

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

**El Feminismo Comunitario en la Confederación de
pueblos y nacionalidades indígenas (CONAIE), como
propuesta para la participación política de las mujeres
indígenas**

Proyecto de Investigación

Sydney Mishel Males Muenala

Relaciones Internacionales

Trabajo de titulación presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Relaciones Internacionales

Quito, 7 de enero de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE TITULACIÓN

EL FEMINISMO COMUNITARIO EN LA CONFEDERACIÓN DE
PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS (CONAIE),
COMO PROPUESTA PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LAS MUJERES INDÍGENAS

Sydney Mishel Males Muenala

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico

Sofia Zaragocin Carvajal, Ph.D

Firma del profesor

Quito, 7 de enero de 2019

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante:

Nombres y apellidos:

Sydney Mishel Males Muenala

Código:

00124776

Cédula de Identidad:

1004285761

Lugar y fecha:

Quito, 7 de enero de 2019

Dedicatoria

Dedico este trabajo de titulación como principal a mi madre, la persona mas valiente y fuerte que siempre me ha apoyado y a quien amo con toda mi vida. Ella ha sido la razón principal por la cual he desarrollado un tema feminista desde nuestra etnicidad indígena Otavalo. A mi hermano Sairy quien es el pilar fundamental en mi diario vivir, quien con sus consejos y amor incondicional me ha incentivado siempre a dar lo mejor de mi, lo amo. A mi tío Fabián Muenala, que ha sido como un padre y a podido darme consejos pertinentes en mi vida académica y personal. Quien a su vez a sido el que me ha dado mas razones para estar en una postura feminista y defender el hecho de ser mujer y ser indígena. Y a todas las mujeres indígenas que se encuentran a diario luchando por sus derechos, las mismas que salen a las calles a pedir justicia ante un patriarcado que aun no desaparece.

Agradecimiento

Agradezco a mis padres por apoyarme a diario e incentivar me a seguir con mis estudios, a no detenerme y conseguir lo que me propongo. A mis tíos Muenala Pineda que siempre han estado constantemente dándome consejos para mi progreso académico y personal. Agradezco a mi hermano Sairy por abrazarme en momentos que me decaía y ayudarme a salir adelante desde que era una niña. Estoy agradecida con mi tutora de tesis, Sofía Zaragocin ya que con el tiempo que me brindo y las pertinentes correcciones pude culminar con este trabajo.

RESUMEN

El feminismo comunitario enlazado con el feminismo indígena y el feminismo decolonial, son los que ayudaran a dar una comprensión a la importancia de la inserción de la mujer indígena en la participación política del Ecuador. La organización mas importante en Ecuador es la Confederación de pueblos y nacionalidades indígenas, lugar en donde la participación política de las mujeres ha podido ser alcanzada. Por lo que en el primer capítulo se dará una definición clara del feminismo comunitario con el indígena y el decolonial. En el segundo capítulo se definirá la acción que tiene la CONAIE actualmente. Y en el tercer capítulo se presentara la complementación del feminismo comunitario en la CONAIE. Las relaciones internacionales están abriendo campo a nuevas teorías y las nuevas corrientes feministas abren formas de accionar en el Ecuador como es el caso del feminismo comunitario en la CONAIE.

Palabras clave: feminismo, comunitario, CONAIE, decolonial, indígena, patriarcado.

ABSTRACT

Community feminism linked to indigenous feminism and decolonial feminism are the ones that will help to give an understanding to the importance of the insertion of indigenous women in the political participation of Ecuador. The most important organization in Ecuador is the Confederation of indigenous peoples and nationalities, a place where the political participation of women has been achieved. So, in the first chapter there will be a clear definition of community feminism with the indigenous and the decolonial. In the second chapter, the action of the CONAIE and the definition in the currently. And in the third chapter the complementation of community feminism in the CONAIE is presented. International relations are opening the field to new theories and new feminist currents open up ways of working in Ecuador, as is the case of community feminism in CONAIE.

Key words: feminism, community, CONAIE, decolonial, indigenous, patriarchy.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	9
FEMINISMO DECOLONIAL	12
FEMINISMO COMUNITARIO	13
CAPITULO II	19
LA MUJER INDÍGENA EN MOVIMIENTOS NACIONALES DEL ECUADOR	19
MOVIMIENTO INDÍGENA DEL ECUADOR CONAIE	21
CAPÍTULO III.....	26
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN ECUADOR DESDE UN FEMINISMO COMUNITARIO	26
MUJERES INDÍGENAS DENTRO DE LA CONAIE EN ACCIÓN	28
CONCLUSIONES.....	33
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	36
ANEXO A: FEMINISMO COMUNITARIO	38
ANEXO B: LA MUJER INDÍGENA EN MOVIMIENTOS NACIONALES DEL ECUADOR.....	39

INTRODUCCIÓN

Las mujeres indígenas en el Ecuador tienen una gran representación política y social, debido a que han sido las nuevas precursoras de generar políticas a partir de su propia vivencia. En este caso, las mujeres que actualmente han ingresado a la participación política dentro de la CONAIE han generado nuevas propuestas en distintos temas. Sus puntos de lucha tienen que ver por los abusos que han recibido por ser mujer, por pertenecer a una clase social económica baja y tener una etnicidad indígena. Dado esto la cosmovisión andina también se ha enlazado con nuevas corrientes y en este caso feministas. Por lo que para hablar de la participación política de la mujer indígena se debe resaltar el patriarcado existente hacia ellas y después de ver la raíz del daño, hablar de un trabajo en comunidad. Es por esto que se tomará como principal al feminismo comunitario y se lo enraizará con otros feminismos, los cuales son el feminismo decolonial y el feminismo indígena. Estas son nuevas ramas que aun no están fuertemente consolidadas en Ecuador pero que puede ser referente para un trabajo en conjunto.

El trabajo de titulación tiene un método de escritorio, en donde se recopilará información necesaria como principal del feminismo comunitario y esta apoyada con información del feminismo indígena y el decolonial. Se delimita a las mujeres indígenas que en la actualidad están activas dentro de la CONAIE, ya que son sujetos que pueden impulsar a generar nuevas políticas para el país desde esta postura. Dado esto, el marco analítico para la comprensión de la inserción de la mujer indígena en la praxis política de la CONAIE, es a través del marco analítico del feminismo comunitario con cierta refutación por parte del feminismo decolonial en conjunto con el feminismo indígena. Es necesario que se hable desde el feminismo comunitario como teoría principal para el estudio, pero que se

complemente con la descolonización del patriarcado y este refutado con el feminismo indígena.

Por lo tanto, en Ecuador se debe resaltar a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quien es la organización nacional mas grande del país. En donde se encuentran distintos pueblos y nacionalidades promoviendo equidad e igualdad entre estos con el Estado. Se reconoce que en Ecuador el feminismo comunitario, el feminismo indígena y el decolonial como tal no han tenido gran relevancia; ya que al ser una nueva teoría se presupone que no tiene gran rectificación en contenido. Pero en el marco de la región andina, diversas mujeres indígenas están acogiendo a la teoría comunitaria como un referente para hacer conocer sus propuestas desde otro enfoque.

En países como Bolivia y Guatemala hay representantes desde la postura feminista que acogen estas corrientes como medio de reivindicación a su resistencia y participación como cuerpos políticos. Las mujeres indígenas del Ecuador, poseen a esta organización política CONAIE como la mano derecha para darse lugar ante el Estado y a Organismos Internacionales. Actualmente algunas mujeres indígenas se han visto posicionadas en puestos dentro de esta organización, que desde diferentes áreas han podido socavar algunos problemas existentes en algunas comunidades. Dado esto, es fundamental que las mujeres que se encuentran dentro de esta organización política tengan en cuenta las nuevas teorías que es el feminismo indígena y comunitario. Ya que al estar insertas en esta tienen mayor validez para actuar directamente hacia el Estado o con el Estado desde su liderazgo.

Es así que se dará un análisis dividido en tres capítulos; en el primer capítulo se especificara los feminismos que se van a estudiar, detallando que el feminismo comunitario es el principal y va a ser quien acoja ciertos paradigmas del feminismo indígena y decolonial. En el segundo capítulo; se definirá la representación de la CONAIE en Ecuador y el peso que

tiene ante las mujeres indígenas. Como último capítulo se quiere dar referencia al efecto que puede dar el feminismo comunitario desde la visión feminista indígena dentro de la organización de pueblos y nacionalidades indígenas CONAIE.

CAPITULO I

EL FEMINISMO COMO MUESTRA DE RESISTENCIA

“No queremos ser ni femeninas ni masculinos, queremos ser mujeres y hombres con historia y cultura propia, como punto de partida, para nombrarnos con nuestras propias voces en medio de estos procesos de cambios que vive nuestro país” (Paredes, 2010, 72).

Una palabra tan simple como “feminismo” puede abastecer varias interseccionalidades generadas hasta el día de hoy. Por lo que al hablar de la mujer indígena se aprecia que desde el patriarcado ya tenían un rol específico ya sea en sus hogares o en la comunidad. En este capítulo lo que se quiere es definir el feminismo decolonial, feminismo indígena y estos como acopladores del feminismo comunitario. Debido a que el análisis es desde el feminismo comunitario visto desde las mujeres indígenas combatiendo el patriarcado. El feminismo comunitario como principal ente de estudio es diferente del feminismo occidental, ya que este es analizado desde la postura de las mujeres indígenas y su cosmovisión andina de complementariedad.

Si la mujer occidental durante algunos años ha tenido que atravesar problema de un sistema, entonces que es lo que pasa con la mujer indígena. Dentro del sistema internacional, ¿la mujer indígena ha podido participar activamente sin tener que ser desprestigiada por su etnicidad, clase social o por el simple hecho de ser mujer?. Una pregunta clave, que abre el camino a que las mismas mujeres indígenas tengan la necesidad de actuar para que sean escuchadas y puedan ser participes desde su propia realidad. Dado esto, en América Latina

nacen nuevas propuestas de feministas que parten de la epistemología para abrir a un nuevo conocimiento ya existente pero no practicado.

Feminismo Decolonial

El feminismo se dio como una propuesta de lo occidental a partir del siglo XIX al XX, recogiendo las necesidades que solicitaban las mujeres de un cierto tipo de sociedad. La ruptura hegemónica eurocentrista hace que la crítica al género desmonte más temas que empiezan a tener peso en la sociedad. “Feminismo es la lucha y la propuesta política de vida de cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia que se haya rebelado ante el patriarcado que la oprime” (Paredes, 2010, 76). Esta lucha global de las mujeres tiene una transversalidad cuando se habla de las mujeres indígenas. Ya que la mujer indígena tiene más puntos específicos por los que luchar hasta la actualidad.

Como principal lucha esta el patriarcado que se ha impregnado antes de la colonización de los pueblos indígenas, pero esta se refuerza tras la conquista.

“Descolonizar el género significa decir que la opresión de género no sólo vino con los colonizadores españoles, sino que también había una propia versión de la opresión de género en las culturas y sociedades pre coloniales, y que cuando llegaron los españoles se juntaron ambas visiones para desgracia de las mujeres que habitamos Bolivia” (Paredes, 2010, 72).

Se puede decir que el patriarcado hasta la actualidad se ha ido modificando ya que existen políticas que contribuyen a que exista una igualdad de “género”. Es decir entre la mujer y el hombre no debe existir una hegemonía específica, sino una estabilidad entre los dos. Y a su vez en los organismos estatales y el Estado, la mujer debe surgir equitativamente. Pero esta fácilmente no ha sido acogida, por lo que la descolonización desde la historia es indispensable para ver desde otro punto epistemológico a las nuevas teorías feministas indígenas.

El enfoque de género ha provocado que exista mas desigualdad entre el hombre y la mujer. A su vez se presentan relaciones de poder el cual establece una jerarquía en donde el uno esta sobre el otro. “ La teoría feminista considera al género como ordenador social y como categoría significativa que interactúa con otras como clase, etnia, edad o preferencia sexual, con relaciones estructurales entre individuos, entre grupos y entre la sociedad como un todo” (Blázquez et al. 2012, 28). La historia lo que visualiza son los roles que se les designaron tanto a la mujer y al hombre, en donde no existe una complementariedad para trabajar en conjunto. En años anteriores, las feministas occidentales han luchado por la equidad de genero y su igualdad. Lo que ha causado que se de una competencia entre hombres y mujeres para la superación al otro, diferente a la lucha que proponen las feministas indígenas comunitarias en la actualidad.

Haciendo énfasis a que el patriarcado ha hecho que las mujeres se acoplen a esta y naturalicen el poder sobre ellas. Las mujeres indígenas a su vez han naturalizado el hecho de no ser activas dentro de la participación política del país. Ya que antiguamente se tenia la conceptualización de que la mujer es la cuidadora del hogar mientras que el hombre es el único que puede estar activo en diferentes dinamismos fuera de este. Dado esto se sobre entiende que la lucha de las feministas occidentales no ayudaron a complementar en estas peticiones ya que hasta el termino genero esta mal desollado o entendido. En el Abya Yala no solo existe el patriarcado occidental sino también el patriarcado ancestral, estas dos se refuncionaron por lo que a partir del movimiento feminista comunitario lo llaman entronque patriarcal (Gallardo 2013 ,22).

Feminismo Comunitario

Las teorías feministas que nacieron a partir de lo occidental tienen su enfoque especifico. Pero es necesario mencionar que estas hablan de un individualismo como mujer y la superación como tal. Por otro lado descolonizando las teorías y dando una reconstrucción

renace la postura de que las mujeres surjan en comunidad. “La penetración colonial, nos plantea la penetración como la acción de introducir un elemento en otro y lo colonial, como la invasión y posterior dominación de un territorio ajeno empezando por el territorio del cuerpo” (Cabnal 2010, 15). La individualidad lo que genera es exclusión, y eso fue lo que paso antiguamente tras separar por clase, etnicidad o genero a una mujer. El feminismo comunitario parte de la comunidad como principio incluyente que cuida la vida, se empieza desmitificando el chacha-warmi (hombre-mujer) (Paredes, 2010,78). El patriarcado ayudo a que las mujeres tengan la necesidad de esta reflexión no solo por la desigualdad del poder, sino también porque dentro de una comunidad hay una interconexión con el sistema. Se analiza los pensamientos e ideales de las mujeres indígenas y se ve que existe la lucha por el buen vivir y a su vez en contra de ese entronque patriarcal.

El manifiesto de una construcción basada en la dualidad, hace que los principios y valores de una comunidad sean complementarios con los otros. Cada pueblo originario tiene sus cosmovisiones y practicas culturales. Por lo que la mujer indígena lo que reafirma es el hecho de procurar el equilibrio entre hombre y mujer, pero a su vez la armonización con la naturaleza.

El sentir como mujeres indígenas desde una posición critica hace sentido a la categoría patriarcado, tomada como algo que permite analizar lo interno de las relaciones intercomunitarias entre mujeres y hombres, dando sentido a la construcción de epistemología feminista comunitaria. Este sistema establece su base de opresión desde su filosofía que norma la hetero realidad cosmogónica como mandato, tanto para la vida de las mujeres y hombres y de estos en su relación con el cosmos (Cabnal 2010, 14).

Las relaciones humanas al estar enlazadas con la dualidad luchando contra el entronque patriarcal, no presuponen jerarquías ente lo femenino y masculino, sino construirse juntos desde perspectivas diferentes.

El trabajar en comunidad, da una mirada colectiva a las sociedad individualistas de occidente o a las que se ligan a este. Al recrear el concepto de hombre-mujer a un nivel horizontal en donde es mujer-hombre, hace un énfasis a que desde los pueblos indígenas se quiere despatriarcalizar, des neoliberal y descolonizar. El desarrollo del feminismo comunitario se ha caracterizado por las acciones políticas y reconstrucciones que se han estado desarrollando en los últimos años. Específicamente por feministas indígenas que han dado un realce a las violaciones que se da por parte del patriarcado y a su vez la colonización. “No hay descolonización sin despatriarcalización, y la lucha por acabar con todos los patriarcados precisa de redes y alianzas de todas aquellas mujeres y hombres que estén en sintonía para poder avanzar en ese camino” (Dorronsoro 2013, 8). La pluralidad de los feminismo ha hecho que la epistemología indígena de un nuevo enfoque de resistencia. Se resalta a dos mujeres que han estado trabajando por esta nueva propuesta, las cuales son “Lorena Cabnal (maya-xinka) y Julieta Paredes (aymara) “ (Dorronsoro 2013, 4). Feministas latinoamericanas que necesitan usar otros discursos para poder seguir legitimándose en un mundo que persiste la jerarquía y el desequilibrio entre la complementariedad.

Es indispensable a su vez hablar sobre el chacha-warmi que ha sido caracterizado por su traducción en aymara como hombre-mujer. Es primordial hablar sobre estas definiciones, ya que en el mundo andino se presenta la existencia del patriarcado en donde el hombre era primero y después la mujer. Se ve la jerarquización del hombre por encima de la mujer y se da la posición de autoridad tradicional. Por lo que a partir del feminismo comunitario se replantea la complementariedad entre estas dos palabras que no implica solo la jerarquización en una pareja. Esta se da en cualquier ámbito social que forma la desigualdad y se deja que el hombre tome decisiones mientras la mujer a penas y puede participar.

El giro hacia el warmi-chacha implica una nueva relación entre mujeres y hombres en horizontal sin jerarquías, y con la posibilidad de entender el nuevo par mujer-hombre como par político, no

necesariamente ser un pareja casada, y que por lo tanto no obliga a que las personas que asuman esa nueva autoridad en par político, sea necesariamente heterosexuales, ni estar unidas en matrimonio (Dorronsoro 2013, 6).

Es necesario hablar de comunidad al querer referirnos al feminismo indígena comunitario, ya que como mencionan se nace diferente pero se vive en un mismo lugar enlazados. “Al someter a la mujer se somete a la comunidad, porque la mujer es la mitad de la comunidad y al someter a una parte de la comunidad, los hombres se someten a sí mismos porque ellos también son la comunidad” (Paredes 2010, 87). La propuesta del individualismo lo que hace es dar mas desigualdad a una sociedad que tiene varios problemas. Por lo que la mujer y el hombre se reconocen como complemento entre ellos y con los otros. En esta comunidad existen muchas diferencias que son la base principal de su existencia. Todo esto lleva a una complementariedad no jerárquica en una comunidad o con las comunidades.

Las mujeres indígenas se encuentran en un campo de acción para poder redefinir la reciprocidad que se debería manejar en un mundo andino. “Queremos afirmar que las mujeres somos la mitad de cada comunidad, de cada pueblo, de cada nación, de cada país, de cada sociedad” (Paredes, 2010, 94). Al conocer lo que el feminismo comunitario propone, es necesario aplicarlo desde lo mas micro hasta lo mas macro. El generar políticas publicas desde una mujer indígena puede tener grandes barreras, pero no es imposible luchar por estas. El cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria; son motores por donde las mujeres indígenas han querido dar una explicación de acción. El sistema establecido por sujetos estatales ha memorizado los problemas que en una comunidad pueden existir. Las amenazas sobre cuerpo-tierra han sido motores para impartir una nueva forma al ser y estar compartiendo vida en un mundo.

Se entiende que la mujer como tal ha sufrido varias violaciones a sus derechos, pero la mujer indígena ha sido también victima de abuso en contra su cuerpo-tierra. “Cuerpo-

tierra, implica la recuperación consciente de nuestro primer territorio cuerpo, como un acto político emancipatorio y en coherencia feminista con lo personal es político” (Cabnal 2010, 22). Se habla de cuerpo-tierra ya que este engloba a que las mujeres indígenas hayan tenido la necesidad de estar ligadas al sometimiento de los otros. A su vez, esto implica a que como personas fueron desprestigiadas y en su territorio no fueron respetadas. “Recuperar el cuerpo para promover la vida en dignidad desde un lugar en concreto, a reconocer su resistencia histórica y su dimensión de potencia transgresora, transformadora, y creadora”(Cabnal 2010, 22). El poder rescatar tanto su cuerpo como territorio hace que la mujer indígena tenga mas razones por las que luchar. Incentiva a que el feminismo comunitario tenga mas lógica en su labor, y a su vez actué directamente en resistencia contra el sistema.

Los gobiernos antepasados escucharon a algunos movimiento indígenas en el Ecuador, pero no se ha puesto gran relevancia a la voz de la mujer indígena. A su vez tras algunas protestas, la respuesta del Estado en general son superficiales ya que no saben en realidad los problemas y complejos con los que quedaron los pueblos indígenas. “Mejorar la vida de los pueblos, con estrategias de participación e involucramiento de las comunidades en el trabajo extractivista para mejorar su condición de pobreza”(Cabnal 2010, 23). Dado esto, el feminismo comunitario esta abogando por una reciprocidad entre el uno y el otro para la resolución de problemas dentro o fuera de una comunidad. El feminismo indígena y comunitario lo que hace es enfocarse en las mujeres indígenas desde su postura y actuar de acuerdo a la reciprocidad entre comunidad y comunidades.

Una vez entendidas las definiciones de cada feminismo con los que se enfoca este trabajo de escritorio, se entiende que el feminismo decolonial ayuda a entender que el patriarcado ya existía y se reforzó con la colonización. Se toma en cuenta que el feminismo indígena vela por su postura como mujeres y a su vez con etnicidad indígena. Estas dos

posturas se complementan en el feminismo comunitario al conocer que esta quiere velar por un trabajo en conjunto en la comunidad. Así pues, las mujeres indígenas que se encuentran en el feminismo comunitario quieren luchar contra ese patriarcado entroncado y sobresalir dando ejemplo de un trabajo en comunidad no como un solo individuo. Por lo que, en el siguiente capítulo lo que se quiere es delimitar a Ecuador en la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas CONAIE. Esto para que se reconozca que en el país existe una organización fuerte que puede también trabajar en comunidad como lo dice el feminismo comunitario.

CAPITULO II

LA MUJER INDÍGENA EN MOVIMIENTOS NACIONALES DEL ECUADOR

Según Chancoso, “nuestra presencia es siempre sentida, pero no visible. En los levantamientos somos protagonistas, pero a la hora de participar de las mesas de negociaciones no estamos presentes, porque nunca nos colocamos en la posibilidad de reivindicar, en esos espacios de decisiones, la presencia de las mujeres” (Garcés 2010,30).

En el capítulo anterior se define el feminismo comunitario como principal y a los demás feminismos que contribuyen a este, debido a que van a ser utilizados para el caso de estudio. Es decir desde la postura de las mujeres indígenas se utilizará el feminismo comunitario como forma para que exista reciprocidad en la comunidad organizativa que es la CONAIE. Por lo que en este capítulo va a definir que es la “CONAIE”, su división y su función en la actualidad. A su vez, se tomará en cuenta el lugar en el que esta organización pone a la mujer indígena, y la funcionalidad que tuvo la CONMIE la cual estaba dentro de esta organización. A través de un trabajo de escritorio se dará un recuento de la historia general de esta organización y enlazando la participación que ha tenido la mujer indígena dentro o con la ayuda de este.

Las mujeres indígenas han tenido que empoderarse para generar cambios desde ellas mismas y así llegar a hacerse conocer entre los otros. Dado esto, para que ellas puedan ser reconocidas se hace énfasis en la trascendencia histórica que marco su vida de generación en generaciones. Es decir, se dio inicio por la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas, formando un grupo aglomerado que tenían distintas luchas que resolver con el Estado. Las antiguas luchas de los pueblos indígenas se desarrollaron por el requerimiento de servicios

básicos que era escasos en sus comunidades. Después fueron luchando por querer tener participación política como cualquier ciudadano ecuatoriano porque también quería generar políticas. La existencia de un movimiento indígena fuerte debería ser el promotor por la igualdad de derechos en el Estado ecuatoriano. El poder que tiene este movimiento indígena llega a ocasionar mayor motivación en la mujer indígena, ya que encuentra una puerta por donde ingresar a una participación política. La década de los ochenta y noventa fueron positivas para el movimiento internacional de derechos humanos, incorporaron a las mujeres indígenas en el Ecuador y esta incorporación como mujer y como indígena (Zaragocin 2007, 20).

Se reconoce la resistencia del movimiento indígena que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual se ha dividido regionalmente y por sectores geográficos. Dentro de esta se encuentra la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), que engloba a los grupos indígenas de la sierra y a su vez existen otras confederaciones según cada región del país. En esta, poco a poco se ve la inserción de mujeres indígenas a la lucha por la resistencia, y en hacer justicia por sus derechos que habían sido ignorados. Todo este movimiento indígena ha tenido pros y contras a su funcionamiento. Gracias a la inserción de la mujer indígena en las diferentes secciones de la organización, se pudieron desglosar los diferentes problemas que acontecían.

Las mujeres de la organización regional de la sierra (ECUARUNARI) plantearon una demanda de desigualdad al interior de la organización al pedir una conformación de 50% hombres y 50% mujeres, por lo que piden generar una agenda política estratégica para que a futuro se pueda hablar de movimientos de mujeres indígenas que hace poco no tenía mucha viabilidad (Garcés 2010, 38).

En una reseña histórica, dentro del Ecuador desde el año 1999 se presentaron los principales movimientos indígenas liderados por hombres pero sostenidos por mujeres

indígenas que querían hacer presencia. En forma comunitaria, las mujeres empezaron por la idea de descolonizarse sin darse cuenta del papel que sigue jugando el patriarcado.

“En ese sentido, nos reconocemos en la corriente feminista que se reconoce históricamente en los procesos que no solo dan cuenta de la lucha en favor de los derechos de las mujeres, sino en aquellos en donde las mujeres indígenas y otras que han asumido luchas libertarias, luchas por la descolonización pero sin declararse feministas, de allí el reconocimiento de las luchas históricas de Lorenza Abimañay, Manuela León, Dolores Cacuango, entre otras. En estas aperturas históricas fue emergiendo las categorías de diversidad e igualdad, que forman parte del actual feminismo en el país “ (Santillana y Aguinaga 2012, 1).

La participación política de las mujeres en Ecuador se ha visto en la división de 3 secciones de cargos públicos en los que la mujer indígena a podido participar. Es decir, se tiene como primera sección la comunidad; las mujeres toman el mando en cargos de sindicatos o cabildos. “El trabajo interno de las comunidades, como las mingas o el trabajo colectivo, por lo general para la realización de obras de infraestructura, y es la representación política de las comunidades para gestionar recursos, principalmente económicos, con el gobierno y otras instituciones” (Garcés 2010, 39) . Los directivos actualmente están conformados por mujeres líderes de su comunidad que luchan y proponen iniciativas desde áreas pequeñas. En otra instancia están las de segundo y tercer grado que se enfocan en los ámbito regionales y nacionales. En esta sección es donde este capítulo se enfoca por el hecho de que el mayor movimiento indígena CONAIE es también el representante de las mujeres indígenas.

Movimiento indígena del Ecuador CONAIE

Al hablar de la CONAIE, se sobre entendido que es la entidad que ayuda y engloba a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, identificando a mujeres de las diferentes nacionales y pueblos indígenas.

“Un grupo de dirigentes, que habían sido participes del proceso organizativo de sus pueblos, planteó en el Primer Congreso de la CONAIE, realizado en el año 1986, la discusión de la posibilidad de crear dirigencias de la mujer en las organizaciones, lo cual se reconoce que no es desde una posición feminista sino por haber palpado la discriminación existente hacia las mujeres ” (Garcés, 2010, 28).

Nació como un movimiento y en la actualidad es la entidad a nivel nacional e internacional en representación de los pueblos y nacionalidades indígenas. La concienciación de la problemática en la que se encontraban las mujeres indígenas hizo que la organización se fije en el interior de su sistema. Dado esto se resulta que anteriormente, los hombres eran los que representaban a esta organización y era muy poco el porcentaje de mujeres que se inmescuían en temas políticos. La mujer indígena tras el modelo femenino presentado por mujeres occidentales, pudieron tener una guía de resistencia asumiendo que tenían mayores complejos que estas.

“Se suele decir por ejemplo: vamos a hacer políticas para los indígenas, para los campesinos, para los sectores populares y para las mujeres. Como si las mujeres no estuviéramos también dentro de lo indígena o dentro de lo campesino o dentro de los sectores populares; nos quieren ver como si fuéramos un mini sector” (Paredes, 2010, 48).

A la mujer en general se la a visto como una imagen decorativa, la cual al inmescuirse en temas relevantes a sus problemas genera el querer formarse y fortalecer su liderazgo. Al ser participes en este movimiento indígena, llegan a ser capacitadas por organizaciones no gubernamentales o por la misma organización perteneciente en temas de genero. Lo cual abre a una lucha constante de resistencia, en donde se confía directamente en la CONAIE para poder solventara sus peticiones. Según Pacari menciona que para que las mujeres indígenas tengan mayor potestad, “esta tarea debe realizarse mediante la formulación y adopción de políticas publicas que fortalezcan la posición de la mujer indígena en la sociedad y que

inculquen la transformación de la sociedad y su reconocimiento de lo pluricultural y multiétnico” (Pacari, 55).

Por lo que las mujeres en la CONAIE ven la necesidad de la creación de un agenda en donde se encuentre su situación y a la vez las acciones que proponen. Se presentan grandes avances, ya que las mujeres son ubicadas en diferentes zonas de la región en las distintas organizaciones que acoge la CONAIE.

Según Mercedes Prieto, “En el análisis del liderazgo femenino indígena a nivel comunitario, existen dos enfoques que orientan a los estudios de las relaciones de género en las comunidades indígenas: por un lado, el que concluye que las relaciones de género en las sociedades andinas y amazónicas están basadas en principios de complementariedad entre lo masculino y lo femenino, así como en principios de igualdad no jerárquica entre los sexos géneros; y, por otro, el que encuentra que las relaciones entre hombres y mujeres son jerárquicas y desiguales” (Garcés 2010,35).

Es indispensable mencionar que dentro de la CONAIE se presentó la ¹CONMIE Consejo Nacional de mujeres Indígenas del Ecuador, que quería ser una sub organización que represente a las mujeres indígenas. El querer generar políticas desde un punto mas palpable, les hizo caer en cuenta que necesitaban de conocimientos de políticas del Estado como tal. Por lo que la separación del pueblo blanco-mestizo del indígena tubo que modificarse por parte de la presidenta de la CONMIE. Es decir, la mujer indígena no recibía información amplia sobre derechos humanos, a su vez no estaba tan capacitada en las políticas del Estado. “Involucrar a mujeres mestizas ecuatorianas en procesos internos del movimiento indígena es importante, porque demuestra la presencia de actores nacionales en espacios donde esto era

---

¹ “En 1996 un grupo de lideresas vinculadas a la CONAIE, crearon el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas del Ecuador (CONMIE). Esta organización no buscaba competir con la CONAIE sino problematizar ciertas prácticas que atentan contra los derechos de las mujeres. En este artículo no se analiza el proceso posterior del CONMIE, la separación de la mayoría de las lideresas indígenas con vínculos con las organizaciones de la CONAIE y la reconfiguración de esta organización en liderazgos individuales y no organizativos y su vínculo con el CONAMU. Esto implicó la separación de la matriz que había sido su planteamiento inicial de aportar al movimiento indígena y más bien se vio esto como la priorización de intereses más particulares de algunas lideresas de tener protagonismo nacional e internacional. La estrategia en esta nueva etapa de la organización de tender puentes con el movimiento nacional de mujeres, fue bien visto por muchas de las lideresas indígenas de la CONAIE, lo cual hasta ahora ha significado una relación de desconfianza con esta organización” (Garcés 2010,87).

poco o nada común” (Zaragocín 2007, 45). Esta alianza lo que ayudo es abrir a contactos importantes para que la organización se fortalezca y pueda trabajar dentro del sistema estatal, y a su vez reciba una cooperación internacional.

Se menciona el punto de derechos humanos, ya que con la educación pertinente las mujeres indígenas pudieron conocer sobre los derechos universales y los de ellas mismas. Los lugares que habían sido monopolizado por los hombres, han sido suplantados por el liderazgo de las mujeres indígenas. “La experiencia del CONMIE es importante porque es la única organización de mujeres indígenas que lleva un discurso más cercano a lo que es un discurso de GED” (Zaragocín 2007, 49). Señalando también la existencia de la CONAMU que era el consejo nacional de mujeres, es decir en representación de todo el Estado. Pero esta se debilito por el hecho de que no incluía a las mujeres indígenas y esto no le dio tanta potestad para poder demandar al Estado por los derechos que ellas pedían. Sin olvidar que en este consejo no existía una diferencia socio-cultural ni económica lo cual era un riesgo abastecer los distintos problemas de los pueblos y nacionalidades. “La mujer en general está superando los escollos en estos tres ámbitos. Pero la participación de la mujer indígena es reciente y aún ínfima, siendo uno de sus mayores obstáculos el sistema político” (Pacari, 57).

Este capitulo ayudo a que se entienda que en Ecuador sí existe una organización con gran peso político a nivel internacional y nacional. La cual ayuda directamente a que la población indígena en general tenga participación política según las distintas condiciones en las que se encuentren. Es así que la mujer indígena también esta siendo parte de esta organización, pero aun hay un trabajo individualista. Es decir, aun no se enlaza fuertemente el trabajo de la mujer con el hombre en conjunto. La CONAIE al ser una entidad nacional, también ha tenido algunas visiones nivel macro, ignorando algunas pequeños problemas sociales y culturales. Por lo que las mujeres feministas indígenas son las que traen consigo la

visión del trabajo a nivel mas micro, en donde todos estén involucrados, es decir en comunidad. Dado esto, en el siguiente capitulo se quiere dar una explicación de la unión del feminismo comunitario desde la visión indígena hacia la CONAIE. Como se dijo al inicio, es la acción de la mujer indígena en praxis política de la CONAIE, a través del desglosamiento de la nueva teoría del feminismo comunitario.

CAPÍTULO III

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN ECUADOR DESDE UN FEMINISMO COMUNITARIO

“Desde las feministas comunitarias surge la noción de que las violencias históricas a las que han sido sometidos los pueblos colonizados de América Latina han goleado tanto a los territorios ancestrales como al primer territorio, el cuerpo” (Colectivo de Geografía 2018, 11).

En este nuevo capítulo, lo que se quiere hacer es un análisis del feminismo comunitario para promover acciones de recreación y creación de pensamientos políticos desde esta postura cosmogónica feminista en la CONAIE. Tomando en cuenta que en países como Bolivia y México, feministas indígenas desde esta línea han empezado a participar para que sus derechos y libertad de poder actuar directamente en la política sean tomados en cuenta. El primer capítulo se basó en especificar las definiciones que aborda el nuevo análisis anti patriarcal y descolonizador . El segundo capítulo ingresa a dar la definición en contexto de lo que representa la CONAIE en el Ecuador y su funcionalidad. Por lo que en el tercer capítulo se quiere ver el efecto que puede causar este feminismo comunitario en la organización indígena más fuerte que tiene Ecuador, es decir la CONAIE. Este entendido en términos de relaciones entre variables sería como ; la variable independiente es decir la causa sería el Feminismo Comunitario. Mientras que la variable dependiente, en este caso el efecto que se estaría estudiando es la Confederación de pueblos y Nacionalidades Indígenas CONAIE.

Dada esta pequeña explicación, hay que tomar en cuenta que el trabajo de escritorio solo recopilara información necesaria para que sea pertinente en la aplicación de esta teoría a la CONAIE. Es decir, esta teoría feminista comunitaria en la actualidad todavía aun no esta

tangible en el Ecuador. Por lo que se convierte en una postura nueva que podría ser acogido por las mujeres indígenas que pertenecen a la CONAIE y desde adentro darle a conocer al Estado como tal con sus propias perspectivas de lo que pasa desde adentro en su comunidad y comunidades. Se quiere dar esta propuesta a la CONAIE ya que es la organización que debería solventar las necesidades del pueblo indígena. Y mas aun cuando se trata de las mujeres indígenas, quienes han tenido mucha representación al ser tomadas como cuidadoras culturales. A su vez, se vuelve a mencionar la triple discriminación que tienen que atravesar para poder establecerse en un cargo político; es decir, por ser mujeres, pobres e indígenas. “En las ultimas dos décadas el surgimiento de procesos organizativos de mujeres indígenas que a la vez reivindican los derechos de sus pueblos a la tierra y al territorio, demandan sus derechos específicos como mujeres, y a una vida libre de violencia” (Varea y Zaragocin 2017, 31).

La sociedad ecuatoriana años anteriores tenia mas jerarquía en sus puesto políticos, por lo que un hombre que pertenezca a la etnicidad indígena podía tener un cierto grado de relevancia. A costa de esto, con la creación de la CONAIE también dentro de esta existió un grado de jerarquía resaltando el patriarcado entroncado. En la actualidad ya se puede ver que ese patriarcado ha ido cambiando un poco pero no desapareciendo. Este cambio se da gracias a la voz que las mujeres indígenas dieron a conocer, ya que también al participar como sujetos dentro de una organización pueden sobresalir con mayor potestad. Algunas mujeres luchan en representación a su comunidad, teniendo en cuenta varios factores como el agua, territorio, educación, pero especialmente el buen vivir.

“Como menciona Lourdes Tiban, este ha sido un proceso dificultoso tanto económico, cultural, por el sexismo y el racismo; ella, actual legisladora y abogada cuenta que su trayectoria se la debe a la educación. Estudió de mayor, ya que empezó a trabajar de niña al no tener apoyo. A su criterio, la formación universitaria le posibilito obtener reconocimiento de su comunidad y el apoyo de sus pares masculinos. Rosa María Vacacela, economista y consultora del pueblo Saraguro, considera que no solo

fue la educación lo primordial en su carrera, sino su práctica en la política comunitaria y nacional y las experiencias de sexismo con sus pares. Nina Pacari, abogada y ex-ministra, relata una trayectoria similar: fue su paso por el «mundo externo» lo que le permitió cuestionar de forma enfática conflictos derivados del choque cultural y lingüístico” (Prieto y Guajan 2013).

Las mujeres indígenas del Ecuador al querer ser escuchadas han tenido que insertarse en la educación para luego poder ser participes en la CONAIE. Ya que al convertirse en un organización con soberanía ante el estado y a nivel internacional, esta necesita de personas que estén capacitadas académicamente para poder tener una voz en este espacio. Algunas académicas como Lourdes Tiban se anclaron a este organismo y a su vez se fue abriendo a demás organismos nacionales e internacionales. Es lo mismo que sucedió con Nina Pacari y otras mujeres destacadas tanto en lo académico y en la participación política, como veedoras de los pueblos indígenas. Pero la ideología que cada una han tenido no han estado ancladas con el feminismo comunitario como tal. Principalmente porque es una teoría nueva, pero también porque se ha querido un trabajo en conjunto con el hombre pero no se ha desglosado el hecho de actuar en reciprocidad. La necesidad de ver al mundo andino desde la dualidad es el eje principal que hace que el feminismo comunitario se ponga en funcionamiento con la CONAIE.

Mujeres indígenas dentro de la CONAIE en acción

La propuesta feminista comunitaria ha estado asumiendo una conciencia de lo que es el territorio de cada mujer desde lo físico que se ve en su alrededor, hasta el propio territorio que es su cuerpo. “Recuperar y defender el cuerpo, también implica de manera consciente provocar el desmontaje de los pactos masculinos con los que convivimos, implica cuestionar y provocar el desmontaje de nuestros cuerpos femeninos para su libertad” (Cabnal 2010, 22). Es decir recuperar la conciencia de lo que les pertenecía como territorio ya que lo personal es político. A su vez, el patriarcado ha hecho que el cuerpo de las mujeres se convierta en algo inseguro para su sostenibilidad. El cuerpo-tierra es un planteamiento que ayuda a

“reconocer su resistencia histórica y su dimensionalidad de potencia transgresora, transformadora, y creadora ” (Cabnal 2010, 22).

Se presenta al cuerpo-tierra como actividad dentro del feminismo comunitario, el cual ayudaría a que las mujeres que están dentro de la CONAIE tengan diálogos con sus compañeras y así proponer cambios para su comunidad. Esta propuesta es la que ayuda a recopilar la historia para tener conciencia de lo que el cuerpo tuvo que atravesar y así a su vez reconocer la lucha que nuestros pueblos tuvieron que pasar por sus territorios. Hasta la actualidad, el cuerpo ha sido patriarcalizado y el territorio invadido. En una participación política, esta lucha por estos puntos son los mas principales para que exista un levantamiento. Es decir, ellas al querer generar políticas desde su punto de vista y vivencia; argumentan las causas que le obligan a querer poner un alto al sistema político del país. “Abarcan no sólo la distribución geográfica y áreas físicas de nuestras tierras, aguas, océanos, glaciares, montañas y bosques, sino también las profundas relaciones culturales, sociales y espirituales, así como los valores y responsabilidades, que nos conectan con nuestros territorios ancestrales” (Dorronso, 1).

Algunos movimientos indígenas no han tenido la necesidad de involucrarse con la CONAIE, a pesar de ser el movimiento mas fuerte en el Ecuador. Debido a que han tenido una lucha concreta, es decir ser respetadas y no invadidas. El estado, “en su visión de desarrollo occidental pretende “mejorar la vida de los pueblos”, con estrategias de participación e involucramiento de las comunidades en el trabajo extractivista para mejorar su condición de pobreza” (Cabnal 2010, 23). Por lo que el feminismo comunitario trae un trabajo desde adentro, desde sus propias perspectivas y necesidades, no desde lo occidental. El trabajo de las mujeres indígenas del Ecuador lo que deben incentivar es un trabajo mas

intenso en cuerpo-tierra, de manera que así se conocerá los distintos puntos que a nivel macro o a simple vista se pueden estar olvidando.

“En el planteamiento de recuperación y defensa histórica de mi territorio cuerpo-tierra, asumo la recuperación de mi cuerpo expropiado, para generarle vida, alegría vitalidad, placeres y construcción de saberes liberadores para la toma de decisiones y esta potencia la junto con la defensa de mi territorio tierra, porque no concibo este cuerpo de mujer, sin un espacio en la tierra que dignifique mi existencia, y promueva mi vida en plenitud” (Cabnal 2010, 23).

Pero para generar políticas como líder indígena, es necesario esta anclado ya se a un partido político o movimiento indígena que tenga gran revalides en el Estado. Ya que la palabra de una comunidad indígena no ha tenido gran relevancia, y peor en el de una sola mujer que exige sus derechos.

“En el último año, las mujeres indígenas pertenecientes a las organizaciones filiales a la CONAIE, han dado un salto cualitativo importante, en relación a un posicionamiento en torno a la defensa de sus derechos como mujeres, que se expresa en la Agenda Política Estratégica, de las Mujeres de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en la cual se han priorizado los siguientes derechos: Derechos sexuales y reproductivos, Derecho a la vida sin violencia, Derechos económicos, Derecho a la Cultura, Educación Ciencia y Tecnología, Derechos a la tierra y territorio y Derechos Políticos” (Garcés 2010,92).

El querer generar una agenda desde el pronunciamiento del movimiento indígena, ha hecho que esta no quiera solo actuar en palabra de la mujer sino de su comunidad como tal. Ya que el problema no se va a resolver solo por las mujeres, esta va a tener una trascendencia al incluir a todos para solucionar el problema y actuar en comunidad. Al trabajar en comunidad se pueda generar una conciencia de sus necesidades. En el caso político lo que se quiere es la garantía de su participación con transparencia en instancias publicas o privadas. “Una tarea fundamental, es la de recoger y sistematizar las experiencias de las mujeres indígenas en los diferentes ámbitos de la participación política, tanto para recoger experiencias y socializarlas como para definir estrategias para apoyarlas” (Garcés 2010, 93).

El hilar con los otros, es decir con hombres, los occidentales, con otros feminismos, etc. No solo desde mujeres indígenas sino ampliarse al mundo global. Esta acción ayuda a que haya una reflexión solidaria ya sean en temas políticos, económicos o culturales. Así se propiciarían espacios de encuentros en donde se conozcan lo bueno y lo malo de una propuesta. Como menciona Cabnal, que con esto se de una “ construcción de un nuevo proyecto emancipador, y generaremos acciones posibles para la vida en plenitud de las mujeres, estemos en la montaña, la comunidad, la selva, la ciudad o el otro lado donde se oculta el sol, el occidente” (Cabnal 2010, 25).

En la actualidad lo que se necesita es generar espacios horizontales de metodologías que promuevan la comunicación entre mujeres. Primero entre mujeres ya que entre ellas también existe un nivel de poder discutible. Este trabajo ayudara a que como mujeres se puedan entender entre ellas mismas y exista un análisis que resuelva las desigualdades ya que todo debe ser resuelto en comunidad.

Un ejemplo es el de las Segovia desde ACSUR. “organizamos un Encuentro junto a organizaciones sociales en el marco del Convenio de Genero en Centroamérica, cuya metodología partía de la reflexión y análisis personal con las historias de las acciones colectivas como mujeres organizadas diversas. De tal modo que se generó un espacio para trabajar desde el cuerpo, el análisis político y reflexiones sobre las acciones organizacionales. El resultado fue excelente, se generó confianza, entendimos que todas queríamos lo mismo, y que lo que queremos es muy sencillo. En definitiva huimos de la falsa pretensión de trabajar solo desde la mente y entonces surgieron las verdades. Solo desde la sinceridad se pueden construir verdaderas alianzas” (Cabnal 2010, 33).

Estas propuestas deberían estar realizándose en la organización de la CONAIE, ya que es un método que podría desglosar a que las mujeres que trabajan en comunidad dentro de esta organización. Se fortalezcan y puedan incentivar este método de cuerpo-territorio a nivel estatal. Esta forma de comunicación horizontal ya se lo ha estado realizando en Ecuador, pero desde fuera de la CONAIE, se han presentado grupos alternos que trabajan por los derechos

de las mujeres desde puntos como abusos sexuales, violaciones, extradición de territorios, etc.

Otro ejemplo importante que se presenta es el de el colectivo Geografía Crítica del Ecuador. El cual ha presentado varias actividades a nivel nacional en pueblos y nacionalidades. “Partimos de que las relaciones de género en el espacio se han trabajado muy poco en Ecuador y proponemos una serie de metodologías para mirar al espacio y a los territorios desde las geografías feministas y desde la interseccionalidad con énfasis en las diferencias étnicas y de clase” (Colectivo de Geografía 2018, 3). Esta cartilla ha dado una revolución de como pensar en los pueblos indígenas y sus problemas. Ya que muestra de una manera mas entendible y palpable lo que en realidad necesitan las comunidades. La CONAIE como tal, debería ser participe de estas iniciativas, o utilizarlos como modelo para plantear un estrategia de construcción comunitaria entre el pueblo indígena con estas herramientas. El feminismo comunitario, se abre a varios tipos de acción por lo que ayudaría a que el hecho de trabajar en conjunto de la reciprocidad que se busca. También ayudaría a que la CONAIE tenga mas validez y fuerza como organización, y que sea un actor modelo que ayude a palpar las necesidades de los pueblos indígenas hacia el gobierno del Estado Ecuatoriano.

Algunas dirigentes de la CONAIE, han estado practicando estas actividades de inserción en la comunidad. Pero estas deben tener mas potestad al momento de desglosar estas ideas. Estas cartillas que se proponen podrían ayudar con el respaldo de la CONAIE a que se presenten en unidades educativas, a nivel nacional, regional o internacional. los nuevos métodos feministas ayudaran a la CONAIE a realizar un estudio mas minucioso que junte reflexiones para construir juntos una propuesta hacia esta. El feminismo comunitario tras ser una corriente sociopolítica ayuda a centrarse en la comunidad y desarrollar herramientas de acción desde su cuerpo con el territorio. Esto ayuda a que se formulen

políticas con una amplitud de interconexiones entre mujeres indígenas, mestizas, hombres, etc.

CONCLUSIONES

El feminismo comunitario se complementa con el feminismo decolonial haciendo que se analice el patriarcado entroncado como eje principal y este complementado con el feminismo indígena es decir desde su etnicidad. Esta mezcla de los tres feminismos lo que hizo es ayudar a dar más refutación al feminismo comunitario desde la visión de la mujer indígena en Ecuador específicamente en la CONAIE. El feminismo comunitario da una perspectiva diferente de como compartir entre hombres, mujeres y a su vez con el entorno. El respeto del cuerpo-tierra hace un llamado a que se puede trabajar en comunidad y en comunidades, esto formulado desde las nuevas epistemologías feministas de las mujeres indígenas. La CONAIE es la entidad principal que trabaja en comunidad, pero hace falta una inserción más micro para que la reciprocidad entre los pertenecientes de esta acción de buen vivir no surjan como individuos sino en conjunto.

El feminismo comunitario da una comparación entre el ser individual y el ser humano en comunidad. Al hablar de trabajar en conjunto, se reconocen los espacios donde se forman y fortalecen liderazgos que a su vez piden más lugares de participación dentro o fuera

de una comunidad u organización. En varias comunidades las mujeres sin estar ancladas en la CONAIE han logrado empoderando a mujeres de sectores rurales que no conocen bien sobre sus derechos. La CONAIE debería ser un motor para que esta corriente feminista surja no solo en su interior sino que se plasme en las diversas organizaciones del país y si es posible a nivel internacional. Es relevante que esta teoría sea una manera de que las mujeres indígenas se unan entre ellas y si es posible con la organización ya que así juntas podrán llegar a generar políticas para su comunidad y demás comunidades.

Se toma en cuenta que esta postura de feminismo comunitario se acoge de grandes exponentes, las principales son Julieta Paredes de Bolivia en conjunto con Lorena Cabnal de Guatemala. Es decir tras la exposición por estas mujeres indígenas, se puede dar un nuevo paradigma de estudio y aplicación en la organización CONAIE y a su vez trabajarlo con el estado. El dialogo entre mujeres indígenas que están dentro de la CONAIE pueden dar propuestas de desarrollo sostenible que talvez ni el Estado ecuatoriano pueda visibilizar. Es necesario que dentro de la organizaciones se vaya eliminando posibles entronques patriarcales que generan desigualdad. La CONAIE podría ser un modelo que funciona con igualdad, y que a su vez genera un dialogo entre hombres, mujeres, blancos, mestizos, etc., pero en comunidad y para la comunidad.

Una categoría analítica que podría ser usada dentro del feminismo comunitario es el cuerpo-tierra. Debido que esta tiene la connotación de un diálogo entre mujeres ya sean feministas o no pero que estén queriendo luchar por un bien común. Es decir, la potestad que tienen las mujeres dentro de la CONAIE es importante ya que su voz tendría mas fuerza dentro y fuera de esta organización. Teniendo en cuenta que se esta en una nueva época en donde las necesidades y las violencias contra su cuerpo-tierra han ido en aumento. El feminismo comunitario abre nuevas formas de actuar dentro de una comunidad y así socavar

los problemas que hacen que no haya un crecimiento en conjunto con el desarrollo de las comunidades. Las mujeres se unen para formular políticas desde su cosmovisión pero a su vez desde el querer trabajar en comunidad con el humano y con la naturaleza.

Con la participación de mujeres indígenas líderes que han estado en representación de su comunidad, se podría llegar a cabo la propuesta del feminismo comunitario, es decir trabajar desde adentro en comunidad con reciprocidad. Resaltando que es una nueva propuesta, es indispensable fomentar más el estudio a estas nuevas ramas que pueden formar ideas importantes desde las mujeres indígenas ecuatorianas hacia el estado. El Ecuador cada vez está incluyendo más a las mujeres indígenas pero es necesario que también haya una rama teórica que las sostenga para que su palabra se haga más gratificante ante la comunidad nacional e internacional.

Las organizaciones internacionales no pueden llegar a conocer de a fondo los problemas que viven los pueblos indígenas y mucho menos lo que atraviesa una mujer indígena. Es por eso que la CONAIE es la organización que con mayor razón debe y puede fomentar esta corriente comunitaria para resolver problemas de fondo y dar una solución con políticas nacionales e internacionales. En el tiempo se ha visto que las mujeres rompen hegemonías para reconocerse entre ellas y formar una sabiduría de reciprocidad. La tierra es donde todos los humanos están entrelazados por las memorias de los antepasados, formando una defensa cotidiana que se vuelve política. El aporte de abrir espacios de participación a las mujeres indígenas puede constituir un importante aporte por parte de la CONAIE al mundo futuro de estas mismas y de la población ecuatoriana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Blázquez, Norma., Flores Fátima, y Ríos Maribel. 2012. *Investigación Feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales*. México: Universidad Autónoma de México. 2012, 1-410.
- Cabnal, Lorena. 2010. *Feminismos diversos: el feminismo comunitario*. ACSUR- las Segovias, 1-33.
- Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. 2018. *Geografiando para la resistencia. Los feminismos como práctica espacial*. Cartilla 3, Quito, 3-27.
- Dorronso, Begoña. 2013. *El territorio cuerpo-tierra como espacio-tiempo de resistencias y luchas en las mujeres indígena y originarias*. IV Coloquio Internacional de Doctorados/as de CES, 1-10.
- Gargallo, Francesca. 2013. *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América*. Ciudad de México, 1-262.
- Garcés, Alicia. 2010. *Estudio de Caso Ecuador: Participación política y liderazgo de las Mujeres Indígenas en América Latina*. Montes Urales No. 440, 1-112.
- ONU Mujeres. Derecho de las mujeres indígenas y la Ley de Consulta Previa: apuestas, retos y desafíos, recuperado el 20 de noviembre de 2018 de http://www.onumujeres-ecuador.org/index.php?option=com_content&view=article&id=601:derecho-de-las-mujeres-indigenas-y-la-ley-de-consulta-previa-apuestas-retos-y-desafios&catid=24:peru&Itemid=31
- Pacari, Nina. “La participación política de la mujer indígena en el congreso ecuatoriano. Una tarea pendiente”, *Estudio de caso*, 45-60, recuperado el 07 de febrero de 2018 de http://iknowpolitics.org/sites/default/files/chapter_01a-cs-ecuador.pdf
-

Paredes, Julieta. 2010. *Hilando Fino. Desde un feminismo comunitario*. La Paz, 2010, 7-122.

Prieto, Mercedes y Guajan, Verónica. 2013. *Intelectuales indígenas en Ecuador: hablan y escriben mujeres kichwas*. Nuevas sociedades, recuperado el 21 de noviembre de 2018 de <http://nuso.org/articulo/intelectuales-indigenas-en-ecuador-hablan-y-escriben-mujeres-kichwas/>

Santillana, Alejandra y Aguinaga, Margarita. 2012. *El Movimiento de Mujeres y Feministas Del Ecuador*. Observatorio del Cambio Rural, 1-33.

Varea, Soledad y Zaragocin, Sofía. 2017. “Feminismo y buen vivir: utopías decoloniales”. PYDLOS Ediciones: universidad de Cuenca, 5-134.

Zaragocin, Sofía. 2007. “Encuentros y desencuentros de genero: desarrollo y derechos de las mujeres indígenas”, Maestría en Genero y Desarrollo, 6-83.

ANEXO A: FEMINISMO COMUNITARIO

Chacha-warmi. Desde una perspectiva biológica es: chacha = hombre. Warmi = mujer. Desde una perspectiva sociocultural es matrimonio: unión de dos seres humanos opuestos, que rigen el modelo aymara como esposa y esposo. Es un cuerpo dual complementario en el que sus componentes se vinculan e interactúan en concordancia a modelos aymara. Desde una perspectiva antropológico-cultural, esta idea concibe la igualdad de estatus y posición de los componentes, para acentuar el equilibrio conyugal” (paredes 2010, 123).

Distintos organismos que se crearon dentro de la conaie, fueron distribuidos en las distintas provincias por región sierra, costa, oriente. A su vez el cuadro siguiente ayuda a ver cuales son los grupos en donde han estado lideres indígenas. “los avances que en el campo organizativo y de fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas, que se han dado en los últimos veinte años, tanto al interior de las comunidades como en sus organizaciones mixtas, se deben principalmente a algunos factores, que puntualizamos a continuación” (garcés 2010,43).

ANEXO B: LA MUJER INDÍGENA EN MOVIMIENTOS NACIONALES DEL ECUADOR

Tabla 3.1
Filiales de la CONAIE con Dirigencia de la Mujer, Región Sierra

PROVINCIA	SIGLAS	SIGNIFICADO
Carchi	CCM-CARCHI	
Imbarura	CHJALLTA-FICI	Chinchay Suyu Jatun Llaktatunapak
Pichincha	FPP	Federación de Pueblos de Pichincha
Pueblo Kayambi		
Cotopaxi	MICC	Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi
Tungurahua	MIT	Movimiento Indígena de Tungurahua
Chimborazo	MICH	Movimiento Indígena de Chimborazo
Bolívar	FECABRUNAR	Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar
Cañar	UPCCC	Unión Provincial de Cooperativas y Comunas del Cañar
Azuay	UNASAY	Unión Campesina de Azuay
Azuay	UCIA	Unión de Comunidades Indígenas del Azuay
Loja	SAKIRTA CORPUKIS	Saraguro Kichwa Runacunapak Jatun Tantanakuy
Zamora	ZAMASKIJAT	Zamora Markamanta Saraguro Kichwakunapak Jatun Tandanakui
Zamora	FEPNASH-ZCH	Federación de Pueblos de Nacionalidad Shuar
Loja	FEPROCOL	Palta