

**Antología del
pensamiento crítico
ecuatoriano
contemporáneo**

.ec

Antología del pensamiento crítico ecuatoriano contemporáneo / Agustín Cueva ... [et al.] ; editado por Gioconda Herrera. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2018. Libro digital, PDF - (Antologías del pensamiento social latinoamericano y caribeño / Pablo Gentili)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-722-369-9

1. Sociología. 2. Ecuador. 3. Pensamiento Crítico. I. Cueva, Agustín II. Herrera, Gioconda, ed.
CDD 301

Otros descriptores asignados por CLACSO:
Pensamiento Crítico / Intelectuales / Historia / Política / Sociología / Economía / Estado / Educación / Ecuador / América Latina

Antología del pensamiento crítico ecuatoriano contemporáneo

Coordinadores

Gioconda Herrera Mosquera

Agustín Cueva | Bolívar Echeverría | Fernando Velasco Abad | Alejandro Moreano | Alberto Acosta | Rafael Quintero | Guillermo Bustos | Alexei Páez Cordero | Amparo Menéndez-Carrión | Carlos de la Torre | Blanca Muratorio | Andrés Guerrero | Mercedes Prieto | Catherine Walsh | Ariruma Kowii | Cristina Burneo Salazar | Ana María Goetschel | Katty Hernández Basante | Rafael Polo | Álvaro Campuzano

.e.c

Colección **Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño**

Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño

Director de la Colección: Pablo Gentili

CLACSO - Secretaría Ejecutiva

Pablo Gentili - Secretario Ejecutivo

Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial

Núcleo de producción editorial y biblioteca virtual

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Núcleo de diseño y producción web

Marcelo Giardino - Coordinador de Arte

Sebastián Higa - Coordinador de Programación Informática

Jimena Zazas - Asistente de Arte

Creemos que el conocimiento es un bien público y común. Por eso, los libros de CLACSO están disponibles en acceso abierto y gratuito. Si usted quiere comprar ejemplares de nuestras publicaciones en versión impresa, puede hacerlo en nuestra Librería Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Biblioteca Virtual de CLACSO www.biblioteca.clacso.edu.ar

Librería Latinoamericana de Ciencias Sociales www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE.

Primera edición

Antología del pensamiento crítico ecuatoriano contemporáneo (Buenos Aires: CLACSO, octubre de 2018)

ISBN 978-987-722-369-9

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional **Asdi**

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ÍNDICE

Gioconda Herrera Mosquera Introducción		11
Estructura y Política		
Agustín Cueva Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia		37
Bolívar Echeverría El <i>Ethos</i> Barroco		63
Fernando Velasco Abad La vinculación al mercado mundial		83
Alejandro Moreano Capitalismo y lucha de clases en la primera mitad del siglo XX en el Ecuador		105
Alberto Acosta El Buen Vivir como alternativa al desarrollo. Algunas reflexiones económicas y no tan económicas		145

Pueblo y populismos

Rafael Quintero

El mito del "populismo velasquista" y la consumación del pacto oligárquico | 181

Guillermo Bustos

La politización del "problema obrero" Los trabajadores quiteños entre la identidad "pueblo" y la identidad "clase" (1931-34) | 213

Alexei Páez Cordero

Cultura popular y protosocialismo: las jornadas de noviembre de 1922 | 253

Amparo Menéndez-Carrión

Importancia del clientelismo político como paradigma para interpretar la naturaleza de las preferencias electorales de los moradores barriales | 279

Carlos de la Torre

El tecnopopulismo de Rafael Correa ¿Es compatible el carisma con la tecnocracia? | 299

La nación y sus fisuras: etnicidad y raza

Blanca Muratorio

Discursos y silencios sobre el Indio en la conciencia nacional | 327

Andrés Guerrero

El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventriloquia y transcritura. Del tributo de Indios a la administración de poblaciones en el Ecuador del siglo XIX. | 343

Mercedes Prieto

El Liberalismo del temor y los indios | 389

Catherine Walsh

"Raza", mestizaje y poder: horizontes coloniales pasados y presentes | 411

Ariruma Kowii

El *Sumak Kawsay* | 437

Feminismos, cuerpo y diferencias

Cristina Burneo Salazar

Cuerpo roto | 447

Ana María Goetschel Orígenes del feminismo en el Ecuador		469
Katty Hernández Basante Resignificación y representación que hacen las mujeres afroecuatorianas sobre sus propios cuerpos		501
Genealogías del pensamiento crítico ecuatoriano		
Rafael Polo Bonilla El momento Tzánztico		517
Álvaro Campuzano Arteta Institucionalización universitaria de la sociología: las décadas de 1960 y 1970		559
Sobre la compiladora		587
Sobre los autores		589

EL SUMAK KAWSAY*

Ariruma Kowii

La mitología kichwa referente a la fundación de los pueblos identifica situaciones, personajes, formas de pensamiento que transitan en pareja, buscan, seleccionan los lugares para proceder a la fundación de los pueblos, así por ejemplo en el mito del pueblo kichwa otavaleño, los *Otavalos* tuvieron que caminar largas jornadas hasta encontrar el lugar ideal y proceder a la construcción del mismo, similar situación sucede en el mito de la formación de los *cañaris*, cuando inundado el pueblo, la pareja de hermanos es alimentado por dos *wakamayas*, se enamoran y el pueblo cañari crece.

Las acciones de buscar, seleccionar, definir, y persistir en pareja son importantes como valores que acompañan a las personas, la acción de definir significa determinación, constancia, la definición del lugar integra una visión estética y un conocimiento de espacios, la selección de los espacios se caracterizan, además, por el conocimiento de la energía positiva y negativa, elementos importantes en la definición y selección del lugar. Estos aspectos permiten comprender

---

* Extraído de Hidalgo Capitán, A.; Guillen, A. y Nancy Deleg (2014) *Antología de Pensamiento Indigenista Ecuatoriano sobre Sumak Kawsay* (Cuenca: Pydlos, CIM, FIUCUHU), pp. 159-169.

entonces la importancia que daban nuestros ancestros al hecho de garantizar que el entorno se convierta en un todo, en una razón de ser del individuo, de la naturaleza y de la población, para que este se complemente con el ser de los individuos y de la colectividad.

Hasta la década de los años setenta en las comunidades, sus pobladores, niños, jóvenes y mayores, tenían conocimiento de los lugares energéticos, por esa razón y según el caso las personas evitaban pasar frente aquellos que eran considerados negativos y si dichos lugares eran inevitables, los transeúntes debían hacer una oración y fumar un cigarrillo hasta lograr alejarse del mismo, esta práctica se mantiene aún en las personas mayores que acostumbran a trasladarse a pie de un lugar a otro.

El sentido estético del lugar, se traduce en la importancia que pusieron nuestros antepasados en identificar espacios que visualmente contribuyan a la sanación del espíritu, por esa razón en el caso de Otavalo, los cinco lagos, las lomas y las montañas que bordean el lugar, constituyen el aire que los otavaleños respiramos para renovar las energías, recomponernos y continuar en el día a día.

En esta práctica, nuestros antepasados acostumbraban subir a lugares prominentes que permitían visualizar el horizonte y el firmamento con mucha amplitud. Estos lugares, que en la actualidad son conocidos como miradores, eran utilizados para desarrollar un sistema de sanación conocido como el *samary* o el *waylla*, que consistía en cumplir con el siguiente ritual: las personas llevaban ofrendas a los sitios considerados sagrados, como es el caso del mirador. Estas eran depositadas en la parte central, hacían fuego y en él lanzaban sahumerio para que su humo envuelva el entorno y lo purifique. Luego de las plegarias o los ritmos que interpretaban, se incorporaban, respiraban profundo y contemplaban el horizonte, se sumían en él y meditaban en medio de dicha paz. En este ejercicio se hacía realidad la frase *kawsarishkanimi*, que significa nuevamente he vuelto a vivir.

En la actualidad en Otavalo, en la loma denominada Chinpaloma o Rey Loma, las personas mayores aun acostumbran a dejar *tumines*¹ —presentes que dejan junto al árbol mitológico del lechero— en este lugar que se encuentra en la cima de la loma. Hacen sus oraciones y piden a los dioses que les transmita su energía. Similar situación se repite en la Cascada de Peguche, en *Wantuk Rumi* en las faldas del Imbabura, los mayores dejan los *tumines*, las ofrendas a la *allpa mama* y a la *pacha mama*. Los *tumines* o presentes, simbolizan y sintetizan los valores, el agradecimiento que la comunidad kichwa tiene para

---

1 *Tumin*: palabra quichua. Constituye una ofrenda de productos a la madre tierra, a la naturaleza, al universo.

con la naturaleza y las personas, garantizando con dichas acciones mantener el equilibrio en todos los niveles de vida de las personas y de la naturaleza.

En los mitos fundacionales del pueblo kichwa, es importante notar la presencia de la pareja, mujer-hombre, en las personas, en las montañas, en los objetos. La presencia de la dualidad está vigente en todo momento, así por ejemplo sucede en el mito de los amores de *Tayta Imbabura* y *Mama Cotacachi* o, en su defecto, en los hijos que logran tener. Similar situación se da en el caso de los sembríos, donde siempre será importante garantizar la presencia de semillas hembras y varones para lograr una buena producción. La dualidad en el mundo kichwa está presente en la cotidianidad y en los rituales que se realizan para la sanación.

La presencia de la dualidad en los mitos de los pueblos ancestrales, emite el mensaje de estar, avanzar juntos, estar presente. Establece la diferencia pero, al mismo tiempo, el respeto, el amor, la reciprocidad y la igualdad, con lo cual refrenda la importancia del concepto de complementariedad, equilibrio y equidad.

Hago referencia a estos puntos porque el entorno constituido y comprendido como una entidad dotada de energía, nos recuerda que somos parte complementaria de la naturaleza, nos invita, nos reta e inspira al individuo a reconstruirse permanentemente en su realización individual y colectiva. En las comunidades, contemplar las montañas, el nacimiento de un amanecer o el ocaso, transporta al individuo a otras dimensiones, lo cual ayuda a una renovación permanente de la energía o, en su defecto, a mantenerse presentes, vivos, ante situaciones difíciles que han tenido que soportar nuestras comunidades. La naturaleza en sí se constituye como una motivación que invita a aferrarse a la vida y a luchar por ella, a luchar por un presente y por mejores días.

La importancia de los lugares, la naturaleza, el universo, su conocimiento respecto a sus virtudes energéticas, y sus ciclos, son fundamentales. Por esa razón la presencia de las *wakas*,² en el caso de la provincia de Imbabura en particular y de las comunidades andinas en general, tiene un significado profundo del cual la generación de nuestros abuelos y de nuestros padres difícilmente ha logrado desprenderse.

En suma, los lugares y los individuos están íntimamente relacionados, el nivel de influencia es mutuo y son elementos que permanentemente rememoran la relación espiritual que ha logrado desarrollarse entre las personas y la naturaleza. Por esa misma razón, la

---

2 *Waka*: palabra quichua. Significa lugar sagrado.

comunidad quichua constantemente se refiere a la *pacha mama*, es decir al universo.

EL SUMAK KAWSAY Y LAS EXPRESIONES ESPIRITUALES

En este ejercicio de reconstruir las formas de pensamiento del pueblo quichua es necesario realizar una arqueología de las palabras, indagar en el habla cotidiana, así como en los actos y los rituales, fundamentalmente en aquellos que concentran expresiones que condensan procesos, sentidos de la visión del mundo de la población quichua y que han contribuido a mantener latente su filosofía. A continuación enumero algunos ejemplos:

- *Allpa Mama*: *allpa*-tierra, *mama*-madre, es decir madre tierra.
- *Pacha mama*: *pacha*-tiempo/universo, significa madre del universo.
- *Yaku mama*: *yaku*-agua y *mama*-madre.
- *Waka Mama*: *waka*-sagrado, *mama*-madre, se refiere a los sitios considerados sagrados en donde se acostumbra a dejar los *tumines* o los pagos como una retribución de los favores que se recibe de la tierra y de la vida.
- *Inti tayta*: *inti* sol y *tayta* padre, padre sol.
- *Killa mama*: *kill*a, luna, *mama*, madre.
- *Achik*: lo luminoso.

La expresión *mama* y *tayta* fijan una forma de pensamiento, una visión del mundo que establece la diferencia con la visión del mundo occidental. En estas expresiones está implícita la idea de naturaleza, de universo como un ser vivo y, lo que es más, el universo es considerado como la madre y el padre del pueblo quichua, generando con ello un nivel de parentesco de padre, madre e hijos, un todo que se complementa el uno con el otro y que, en caso de no ser tomado en cuenta o de que no cumpla con su función, pone en riesgo la totalidad, el bienestar integral de todos.

La concepción de que la naturaleza tiene vida y de que muchos de sus elementos son considerados como los dioses mayores de los pueblos ancestrales, dio lugar a que la naturaleza sea vista como sagrada. En esa dimensión, las acciones de desarrollo se restringían bajo el mandato de tomar de la naturaleza solamente lo que se necesita y no abusar de ella.

Si bien estas prácticas se mantienen aún hoy, comienzan a debilitarse por la ausencia de estudios que permitan conocer en profundidad esta visión del mundo. Es importante recuperarlas porque pueden constituirse como una alternativa de pensamiento que ayude a cuidar el ambiente y la manera de ser de las personas.

EL SUMAK KAWAY: ACCIONES Y VALORES DE LA COMUNIDAD QUICHUA

La *minka*: se refiere al trabajo obligatorio que cada *ayllu* debe cumplir para contribuir con los intereses de la comunidad. Se sintetiza en obras que son de carácter colectivo, como por ejemplo la realización de un canal de riego, la construcción de un camino, una plaza o alguna edificación de carácter sagrado, o en obras que comprometen a varias comunidades. La *minga* es un mecanismo de trabajo colectivo que fomenta el ahorro, estimula el trabajo y potencializa la producción. En el caso de las comunidades, esta tradición ha permitido superar y enfrentar el olvido y la exclusión del sistema colonial y republicano.

El *ayni*: se caracteriza por el sentido de solidaridad de la familia y de la comunidad. Se resume en labores específicas entre los *ayllus* o entre los miembros de la comunidad. Dichas labores no demandan tiempos prolongados, como por ejemplo el tejado de una casa, la siembra de maíz, etc. El *ayni* se rige por el principio de reciprocidad, es decir por el *maki purarina*.

El *maki purarina*: *maki* mano, *purarina*, estrechar o darse la mano, es decir ayudarse mutuamente, equivale a la reciprocidad. Se refiere al sentido de solidaridad que los miembros de un *ayllu* deben expresar con sus familiares, con los vecinos de la comunidad. Esta conducta es observada con mucha atención por los anfitriones de una actividad productiva o de una fiesta, quienes registran los *tumines* que llevan los acompañantes y, de esta forma, tienen presentes las obligaciones que adquieren con todos y cada uno de ellos.

El *maki purarina* ayuda a que los niveles de comunicación y la interrelación de los integrantes de la comunidad se mantenga vigente. Esta práctica contribuye a conocerse y reconocerse, a que las personas se ayuden mutuamente o, en su defecto, conozcan quiénes están y viven a su alrededor.

Yanaparina, la solidaridad como un valor fundamental. La situación histórica de las comunidades ha motivado a que, en determinadas ciertas circunstancias, estas se cohesionen y fortalezcan los lazos de unidad. Dicho valor en general permite que los *ayllus* y sus miembros se apoyen mutuamente y puedan superar dificultades, lograr objetivos concretos y de beneficio comunitario.

EL SUMAK KAWSAY Y LOS PRINCIPIOS PARA SU CONSTRUCCIÓN

Wawakunaka yurakunashna wiñan, alli wakichikpika alli wiñan, mana alli wakichikpika mana alli wiñankachu. [Se suele decir que las personas crecen igual que las plantas: si los cuidados son adecuados, su crecimiento y sus frutos son buenos, si no se los cuida, entonces los frutos tampoco serán satisfactorios.]

En las comunidades agrarias se realizan los *tumines* o los presentes, se solicita el permiso a la madre tierra para intervenirla y proceder a prepararla. Esto implica: abonarla, nutrirla de agua y humus, arar la tierra, realizar la siembra, protegerla, realizar la cosecha, volver a nutrirla o en su defecto dejar que descansa. Cada acción se realiza de forma articulada con el ciclo lunar y su precisión permitirá garantizar una buena producción.

Las comunidades artesanas y comerciantes combinan estos ciclos con la dinámica y la realidad económica de la población. En el primer caso deben tener un conocimiento adecuado de las plantas de las cuales obtienen los distintos colores, así como de los animales que los abastecen de la materia prima que necesitan.

En todos los casos están presentes los siguientes valores:

- Ama killa, no a la pereza; ama llulla, no a la mentira; y ama shua, no al robo. Estos valores se sintetizan en la importancia del trabajo como eje fundamental para garantizar el bienestar individual, familiar y colectivo.
- Llankayka kushikuypa shunkumi kan, este pensamiento kichwa significa “que el trabajo es el corazón de la felicidad”, y se sostiene en la trilogía anteriormente mencionada.

PAKTA KAWSAY, EL EQUILIBRIO

La trilogía anterior, regida por el trabajo, permite garantizar el equilibrio individual, familiar y colectivo. Actualmente en las comunidades kichwas, a pesar del deterioro de sus matrices culturales y espirituales, se conservan rezagos de estas prácticas.

El equilibrio no se refiere únicamente a la estabilidad de los miembros de la comunidad, se refiere también al equilibrio emocional que debe lograr cada persona. Dicho equilibrio constituye una garantía para que la comunicación sea horizontal y adecuada, y no se vea afectada por alteraciones de incomunicación que finalmente pueden afectar el logro de los objetivos.

El equilibrio en su antigua forma procuraba garantizar el bienestar integral del individuo, de la familia y de la comunidad. Su desestabilización era considerada como un riesgo que podía afectar su bienestar. En este sentido, por ejemplo, si un miembro de la comunidad

no participaba en una minga por la pereza, el objetivo era afectado, debido a que se generaba un desequilibrio o, en su defecto, un retraso en el cumplimiento de la meta. Al respecto, es importante recordar que en las mingas a cada *ayllu* (familia) se le asigna una tarea específica para que sea cumplida.

Si bien la afectación es superable, puede retrasar y, sobre todo, generar un malestar hacia el interior de los miembros de la comunidad. Dicho malestar prevalecerá por algún tiempo y dañará el ánimo de la población.

ALLI KAWSAY, LA ARMONÍA

Como se mencionó anteriormente, el trabajo o el equilibrio permite sostener la armonía del individuo, de la familia y de la comunidad. Un individuo, una familia, una comunidad que logra estas dimensiones puede contagiar a su entorno y lograr que las diferentes actividades sean positivas. Influye incluso en el espacio y en el lugar por donde fluye dicha energía. En cambio, de ser afectada sucede lo contrario y los resultados no siempre serán los esperados. La armonía garantiza fluidez.

WIÑAK KAWSAY, LA CREATIVIDAD

La presencia de estos valores es el ingrediente que motiva a las personas a recrear y crear sus iniciativas. La creatividad está regida por un mecanismo clave que se denomina el *tinkuy*. El *tinkuy* es la búsqueda permanente de nuevas innovaciones, para lo cual los elementos existentes se encuentran en permanente revisión o confrontación, de dicha fricción surge una nueva luz, un nuevo elemento que contribuye a superar lo anterior.

Al *tinkuy* se lo simboliza en los rituales del *inti raymi* con las danzas guerreras, que rememoran la confrontación de las comunidades por mantener la hegemonía de los espacios rituales. Sin embargo, dicha confrontación no genera enemistad. Por el contrario, una vez concluido el *inti raymi* las comunidades mantienen los lazos de apoyo y solidaridad.

SAMAY, LA SERENIDAD

Aprender a cultivar la serenidad del horizonte, de los lagos al amanecer, es una tarea de perseverancia y disciplina. Está orientado a aprender a crear mecanismos que permiten controlar reacciones compulsivas, acciones sin previa meditación. Los Yachak al realizar las curaciones tienen la costumbre de hacer un corte y mantener el diálogo para recuperar la energía y luego continuar hasta culminar la misma. Un agricultor acostumbra a detenerse en medio de la jornada

y respirar con profundidad, mirar su entorno, el trabajo realizado y continuar con sus labores hasta concluirla.

Cultivar la serenidad en las acciones de trabajo y de enseñanza, ayuda a que cada acto se lo desarrolle en paz y con respeto hacia el otro, que en estos casos es un reflejo de nuestro yo o de lo que pretendemos transmitir.

RUNAKAY, EL SABER SER

El *runakay* es la suma de todos los elementos mencionados anteriormente. *Runa* literalmente significa persona, humano. El *runakay* sintetiza la realización del ser humano. Para lograr esta dimensión es indispensable aprender a cumplir, paulatinamente, todos y cada uno de los valores enumerados anteriormente.

EL SUMAK KAWSAY

Es una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. *Sumak* significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y *kawsay* es la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano. En síntesis, el *sumak kawsay* significa la plenitud de la vida.

Otavaló, diciembre 2008.