuidado de los animales y ella no, o sea para nada.

Desde la familia, en ese tiempo que había los terratenientes, quienes tenían sus haciendas, sus propiedades en grandes cantidades. Los indígenas más bien, servían de ser bichos, les daban sus servicios como empleados tanto hombres como mujeres.

Entonces era más peor dentro de unos 70, 50 años atrás, entonces fue un maltrato fatal pero de todo eso siempre hubo alguien, en este caso las mujeres, las mujeres mismo que de tanto maltrato desde la familia, desde el esposo, desde las comunidades... de los patrones que le llamaban entonces ellas se levantan, por eso históricamente siempre se recuerdan a grandes lideresas indígenas.

Mujeres indígenas que ellas se dedicaron a organizar, porque la mayoría de la gente eran analfabeta, no sabían leer ni escribir, entonces es una discriminación fatal.

Recordar, analizar esa historia desde jóvenes que estamos es admirar a esas mujeres, que fueron bastante valientes, que hicieron tanto, igual la escuela era bastante limitante que ellas no podían recibir, pero imagine con ese valor, con ese coraje que tuvieron, pero que ellos aprendieron.

7. ¿Y cómo cambió la situación?

Empieza ya con las primeras escuelas bilingües, en nuestra lengua empieza ya a difundir como debe, igual como el señor Proaño, empieza a difundir que las mujeres deben saber, deben saber leer y escribir, empiezan como talleres, encuentros poco a poco... y hoy, hemos llegado a ocupar lugares muy importantes, estamos como autoridades las mujeres indígenas.

Pero aún así, siempre hay el racismo, yo creo que nunca va a terminar siempre hay limitantes ¿Por qué? Porque indígena no más es, pero aún así estamos luchando y que sepamos el lugar donde debemos estar.

Entonces yo creo que si esto, este trabajo o esta educación hubieran sido desde mucho más antes hubiéramos estado los indígenas ocupando grandes cargos. Es bastante historia el analizar el que las mujeres hasta ahora hay bastante limitación en la preparación.

8. Como bien dice usted la mujer indígena sufre doble discriminación: por ser mujer y por la etnia, por ser indígena. A su juicio personal ¿Cree usted que actualmente la educación esta equiparada entre hombres y mujeres indígenas?

Si hoy ya en la actualidad ya estudian las mujeres, estudian los hombres, estamos al mismo nivel. Pero en la cultura indígena, a veces no entiende, todavía hay un pequeño de marginación

Al igual hoy el estado ecuatoriano acaba de reconocer o de valorar digamos, lo que es la interculturalidad al fin, bueno la educación bilingüe como meta, trabajando administrativamente, financieramente ha estado 23 años funcionando. Yo sé que tiene sus errores, pero estamos caminando.

El presidente de la república de nuestro país ha entendido lo que es la interculturalidad. La interculturalidad ya se venía trabajando, nosotros queríamos ser interculturales, no es que aquí solo queríamos ser los indígenas, si no reconocer, aprender de la otra cultura; los saberes, las costumbres, las tradiciones, el aprendizaje en sí.

La interculturalidad en sí, no es cuestión de conversar de una lengua española, quechua, inglés o francés, más bien es una vivencia en conjunto de las experiencias, de todo...es una interculturalidad que nosotros hemos tratado de trabajar años atrás y hoy nos trato de comprender que significa la interculturalidad.

En muchos colegios, universidades están difundiendo que es la interculturalidad, como debemos vivir todos juntos y todo valemos, todos debemos respetarnos de cualquier cultura que sea... los negros, los indios, los cholos habría que respetarnos, porque cada persona tiene su principio, tiene su cultura... habría que respetarnos sin discriminación.

9. En la actualidad, en Europa se está dando un acceso igualitario entre hombres y mujeres a la educación tanto en primaria, secundaria y superior. Pero en la práctica, en el mundo laboral los altos cargos siguen estado en manos de los hombres. ¿Cree usted que ocurre lo mismo con las mujeres indígenas de esta provincia?

Si eso también es otro de los problemas, bueno las mujeres en sí algunas, algunas si son autoridades, pero es muy difícil, muy comprometido como mujer.

En caso de mi persona, no es que el hombre es... quedase en la casa, las responsabilidades, las actividades de la mujer hace que no tan fácilmente podamos salir, ocupando estos cargos. Entonces ¿Por qué? Porque ahí se queda la familia, quedan los hijos, quedan la casa, quedan los animales. Eso es la vida en el campo que uno se tiene, con todo eso... una no tiene dinero para pagar a alguien, a una empleada que lo vea y diga me voy.

Por ejemplo para una mujer indígena, es bastante serio y comprometido ser una autoridad porque se deja todo ahí, entonces duele dejar... porque ahí quedan los hijos abandonados. Es un trabajo bien duro, porque hay dejar a los niños en la escuela para poder venir acá y si a lo menos hay un evento fuera de la provincia toca seguir, ¿no es cierto? con la pena en la mano, encargando a los vecinos.

Entonces eso a veces no obstáculos que las mujeres no queremos ocupar cargos, no queremos ocupar porque si hay un limitante ¡la familia!, no hay como abandonar a la familia... si es un compromiso, que no se puede desplazar tan fácilmente.

Por otro lado es igual, que el hombre le margina ¿no? pues ¿Cómo es una mujer que es una autoridad? Todavía sigue que el hombre es más que una mujer, ¿no? y... ¿Cómo va a estar una mujer en administración? y que ellos van aguantar sumisos a una mujer, todavía existe esa mentalidad,

Entonces un poco que a las autoridades mujeres también han querido discriminar, por eso igual que las funciones en sí están los hombres, las mujeres son muy pocas.

Con este presidente de la república, un poco que las mujeres están de ministras, subsecretarias... algunas sí he escuchado, de ahí creo que siempre han sido los hombres.

Esto sí es un problema, y esperemos que si y aspiramos que las compañeras mujeres vayan ocupando cargos y respondiendo a lo que es una administración con transparencia, que demuestre que si puede administrar una mujer, esto convencida de eso.

ANEXO II: HISTORIAS DE VIDA

La historia de Estela

Mi nombre es Estela, tengo 52 años, tengo 8 hijos: 3 varones y los demás mujeres. Ellos viven conmigo trabajan pero igual llegan a la casa para comer. Trabajamos en el campo cultivando la tierra, ellos salen a la ciudad a trabajar en lo que encuentran. Mi marido casi no le dejan, igual dónde haiga trabajo, el trabajo es muy escaso, bien escaso para los hombres. Nosotras por los menos en la casa ya estamos ocupadas con nuestros hijitos, animalitos, ahí trabajando en la casa... Yo trabajo de todo un poquito, arreglo la casa, cocina, cuidado de mis hijitos.... Mi marido no me toma en cuenta lo que yo trabajo, mi marido es bien celosón, a veces llega a casa y no me deja de mandar para que yo haga cosa, y yo ya estoy bien casa de trabajar todo el día...

Pero toca ser así... como yo soy una buena mujer, paso en la casa, atendiendo a mi esposo... el vine los niños y los animales... yo aunque estoy bien cansada lo espero con la comida lista.

Cuando yo era niña, mi vida no fue fácil, fue cómo digamos muy amarga... porque yo quede sin papa ya de los 10 años y peor porque ella ya después de un año se casó y peor... porque mi padrastro nos maltrataba... no me gusta mucho contar nada, he sufrido mucho...

Ahora con mi marido algo mismo, he sufrido mucho también, trauma-

da, maltratada, violada también... desde el primer día... ahorita casi nada de bueno, no ha cambiado mucho. No he pedido nunca ayuda, porque no... yo no he sabido nada... adónde ir... ni siquiera así cómo ahora salir andar, gracias a mi compañera ahora ella me abrió los ojos. En esta era, más antes nosotros nada, allí en la casa pasábamos todo el rato, con los guaguas, en el campo... cómo a nadie... no había a quién pedir ayuda, ni nada, cómo no sabíamos nada, ahí era sólo para criar hijos, a ellos y atender a todo lo que era de la casa.

Ahora ya de unos pocos añitos, Dios le pague a mi compañera, ella me ha sabido ayudar, ella nos llegó allá a nuestro pueblo y nos enseñó algunas cositas, aunque no todo queda... mis compañeras son de una organización, se dedican a cultivar la tierra, nos enseñan a aprovechar nuestros productos que produce la tierra para venderla los días domingos en el mercado... con ellas, mis compañeras, yo colaboro y me han ayudado mucho.

Yo tengo ocho hijitos, también tengo muchos hermanos... la vida era así, no sabíamos nada... tenemos muchos guaguas, toca darlos de comer... llevarlos a la escuela pero mis hijitos ya están mayores, trabajan en la ciudad... algunos son casados... pero igual viven conmigo.

De mis ochos hijitos, solo tres nacieron en el hospital, los demás conmigo en la casa. Yo tengo miedo ir al hospital, porque decía que los doctores trataban mal, hacían baños con agua fría, quitaban la ropa, nos hacían pasar frío. En el campo se duerme con la ropa y entre cobijas para no pasar frío, allá en el hospital no saben poner cobijas, sola sábanas. Gracias a Dios que mis guaguas nacieron bien, no se enfermaron y a mi hermana que me ayudo... me ayudo todo el tiempo.

La historia de M.T

Mi nombre es M.T, tengo 23 años, vivo acá en el campo, en esta comunidad. Yo soy madre soltera, tengo a una niña, mi trabajo, trabajo aquí de guía turística, desde tres años atrás... muestro a los turistas el lugar, hacemos rutas guiadas... limpio, lavo, cocino también acá para los hospedados.

Si me gusta estar aquí, lo decidí yo solita. Antes de tener a mi hija también trabajaba, igual ya tuve a mi hija y sigo trabajando.

A los 15 años me quede embarazada de mi hijita, era joven y no sabía, yo no me cuidaba... fue muy duro, yo solita saque adelante a mi guagüita...el papá no reconoció a la niña, él está allá en Salina... mi hija ya tiene 7 años va a la escuela... acá en la comunidad.

Antes yo vivía en la ciudad, en Salinas, pasando Guayaquil. Allí trabajaba en turismo, tenía allí mi casa pero me tuve que venir, porque mi mamá enfermó y estaba solita... vine para cuidarla. Yo tengo tres hermanos, pero todos son varones...por eso vine a cuidar a mi mamá.

En mi familia somos 5 hermanos contando conmigo, también está mi mamá, no tengo papá yo, porque el falleció y también está mi abuelita. Esa es mi familia.

Mi mamá trabajaba en la agricultura, cuando yo era chiquita. Trabajábamos aquí sembrando papa, maíz, todo eso. Mis hermanos también ayudaban, todos colaborábamos. También ayudábamos en la casa, mi hermano uno de ellos, si cocina, cocina bien rico.

Ahorita mi hija pasa con mi mamá, yo trabajo aquí. Porque yo aquí paso todo el día, vengo de acá y vuelvo para la casa. Luego en la casa, si estoy con mi hijita.

Yo solo estudié en la escuela, mis hermanos igual solo la escuela. Mi hija si quiere estudiar, esa es su idea, llegar al colegio. Ella si sabe desde pequeña las labores de la casa, porque cómo esta con mi mamá, ella le ha enseñado. Como mi mamá está enferma, ella no puede meter la mano en agua fría, mi hijita le ayuda

Otros amigas más menor que mi, son casadas y tienen más hijos... yo como soy madre soltera, en un futuro... no sé, pero ahorita no quiero tener más hijos. Vivo bien con mi niña solita, pero otras mujeres si tienen más hijos, cinco, seis...

Mi hija no tiene relación con su padre, nada nada... porque él no vive acá, el vive por Santo Domingo, por allá... el tiene otra mujer. Mi hija si conoce a su padre, pero no... no pregunta por él.

Mi mamá nunca me dijo que regresara con el papá de mi hija, pero a veces por nuestra cultura, hay papás que obligan a las hijas... pero mi mamá no... porque como bien se dice... puede vivir mejor la mamá con su hija, pudiera estar mucho mejor.

Si me molestan las vecinas, amigas, la gente mayor... ¿Hasta cuándo va a estar así? ¿Cuándo va a casarse?... Acá en la comunidad te miran mal... te molestan que era una "solterona"...saben decir acá...

Fue duro tener a mi hijita... yo era joven, no sabía nada... igual esta-

ba allá en Salinas, sin mi mamá, mi familia que me ayudara. No tenía dinero para pagar un hospital, fui a un hospital público, pero allí no... no me gusta, saben tratar mal a las mujeres indígenas... fue muy duro.

La historia de R.C

Yo vengo de la raza indígena, porque mis padres son indígenas sino que como eso digo, como yo no me visto... mi padre, ni mi madre no nos han vestido a nosotros. Yo tengo cinco hermano, mi vida ha sido que mis padres hasta hoy siempre han trabajado de empleado en la hacienda, que hemos sufrido desde pequeña, al ordeño, a todo eso hemos estado.

Yo me casé a los... yo estudié, mi padre y mi madre nos dieron el estudio, pero no supimos aprovecharlo ninguno de mis cinco hermanos, lo que quisimos fue casarnos. Ellos nos daban lo que podían, al alcance de ellos, pero no aprovechamos. Mi segunda hermana estaba en quinto curso, se quedo embarazada y mi mami le cogió el primer hijito, le criamos con mi mami para que ella pueda estudiar, acabar el colegio, pasa a sexto curso y sale embarazada de la otra, mi mami le dijo acaba, estudia... pero no aprovechó.

Igual a mí, yo estaba en tercer curso y me quede embarazada, y salí... ya no estudié. A mi marido le dijeron que le daban el curso de policía... todo, antes de casarnos, pero no quiso, igual la mamá de él no quiso y el papá no quiso.

Como ellos dicen, al igual como yo soy longa... ellos me decían que porque soy una longa, una india... ellos no me aceptaban y no me aceptan, ... al igual a ellos, porque son hijos de su hijo, llegarán... una vez me dijo una vez que nos fuimos, discutimos ella me quiso alzar la mano, yo no me deje alzar la mano de mi suegra.

Ellos son mestizos, él es un poco más coloradito a mi marido... ella ha salido, ella es una mezcla de nosotros porque como estás viendo a ella así es la tía de él, de mi marido, osea es hermana, se murió. Pero ella es el cariño más hacia ellos... pero no tanto que se diga, ni a él. Hay otra guagita menor que él, ella si es blanca... es la adoración de ellos.

He discutido con ellos, con mis cuñadas, mi suegra también ha discutido con mis cuñados... con ella se ha dado ha discutir antes de que se casen los hijos. Porque ellos dicen que son unos longos, que para los hijos no valen, porque eso digo todos los yernos de ella son morenos, no hay ni un blanco que diga que... son morenos y las hijas son blancas, ella dicen que no, que no son de la familia... no son de la raza

A los catorce tuve mi primera hijita, pero falleció a los siete meses que estaba embarazada, falleció. Mi marido era excelente, se portaba bien, todo eso, ya después cuando nació mi hijita, salía a trabajar, no trabajaba yo en el campo, andaba de un lado a otro trabajando en el azadón. Igual él se va a las borracheras, y viene borracho a portarse mal con mi hija... le alzo la mano a ella, yo también le alce la mano... nos dimos.

Cuando nació mi varón, peor... igual no cambio, es más rebelde, se agarra las borracheras, no piensa en madurar, no sé pero él tiene ya 30 años. Yo llevo ya quince años de casada.

Yo ahorita trabajo en el campo, en el azadón, salgo a las 8 de la mañana llevo a las 5 de la tarde. Ella va al estudio, él igual también estudia, él aquí, ella en Riobamba, ya acabó la escuela, va al colegio. El viene de la escuela, pasa aquí, se queda con mi hermana. Yo me voy al trabajo, y nos vamos a cavar papas arriba, en esos lodos... todo eso trabajamos. Ayer mismo nos fuimos a cavar papa, fui jalando a ella, a los dos mismo... ella vino trayendo un quintalito de papas para ella misma

Mi marido no me ayuda, es por lo que yo tengo que trabajar, el tiene la deuda del taxi, se sacó el taxi, hizo préstamos... pero a veces avanza, no avanza a pagar... pero él para la comida no da. Yo me trabajo sacrificando día a día, a veces los 5 días de la semana para poder tener la comida para mis hijos, para darles a ellos el vestimento, todo... yo mismo.

Yo hago todo, hacer arreglar la casa... él sale a las 6 de la mañana y llega a las 10 de la noche, pasa todo el día afuera, yo paso con mis hijos. Incluso hoy mismo para decir a él en la despedida, si es que quieres que venga, llamará me dice... igual va a ser.

He andado yo, todo todo con mi plata y mi persona he andado... dónde quiera, me he hecho yo posible, he sacado adelante a los dos. Para igual para el otro año, el uniforme de los dos, tenía aquí mismo una platita, con lo que yo mismo trabajaba, les compre a ellos los uniforme, los útiles, todo...

Incluso, hasta los sábados yo me voy con la señora dónde trabajamos entre semana, nos vamos hacer compras. Ella me paga tres dólares desde la ida para hacer compras, yo me voy desde las nueve hasta las doce... nos paga los pasajes, nos da cualquier cosa, eso es lo que yo hago los sábados. Los domingos aquí paso en el almacén hasta las tres, y de ahí si salimos un rato, al parque, a estar jugando... con mi mami.

El toma, toma a veces no llega ni a dormir, se queda en Riobamba, el carro lo deja por ahí y una tiene que estar preocupada buscando el carro. Es horrible, no llegando la hora, hay que estar preocupando busca y busca,

llamando a ver dónde está. La otra semana que me hizo, que va a trabajar... yo estaba aquí tranquila, cuando llega mi cuñada y dice que el Daniel está tomando, que el carro está votado. Me tocó ir a buscarle, las 10 de la noche jalado en Riobamba y después llega a las once, doce de la noche en el carro.

No sé que será, por las deudas que él tiene, porque él tiene deudas al nombre de mi papi y de mi mami. Por eso digo, yo irle dejando, no pagaré las deudas, yo de dónde pago. Quedará mi papi, mi mami mal, mi hermana quedará con deudas. Eso digo, lo que tendré que hacer, es aguantarle hasta pagar la deuda.

Ya es mucho, eso digo no me ayuda con la comida, eso digo si no trabajaré yo no hay para la comida. Por eso le lleve a ella, allá en el monte a cavar papas, para que vea lo que se sufre, así pasamos.

Lo que nosotros no supimos aprovechar, porque así mismo mi otra hermana se fue, tuvo a los catorce años un hijito. Mi mami le daba todo todo, cómo ella era la única que quedo estudiando, porque los otros ya nos casamos .Nosotros le aconsejábamos... no te cases, no ves cómo nosotros estamos sufriendo, tienes que ver en el espejo de nosotros, para que vos haga. Yo le aconsejaba, le lloraba, le decía no te cases ... porque ya no es lo mismo, no hay cómo hacer nada.

El marido ya no deja ni salir, no hay como hacer nada, no se puede ir a ningún lado... no te cases. Le decía yo así, cuando "paff" y se va, regresa con el hijito embarazada. ¿Qué hizo? Le dejó al hijito con ocho meses, le dejó con mi mami y se fue. Ella se fue al extranjero, aquí le cuida mi mami y mi papi, porque el papá no es reconocido.

Yo me case, porque mi mama me hizo casar. Me quede embarazada antes de casarme, la familia de él no quería que me casara con él. Ellos lo que quería que él fuera preso, mi papi y mi mami lo iban a mandar preso porque yo era menor de edad y él era mayor de edad. Y él le había dicho, no para queirme si en algún rato he de volver, mejor me caso con ella y reconozco a mi hijo. Y mi mami me dijo, cástate, que sin casarte... yo dije, yo sólo quiero tener y que reconozca a mi hijo, yo no quiero casar... mi mami me dijo cástate y me case no más. A los siete meses que estaba embarazada perdí a mi hija, mi madre se arrepintió... de ganas te hice casar y yo le dije que puedo hacer...

Cuando yo discutí, la primera discusión que con él tuve, fui dónde mi mami y me dijo, no vos te casaste, ahora arréglate sola... así me dijo. Y yo hasta ahora discuto, peleo con él... pero no le digo, no le aviso a mi papi ...

La otra semana discutimos, me pegó... pero no le avisé a mi papi... con él me aguantando todo... yo a mi hija le digo, no haga como nosotros.

Porque eso es feo sufrir, de mi mami no, pero mi papi igual le pegaba a mi mami. Es horrible ver... sufrir lo mismo que sufrió mi mami... y eso le digo yo a ella, aprovecha no hagas, no hagas lo que yo hice, estudia y sal adelante.

Hace 15 días discutimos con él, me pego, aquí tengo un moretón pero ahora no me duele, pero ya no le aviso a mis padres... es un sentimientos más para ellos... y no, no le aviso yo a mis papis.

Yo miedo de separarme no tengo, osea yo no tengo miedo de separarme porque yo sé que si me separo, yo voy a sacar a mis hijos adelante. Lo que a mí me da miedo es que mi papá tiene una deuda a nombre de él, tiene mi hermana a nombre de él. Si yo me separo, el no paga, ya le dije yo solo por la deuda estoy con él. Si es por la deuda, sepárate, si es que vos quiere eso ya vos vas a ver de dónde pagas, pero de dónde voy a pagar yo la deuda y la mantención de mis hijos. Por eso yo digo, hasta que pague la deuda de mi papi y de mi hermana yo voy aguantar... yo ya le he dicho a él, cuantas veces...

Yo ya con él... el llega, yo le doy de comer, nada más... porque para la borrachera él es, más le importa la borrachera. Otra vez... yo vamos, a él no le importa estar tomando en un sitio y dejarnos votados a nosotros, eso nos hizo a nosotros. Yo lo que hice, más o menos coger el carro manejar y venir hasta acá. Por eso le digo, vamos ¿no? yo de aquí con vos ya no, si quieres irte coge el carro y ándate con vos ya no.

El estado tomando ya no... me empieza a tratar mal, es muy grosero en las palabras, ya es el colmo. Por eso yo le digo a ellos, como quiera que le aguantemos, hasta lo que nos venga, hasta que quede pagando la deuda.

La historia de Blanca

Mi nombre es Blanca, yo tengo 32 años, soy casada tengo dos hijos. Uno de nueve años y otro de tres años. Estoy casada, tengo de matrimonio 10 años... vivo con mi esposo, trabajamos los dos en la escuela.

Yo vivo en la comunidad, en la parroquia Colunbe del cantón Colta. Yo soy maestra, trabajo en una escuela, mi marido igual trabaja en una institución igual... trabajamos igual, los hijos quedan en la casa.

Nosotros tenemos nuestros horarios, igual mi hijo hasta yo regresa de mi trabajo, tiene que arreglar la casa, por ejemplo limpiar, tender las camas así... y yo de mañana voy haciendo el desayuno, yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana, yo dejo haciendo el desayuno, el uniforme. El deber de mi esposo, es dejar a mis hijos, mandar a mis hijos a la escuela. El llega después

de mi a las cinco de la tarde, yo llego a las tres a la casa, entonces... compartimos, en algo que nos tenemos que ayudar... toda la familia, es como hacer una minga, todos hacemos, nadie es que trabajemos uno uno, todos trabajamos. Fin de semana, igual pasamos, somos cristianos, seguimos a Dios y entonces nosotros nos vamos todos los días domingo a Culto, a la Iglesia y pasar con los niños, los días sábados trabajamos así en el campo, cosecha, siembra, lo que sea.

Mis padres viven allá, tengo cinco hermanos, yo soy la segunda hermana, tengo cuatro hermanos, soy la única mujer. Ellos son casados, uno vive en Quito, uno vive en Ambato y dos son solteros. En nuestra infancia, nosotros no teníamos agua, luz... nada. Ahora para mis hijos tengo todo, agua, luz, muchos servicios más... pero esa temporada nosotros no teníamos así... teníamos que cargar en las pomitas el agua, paja, y con una que se llamaba lámpara, la luz para prender también.

Gracias a mis padres, he estudiado, he superado, soy maestra igual trabajo con los niños. Mis padre nos dio la educación a todos por igual, nos quería, nos quiere a toditos, y no creo... no mi padre no ha discriminado.

En otras familias... la mujer no debería estudiar, y por eso muchas no han estudiado y hasta hoy algunas dicen "¿para qué?" la mujer no debería estudiar, no debería seguir para adelante, porque la mujer tiene que cuidar, tiene que lavar, tiene que cocinar y lo peor en el matrimonio, tiene que servir al esposo, es que debería quedar en la casa y no salir de la casa, eso es una regla en la gente indígena, peor más antes. Más antes la mujer no podía salir, estudiar... nada, solo pastar borregos y los hombres sí, seguía el machismo y hasta hoy si, los hombres siguen machistas, tienen que tener de empleada a una mujer.

Pero ya muchas mujeres han estudiando, se han superado un poquito, ha habido un cambio... no como antes, la mujer también tiene derecho de trabajar, tener su propia economía, pero más antes no era así... solo el esposo tiene que dar... y la esposa tiene que quedar en la casa.

De todas mis amigas de la infancia, tan solo unas tres estamos así de profesionales. De ahí, las demás en la casa, cuidando animales o al esposo, a veces, igual más antes, los hombres, los jóvenes no han sabido estudiar y entonces los dos solos pasan cuidando los animales.

Yo no me casé muy joven, a los 22 añitos... pero las mujeres de acá saben casarse pronto, muchas veces son niñas... de 16, de 15, a veces de 14 añitos nada más, saben casarse. Mi matrimonio si fue querido, mi marido y yo queríamos casarnos, no fuimos obligados por los padres, nosotros queríamos...

Yo participo en la Iglesia, en la comunidad nada más, eso participamos... de ahí.. no he podido estar en una asociación, si no en una comunidad .

La historia de María

Mi nombre es María tengo 53 años, soy de la Parroquia San Juan de una comunidad de acá del Chimborazo. Desde que me case, hace ya 30 años vive aquí en la ciudad, por la situación de trabajo, de educación de mis hijos... nos hemos erradicado aquí en la ciudad, pero... no significa de que yo haya abandonado mi raíces culturales, durante el fin de semana y cuando no tenemos trabajo por fiestas y vísperas me voy a mi comunidad.

En mi comunidad cultivo mi agricultura, porque realmente con el suelo, no alcanzamos con el sueldo...entonces es necesario también trabajar en la agricultura, para poder subsistir, no dignamente porque el sueldo que tenemos no es para vivir bien pero tampoco nos quejamos, entonces para eso tenemos que trabajar y lo que es más importante compartir conocimiento a nuestros hijos, para que luego no se olviden de las raíces. En mi comunidad, casa no tengo pero nosotros vamos allí dónde mis padres, también tengo una hermana ahí que vive en la comunidad.

Nosotros somos ocho hermanos, dos mujeres, incluyéndome yo y seis varones. Lamentablemente hace 25 años un hermano se nos fue... ahora somos siete. Mi vida, dando gracias a Dios, ha sido muy buena, lo bueno es que mi papi y mi mami que ya no están, que se nos fue... han sido organizado, ellos compartían cualquier conocimiento que conocían y poder seguir adelante.

Mi mami no sabía ni leer, ni escribir pero tenía mucho conocimiento, cómo educar a sus hijos, como guiarles para que... como ella decía: “Yo no quiero que ellos sean iguales a mí, quiero que sean mejores que mi”, pero mejores no en el sentido de mucho más, sino en el sentido de tener una educación y con esa educación, compartir a los demás, ser solidarios y en el trabajo ser transparente en lo que haces, en ese sentido mi mami nos ha orientado mucho. Todo lo que hizo mis padres, de alguna manera todos mis hermanos tenemos nuestra profesión que desempeñamos en instituciones públicas al servicio de la gente.

La vida en el campo anteriormente fue muy difícil. Había muchas haciendas, existían el patrón que era el dueño de la hacienda... que disponía todo lo que la gente tiene que ser. El decía lo que se tenía que hacer, no se podía trabajar sin que me ordenen, digamos, lo que tenía que hacer. La gente estuvo al servicio, mi mami, mi papi sufrieron esta... esta discriminación, mucho más mi mami por ser mujer, por ser indígena y por el idioma. Nuestro idioma, bueno no es el propio de aquí del Chimborazo, pero ya desde la conquista de los incas, el quichua se ha hecho idioma nuestro.

Antes, especialmente las mujeres no hablaban el idioma español, sino solamente el quichua por eso se le ha discriminado, se le ha explotado hasta sexualmente a las mujeres. Veían a las mujeres en voluntad... las mujeres vírgenes y los terratenientes lo aprovecharon, uso y abuso de ellas... a la fuerza. Eso mi madre vio, no justamente le violaron a ella, pero ella vivió ese abuso y ese no poder hacer nada... con un grito les callaba, ¿no? entonces de ver eso, especialmente a nostras las mujeres. Mi mami decía no, yo no quiero que sean así, inclusive un poquito que ella no quería que aprendiéramos el quichua porque saber quichua era el que le dominaba, y decía no van a quedar igual a yo y no quiero que mis hijas sufran lo que yo sufrí.

Al principio no entendíamos como que tenía la razón mi mami, pero luego entendimos, porque los dos idiomas nos ayudan muchísimo. Yo sé, yo manejo los dos códigos lingüísticos el español y el quichua, y eso me hace más fácil para poder compartir con mi gente, con mi pueblo y ayudarles... pues que ya es hora de que nadie es más ni nadie es menos, todos tenemos la misma capacidad, todos tenemos el mismo derecho, las mismas oportunidades... entonces es hora de que ya vayamos dejando. En ese sentido, yo como le digo, doy gracias a mis padres que nos educaron como somos.

Yo desde pequeña digamos, siempre he sido rebelde, pero no porque yo he querido sino porque así mismo me he sentido, he vivido, he visto he compartido el sufrimiento, la humillación de la gente. Yo en ese sentido he sido rebelde... he discutido con el conocimiento que uno se tiene he discutido para que no nos humillen digo nadie es más ni nadie es menos, todos somos iguales al menos pensando en nuestro padre todopoderoso, todos somos iguales.

Como le digo...yo he luchado, estado en las organizaciones defendiendo digamos lo que es nuestro, quizás terminando un poco con el machismo porque el hecho de que las mujeres son más analfabeta, fueron más analfabetas... es porque los hombres no lo permitieron. En especial el patrón, el dueño de la hacienda, ellos no permitían que las mujeres se preparen, entre en la escuela, luego en el colegio y la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres no tenemos para que estudiar, para que aprender... tenemos que crecer, trabajar en la tierra, cuidar a los animales, ya cuando nos toque el matrimonio... servir al esposo, al marido, cuidar a los hijos... y nada más, solamente para eso servíamos, prácticamente. Era la idea de ellos, pero eso es que fueron la mayoría, quizás en su totalidad analfabetas.

Hoy estamos rompiendo todas las barreras y haciendo que la gente vaya pensando, vaya reactivando lo que es el nuevo vivir.

Mi mami nos enseñó a todos por igual, porque ella en su mente no había que el hombre es más y la mujer es menos. Bueno, cuando mi hermana la

mayor se casó, pues prácticamente yo me quede sola con todos mis hermanos. Mi madre ahí, decía que no debían dejar que haga yo... compartíamos los trabajos. Frente a eso ha habido también una discriminación si cabe el término o una mala interpretación de decir que los hombres que están lavando, que están planchando, que están cocinando, que van con los animales son los llamados “mandarinas”, pero en mi casa no... hemos sobresalido en ese sentido. Todos hemos hecho y ya pues cada quién se casa, y no están esperando que la esposa no más le sirva.

Yo cuando me case igual, mi esposo cocina, lava, plancha, arregla la casa. Yo ahora tengo un hijo varón, y dos mujeres. Mi hijo igual ya hace todo en la casa, compartimos todo... ya ahora no dicen “que dirán de la gente” cómo sabían decir; de cuidarse de que no le vean que está lavando la ropa pero ahora ya eso es, cómo se dice transparente. Si él tiene que irse al mercado hacer las compras se va... porque todos tenemos que hacer para que el hogar y la sociedad surjan por igual, y no sólo la mujer es servicial.

Porque hay muchos hogares, hay mucha discriminación a las mujeres que a pesar de tener un empleo... ella son madres, esposas, amas de casa y empleadas. Entonces, mire la mujer tiene más trabajo y el hombre menos trabajo. Son empleados y punto, ese que trae la plata al hogar y se acabó el día...no ven que la mujer está cansada, se levanta de muy temprano y se acuesta a lo último.

Pero nuestra sociedad en la indígena ya va poco a poco terminando eso. A veces los medios de comunicación pues tanto escrita, y hoy más que nada que la televisión llega a los rincones de nuestras comunidades.. entonces viendo eso y el trabajo de las organizaciones ha hecho que vayamos fortaleciendo todos nuestros conocimientos, todas nuestra cultura y todos nuestros saberes ancestrales. Porque obviamente, hoy por hoy al menos con la educación intercultural bilingüe y el gobierno actual que se quiere ver la recuperación de los saberes ancestrales.

Tenemos nosotros, por ejemplo el tiempo para la preparación de la tierra, el mismo tiempo para el cultivo, otro tiempo para cuando ya estén grandes las plantas. Tenemos un tiempo, para poder lavar la ropa y un tiempo para poder podar los árboles. Yo me acuerdo de que hoy, bueno hoy voy a tumbar el árbol y de que ya... pero no sabemos si es que el tiempo nos va ayudar. Todo eso, como que estaba ya perdido, pero hoy estamos ya con más fuerza y poniendo a la par el conocimiento occidental, que lo llamamos nosotros, y nuestro conocimiento, poniendo a la par los dos conocimientos.

Hoy por hoy, hay una institución dónde se quiere recuperar nuestro medioambiente a nivel mundial, no solamente a nivel de nuestro país, Entonces también, nuestro conocimiento ancestral y el conocimiento occiden-

tal para que con los dos conocimientos, se pueda recuperar lo que estamos hablando. Yo si digo, los conocimientos bases que hemos tenido cada uno de nosotros de las familias, pues con eso vamos avanzando y apoyando hoy lo que es la sociedad.

La historia de L.A

Yo me llamo L.A, tengo 42 años, soy casada. Yo tengo ya casi 26 años de casada... y tuve a mi primer hijo a los 17 años. Mi marido trabaja en la agricultura y yo en la casa.

Yo en mi casa, hago todas las labores que tengo que hacer en mi casa, tengo que ver a los animales, tengo que ver a mi esposo, a mis cinco hijos, tengo tres varones y dos mujeres... todo tengo que cumplir la tarea de mi casa aparte de lo que yo estoy aquí. Mi marido como él trabaja, él no me ayuda en la casa, ni a ver a los animales, todo todo... yo tengo que hacer.

Yo tengo tres hermanos, cuando yo era pequeña, yo crecí solo con mi madre, mi padre se murió cuando yo tenía sólo 6 años... entonces, mi hermano se caso, mi hermano se crió en otro lugar, otra familia... entonces yo con mis hermanos no me adaptado mucho, solo me crié con mi madre.

Ahorita mis dos hijas mayores y mi hijo mayor son casados, también se casaron jovencitos... menos mi segundo hijo, el varoncito que se caso ahorita recién con 24 años... mi hija menor está en la escuela, mi varón, el más pequeño ya va al colegio...

Yo quise que mis hijitas estudiaran más... pero no puedo ser... se quedaban de supletorios en el colegio, si si avanzaron hasta el colegio... pero no terminaron... se casaron también de jovencita, una de ella embarazada... yo no me casé embarazada...pero mi hijita no se cuidaba... y pasó... entonces tocó casarse, pero yo no quería que se casase tan pronto... yo le aconsejaba, pero no sé cómo, pasó...

Ahorita yo me esfuerzo, les digo a mis niños varones, estudia... estudia... no te pase como a nosotros... mi marido en el campo, pasa todo el día, apenas nos avanza, para comer y la vestimenta...yo en la casa, peor, tengo que hacerlo todo y no recibo ni un centavo...

Cuando yo era soltera, me gusta salir, ir al campo, a Riobamba a la ciudad de paseo, pero ahorita de casada, no hay cómo... no se puede hacer nada...solo los días miércoles me reúno con unas compañeritas y hacemos labores de costura, hilamos, tejemos y así aprovecho un ratito para conversar

y conversar porque en mi casa paso todo el día, algunas veces en la casa mal porque mi marido a veces toma y viene bravo a la casa...

A veces he tenido problemas con mi marido y si mi ha dado ganas de buscar ayuda, pero en mi mente siempre he pensado en mis hijos, bueno si... alguna vez si tuve la oportunidad de separarme, pero mi madre me dijo, dame solo dos o tres de los hogares que se han separado y los hijos están bien, entonces parece que eso se me ha grabado y siempre... siempre que va a pasar algo... yo solo pienso en eso. Hay que conversar con mi esposo y de ahí saquemos algo bueno, saquemos algo bueno, así tengamos que pelearnos, tengamos que ofendernos....

Entonces pensando en mis hijos... para que, no se quede sin el papá, porque se ha visto en algunos hogares que se separan... ya se desentiende el papá de los hijos por más que ellos quieran la otra mujer no les permite.

El piensa como que ya, ya vivo esta vida y de los más bien, entonces trata de abusar también porque yo no le voy a votar así... porque ya le he amenazado, entonces él piensa que nunca le voy hacer eso y trata de abusar, trata de abusar, como que ya me tiene cogida...

Nosotras las mujeres nos hemos proyectado solo para un solo hombre, ellos ya nos han dejado de querer, y nostras mas bobas no nos hemos dado cuenta, y cuando recién me dio cuenta, me quiero separar, pero no le he dejado de querer, me duele el corazón, y alomejor solo puse de pretexto a mis hijos. Yo fui la que le quiero mucho y alomejor ellos yo, porque ya tienen otro hogar, ya tienen otras personas, ante eso, que podemos hacer...

La historia de Jorge

Mi nombre es Jorge, ahorita tengo 31 años, soy maestro he trabajado desde que me gradué con 20 años, estoy ahora con casi 10 años de servicio. Soy casado, mi mujer también trabaja en magisterio.

La rutina mía es salir a las 5.30 de la casa, hacer trabajo y el retorno es casi hasta las 2.30 o 3 de la tarde llego a la casa, de ahí cojo a mi hija, tengo una hija... esa hijita es adoptiva no más, no puede tener mi esposa una hija. Nosotros adoptamos a esta niña, ella es ya propiamente con nuestros apellidos.

Los trabajos que hacemos es por ejemplo, ella sale un poquito más breve porque trabaja más cerca, pero yo trabajo más lejos por eso llego más tarde. Entonces ella ya me tiene listo el almuerzo, avanza a lavar la ropa y en ella está la responsabilidad de la hija. Yo como jefe del hogar a veces salgo hacer gestiones, a ver la situación de algún familiar si necesita ayuda

Los fines de semana, ahí pasamos juntos y también le ayudo tanto en los quehaceres domésticos cómo esposo no puede decir que yo no puedo, yo cocino, yo lavo... lo hacemos los dos. En cambio, si yo tengo un poco de tiempo, si dispongo de tiempo... yo sí, si no dispongo de tiempo yo le digo haga usted esto yo hago lo otro.

Yo no comparto que la mujer sea solo para la casa, ahí viene la debilidad, la equidad de género, lo que dicen la mujer es simplemente para el hogar, yo no quiero reinar, en mi no está que reine el machismo... el machismo ha venido rompiendo barreras en los últimos años ...entonces decir la mujer es sola para la cocina, el hombre solamente para fuera de la casa, entonces eso yo no comparto.

Yo como jefe del hogar, tengo que distribuir la casa. Por algunas personas son cosas que vienen, dicen también de que a veces somos ordenados de la mujer, a veces estamos ahí lavando ropa, y dicen ustedes son mandarinas. La mujer manda, entonces eso no tiene que ser, más bien nosotros tenemos que ordenar y distribuir el trabajo.

Cuando yo nací, mi padre era empleado público y mi madre era... solamente trabajar en la casa, en los quehaceres domésticos. Ahí vi un poco, como mi padre trabajaba en el Ministerio de obras públicas, era empleado, tenía todo... ropa, plata. También me vino a llamar la conciencia, decir por ejemplo, ahora que vivo con mis padres, me están dando, pero cuando fallezcan... yo dónde me voy.

Yo tuve una experiencia de un hermano que él tenía todo, en el momento que él se caso, ella es fallecida. Mi papá le dijo bueno te casaste... sales del hogar y te vas a formar otra familia, ahí se recapacitó él, cosa que a veces tenían problemas con la mujer, con lo que él era acostumbrado al facilismo, le gustaba que le dé el padre, pero lamentablemente... eso había sido malo, mucho paternalismo del padre, dar dar dar, nunca el hijo...

Eso fue la experiencia que yo tuve de mi primer hermano y de ahí yo dije, lamentablemente yo tengo plata, yo siempre iba ahorrando, yo no iba malgastando y a veces daba pena de gastar también. Hasta ahora soy así, lo que era de pequeño ahora también, solo gasto en lo básico, por ejemplo, de ahí no puedo ir a un karaoke... porque esa no es mi visión.

Mi nombre es J.S tengo 54 años, trabajo en el campo desde niño; cultivando, cosechando la tierra. Vivo en mi comunidad, en el cantón Colta, también desde niño. Soy casado, tengo más de 30 años de casado. Me case con 19 años, mi mujer igual era más joven... entonces en esa época las mujeres se casaban de bien chiquitas, ahora igual también... pero es distinto.

Tengo cinco hijos, mi mujer tuvo 7 hijos... pero dos... desgraciadamente fallecieron, uno cuando mi mujer estaba embarazada, el otro apenas de un añito... ahorita todos son casados, mi hija menor no, ella no... igual vienen a la casa... traen a los nietos...

El campo es duro... ahorita ya no se avanza, ya se está viejo... muchos muchos años trabajando, con mi papi desde chiquito...y casi no alcanza para comer, trabajas duro todo el día para apenas cinco dolaritos, y no alcanza. Los hijos, los nietos... toca colaborar, ayudarles. También mi hijita menor que vive en la casa, ella no puede casarse, ella es especial...

Mi mujer siempre en la casa, ella lava, cocina... cuido de mis hijos, de los animalitos... yo pasaba todo el día en el campo, cuando regresaba... ya no avanzaba para hacer nada... solo comer y descansar, pero bien honrado, , yo nunca le alce la mano a mi esposa...en mi familia somos horados.

Ella no, no me decía nada, más ahorita igual... yo tampoco puedo arreglar la casa, mi mami no me enseñó... en mi casa, con mis padres igual... nosotros somos 9 hermanos todos pasábamos en la casa, mi mami nos cuidaba a todos, pero si nosotros los hijitos le ayudábamos a mi mami, yo cuidaba a los animalitos... más luego ibamos con mi papá al campo...

Yo apenas termine la escuela, no avance al colegio...tocaba ayudar a mis papis, entonces me iba ayudar a mi papi en el campo... mis hijos igual quisieron estudiar, pero no...no se pudo.

Nosotros somos cristianos, los días Domingo toca ir a la Iglesia, vamos toda la familia, también mis nietos... salimos a pasear, a la ciudad, pero poquito... no avanzamos...

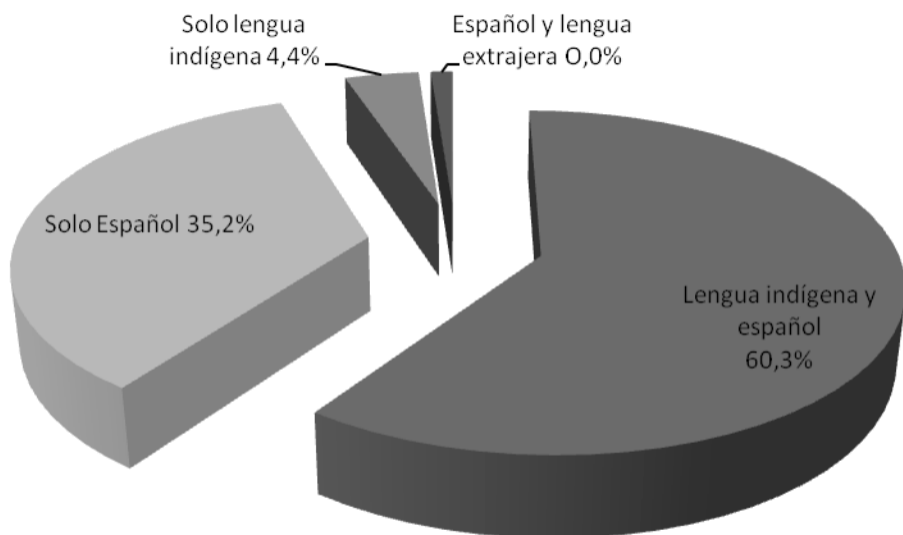
Los indígenas hemos sufrido mucho, ahorita con el nuevo gobierno, si si han cambiado cosas, pero igual... somos discriminados, todos trabajamos en el campo... apenas no alcanza para la familia, la tierra a veces no da mucho... toca buscar otro trabajo... en la ciudad, de taxista...

Yo antes sí, fui algunas asamblea, luche... luche por nuestro derechos como indígenas que somos... pero ahorita ya no, ya estoy viejito, no tan vie-

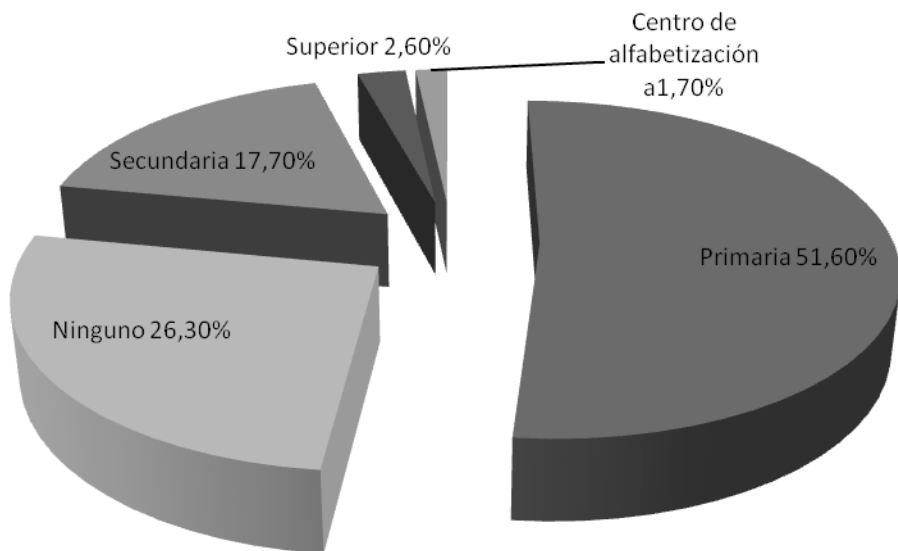
jito, pero un poco enfermo si, estuve muy enfermó, ahorita me recuperé pero entonces ya soy más viejito... y no alcanzo, ya no puedo luchar, solo estar en la casa y trabajar... eso trabajar para mi familia.

10

GRÁFICOS

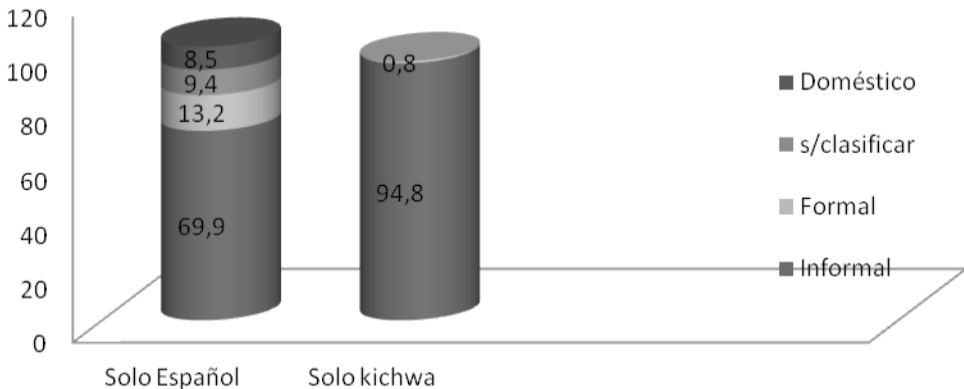

ANEXO IV: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MUJER INDÍGENA

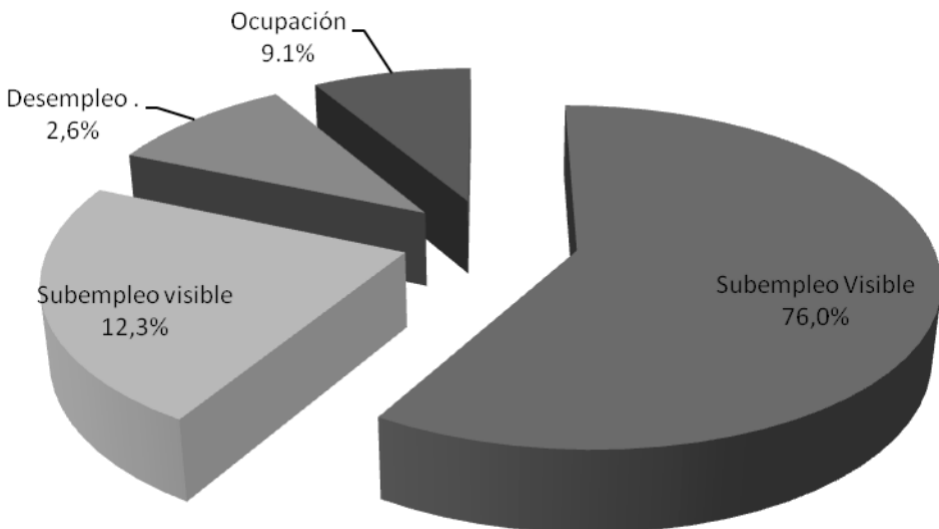
FUENTE: INEC

ANEXO V: POBLACIÓN INDÍGENA FEMENINA MONOLINGÜE: CASTELLANO Y LENGUA INDÍGENA, POR SECTORES DE POBLACIÓN

FUENTE INEC

ANEXO VI: POBLACIÓN INDÍGENA FEMENINA, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

FUENTE INEC

