

PARA GRADOS ACADÉMICOS DE LICENCIADOS (TERCER NIVEL)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, **DIANA ESTEFANÍA MATUTE NEIRA**, C.I. 0503983413 autor del trabajo de graduación intitulado: **"El Amor en la Juventud Indígena de Zumbahua"**, previa a la obtención del grado académico de **SOCIOLOGÍA CON MENCIÓN EN DESARROLLO** en la Facultad de **Ciencias Humanas**:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través de sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 08 de MARZO del 2016

DIANA ESTEFANÍA MATUTE NEIRA

C.I. 050398341-3

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

**TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE SOCIÓLOGO CON
MENCION EN DESARROLLO**

EL AMOR EN LOS JOVENES INDÍGENAS DE ZUMBAHUA

DIANA ESTEFANÍA MATUTE NEIRA

DIRECTORA: NATALIA SIERRA

QUITO, 2016

Dedico el esfuerzo del presente trabajo mi querido abuelito Antonio Matute, que ahora desde el cielo, vela por mi bienestar y el de mi familia, pero que en vida fue uno de los motores que me impulsó a conseguir el título universitario, recuerdo su frase: *estudiarás mijita que es lo único que nadie te podrá quitar, eso por lo que te esforzaste. Yo le pido siempre a la virgencita por ti.*

A mis padres Francisco y Rosario, por su apoyo incondicional, por ser la fuente de mis virtudes y el impulso para siempre salir adelante, y a mi hermana Gabriela, por su ejemplo y presencia constante.

A todos los amigos y familiares que siempre han estado pendientes de mi desenvolvimiento en la carrera de Sociología y que además también siguen apoyándome en mi desarrollo profesional.

A Natalia Sierra por dirigir y motivar mi investigación, a Nelson Reascos y Jorge Daniel Vásquez por su interés en el tema y sus importantes aportes y consejos.

Agradezco a todos los grupos indígenas por su constancia en la conservación de las particularidades de su cultura, aquellos que todavía defienden lo que son, lo que piensan y lo que hacen, principalmente a los habitantes de Zumbahua, a mis coterráneos.

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO 1: Amor, Juventud y el Ser indígena	11
1.1 Relaciones Afectivas Intersubjetivas y el Amor	11
1.2 Comprensión del Mundo Indígena	28
1.3 La Juventud	42
<i>1.3.1 Juventud Indígena</i>	45
CAPÍTULO 2: El Amor en la Juventud Indígena de Zumbahua	52
2.1. Parroquia Zumbahua	52
2.2 Metodología de intervención.....	54
2.3. Información general del trabajo de campo	55
2.4 Manifestaciones del Amor en la Juventud Indígena.	58
<i>2.4.1 Socialización de los jóvenes</i>	60
<i>2.4.2 Coqueteo</i>	64
<i>2.4.3 Noviazgo</i>	68
<i>2.4.4 Roles de género</i>	75
CAPÍTULO 3: La Modernidad en el Amor de la Juventud Indígena	83
3.1 El amor y la Modernidad.....	83
3.2 El amor en la juventud y el estudio	87
3.3 El amor es considerado un sentimiento real.....	91
3.4 El amor, individualizado y tecnologizado.....	93
3.5 Las relaciones amorosas, una mezcla entre lo moderno y lo tradicional	95

3.6 Reflexividad	97
CONCLUSIONES	102
RECOMENDACIONES	104
BIBLIOGRAFÍA	106
ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS	108
ANEXOS.....	110

RESUMEN

El presente trabajo constituye una investigación teórico – metodológica que busca aclarar el tema del amor en la juventud indígena de Zumbahua como eje para comprender como la modernidad atraviesa a las comunidades indígenas. Se parte de teorías sociológicas que intenten comprender el amor, la juventud y el ser indígena. En este sentido, las fuentes teóricas explican la manera de comprender el amor en las sociedades occidentales y el paso al análisis en la Parroquia Zumbahua constituye un reto para esta investigación.

El segundo momento de este escrito organiza la información recogida en el trabajo de campo, explicando cómo sucede cada proceso amoroso de acuerdo a los datos proporcionados por las técnicas de investigación aplicadas y su respectiva interpretación social. Al final, se procura juntar las propuestas teóricas con los datos recolectados y la interpretación, esto a manera de resultados de la investigación y que constituyen los aspectos claves de la comprensión de las manifestaciones del amor en la juventud indígena atravesados por la modernidad.

ABSTRACT

This work is a theoretical research - methodology that seeks to clarify the theme of love in the Zumbahua indigenous youth as axis to understand how modernity through indigenous communities. Starting with sociological theories that try to understand love, youth and indigenous being. In this way, the theoretical sources explain how to understand love in western societies, thus, the analysis of love in the Zumbahua Parish is a challenge for this research.

The second part of this research organizes the information collected in the field work, in order to explain how each loving process happens, according to the data provided by the research techniques applied and also their respective social interpretation. At the end, this research seeks to link the theoretical proposals with the collected data and interpretation, all this by way of research results, that constitute the key aspects of understanding the love manifestations in indigenous youth crossed by modernity.

INTRODUCCIÓN

La afectividad humana, específicamente el amor, es un asunto que ha sido tratado desde muchos enfoques, entre los que se encuentra el de la Sociología. En las últimas décadas se han abierto algunos estudios sociales que desde lo que se conoce como la Sociología de las pasiones y los afectos trabajan las relaciones amorosas y sus transformaciones. En este contexto de preocupaciones teóricas sobre el amor, esta investigación hace un recorrido por las manifestaciones amorosas de la juventud indígena de Zumbahua.

El conocimiento que plantea este escrito es a un grupo determinado de personas, que al mismo tiempo que mantienen características similares entre ellos, también se distinguen de otros grupos. Se trata de los indígenas, que por el hecho de tener una cosmovisión diferente al mundo mestizo-occidental en el que se desenvuelve la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana, el abordaje de este tópico es complicado. Es así que, el tema es muy atractivo para su comprensión, pero al mismo tiempo con las dificultades que implica el grupo y el conocimiento de los afectos en sí.

El objetivo del trabajo es describir las manifestaciones amorosas en los jóvenes indígenas de Zumbahua y, en este sentido, entender como la modernidad las ha atravesados en sus particularidades. Debemos tomar en cuenta que la población de Zumbahua es parte de una cultura en resistencia y transición, tanto porque no se dejan conocer en su profundidad como también porque inevitablemente están compuestos de varias culturas en sí misma.

Los textos y teorías que conforman la base del entendimiento de las relaciones afectivas son puramente occidentales, las producciones teóricas sobre el amor son escasas de por sí, más aun lo son aquellas que tratan grupos específicos y negados por occidente y estos son los indígenas. Por este motivo, la temática del amor se lo abordará desde la comprensión occidental.

Vale la aclaración de que si bien se tratan de mundos, ideales, pensamientos e incluso actividades cotidianas radicalmente diferentes, el abordaje del tema desde esta perspectiva es posible si las intenciones son aproximarnos a una realidad diferente pero a partir de una comprensión de lo que conocemos, es decir, trabajar con las propuestas existentes -la idea occidental del amor- y determinar en qué medida conservan acciones y actitudes

propriadamente indígenas. El ideal del amor occidental nos servirá para acercarnos a lo que es o no es propio del amor en la juventud indígena.

Por lo tanto, lo que se busca no es hacer una construcción de la realidad a partir de la teoría, sino analizarla y esclarecer la funcionalidad de teorías sociales usadas para el tema en cuestión. Que si bien podrían dar alcance al campo de investigación escogido, también cabe la posibilidad de que no contribuyan al análisis, recordemos que ningún contexto es igual a otro y lo que una teoría permite comprender no funciona de la misma manera para sociedades diferentes.

Los textos “La Lucha por el Reconocimiento” de Axel Honeth, “El Amor Líquido” de Zigmunt Bauman y “El Arte de Amar” de Erich Fromm, son las bases teóricas de la parte afectiva de la investigación, la cual se orienta sobre todo por la propuesta del reconocimiento del otro planteada por Hegel y las características propias del amor en la actualidad que Bauman llama *amor líquido* y que Fromm también describe, es el amor que el mundo occidental acepta y vive, atravesado por la falta de compromiso y mediado por la modernidad.

Al tratar de los temas indígena y juventud, cada una de estas categorías en sus comprensiones propias, cuentan con estudios anteriores que son más amplios y con más probabilidades de referencia. En nuestro país, los estudios sobre indígenas han sido extensos y variados, enfocados de diferentes maneras y con respuestas y resultados diferentes.

Lo mismo sucede con la juventud, aunque un poco menos diverso y con un abordaje más complejo por lo difícil de la comprensión de lo que verdaderamente debe significar ser joven o entrar dentro de la categoría de juventud, que estriba por tema de edades, de madurez psicológica y de intensiones familiares. Pero sobre todo, debido al reciente interés por definir académicamente esta categoría y las variadas comprensiones de la misma.

Los textos de referencia para la parte del ser indígena son: “Qué significa ser indígena para el indígena” y “Crisis en torno al Quilotoa”, ambos de José Sánchez Parga. Para la parte de juventud los textos usados fueron: “La Juventud es más que una palabra” de Mario Margulis y Marcelo Urresti; “Jóvenes indígenas en América Latina” de Maya Pérez; “El

Saber sobre los otros” y “Juventud, adultocentrismo y migración en Cañar” los dos últimos de Jorge Daniel Vásquez.

La metodología usada es la etnografía, y las técnicas aplicadas para la recolección de información son: encuestas, observación participante, entrevista estructurada, entrevista semi-estructurada e historias de vida.

Si bien el tema se dificulta de diversas maneras y constituye un reto, el resultado final será exclusivamente descriptivo en forma de indicio de las formas culturales afectivas propias de la juventud indígena, intentando comprender desde esta parte del desenvolvimiento humano (amor) al menos un fragmento de la complejidad de las relaciones sociales indígenas.

Dadas estas aclaraciones, el trabajo en su conjunto estará dividido en tres capítulos:

El primero capítulo contiene únicamente la teorización del tema, es decir, la comprensión occidental de amor, lo que vamos a entender como grupo indígena y sus particularidades y la categoría de juventud en toda su problemática y solución, al mismo tiempo, la explicación de los cruces de estas categorías.

El segundo capítulo trata exclusivamente del amor en la juventud indígena y sus vivencias dentro del contexto de la parroquia de Zumbahua, contendrá la contextualización del lugar escogido, la explicación del porque de los grupos investigados y todos los datos recogidos en el trabajo de campo.

El tercer capítulo será una sistematización de la información con la que se cuenta, combinada con la teoría a manera de resultados. Constituye la especificación de las características del amor en los jóvenes indígenas de Zumbahua, y los límites a nivel teórico y metodológico.

La esencia del amor se ve en una situación de colaboración, en la que dos personas sienten, el amor comienza cuando una persona siente que las necesidades de otra persona son tan importantes como las propias (...)

Amar: no existe nadie que no haya tenido esa experiencia.

Erich Fromm

CAPÍTULO 1: Amor, Juventud y el Ser indígena.

Esta parte describirá las diferentes teorías empleadas para sacar adelante el tema: El amor en la Juventud Indígena de Zumbahua que derivará en la comprensión del funcionamiento de las relaciones afectivas de pareja.

Las propuestas de Axel Honneth, Sigmund Bauman y Erick Fromm son análisis, explicaciones y premisas aplicables para casos occidentales, y dado el conocimiento de que ningún campo de observación es igual a otro y que cada uno posee características que le otorgan peculiaridad es que se describe la teoría, pero se aclara que su aplicación al campo de trabajo tiene sus limitaciones, más todavía cuando se trata del contexto indígena cuya cosmovisión es irreconocible para aquel que no haya nacido o forme parte de su mismo mundo. Aspecto con el que se contó desde el primer momento de la propuesta del tema en mención.

No sucede lo mismo con lo expuesto por José Sánchez Parga, René Unda o Jorge Daniel Vásquez, el primero porque su análisis es dentro del mismo territorio que en esta investigación se plantea observar y por lo tanto sus ideas son concordantes con el contexto, y en cuanto a los autores que abordan la juventud, debido a que sus propuestas hablan de la misma juventud indígena o al menos de juventudes marginadas que permiten un acercamiento certero al medio observado.

En este sentido es que este apartado únicamente describe las teorías mencionadas, pero será en el momento de abarcar el análisis y los resultados que las limitaciones en que nos ubica el no poseer teorías sociológicas propias de lo afectivo-emocional en los indígenas, presentará dificultades.

1.1 Relaciones Afectivas Intersubjetivas y el Amor

Cuántas personas no hablan de la necesidad de amar y ser amados, cuántas personas no hablan de decepciones y aciertos amorosos, cuántos de nosotros simplemente no hemos pensado en tener un amor limpio y bondadoso, pues es tal como dice Erich Fromm, académico de relaciones afectivas como psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista: no existe nadie que no haya sentido el amar, un amor, así sea no correspondido.

De estas experiencias amorosas se tiene registro en novelas románticas o incluso en aquellas que no lo son siempre existe alguna pareja que tiene un amor no correspondido o al menos difícil de lograr o sostener. Esto es de lo que se habla en cuanto al amor, de lo difícil que es conseguir pareja, de lo difícil que es conservarla, de lo complicado que es encontrar alguien afín, de la imposibilidad de que la “media naranja” exista.

He ahí la dificultad de abordar el tema del amor desde la perspectiva sociológica, pues alejándonos de la literatura romántica no se cuenta con una gama amplia de posibilidades de referencia, pero si no lo hacemos, este escrito estaría orientado al análisis de novelas románticas, y el objetivo es más bien analizarlo en la realidad, en una realidad más compleja aun que la nuestra, y si bien constituye un reto, es un desafío académico que vale la pena asumir.

El amor en la juventud indígena va más allá de la simple observación de la realidad, para partir se necesita una teoría que sustente aquello que queremos describir, y es justamente lo que no se tiene, al menos desde lo sociológico. En este sentido, se acoge la propuesta de Axel Honneth basada en la idea original de Hegel de una teoría del reconocimiento, según lo dice el mismo Honneth: “partir del modelo hegeliano de la lucha por el reconocimiento, una teoría normativa y sustancial de la sociedad, (...) y la segunda parte, darle a la idea de Hegel una orientación empírica, apuntándola en una referencia a la psicología social de G.H. Mead”. (HONNETH, 1997, pág. 7)

George Mead dentro de su psicología social plantea mirar la naturaleza social de la experiencia y la conducta, es decir analizar bajo el interaccionismo simbólico, encontrar el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes.

El análisis de Honneth, con la combinación de la propuesta de reconocimiento de Hegel y la Psicología social de Mead, deriva en la propuesta de que los individuos, para afirmarse como tal deben reconocerse en las relaciones que mantengan con otros, esto implica “lucha” puesto que la acción social reside en la contienda constante por la autoconservación (bases teóricas propias de Maquiavelo y Hobbes – estado de naturaleza).

Supone entonces la existencia primera de sujetos individuales libres, y es el reconocimiento la mediación para el paso de las subjetividades individuales hacia las relaciones de la vida

común: “muestra las diferentes configuraciones del actuar recíproco entre individuos, introduciendo para ello el reconocimiento mutuo.” (HONNETH, 1997, pág. 25) Esto quiere decir, que el acuerdo establecido entre las diferentes individualidades para constituirse en “lo común” está asegurado por el reconocimiento.

Un sujeto deviene siempre en la medida que se sabe reconocido por otro en determinadas de sus facultades y cualidades, y por ello reconciliado con este; al mismo tiempo llega a conocer partes de su irremplazable identidad y, con ello, a contraponerse al otro en tanto que un particular. (HONNETH, 1997, pág. 28)

Según Honneth, el movimiento de reconocimiento consiste en un proceso de etapas de reconciliación y de conflicto. El conflicto se presenta cuando se altera el estado inicial de libertad del que gozan los sujetos causado por el acuerdo establecido impulsado por este primer reconocimiento. En este sentido, son las situaciones de lucha (delito) y reconocimiento mutuo las que generan la integración social. La lucha o el delito es una forma de realización negativa de la libertad primera, “los sujetos hacen uso destructor del hecho que solo están inscritos negativamente en la vida social común, en tanto que sujetos de derechos de libertad.” (HONNETH, 1997, pág. 32)

Por lo tanto, el origen del delito está en un estado incompleto de reconocimiento, la falta de reconocimiento satisfactoria, es decir, aquella relación en la que una persona reconozca sus propias particularidades en la particularidad de la otra persona. Así, cada persona debe velar por la defensa de sus propios derechos ya que el bienestar común todavía no se logra, y con estos delitos se ven amenazados en su identidad. A este agravio la otra persona responde en forma de defensa, a esta secuencia de acciones Hegel entiende como “lucha”.

Se origina una lucha entre dos sujetos cuyo objetivo es el reconocimiento de las pretensiones diferentes, es decir, por interés personal, en defensa del honor “se entiende que el acto de lucha se funda en el propósito de probar públicamente la integridad de la propia persona y por ello reivindicar su propio reconocimiento, es el agravio de no ser plenamente reconocido como personalidad individualizada”. (HONNETH, 1997, pág. 35)

Este hecho de falta de reconocimiento afecta el honor de la persona, pues el sujeto sabe de sí mismo y sus cualidades a partir del reconocimiento del otro, el honor es identificar mis cualidades a través de que sean reconocidas por otros, por lo tanto, en este momento su

identidad está vacía. La afirmación de Honneth es que un individuo adquiere plena identificación consigo, en la medida en que sus especificaciones y cualidades encuentran respaldo de parte de sus compañeros de interacción social, es decir, de sus pares de reconocimiento, aquellas personas con las cuales establece relación y a partir de ella encuentra sus particularidades en la diferencia con los otros pero al mismo tiempo en la relación con ellos.

En un primer paso de la individuación se da un acercamiento hacia lo común que es “reconocimiento elemental” como lo llama Honnet, éste se rompe por el deseo impetuoso de la libertad del sujeto de conseguir sus metas individuales, lo cual lleva al delito y la lucha. Sin embargo, es necesaria esta lucha, esta ruptura de ese reconocimiento primero porque es en l donde se crean las relaciones éticamente maduras de reconocimiento, debido a que, por cada conflicto los sujetos adquieren un nuevo conocimiento sobre su propia identidad. “Hegel imputa a los conflictos sociales una especie de potencial de aprendizaje práctico moral, los sujetos, por cada experiencia en diversos delitos adquieren un saber acerca de su propia identidad” (HONNETH, 1997, pág. 36)

Es en este momento en que Honneth establece la diferencia entre “persona” y “persona como todo”. La persona es aquella que tiene reconocimiento individual primario, en el que conserva rasgos de mantener sus intereses propios. La persona como todo es la que mantiene su reconocimiento individual pero con conciencia de dependencia recíproca, lo común. La lucha por el reconocimiento logra finalmente el paso de persona a persona como todo, por la formación de conciencia que adquiere el sujeto con cada conflicto, “finalmente, los individuos están unos juntos a otros, después de asumir las exigencias de los diversos delitos, no ya como autores autorreferidos, sino frente a frente en tanto que miembros de un todo”. (HONNETH, 1997, pág. 36)

Los sujetos toman conciencia de su singularidad junto a su generalidad, es decir, se reconoce a sí mismo, al mismo tiempo, como individuo (con cualidades propias y diferentes) y como totalidad (como parte de los común). En el momento en que el sujeto entabla relaciones que tienen el carácter de contienda adquiere conciencia de sí mismo como uno y como todo, de la mismidad y de la otredad. Al mismo tiempo que soy “otro” soy “mismo”, porque soy “otro” para el otro sujeto que en esta relación está adquiriendo su

“mismidad”, y en la medida en que los dos “otros” tienen la relación es que se va formando su propia “mismidad”, este es el momento en que el sujeto adquiere conciencia de su “totalidad”.

La relación ética completa o el reconocimiento de sí mismo y de los demás como parte del conjunto, se establece cuando los individuos ya en contienda y a su vez ya con conciencia de totalidad reconocen mutuamente esta totalidad de ambos, esa característica de saberse los dos parte del común, es el momento en el que el uno reconoce que el otro se reconoce como parte de algo en la relación que establece con ese otro que también busca el reconocimiento de su ser totalidad, es decir, se busca confirmación. Solo se sabe si la totalidad de cada uno es reconocida por la acción del otro frente a la totalidad del uno, “si es reconocida o respetada, eso solo puedo saberlo, por la fenomenalidad de la acción del otro frente a mi totalidad, y por consiguiente el otro de aparecerme como totalidad, lo mismo que yo a él.” (HONNETH, 1997, pág. 41)

En este proceso de lucha por el reconocimiento y tomar conciencia de la totalidad y mismidad, se da la interiorización de las normas sociales, de saber que se hace correctamente o si se restringe algún criterio ya establecido, tal como lo dice Honneth: el sujeto aprende a concebirse desde la perspectiva normativa del otro. En la relación que se establece el uno ilustra al otro sobre lo procedente o no de la acción, la relación enseña, es una guía de acción. “El proceso de socialización en general se cumple en la forma de una interiorización de las normas de acción que resultan de la generalización de las expectativas de comportamiento de todos los miembros de la sociedad” (HONNETH, 1997, pág. 98)

En este sentido, lo que hacen Hegel y Honneth es investigar la formación del individuo para la sociedad proponiendo este modelo de reconocimiento que incluye lo afectivo, y es por este motivo que se toma esta teoría que propone tres estadios de reconocimiento: el amor, el derecho y la solidaridad, pero por el tema que nos compete se hablará solo del amor.

Los tres estadios son un proceso progresivo hasta llegar a la meta, que es el autoreconocimiento total en la relación con el otro, cuyo resultado es la comunidad ética. El amor es la dedicación emocional, el amor como medio del primer reconocimiento de esas relaciones que no se limitan solo a lo erótico (noviazgo), sino que inicia por lo familiar y

pasa por el ámbito amistoso. Las relaciones afectivas son ese primer reconocimiento, son la primera formación de lo individual a lo común, es la preparación inicial, en el amor: “los sujetos recíprocamente se confirman en su naturaleza necesitada y se reconocen como entes de necesidad; en la experiencia recíproca de la atención amorosa, los dos sujetos se saben unificados, porque en su necesidad son dependientes del otro ocasional” (HONNETH, 1997, pág. 118)

Los sujetos se confirman en sus necesidades, por el hecho de ser satisfecha o no dicha necesidad por el otro con el que mantiene relación. El sujeto en su soledad, en la necesidad imperante de reconocimiento para vivir en común busca que esta necesidad sea aceptada o rechazada por el otro de la relación, porque a él precisamente debo concederle las cualidades y facultades que quiero sean confirmadas por él para mí. En este proceso es que adquiere identidad y autoconfirmación de sí porque le da la confianza de que es reconocido, ya sea como sujeto aceptado o rechazado en su necesidad.

La comprensión de lo que es el amor, lo expresa Honneth en una frase “el amor debe concebirse como: un ser sí mismo en el otro”, son las relaciones recíprocas ya explicadas anteriormente, el uno y el otro encuentran reconocimiento siendo sí mismos y al mismo tiempo el otro con el que se construye lo común. En este mismo sentido pero en el caso de las relaciones afectivas o el amor, estas están destinadas a un equilibrio entre autonomía y conexión.

Hegel concibe el amor como una relación de reconocimiento recíproco, en la que se confirma la individualidad primera de los sujetos y que luego ella misma deviene en algo común, porque abre la posibilidad de la comunicación con el otro como persona que también busca reconocimiento: “el amor es una experiencia de conexión en la que el hombre puede lograr el sentido de la posibilidad de la unificación de dos sujetos contrapuestos”. (HONNETH, 1997, pág. 54) Los sujetos pueden saberse dependientes del amor del otro sin la necesidad de fundirse uno en el otro, saber que el otro es una persona independiente pero que están unidas por esa inclinación emocional o amor y solo en el son relación dependiente.

Honneth distingue al amor de lo puramente sexual y afirma que solo existe amor en la medida que el uno sabe que el otro se reconoce en él y no solamente el uno busca reconocerse. Esto es el “recíproco reconocerse en el otro”, es que ambos hayan experimentado “saberse a sí mismo en el otro”. El autor habla del verdadero amor cuando dice: “pero esta recíproca relación de saberse a sí mismo en el otro se desarrolla hasta una relación de verdadero amor solo en la medida que puede devenir un conocimiento intersubjetivamente compartido de ambas partes” (HONNETH, 1997, pág. 52).

Es decir, que no solo uno se reconozca en el otro sino que también ese uno reconozca que el otro también se reconoce en él. La relación amorosa debe ser recíproca y es en este punto en el que los sujetos saben amarse y aceptarse como personas independientes pero en relación, esto es como dice Honneth: el modo elemental de todas las formas maduras del amor.

Es desde esta perspectiva desde la que se va a comprender el amor para el posterior análisis en la realidad escogida, es la concepción del amor como reconocimiento mutuo que al mismo tiempo que afirma la pertenencia de dos personas a una relación que constituye compromiso y entrega, también asevera la individualidad de los dos como portadores de características propias y únicas.

Siendo esta la base teórica de la presente investigación se sustenta con lo propuesto por autores como Sigmund Bauman y Erick Fromm, quienes hacen análisis desde la modernidad y explican su funcionamiento en la misma.

Sigmund Bauman, sociólogo y filósofo pensador de la naturaleza de la modernidad, crea la categoría de *Modernidad Líquida* haciendo una comparación del estado actual social del mundo con la característica de “líquido” o “fluido”, expresándolo de la siguiente manera: “la fluidez es la cualidad de los líquidos y los gases, (...) lo que los distingue de los sólidos es que sufren un continuo cambio de forma y están constantemente dispuestos a cambiarla (...) se lo asocia con movilidad e inconstancia”. (BAUMAN, 2007, pág. 1)

Este es el sentido en que compara la cualidad de líquido con la época moderna actual, las relaciones sociales no son estables, más bien son cambiantes e inconstantes, es un proceso además que disuelve los grupos sociales concretos y establecidos como la familia. Hoy

estos grupos mantienen relaciones diferentes debido a la falta de compromiso de las personas particulares a pertenecer a él. Para Bauman, la modernidad ha creado técnicas que provocan que los agentes libres no se comprometan entre sí y más bien se eludan, se alejen.

En este sentido, el sujeto busca únicamente construcción individual, pero esta ya no está dada de antemano como en las anteriores relaciones de construcción social y pertenencia a un grupo, en el que las normas ya establecidas dentro del conjunto delimitaban el accionar en la vida del individuo.

Debido al desprendimiento del grupo y la realización de la vida en particular el sujeto ya no tiene pautas de acción determinadas, con esto se hace referencia a como antes se concebían las etapas de la vida social (estudio, solo secundaria era exigida; trabajo y matrimonio juntos, este último con o sin amor; hijos, más de uno; conformación de la familia; vejez en familia, que incluye tener a los hijos siempre cerca). Este formato fue desmontado y ya no se persigue la pertenencia a un grupo sino el vivir individual por lo tanto sin estabilidad, con profundos cambios hasta el final de la vida del individuo.

Lo mismo pasa con las relaciones amorosas que es lo que Bauman llama *Amor Líquido*, a este amor se enfrentan las personas de la época moderna actual en la que los vínculos ya no son fijos ni establecidos. Son estos vínculos humanos frágiles los que provocan el impulso de estrechar lazos, pero dado el sistema moderno estos lazos que se van adquiriendo tampoco son estables, más bien se busca que sean ligeros para poder soltarse el momento en que cause incomodidad.

La modernidad líquida, según el autor crea sentimiento de inseguridad, inspira fragilidad e ideas conflictivas lo cual impulsa el buscar lazos afectivos, sin embargo:

Desesperados al sentirse fácilmente descartables y abandonados en sus propios recursos (lo que no es suficiente para los demás) sin alguien con quien poder contar, es decir, desesperados por relacionarse, al mismo tiempo, desconfían de estar relacionados y particularmente de estar relacionados para siempre. (BAUMAN, 2005, pág. 8)

Está la necesidad de relacionarse porque su individualidad no es suficiente, sin embargo, al mantener una relación prefieren que ésta sea lo menos comprometida posible, pues lo que es innegable es que mientras tienes a una persona al lado podrías rechazar la posibilidad de tener a otras mejores. Es por esto que es mejor no arriesgarse y que el lazo que se cree con

alguien no sea tan atado para que sea fácil librarse de él en el momento deseado. “Al comprometerse, por más que sea a medias, usted debe recordar que tal vez este cerrándole la puerta a otras posibilidades amorosas que podrían ser más satisfactorias y gratificantes”. (BAUMAN, 2005, pág. 11)

Por lo tanto, en la era actual moderna, las relaciones amorosas son pasajeras aunque se insista en llamar amor a aquello que sucede, sin embargo, con estas relaciones pasajeras por abundantes que sean las experiencias no se aprende a amar. Estas situaciones llevan a lo que Bauman comprende como el *desaprendizaje del amor*, que es más bien la incapacidad de amar y el único resultado de esto es la destreza de las personas de terminar y empezar algo con rapidez nuevamente. Los estándares que comprenden lo que entendíamos por amor han bajado y ahora las relaciones de una noche son descritas por medio de la expresión “hacer el amor”.

Sin embargo, a estas relaciones cortas que llaman “amor” se las puede analizar y describir. Cuando estas dos personas ingresan en la relación afectiva entran en un terreno desconocido, entran en la inevitable necesidad de conocer al otro aun desconocido, esto provoca miedo y ansiedad porque el futuro de aquello que están creando es incierto.

Es en esto justamente que consiste el amor para Bauman, pues “todo amor se debate por concretarse, pero en el momento del triunfo se topa con su derrota última. Todo amor lucha por sepultar las fuentes de la precariedad e incertidumbre, pero si lo consigue, pronto empieza a marchitarse y desaparece.” (BAUMAN, 2005, pág. 23) El amor no se concreta, el amor cuando está presente es una fuente inagotable de inseguridad, de fragilidad. Por ello es que no existe el amor fácil, ese ideal del amor sin problemas.

En este sentido Bauman expresa que lo que una persona busca de una relación amorosa verdadera, que no implique solo deseo, es seguridad, en sus palabras menciona lo siguiente: la cercanía de una mano que ofrezca ayuda en el momento que más lo necesite, que ofrezca socorro en el dolor, compañía en la soledad. Y a pesar de que la relación guarde cierto compromiso, el compromiso no asegura que vaya a durar algún tiempo y peor aun toda la vida, y en este sentido la relación amorosa jamás atenuará la incertidumbre y la inestabilidad que le proporciona la soledad causada por el sistema moderno.

En esto consiste justamente el amor, en ese ir y venir, en ese pensamiento de saber si lo que se hace en ese momento es lo adecuado o no de que si lo que cree que es correcto lo es o no. “La relación no solo no cumple en satisfacer una necesidad, tal como se esperaba de ella, sino que además convierte esa necesidad en algo aun más irritante y enloquecedor”. (BAUMAN, 2005, pág. 31)

Si la soledad provocaba ansiedad e inseguridad, el tener una relación no cambia la situación o incluso puede llevarla a un estado mucho peor, puede considerarse al amor como una respuesta a la individualidad humana, pero en realidad termina sumiendo a los sujetos en dos posibles situaciones según Bauman: sumisión total o poder absoluto. La primera es dar por sentado que la persona que es su pareja tiene la respuestas a todas sus dificultades y por ello debe rendirse ante las decisiones del otro; la segunda tiene que ver con intentar controlar la relación y por ende la individualidad del otro para que en la medida de lo posible no se salga de las manos aquella inseguridad de la que no se puede librar. Cualquiera de estos dos procesos borra la autonomía de los sujetos involucrados y la que la relación necesita en sí.

Toda esta explicación se junta con la de Honneth y la propuesta de Hegel de la lucha por el reconocimiento cuando Bauman afirma la soledad primera del sujeto, este para atenuarla busca acercarse a otros, encontrar comunión con alguien o varios más, “los humanos de todas las épocas y culturas se enfrentan con cómo superar la separación, como lograr la unión, como trascender la propia vida individual y encontrarse siendo uno con otros”. (BAUMAN, 2005, pág. 34)

Esto implica la lucha por el reconocimiento cuya primera fase es el amor, en el amor se encuentran dos personas en soledad y la relación incluye una lucha constante por encontrar el reconocimiento del otro, en esta lucha es que se encuentra el sentido de la vida, en ir incrementando los conocimientos de mi mismo y de los demás y en el proceso ir creando pautas de acción y comportamiento. Y lo mismo expresa Bauman cuando dice (pág. 35): mi amada podría ser una tela donde pintar mi perfección en toda su magnificencia y esplendor. Es la intensión de buscar mis propias características en la relación con el otro, y esto sucede en la lucha por encontrar y conservar mi individualidad y al mismo tiempo ser parte de algo más de algo común que para el caso del amor seria la relación.

Para Bauman y para Honneth la incertidumbre de la soledad que es una constante en la relación amorosa tiene una sola solución que es reconocer al otro, tanto en su individualidad como en su pertenencia a lo común. Para Bauman es reconocer al otro como un “segundo por derecho propio, como a un segundo soberano, no una simple expresión o un eco o un subordinado mío, se admite y se acepta esa incertidumbre. Ser dos significa aceptar un futuro indeterminado”. (BAUMAN, 2005, pág. 37) Mientras que Honneth afirma que “el amor debe concebirse como un ser sí mismo en el otro, las relaciones afectivas están destinadas a un equilibrio entre autonomía y conexión (...) deben aprender a amarse y aceptarse como personas independientes”. (HONNETH, 1997, págs. 118,122)

De esta manera, los autores incitan a las parejas a aceptar la incertidumbre del amor, las personas huyen de ello teniendo relaciones pasajeras que no les molesten y luego fácilmente las descartan. Si se va a confiar en tener una relación amorosa verdadera hay que intentar y seguir intentando, porque seguramente y es lo que los autores afirman: lo complicado del amor y la innegable ansiedad que este produce no es fácil, pero la solución no son las relaciones pasajeras, la solución es seguirlo intentando pues ese es el sentido efectivo del amor. Cuando la ansiedad y la lucha termine el amor seguramente a perdido su intensidad, además de que muy pocas parejas consiguen tener relaciones esporádicas sin incluir algún tipo de mira al futuro o afecto en ello.

La intención de mantener viva la afinidad es presagio de una lucha cotidiana y promesa de una vigilancia sin descanso. Para nosotros habitantes del moderno mundo líquido que aborrece todo lo sólido y durable, todo lo que no sirve para el uso instantáneo y que implica esfuerzos sin límite, esa perspectiva supera toda capacidad y voluntad de negociación”. (BAUMAN, 2005, pág. 48)

En este resultado que exponen los dos autores antes mencionados coincide con Erich Fromm, Psicoanalista y Psicólogo social que junta su propuesta en un acercamiento al humanismo dialéctico, a partir de él analiza la capacidad de amar en su texto *El Arte de Amar*, en el cual expresa que el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia individualidad.

Para Erich Fromm el amor también tiene que ver con el reconocimiento del otro, el lo menciona de la siguiente manera: “la satisfacción del amor individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina.” (FROMM, 1967,

pág. 2) En este sentido, propone amar al prójimo para amarse uno mismo, es decir, el reconocimiento del otro para reconocerse uno mismo que es justamente el planteamiento de Honneth ya antes expuesto.

Fromm afirma que para la mayoría de las personas el problema del amor consiste únicamente en lograr que alguien más lo ame, en ser aceptado como el otro ideal para ser amado, pero no en el amor propio, en lo que uno mismo como persona puede conseguir de la relación que es el reconocimiento de uno mismo para reconocer a los demás.

Y justamente este es el sentido que tiene hablar del amor como categoría de investigación científica social, pues dada la falta de sentido que te produce el mundo moderno actual las personas pretenden encontrarlo en las relaciones amorosas sean estas estables y duraderas o no. En palabras del autor, la gente esta sedienta de amor, y lo demuestra la cantidad de películas románticas producidas y los centenares de canciones que hacen alusión al éxito o fracaso en el amor.

Según Fromm, el amor funciona en la modernidad cómo funciona el resto de facetas de la vida, como un mercado en el que los aspectos que incluyen la relación amorosa son una mercancía. Por lo tanto, el amor debe incluir lo que satisfaga mi deseo formado desde el valor social, este valor social es que la relación no debe durar porque puede interferir en el resto de aspectos que hacen que el ser humano produzca más para el sistema. Por este motivo es que la empresa del amor fracasa, y solo dejará de hacerlo si se examinan las causas del fracaso y se estudia el significado del amor.

El inicio de la situación para Fromm es la misma que explican Honneth y Bauman: la soledad humana primera que provoca angustia y la solución a esta soledad es la fuerza creadora de las personas que es *El Arte*: “en todos los tipos de trabajo creador el individuo y su objeto se tornan uno, el hombre se une al mundo en el proceso de creación.” (FROMM, 1967, pág. 16)

Por lo mismo, Fromm considera al amor como un arte, como la facultad creadora que tienen dos personas para construir algo en el mantenerse juntos y en relación, es el logro de la unión interpersonal, la fusión con la otra persona es lo que logra la creación del amor. Entonces, el objeto de esta unión es la construcción del amor no la construcción de la otra

persona, lo que nos lleva a la misma solución que dan los autores anteriores para el funcionamiento del amor, el que el amor al mismo tiempo que es el ser dos en una relación, es decir la comunión alrededor del objetivo de amar, también es el respeto a la individualidad del otro.

El amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre; un amor que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo une a los demás; el amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento y separatividad, y no obstante le permite ser el mismo, mantener su integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y, no obstante, siguen siendo dos.” (FROMM, 1967, pág. 18)

De la misma manera menciona lo pendiente que deben estar las personas de conservar aquello que van creando: el amor es una acción, la práctica de un poder humano, es un estar continuando (Pág. 19). Lo mismo menciona Bauman cuando afirma que ante la imposibilidad del amor perfecto lo único que queda es seguirlo intentando y mantener el compromiso y Honneth cuando dice que el amor constituye compromiso y entrega, por lo tanto los tres autores confirman que el amor es activo, no pasivo, que debe estar siempre construyéndose y renovándose. Fromm detalla cuales son los elementos de aquel amor activo: cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento.

Sin embargo y a pesar de que estos tres autores nos den la solución de un amor llevadero, la realidad de la modernidad es que el amor no se lleva a cabo de la manera descrita, el error de la modernidad es creer que solo con el sexo se soluciona la separatividad o que la relación pasajera es suficiente para ya no sentir esa soledad propia de la falta de identidad de grupo que causa el mundo moderno.

En las circunstancias que se presenta la modernidad no se puede desarrollar el amor, “ningún observador objetivo de nuestra vida occidental puede dudar de que el amor es un fenómeno relativamente raro, y que en su lugar hay cierto número de formas de pseudoamor, que son, en realidad, otras tantas formas de desintegración del amor.” (FROMM, 1967, pág. 63)

Es debido al funcionamiento del mundo moderno que el amor con el contenido que la palabra misma posee no puede darse, los motivos son la enajenación misma del hombre en la modernidad y el hecho de que todo se mueve bajo la forma de transacción, ya muchos

autores han hablado de la enajenación o alienación humana, de la pérdida de sentido que provoca la modernidad.

El mismo Marx hasta los teóricos actuales coincide en que las personas pierden su esencia misma al pasar a ser parte del sistema de mercado. El ser humano se vuelve una mercancía, el costo social más alto de este proceso es la individualización, la incipiente soledad de las personas que inevitablemente sentirán angustia y ansiedad. Según Fromm en la modernidad el ser humano no puede amar: “los autómatas no pueden amar, solo pueden intercambiar su bagaje de personalidad y confiar en que la transacción sea equitativa.” (FROMM, 1967, pág. 66)

Debido a que en este sistema no puede suceder el amor verdadero, entonces se empieza a producir formas negativas de amar, formas que niegan el amor aunque se pretenda seguir llamando a estos procesos “amor”; estas formas erróneas de amar son las relaciones virtuales muy comunes en nuestra sociedad tecnologizada, las relaciones pasajeras, el sexo casual.

En este punto vale aclarar el papel del sexo dentro de las relaciones afectivas modernas, tanto Fromm, como Bauman y Honneth coinciden en que la simple práctica sexual no asegura la existencia de amor: “el amor no es el resultado de la satisfacción sexual adecuada; por el contrario, la felicidad sexual es el resultado del amor.” (FROMM, 1967, pág. 68) Por lo tanto, el simple acto sexual jamás eliminará la separatividad entre dos personas, si bien pueden fundirse el uno en el otro por un momento, eso no aliviará la soledad inminente.

Lo que Honneth menciona al respecto del sexo es que si bien la sexualidad representa la primera forma de unión de dos sujetos contrapuestos, relación ya explicada anteriormente en la que el uno es igual al otro porque en la relación se reconocen en la medida en que veo en el otro mis cualidades, “pero esta reciproca relación de saberse a sí en el otro se desarrolla hasta una relación de verdadero amor solo en la medida que puede devenir un conocimiento intersubjetivamente compartido de ambas partes.” (HONNETH, 1997, pág. 52) Y este conocimiento mutuo jamás podrá desarrollarse en las actuales relaciones

pasajeras, virtuales o sexo casual, pues es lo activo del amor lo que genera conocimiento recíproco, es ese no darse por vencido y seguir intentando que es lo que asegura Bauman.

Bauman entiende al sexo de la misma manera que los autores anteriores, para él si bien las personas buscan unión en su intento por escapar de la soledad, lo que logran solo con el acto sexual es una ilusión de superación de la soledad:

Ilusión, ya que la unión alcanzada durante el breve instante del orgasmo deja a los desconocidos tan alejados como lo estaban antes (...) el orgasmo sexual cumple una función no demasiado diferente del alcoholismo o la adicción a las drogas. Como ellos es intenso, pero transitorio y periódico. (BAUMAN, 2005, pág. 67)

Por lo tanto, el sexo es generador de unión únicamente con miras a una relación amorosa o ya dentro de ella, sin amor el sexo no alivia la angustia que produce la separatividad y soledad.

Natalia Tenorio, maestra de Sociología en la Universidad Autónoma de Metropolitana, unidad Azcapotzalco, publica en la Revista Sociológica (México) el Artículo: Repensando el amor y la sexualidad – una mirada desde la segunda modernidad. En este artículo menciona algunos ejemplos de parejas que superan el amor romántico y viven un “amor” influenciado por la modernidad, en el que abiertamente reconocen la infidelidad y es clara la visión diferente que tienen de las “parejas tradicionales” como Tenorio las llama.

Claudia y Mauricio dieron una definición de fidelidad e infidelidad diferente a las otras parejas, que no tiene que ver con la monogamia absoluta, sino con que la relación de pareja sea la central, aunque se tengan relaciones periféricas. Claudia dijo que la infidelidad no es tal si no trastoca o no afecta la relación. Prefiere llamarlos “entusiasmos”, “algo natural de las personas, (...) es natural que se sientan atraídas por otras personas, que entran en la vida personal de cada quien, no en la de la pareja”. Reconoce también que es una situación que le puede pasar a cualquiera de los dos y aclara que si pasa o ha pasado prefiere no comentar nada con él ni que él le cuente a ella: yo creo que no es saludable que se sepa todo; tú manejas tu relación hasta donde tú puedas. (TENORIO, 2012, pág. 28)

Este es uno de los ejemplo que da a notar la falta de compromiso que sucede en la modernidad, y la muestra clara de eso es que la infidelidad no es el pecado como antes lo concebían, incluso se podría afirmar que la infidelidad es abiertamente aceptada. Si este es el caso entonces el contexto es la falta de compromiso, esto para Tenorio tiene consecuencias: “la relación entre sexo, amor y nuevos tipos de parejas producen

configuraciones que ocasionan nuevos conflictos y evidencian la distancia entre el ideal y la práctica. La sexualidad y el amor son en la época contemporánea nuevas fuentes de conflictos y desavenencias que las parejas tendrían que aprender a resolver.” (TENORIO, 2012, pág. 41)

Como todos los autores hasta ahora aludidos afirman, la modernidad o simplemente la época que estamos viviendo es un tiempo de transformación de las relaciones amorosas en el cual el contenido de los conceptos de amor, de sexualidad o incluso de fidelidad, está cambiando.

Finalmente, se pueden evidenciar algunas comprensiones de amor que tienen estos y otros autores. En la investigación realizada por Concepción Fernández Villanueva, docente de la Universidad Complutense de Madrid, se menciona que el concepto de amor según varios textos analizados como *el Kama Sutra*, *El Arte de Amar*, *El Collar de la Paloma*, *El Libro del Buen Amor* es el siguiente: “el concepto de amor mantiene un contenido común a lo largo de las diferentes épocas históricas que consiste en un sentimiento sublime de matiz positivo que transforma las relaciones sociales, así como la personalidad de los amantes.” (FERNÁNDEZ, 1998, pág. 125)

Lo que Fromm comprende del amor se expresa en lo siguiente:

El amor comienza cuando una persona siente que las necesidades de otra persona son tan importantes como las propias, (...) el amor es posible cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de sus existencias, son el uno con el otro al ser uno consigo mismo, (...) solo hay una prueba de la presencia del amor: la hondura de la relación y la vitalidad y la fuerza de cada una de las personas implicadas. (FROMM, 1967, pág. 78)

Bauman menciona lo siguiente sobre lo que entiende por amor: “El amor implica el impulso de proteger, de nutrir, de dar refugio, y también de acariciar y mimar, o de proteger celosamente, cercar, encarcelar, Amar significa estar al servicio, estar a disposición, (...) dominio a través de entrega, sacrificio que paga con engrandecimiento.” (BAUMAN, 2005, pág. 25)

Giddens, a pesar de describir varios tipos de amor, acuña una definición de Malinovski en su estudio sobre los habitantes de las Islas Trobriand: “el amor es una pasión tanto para el melanesio como para el europeo, que atormenta la mente y el cuerpo, en mayor o menor

escala; mas raramente, ilumina la vida y dilata el corazón que reboza de gozo.”
(GIDDENS, 1998, pág. 25)

En estos conceptos y en la anterior descripción antes realizada se evidencian cuatro aspectos que son fundamentales de mencionar:

- Que el amor es un sentimiento puro, que incluye entrega, es activo e irrenunciable, cuya base no es el sexo.
- Que el amor al mismo tiempo que es entrega y unión, es también libertad, la individualidad que nunca pierde.
- Que el amor está condicionado por el contexto e inevitablemente es determinado y determinante de las relaciones sociales, y es en este aspecto que se evidencia la importancia de su análisis desde la sociología.
- Que el amor es un sentimiento sublime que te produce gozo y al mismo tiempo un dolor y sacrificio asfixiante, esto es lo que los autores llaman la injusticia de las relaciones amorosas o la contradicción del amor.

Es importante también mencionar que los sociólogos a los que se ha acudido para esta investigación, todos están de acuerdo en que el amor y lo que entendemos como amor es una construcción social y lo que interesa dentro de la investigación de la sociología de las emociones son los discursos sociales y como en ellos se relatan las emociones, como se debe comprenderlas y qué tipo de comportamientos sociales derivan de ellas.

Por el mismo hecho de ser una construcción social, el amor esta modelado según usos y costumbres sociales de un momento histórico determinado. El amor esta siempre referido por la pertenencia de las personas a un grupo social y a lo que dicho grupo define en sus discursos y prácticas. En este sentido, en una relación amorosa intervienen factores estructurales establecidos por la sociedad que varía según la época, la clase social, la cultura y el ideal del amor.

Por este mismo motivo es que el siguiente tema a tratar es la comprensión de lo que es ser indígena, ya que el amor no se lo puede entender de la misma manera en todos los contextos sociales, es importante entender en primera instancia al indígena y luego la

manera en que ellos viven el amor, tomando en cuenta las diferencias de visiones y comprensiones del mundo propiamente indígenas.

1.2 Comprensión del Mundo Indígena

Cuando se intenta comprender el contenido de lo propiamente indígena se debe aclarar que dado que es una cosmovisión diferente, con procesos de vida, tradiciones, acciones y simbologías diferentes a lo que conocemos como lo mestizo y que es el entorno en el que la mayoría de nosotros nos desenvolvemos, por lo tanto, la comprensión de lo que significa ser indígena y lo que incluye su entorno es complicado, la complejidad radica en que al no ser parte de él, al no haber nacido dentro de dicho entorno, al pertenecer a una cosmovisión diferente lo que podamos conocer acerca de lo indígena es parcial.

En este sentido, la lectura que se hará de lo indígena y lo que podamos conocer de ellos, así como los demás temas a tratar en este escrito serán de producción blanco – mestiza, que si bien José Sánchez Parga, teórico de las Ciencias Sociales y autor que se toma como base de la parte sobre lo indígena, describe lo indígena desde el mismo indígena y eso efectiviza la comprensión, no deja de ser una comprensión desde fuera.

Ahora bien, Sánchez Parga explica los hechos culturales desde la cultura que los produce y entiende la diferencia como aquello que identifica a todos como lo que son. Este aspecto es justamente la riqueza de su trabajo, pero además, este teórico tiene varias producciones en torno a la Parroquia de Zumbahua y aborda la mayoría de los aspectos que deben conocerse de este territorio.

Para este escrito se usarán los textos: “Que significa ser indígena para el indígena”, “Crisis en torno al Quilotoa” y “¿Por qué golpearla?” El primero hace un recorrido por el proceso de descomunalización e individuación que viven los habitantes de Zumbahua y otros sectores indígenas del Ecuador; en el segundo aborda el tema de las mujeres y especifica cuál ha sido el papel que ellas toman en torno a este proceso de descomunalización, y el último complementa el tema de las mujeres haciendo énfasis en las relaciones maritales y el maltrato. Los textos hacen énfasis en la influencia de los programas de Educación Intercultural Bilingüe y demás proyectos de desarrollo que bastante han sido aplicados en la región y que transforman las relaciones sociales.

Sánchez Parga afirma que el indígena no está en la apariencia, forma de vestirse o en la lengua, el indígena más bien se reconoce como tal en la medida que conserva su tradición, que mantiene su forma de comportarse y su forma de ser, aquella que le inculcaron sus abuelos y sus padres y que pasa de generación en generación. El ser indígena ya no es un tema de raza o contenido genético, pues en este caso todos seríamos mestizos, el indígena guarda esta identidad conforme el mismo quiere serlo y reconocerlo.

Pero esta explicación va más allá del simple reconocimiento, este autor menciona varios caracteres de cambio que deben ser descritos, algunas entrevistas, pero sobre todo la profundidad del tema se encuentra en el hecho de la invasión de la modernidad y la sociedad de mercado, en cuál es su papel y cómo actúan los indígenas dentro de la misma. En general, el objetivo del autor es saber que significa ser indígena pero desde ellos mismos, desde la misma persona que se considera indígena, esto dentro del contexto de modernización globalizante.

La explicación debe empezar por lo que conceptual, histórica y comúnmente ha sido lo indio y lo indígena. “por casi cinco siglos los llamaron indios, después durante décadas les dijeron indígenas, y ahora comienzan a llamarse por su nombre propio: shuar, saraguros, otavalos, cañaris, chibuleos.” (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 15) El término *indio* fue inventado y mayormente usado en la colonia debido a que Cristóbal Colón creyó llegar a las indias orientales. El término *indígena* es una producción etnográfica de la antropología que se funda en el discurso del “otro”, es decir, me reconozco como soy dependiendo del otro diferente.

Para el autor, lo primero es diferenciar entre lo que es una sociedad comunal y sociedad societal (idea tomada de Max Weber – Economía y Sociedad). La primera es lo que se conoce en el mundo andino como *ayllu* “modelo de socialidad y de existencia social, que no solo tiene como matriz la familia y el parentesco, sino que además hace de las relaciones y valores familiares y parentales el modelo y la norma de toda asociación y organización social.” (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 16) Pero esta estrecha relación que constituye un *ayllu* quiere decir también que el funcionamiento del sistema productivo y económico es común, es distributivo. Para Weber la diferencia entre estas dos sociedades se basa en que la una es una sociedad de mercado (sociedad societal) y la otra no.

El *ayllu* es el sistema de organización y asociación fundamental del mundo andino, es el funcionamiento de esta sociedad en sí misma, “donde el predominio de lo común sobre lo privado hace la participación y lo compartido es un principio fundamental de la regulación de todos los comportamientos y de lo social en general, y donde lo colectivo incorpora las personas individuales.” (SÁNCHEZ PARGA, Que significa ser indígena para el indígena, 2009, pág. 16)

Ahora bien, esta vida en común, este *ayllu* que implica compartir y redistribuir se ve afectado por este proceso que Sánchez Parga encuentra en las comunidades indígenas y que él llama “descomunización”. Este proceso hace que lo que constituye un *ayllu* en la sociedad comunal desaparezca, es decir, se da menos importancia a lo común, se debilitan los vínculos y las actividades que realizaban:

Destaca sobre todo la más o menos rápida desaparición de lo común, de los bienes y recursos de propiedad colectiva, de todas las actividades compartidas (mingas), así como las relaciones de complementariedad, de intercambio, reciprocidad y redistribución. Todo ello debido a progresiva penetración del mercado en las economías comuneras, a una creciente privatización de propiedades y recursos, y a una particular diversificación de las estrategias productivas y de reproducción de las familias indígenas. (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 16)

Esta intervención en las sociedades comunales no ha sido únicamente del mercado sino de la modernidad en sí. Son varios de los factores de la modernización los que se introducen en el mundo indígena y que provocan la descomunización, que no solo pasa por las actividades y vínculos colectivos sino que se internalizan en las personas cambiando su percepción del mundo, su forma de pensar y sentir. Sánchez Parga llama a este proceso la individuación de los indígenas, es decir, la modernidad desarrolla en el indígena un individualismo que le lleva a cambiar todas las fuentes comunales que era lo que le proporcionaba sentido a su vida.

Pero esta descomunización e individuación no son el simple paso de la sociedad comunal a la sociedad societal, sino que, según el autor, ya la misma sociedad societal y sus instituciones están siendo violentadas y en camino hacia lo pos societal dominada por un mercado brusco y la avasalladora globalización.

Si la misma sociedad societal es bruscamente devastada lo que sucede con las sociedades comunales es todavía más destructor, dominado por el egoísmo, la extrema posesión y el narcisismo. “Mientras que las actuaciones objetivas económicas y políticas se vuelven cada vez más claramente individualistas, las disposiciones más subjetivas se individualizan de manera lenta y poco visible.” (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 19)

Esta descomunalización es vista desde el exterior como una forma de rechazo de su mismo ser indígena, considerado así por varios factores visibles: el abandono de la vestimenta y la lengua, la adopción de actividades occidentales, la salida del territorio de origen o incluso las respuestas censales, mismas que provocarían cambios en las sociedades indígenas hasta el punto de desarticular su propio ser interior y aquello que lo sostiene que es la vida y el entendimiento de la misma como algo comunal.

En el caso de la vestimenta, es una fuerza colectivizadora que está determinada por las formas culturales que tengan los diferentes grupos “los símbolos corporales no pueden ser abstraídos de las relaciones que mantienen con la cultura material de la sociedad en la que se inscriben.” (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 28) De esta manera es que se considera que el abandono de la vestimenta indígena y la adopción de la vestimenta blanco-mestiza responden no solo al rechazo de la ropa tradicional sino al mismo hecho del ser indígena, la modernización de su vestimenta impulsaría los procesos de descomunalización e individualización dado el abandono de la fuerza colectivizadora.

Son los jóvenes indígenas los más propensos a cambiar sus ropas tradicionales debido a la migración, pero para este grupo etario la individualización vestimentaria revela una fuente de singularidad, el hecho de ser un particular independiente de lo común, que es aquello que muchas veces restringe su pensar y accionar.

En conclusión, al cambiar de vestimenta lo que ocurre es una pérdida de identidad comunal, de ser en común o lo que se llamó *ayllu*, “lo que significa dejar de pensarse, sentirse, comportarse y actuar en cuanto miembro de una comunidad o parte de una sociedad comunal.” (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 34)

Por lo que se refiere a la lengua o el uso del idioma kichwa, también se ha visto afectado. Son las comunidades indígenas las que conforman el mayor grupo de personas bilingües en el Ecuador pero,

Este bilingüismo se encuentra estrechamente asociado en primer término a la creciente incorporación de las comunidades indígenas a la sociedad y cultura nacionales; y en segundo lugar, parte también de este mismo proceso es una amplia y cada vez más intensa escolarización de las poblaciones indígenas.” (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 65)

Por lo tanto, la identidad étnica de la población indígena no pasa necesariamente por la identificación lingüística, ha sido el mismo contexto exterior el que ha permitido los cambios lingüísticos. Sánchez Parga muestra en una de sus estadísticas que del 100% de las personas que se consideran a sí mismos indígenas solo el 70% habla su lengua nativa mientras que el 30% ya no la habla.

En este sentido, no han sido los indígenas los que intencionalmente han abandonado el kichwa, ha sido el contexto que han vivido desde los años 80 por la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y la eminente adhesión de los pueblos indígenas a la cultura nacional. Dada la falta de eficacia de los métodos pedagógicos que en lugar de la transmisión de los conocimientos, costumbres y tradiciones ancestrales, ha contribuido a la desvalorización, hibridación cultural y pérdida de la lengua. Por todos estos motivos es que ahora la identidad cultural de la población, que se declara indígena ya no pasa necesariamente por su identificación lingüística.

También se habla del abandono de actividades colectivas que eran características y ayudaban a mantener el desarrollo de lo comunal tanto en lo social como económico y productivo de las sociedades indígenas. Aspectos que revelan de manera evidente el proceso de individuación, pues eran actividades que estaban ya inscritas en las estructuras comunales, algunas de estas son: la minga, el trabajo compartido, el intercambio, acciones que son imposibles en una sociedad individualizada donde irrumpe el mercado y ya no es posible un modelo productivo basado en compartir y redistribuir, como tradicionalmente funcionaba el *ayllu*.

Se debe hablar además de otro aspecto, la salida de los indígenas de sus comunidades es uno de los temas de mayor importancia, pues ha sido la mayor fuente de la penetración de

la modernidad en los grupos ancestrales indígenas. El fenómeno migratorio ha sido una constante de las comunidades indígenas, sin embargo, es desde los años 90 que la migración produce nuevos efectos socio-económicos y culturales.

Por un lado, los indígenas obligados a mantener su condición de migrantes dadas las bajas oportunidades de crecimiento económico con las actividades campesinas en sus comunidades de origen y el bajo ingreso económico que les significa trabajar como cargadores o trabajadoras domésticas en los cantones cercanos o capitales de provincia; por otro lado la desidentificación que esta migración les provoca pues permanecen toda la semana fuera y regresan los fines de semana con tiempos cada vez más distantes y cortos.

Incitando al mismo tiempo una hibridación cultural, pues siempre resultará más atractivo lo nuevo, aquello que traen los migrantes, ya sea ropa, una forma diferente de uso del lenguaje, algunos tipos de vanidades que en ese medio no existían, y en muy pocos casos desarrollo económico pues la mantención de la persona migrante fuera de sus tierras es muy costosa.

Actualmente el campesino indígena se encuentra irremisiblemente sujeto a su condición de migrante, habiendo perdido toda posibilidad de retorno, a no ser ya muy tardío, pero también cualquier posibilidad asentarse en los espacios o destinos de su migración, salvo muy contadas excepciones. Obligados a salir muy precozmente de su comunidad (entre los 12 y los 14 años) y a un regreso muy tardío, sin la posibilidad de poder quedarse eventualmente en los lugares de migración, pero obligados a seguir trabajando en ellos, viviendo esta doble desidentificación. (SÁNCHEZ PARGA, 2002, pág. 31)

Los efectos de esta migración son varios: abandono de la familia y en muchos casos adulterio, alteración de la comprensión de lo que era la familia, la crisis de la familia provoca crisis de la comunidad en general. Además, la migración de los jóvenes varones trae consecuencias sociales para las mujeres como ser madre soltera, mantenerse en unión libre, no contraer nunca matrimonio. Todo esto por miedo al abandono del hombre, el cambio de características por los que un hombre o una mujer se consideran hombre o mujer indígenas, entre otras.

Finalmente, los censos nos proporcionan respuestas que muchas veces están alejadas de la realidad del indígena, puesto que establecen preguntas que descuidan el profundo conocimiento de lo que es ser indígena y que significa para el mismo indígena serlo.

La aparente disminución progresiva del número de indígenas que reflejan las estadísticas censales no significa en modo alguno que ellos dejen de serlo para convertirse en mestizos. Lo que realmente ocurre es un fenómeno muy diferente: se trata del progresivo descubrimiento y reconocimiento de que la condición indígena nada tiene que ver con lo étnico y mucho menos con lo racial, sino que es una realidad cultural, y que, por consiguiente, se identifica con los cambios culturales y se define cada vez más por la interculturalidad; es decir por un más intenso y amplio intercambio con otras culturas. (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 63)

Es decir, esta racionalidad numérica y estadística de los censos jamás permitirá entender la realidad indígena en su fondo y contexto. El número de indígenas del país no puede ser un indicador de la situación actual del mundo indígena y mucho menos comprender que significa ser indígena. Para Sánchez Parga, lo indígena no pasa por lo racial o étnico sino por la consideración cultural, la misma que cambia de acuerdo a las relaciones que guarden unas comunidades con otras y por lo tanto unas culturas con otras.

En este sentido, el autor plantea entender la realidad indígena a partir de la pregunta: ¿Qué es ser indígena para el indígena? y ¿Qué es ser indígena para quienes no son indígenas? La razón de estas preguntas según Sánchez Parga se debe a que la identidad del indígena se encuentra condicionada por la identificación del indígena con el “otro”, blanco o mestizo. Por lo tanto, se trata de conocer la forma en que el indígena se reconoce o no como tal en la sociedad nacional actual.

El indígena, como en general cualquier sujeto, toma conciencia de su propia identidad en referencia a otra persona, siendo en la relación con este otro sujeto que construye y expresa su propia identidad. Sánchez Parga afirma entonces que: el indígena se reconoce como tal únicamente en la medida que es reconocido en cuanto indígena, es decir, solo en relación con otros sujetos y al interior de recíprocos reconocimientos e identificaciones.

En este punto cabe aclarar cuál es el inicio de la existencia de otro en la relación entre los indígenas ya sea con blancos o con mestizos. Como ya se dijo, el reconocimiento de una persona como tal, se basa en la relación que guarde con otro. Sin embargo, en lo que respecta al tema de la identidad indígena, esta pasa por un ámbito histórico que inicia desde el descubrimiento de América, se afianza en la época de la colonia y continua hasta la actualidad.

Varios autores afirman la otredad y producen ideas en torno al tema, desde el mismo Cristóbal Colón¹, pasando por los cronistas del descubrimiento y conquista de América, religiosos y personas civiles, unos consientes del reconocimiento de otro y algunos afirmándolo sin decirlo.

Tzvetan Todorov en su texto *La Conquista de América, El Problema del Otro* plantea el tema del reconocimiento de la existencia de una otredad y como a partir de este reconocimiento se afianza la identidad de los dos seres en cuestión. Si bien Colón no los ubica como inferiores sus herederos en la conquista si lo hacen, es el caso de Hernán Cortez, Francisco Pizarro, entre otros.

Los conquistadores no reconocen a los sujetos que encuentran en estas tierras lejanas como iguales sino que los ubican en la posición de inferiores, entonces no son iguales a los que llegan, “la primera reacción espontanea es imaginarlo inferior, puesto que es diferente de nosotros: ni si siquiera es un hombre o, si lo es, es un bárbaro inferior; si no habla nuestra lengua, es que no habla ninguna, no sabe hablar.” (TODOROV, 1989, pág. 84)

En este reconocimiento como seres inferiores, entonces pueden subordinarlos, esta fue una de las excusas que usaron para la explotación, es decir, al no poseer condición de seres humanos, al igualarlos con los animales entonces se los puede usar para el trabajo y se puede poseer todo aquello que tienen. Les otorgaron un juicio de valor a los “otros” que fue completamente negativo, no intentan comprenderlos.²

¹ Cristóbal Colón no lo llama “otredad”, sin embargo el concepto está implícito en las ideas que plasma en su diario del primer viaje a América, cuando dice por ejemplo: “ellos no tienen armas y son todos desnudos y de ningún ingenio en las armas y muy cobardes, que mil no aguardarían tres, y así son buenos para les mandar y les hacer trabajar, sembrar, y hacer todo otro que fuera menester y que hagan villas y se enseñen a andar vestidos y a nuestras costumbres” **Fuente especificada no válida.** Esto quiere decir que es su descripción de los indios no los reconoce como sujetos en igualdad sino como fuente de obtención de trabajo. Pero vale la aclaración de que en esos tiempos para el europeo no existía más que él, su cultura y su religión, por lo tanto hablar de igualdad es anacrónico. Lo sucedido históricamente con Colón se menciona más bien por el hecho de ser el inicio de la otredad para la población india.

² Cabe aclarar que si no se los reconoce como iguales es por varios aspectos que constituían rarezas para los europeos, los indios nativos practicaban canibalismo, desnudes, poligamia, asesinatos, entre otros motivos por los cuales constituyen otro extraño y difícil de entender, sobre todo en la medida en que para el europeo no existe más allá de la religión católica, sus normas y lo establecido por los reyes, en este sentido, el eurocentrismo es uno de los motivos por los que los indígenas no pueden ser más que “otro”.

Esta situación continuó para los indios durante toda la época de la conquista, hasta que a mediados del siglo XVI la monarquía española implanta los primeros órganos centralizados de un aparato estatal colonial, con el virreinato del Perú en 1543 y la Real Audiencia de Quito en 1563, esto para evitar la explotación de recursos de los que disponían los encomenderos. Luego en 1680 se publican las Leyes de Indias que regulaban entre otras cosas el trato a los indios. Al limitar los aparatos estatales y la autonomía política y económica de los encomenderos, también llega a América una mejor situación para los indios, pues se regulan los usos de los instrumentos de represión indígena, lo que aun no evita que se apropien del producto de su trabajo, sea este monetario o en insumos.

La concepción del ser indígena pasa por cambios a lo largo del tiempo: desde la conquista en que los consideran animales u objetos, durante la época colonial fueron esclavos y fuentes de explotación pero ya adquieren humanidad, pues uno de los objetivos es la evangelización y no se puede evangelizar sin otorgar humanidad. Para muchos religiosos y para la misma Corona Española el indio para ser cristiano primero tiene que ser hombre “el jesuita Bartolomé Hernández lo consignó en Lima, en 1572, diciendo que primero es necesario que los indios sean hombres, que vivan políticamente, para hacerlos cristianos.” (BORGES, 1992, pág. 521)

Si bien el proceso de independencia ofreció la completa libertad de los indios y la abolición de la servidumbre y del concertaje, esto no se practicó en ninguno de los mandatos de los primeros presidentes de la República del Ecuador. Los máximos logros fueron: retirará la prisión por deudas de contribuciones personales, la supresión del arraigo personal en 1917 y la abolición del concertaje en 1918 y en 1921 la constitución de una Junta Protectora de la raza india “encargada de presentarle los proyectos encaminados a civilizarla y protegerla (...) las labores de la Junta Protectora relacionada con una serie de circulares dirigidas a los empleados del Gobierno, recordándoles sus deberes con lo que se relaciona con los indígenas.” (JARAMILLO, 2009, págs. 247, 248)

Es solo a partir de las luchas por la reivindicación indígena (empieza con la gran movilización del 28 de mayo al 11 de junio de 1990 que fue el primer levantamiento de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador) que a este grupo de la población se le otorgan verdaderos derechos civiles, territoriales, de justicia y libertad. Este momento

histórico es sobre todo el inicio de la participación política de los movimientos indígenas, y su lucha continúa hasta la actualidad en la realidad ecuatoriana.

El tránsito en el tiempo de las sociedades indígenas no solo ha hecho cambiar su identificación tanto desde ellos mismos como desde el blanco-mestizo, sino que han sufrido un profundo proceso de mestizaje y cambio cultural, además de otras características que describe Sánchez Parga en el siguiente párrafo:

Ideológicamente asediadas por el síndrome identitario de la posmodernidad, y por un discurso sobre la interculturalidad, que de una u otra manera afectan y confunden el sentido o lo que significa ser indígena para el indígena. Pero a condición de considerar que el mestizaje moderno no es tanto producto de intercambio con otras culturas, cuanto efecto homogeneizador del mercado (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 83)

En esta modernidad que atraviesa a la comunidad, la persona indígena se encontraría sujeta a dos dinámicas cuya base son la diferencia, o bien discriminado por su diferencia o bien eliminado de su diferencia, es decir homogeneizado. El reconcomiendo cultural del que se jactan muchos programas de desarrollo no existe, las sociedades indígenas pretenden ser cambiadas y eliminadas en su diferencia, es más bien el esfuerzo propio de muchas de estas comunidades las que les mantiene en pie en su funcionamiento como entidad asociativa misma.

Para Sánchez Parga, la respuesta a este conflicto se encuentra en la comprensión adecuada de la interculturalidad, en reconocer en primera instancia que dentro de una misma comunidad indígena está presente la interculturalidad, es decir la interacción entre aspectos culturales diferentes, y una vez reconocido esto, entonces como ente intercultural esa misma comunidad puede participar en el intercambio cultural con lo que constituye ahora la modernidad. El caso significativo de lo que se acaba de mencionar es el grupo étnico otavaleño.

Precisamente ha hecho la experiencia de la interculturalidad al interior de su propia cultura, adoptándola como una forma de identidad indígena. Si el otavaleño ha logrado combinar tradición y modernidad, es porque se ha reconocido en la modernidad identificándose con el cambio que ella implica sin detrimento de su identidad e identificación con sus tradiciones culturales. A su vez, ha sido el reconocimiento de la interculturalidad al interior de la propia cultura, lo que parece permitir al indígena otavaleño reconocerse e identificarse con otras culturas. (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 91)

Esto motivaría a pensar que muchas de las tradiciones indígenas son combinadas o incluso eliminadas de su cotidianeidad, sin embargo Sánchez Parga afirma que el hecho de que algunas tradiciones cambien o sean sustituidas no implica que el indígena deje de ser indígena pues “la condición de indígena consiste más específicamente en pensarse y vivirse (reconocerse) desde el doble movimiento y tensión dinámica entre innovación y tradición.” (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 92).

Esto quiere decir que el éxito está en reconocer que ahora es parte de algo diferente y saber que es esa persona dentro de lo nuevo y diferente. En este sentido los indígenas alcanzan un proceso de mestizaje que no implica necesariamente la pérdida de la identidad indígena, como es el caso de los otavaleños explicado anteriormente.

El indígena puede perder su identidad como tal en la medida que, en cuanto indígena en el proceso de mestizaje disuelve su identidad volviéndose mestizo, es decir, es al no reconocerse como indígena que el mestizaje termina suprimiendo la diferencia étnica. El autor lo dice de esta manera: el indígena deja de ser indígena cuando ya no se reconoce como tal. En ese sentido, abandona su parte indígena incluida en la interculturalidad del mestizaje y se deja abordar únicamente por la identidad que lo constituye como indígena.

Por lo tanto, el abandono de ciertas prácticas rituales, el cambio en la vestimenta, el lenguaje diferente, incluso la supresión de actividades comunales no son motivos de la pérdida de identidad indígena, el indígena deja de serlo únicamente cuando él mismo ya no se reconoce como tal.

En conclusión, el actual proceso de mestizaje de gran parte de las poblaciones indígenas de ninguna manera comporta o acarrea necesariamente un proceso de desindigenización. Muy por el contrario, en su misma condición de mestizo y como parte de su propio mestizaje el indígena puede reconocerse interculturalmente tan mestizo como indígena.” (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 94)

En este sentido, la interculturalidad no significa mezclarse, sino reconocerse en las recíprocas diferencias.

Una de las afirmaciones recurrentes en la investigación de Sánchez Parga en sus conversaciones con indígenas es que su identidad no es algo adquirido sino más bien transmitido, es un modo de ser al que se pertenece por herencia. En este sentido, un indígena

es capaz de hablar de un “nosotros” y esto lo diferencia de cualquier otro grupo de la modernidad dominados por el egoísmo y la individualidad, por esta fuerza homogeneizadora de occidente que destruye la cultura.

La comunidad es para los indígenas un modo de existir socialmente, y la disolución de los vínculos comunales sume a los indígenas en una soledad extrema que adopta formas diversas de violencia. “Es conocido que el indígena andino es débil y temeroso, cuando se halla solo, mientras que agrupado se muestra siempre fuerte y valeroso.” (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 56)

Si bien existen grupos indígenas que han sabido lidiar con la presencia de la modernidad llegando a un mestizaje intercultural que los mantiene vivos tanto en su identidad como indígenas como en su nueva participación en la sociedad moderna; también existe otros grupos indígenas (y es el caso más generalizado) que no supieron como asumir los cambios que provocaron una inminente descomunización e individuación, forma de vida contraria a la comunidad que era lo que sostenía el desarrollar de los individuos, esta destrucción de la significación de lo común trajo consigo efectos devastadores para los indígenas de Zumbahua.

Por un lado, está la violencia que se agrava por el hecho de que la comunidad ya no sanciona los problemas conyugales o familiares, ya no es el conjunto de la población el que castiga ciertos actos de transgresión social y por ende estos han sufrido un efecto multiplicador.

Derivado del hecho de la violencia y de la independencia sucede el fenómeno de “madre soltera” las mujeres prefieren ya no casarse. La independencia provoca que ya no quieran la compañía y menos el sometimiento de un hombre que al mismo tiempo vive el conflicto del adulterio y la borrachera. Recordemos que la dualidad *kari-warmi* que posteriormente será familia, es la que sostiene la comunidad, pues ésta constituye un *ayllu* que finalmente es la realización de la sociedad como conjunto familiar. Esta se ve destruida por la progresiva individualización que no solo buscan los hombres con la migración sino las mujeres al ya no buscar pareja y menos aun el matrimonio.

Otro síntoma de la individualización es el aborto, dados los cambios operados en estas sociedades indígenas las ideas en torno a la concepción y a la vida y la muerte han cambiado, ahora el tener un hijo a edad temprana es considerado un fracaso lo que hace que los índices de aborto aumentaran.

Lo mismo sucede con el suicidio, que se da cuando es nula la satisfacción de la vida, en el caso de los grupos indígenas el sentido de la vida se encuentra en la comunidad que poco a poco va desapareciendo y por ende incrementando los índices de suicidio.

Vemos por lo tanto que son dos sentidos los que se abordan en lo que se refiere a lo indígena, por un lado está la descomunalización provocada por la inmersión de la modernidad, cuyo efecto individualizador es devastador para las comunidades y al mismo tiempo tienen un efecto homogeneizador, lo que trae a tocar el segundo sentido de lo indígena que es la identidad, cómo en este sistema moderno los indígenas conservan su identidad. Sánchez Parga afirma que se trata de una interculturalidad en la que al mismo tiempo que se pueden considerar indígenas también pueden ser mestizos, el indígena es en cuanto se reconoce como tal.

Aunque se llegue a reconocer que la condición indígena en la actualidad no sea algo que se pueda definir específicamente, que lo indígena se encuentra muy mestizado culturalmente, y que el diferencial indígena impida hoy hablar de indígenas auténticos o puros, sin embargo el reconocimiento de lo que es y significa ser indígena puede mantenerse de manera tan precisa como inalterable: yo me considero indígena porque yo aplico, práctico, vivo y siento ser indígena. (SÁNCHEZ PARGA, 2009, pág. 119)

Una breve referencia a las relaciones afectivas las hace Sánchez Parga en el artículo “¿Por qué golpearla?” donde enfatiza sobre el rol del hombre y la mujer en las relaciones afectivas, sobre todo dentro del matrimonio, para que la violencia sea tomada en su entorno como naturalidad. Lo que nos interesa de este texto son ciertas aseveraciones que hace sobre el romanticismo y los celos.

El autor confirma que el sistema de referencia de la cultura andina que constituye su universo simbólico y de representaciones es la dualidad basada en las relaciones complementarias de kari-warmi o de hombre-mujer, mismas que son opuestas y recíprocas

al mismo tiempo. En este sentido, la agresión entre esposos es el símbolo de ideal de toda pareja.

Esta violencia se evidencia no solo en el matrimonio, sino también desde el cortejo: “El galanteo amoroso se encuentra cargado de una cierta intensificación agresiva. El despojo de las prendas del vestido y el arrebató de un mechón de pelo, el empujón, los agarres y pellizcos forman parte de la aproximación personal.” (SÁNCHEZ PARGA, 1997, pág. 24)

En el matrimonio las agresiones del esposo sobre la esposa son naturales y excusadas en la dominación del hombre sobre la mujer con el único objetivo de la exhibición viril del hombre. Los celos son una forma de confirmar las expresiones agresivas, acusando de infidelidad a las mujeres cuando en realidad los infieles son los hombres.

La causa para acusar a la mujer sin fundamentos está en la psicología. Para Freud “la mujer casta e irreprochable no posee atractivos eróticos que sí tiene la infiel y sexualmente sospechosa, entonces los celos infundados del marido son una forma de proyección de deseo y su expresión perversa sería la violencia” (SÁNCHEZ PARGA, 1997, pág. 47)

Esto sucede también para la atracción antes del enamoramiento primero, a los hombres jóvenes les atraería más las mujeres que tienen varios pretendientes y que además se muestran disponibles para todos. La competencia por una mujer es lo que hace más atractiva al gusto de los hombres.

Por otro lado, los estudios sobre la división sexual del trabajo ubican los roles de los hombres y las mujeres dentro del matrimonio y como provisiones desde el noviazgo. Las mujeres son las del cargo doméstico y los hombres los del trabajo. “las mujeres se ocupan en la casa de la comida, el lavado, la cría de hijos y de animales (...) el marido es un actor exterior, trabaja y vive fuera de la casa, lo que lo hace distante y ajeno al hogar.” (SÁNCHEZ PARGA, 1997, pág. 31)

1.3 La Juventud

La misma dificultad de definición y esclarecimiento que tiene el tema de lo indígena tiene también lo que se refiere a la juventud pues, una definición social de lo que es ser joven no se ha producido, tal vez debido a que el tratamiento del tema es todavía reciente para las

ciencias sociales y se coincide en que la juventud va mas allá de lo etario o biológico, sino que más bien se trata de darle un contenido social al hecho de ser joven, sin embargo existe el problema de una indeterminación del espacio de la juventud.

Este tema se lo abordará desde las propuestas de Mario Margulis y Marcelo Urresti en su texto “La juventud es más que una palabra”, para quienes la juventud tiene límites borrosos al salirse de las tradicionales concepciones etarias o biológicas por las cuales se ha solido definir la juventud. Para los autores, se deben abandonar estos simplismos cuando se trate de la juventud como objeto de investigación social, pues al considerarla dentro de un marco de edad se estaría afirmando que todas las personas dentro de esta consideración etaria son iguales, sus contextos y vivencias han sido exactas, y en este sentido se estarían olvidado las diferencias culturales, sociales y económicas que engloba la agrupación de personas.

Considerar la dimensión etaria como un dato explicativo de percepciones y prácticas regulares termina funcionando en la investigación como un obstáculo epistemológico que impide comprender la influencia de otros factores –como la clase, el género y las pertenencias étnicas y culturales– que en ocasiones terminan siendo más importantes que la tenencia de una edad determinada.” (ELBAUM, 2008, pág. 157)

Dado este problema de definición que descarta la edad, entonces ¿Qué se propone desde la sociología para contener a aquello que se considera como juventud? Alguna literatura sociológica reciente trata de superar la categorización por edad de la juventud proponiendo la *moratoria social*: tiempo de postergación de las responsabilidades que implican la adultez, tiempo de gracia otorgado por la sociedad para dedicarse al estudio antes del matrimonio, los hijos y el autosustento. O como lo dirían Margulis y Urresti:

Ciertos sectores sociales logran ofrecer a sus jóvenes la posibilidad de postergar exigencias –sobre todo las que provienen de la propia familia y del trabajo–, tiempo legítimo para que se dediquen al estudio y la capacitación postergando el matrimonio, lo que les permite gozar de un cierto periodo durante el cual las sociedades les brindan una especial tolerancia”. (MARGULIS & URRESTI, 2008, pág. 15)

Pero la implicación de esta moratoria social es que alcanza únicamente a sectores de clase alta y media dejando de lado a la clase popular, invisibilizando a esta juventud. Cabe también mencionar que la moratoria social por la que se define la condición de juventud es propia de sociedades industrializadas, por lo cual esta propuesta no alcanzaría tampoco a sociedades agrarias o indígenas; grupos que no tienen la posibilidad de postergar ni

económica (cuando deben contribuir con la economía familiar) ni culturalmente (pues son sectores que poseen culturalmente edad para el matrimonio y los hijos) el asumir las responsabilidades de la adultez.

Lo integrantes de los sectores populares tendrían acotadas sus posibilidades de acceder a la moratoria social por la que se define la condición de juventud; no suele estar a su alcance el lograr ser joven en la forma descrita: deben ingresar tempranamente al mundo del trabajo, suelen contraer a menor edad obligaciones familiares. Carecen de tiempo y dinero – moratoria social– para vivir un periodo más o menos prolongado con relativa despreocupación y ligereza. (MARGULIS & URRESTI, 2008, pág. 17)

Así, es necesario recuperar ciertos elementos olvidados (clase, género, cultura, posición en la familia, energía, etc.) por esta propuesta de la moratoria social. Uno de los complementos al concepto anterior es la propuesta de *moratoria vital*: es el capital temporal, una energía vital, es un espacio de mayor esperanza, es una energía superior a la de los no jóvenes. “En este sentido es que la juventud puede pensarse como un periodo de la vida en que se está en posesión de un excedente temporal, de un crédito o un plus, como si se tratara de algo que se tiene ahorrado, algo que se tiene de más y del que se puede disponer”. (MARGULIS & URRESTI, 2008, pág. 20)

Esta energía es también la que da una percepción diferente de la muerte, la vejez y la ubicación dentro de los grupos que conforman. “Son jóvenes para sí mismos porque sienten la lejanía respecto de la vejez y de la muerte, y porque lo son para los otros, que los perciben como miembros jóvenes nuevos, con determinados lugares y roles en la familia y en otras instituciones”. (MARGULIS, Juventud: presente y futuro, 2009, pág. 108)

Sin embargo, si bien la edad no debe ser el único determinante de la juventud, sí es una de las bases que la constituye pero no aquella edad biológica, sino la edad histórica cultural (dándole esa importancia al contexto que piden Margulis y Urresti) y esto es la *generación* que “alude a la época en que cada individuo se socializa, y con ello a los cambios culturales acelerados que caracterizan nuestro tiempo.” (MARGULIS & URRESTI, 2008, pág. 18)

Es decir, las generaciones son ese grupo de personas nacidos en una época caracterizada por determinados procesos sociales, culturales, económicos, políticos, históricos y demás aspectos que marcan la vida, que hacen que estas personas formen conciencia de pertenecer a esta época junto con el resto que vivió los mismos procesos importantes de ese tiempo.

Por lo tanto, la generación es uno más de los aspectos a considerarse para la determinación de la juventud, no se trata únicamente de los aspectos que incluyen la moratoria social y la moratoria vital, sino que

Hay que tomar en cuenta también el hecho generacional: la circunstancia cultural que emana de ser socializado con códigos diferentes, de incorporar nuevos modos de percibir y de apreciar, de ser competente en nuevos hábitos y destrezas, elementos que distancian a los recién llegados del mundo de las generaciones más antiguas.” (MARGULIS & URRESTI, 2008, pág. 19)

Ahora, cabe la aclaración de la variedad de generaciones en todas las instituciones. Está por ejemplo la diferencia de generaciones dentro de una misma familia, la diferencia de generaciones dentro de una misma clase, la diferencia de generaciones dentro de una misma cultura; y que es justamente aquello que permite vislumbrar hasta cierto punto lo que es joven y lo que no es joven, tomando en cuenta además los caracteres antes mencionados.

Podemos notar entonces, en esta problematización expuesta sobre la definición social y límites de la juventud, que otorgarle un concepto social a una palabra no es tan sencillo como ubicar palabras a su lado, se trata de darle un contexto a aquello que se quiere entender. Por lo tanto, no se puede aquí proporcionar un concepto y definir en qué momento empieza o termina la juventud, la misma sociología de la juventud ha estado debatiendo sobre el tema desde 1985 cuando la CEPAL deja de omitir estudios sobre la categoría de juventud y empiezan las diferentes corrientes a intentar definir las como marco de análisis y aplicación de políticas.

Si no se pueden dar estas definiciones es justamente porque un fenómeno social es variante y va más allá de estructuras delimitantes, la juventud es vista más bien desde ese proceso cambiante que es diferente en cada contexto: “Juventud convoca un marco de significaciones superpuestas, elaboradas históricamente, reflejando en el proceso social de construcción de su sentido la complicada trama de situaciones sociales, actores y escenarios que dan cuenta de un sujeto difícil de aprender.” (MARGULIS, 2009, pág. 105)

La juventud no es una sola y no es limitada para cierto tipo de sociedad o clase social. La juventud se presenta en diferentes modalidades establecidas por algunas de las variables ya descritas: edad, energía vital, lejanía de la vejez y la muerte, ubicación dentro de las

instituciones, la clase social, el generación, el género. Margulis afirma entonces que ser joven es un abanico de posibilidades culturales que se despliegan con la interacción. Ignasi Brunet y Alejandro Pizzi también afirman que “lo joven” o “lo no joven” se determina a partir de la posición que se ocupa en la estructura objetiva del campo y no en función de la edad.

Si es así de complicada la comprensión de la juventud en general, es más aun abordar la *juventud indígena* que se tratará a continuación, pues esta implica un doble vacío. Por un lado, la requerida invisibilización del indígena por parte de la sociedad moderna y por el otro la comprensión de la juventud solo desde lo etario o solo desde la moratoria social, que terminarían por invisibilidad a los jóvenes indígenas más aun que a lo joven y a lo indígena por separado.

1.3.1 Juventud Indígena

El hecho de definir socialmente la categoría de juventud indígena tiene varios obstáculos, desde pensar el sentido en que se relacionan estas dos categorías, que pasa por comprender aspectos profundos sobre la etnicidad y el entramado de elementos socioculturales que esta posee. Además, tener que lidiar con aquellas propuestas teóricas que niegan la existencia de juventud en el mundo indígena motivados por la temprana incorporación de los sujetos a la vida adulta, mismo hecho que hace que el conocimiento de este grupo dentro de la comunidad indígena sea complejo. Por esto es que para Feixa y Gonzales siguen pendientes de indagación sistemática actores sociales invisibilizados (juventudes rurales e indígenas, por ejemplo)

Dados estos problemas, lo primero que se asume es que la juventud indígena si existe, “sea cual fuere la definición de joven, hoy es comprobable que este sector existe como segmento diferenciado dentro de los pueblos indígenas, tanto en las comunidades rurales como urbanas.” (PÉREZ, 2008, pág. 20) Aunque también:

Sostengo que la juventud indígena no ha existido siempre. Tal afirmación no significa que en las comunidades indígenas no se hayan dado formas de diferenciación generacional, sino que, el surgimiento de la categoría jóvenes se da para diferenciar a un grupo específico que comparte características propias de la inserción de las comunidades indígenas en los procesos de transformación global. (VÁSQUEZ, 2014, págs. 2,3)

Estas últimas citas proporcionan información importante pues, por un lado se afirma la existencia de la categoría juventud indígena y por otro lado afirma también cuales son los antecedentes del surgimiento de esta categoría, que en palabras de Vásquez el motivo es la inserción de las comunidades indígenas en la globalización. Este proceso de globalización lleva consigo muchos aspectos que serían determinantes en el tratamiento de la juventud indígena.

Son cuatro motivos básicos los que hacen que las comunidades, actualmente, estén atravesadas por la globalización y por ende la modernidad: la educación, la migración³, el uso de medios de comunicación masivos y la precarización del trabajo. Sin embargo, la mayoría de los autores referidos para este tema coinciden en la importancia de la migración pues “en todo caso, tanto Maritza Castro como René Unda y Germán Muñoz consideran que la condición de la juventud indígena actual no puede entenderse por fuera de las dinámicas que genera la migración en la reconfiguración de las poblaciones y de las subjetividades de los jóvenes y adultos de ambos sexos.” (VÁSQUEZ, 2013 , pág. 77)

La migración es parte del proceso de lo que Vásquez llama “intensificación de la vida transnacional en las comunidades”, es decir, la migración contribuye a la integración de las comunidades en el proceso de globalización y es a partir de este proceso que se propone el surgimiento de la categoría de juventud dentro de las comunidades indígenas.

Según el estudio *Situación de la salud de los y las jóvenes indígenas en Ecuador* (2010), se reconocen las variadas formas de nombrar en las diferentes comunidades el momento particular que el mundo moderno occidental conoce como juventud, el caso que nos interesa es el de los kichwas en el que se conoce a la nueva generación como *guambbras*. Dada esta aclaración, en las comunidades indígenas kichwas atravesadas por la modernidad y por ende víctimas de la migración los *guambbras* han dado paso a los jóvenes.

En este sentido, jóvenes son aquellos que están influenciados por la modernidad, la individualización y consumo que ello implica, esto producido ya sea por la migración o la

³ Estos dos aspectos son influyentes el uno al otro, pues si bien para algunos casos la educación es la que provoca la migración en busca de los ideales que la educación les formó, también la migración puede ser causa de educación, dadas las deficientes condiciones de vida de los indígenas en el Ecuador muchos padres ven en la educación de sus hijos la puerta hacia un desarrollo económico, limitado pero eficiente, y por este pensamiento los mandan a estudiar fuera de la comunidad que ya es migración.

educación y demás motivos ya mencionados. “En otras palabras, lo que se afirma es que la migración, al contribuir a los procesos de individuación denota la producción de un sujeto joven indígena.” (VÁSQUEZ, 2014, pág. 3)

La situación se presenta de la siguiente manera: las malas condiciones de vida, es decir la falta de trabajo en la comunidad por el detrimento de la valoración del trabajo en la tierra en el mercado nacional y la despreocupación por la supervivencia de las mismas comunidades con su propia cultura por parte del Estado, provoca precarización de la subsistencia. La solución es por una parte la educación de los hijos pues podrían ser un medio de ingreso familiar si con la educación consiguen un buen trabajo, otra alternativa es la migración con motivo de trabajar en los centros cantonales, provinciales o en la misma capital del país, opción más óptima pues la migración es cada vez más precoz, Sánchez Parga menciona que la edad promedio de comienzo de la migración es entre los 12 y los 14 años.

Una vez en las ciudades los jóvenes tienen problemas de adaptación, en primera instancia por la discriminación, lo que los hace cambiar sus modos de presentarse ante la sociedad y acoplarse al inminente consumo que implicaría algo de aceptación, “el consumo de objetos se convierte en una de las principales estrategias de integración frente a un paisaje sociocultural que las más de veces se muestra hostil y agresivo.” (UNDA, 2011, pág. 45)

Esto es una fuente de conflicto dentro de las comunidades pues:

Los migrantes son motivo de imitación entre los jóvenes y de preocupación para los mayores, ya que portan nuevas demandas de reconocimiento, y participación social, además de que alientan cambios en las formas de consumir, de actuar y de ser, lo que a los ojos de los guardianes de la tradición ponen en riesgo la continuidad de las identidades y culturas locales. De esta manera los jóvenes, con sus deseos de cambio y sus nuevas demandas, se ubican en el vértice entre la continuidad de la tradición, el cambio radical, e incluso la invención de nuevas tradiciones. (PÉREZ, 2008, pág. 10)

Estos son “jóvenes” de acuerdo a varios académicos y lo expuesto en algunas entrevistas a adultos indígenas, aquellos atravesados por la influencia del mercado de consumo y la modernidad, fenómeno provocado por aspectos como la migración, la educación fuera del sitio de nacimiento, la influencia de los medios de comunicación, entre otros.

Sin embargo, los problemas que traen esta concepción se puede abordar desde dos situaciones, una es la negación de los adultos a que los jóvenes lleguen con procesos y tradiciones diferentes que podrían alterar su cultura e identidad, por otra parte la manera en que los jóvenes se aferran a eso que les ofrece la ciudad como medio de adaptación y que produce en ellos una doble desidentificación. La salida de la comunidad no les proporciona la protección del *ayllu* como medio de aferrarse a la vida y la modernidad tampoco les ofrece garantías de inclusión total, por ende, estos jóvenes no pertenecen ni a un mundo ni al otro.

Sin embargo, muchos autores afirman que la migración no implica necesariamente la pérdida de la identidad “son cada vez más los autores que consideran que el impacto de lo global no implica que el espacio local haya dejado de influir en el comportamiento de los jóvenes.” (PÉREZ, 2008, pág. 14) Más bien tiene que ver con la forma en que los jóvenes afrontan la modernidad y como manejan el conflicto entre lo tradicional y lo moderno y el apoyo que sientan de los mayores, en este sentido.

Pérez afirma que la solidaridad grupal y familiar pueden ser reproducidas en cualquier medida en el lugar de tránsito, esto permitiría que el individuo decida sobre la hibridación cultural que más le conviene pues: “no todo cambio en la cultura, ni el consumo cultural, debe leerse como un cambio de identidad, así como tampoco un cambio en identidad implica necesariamente el abandono del todo el repertorio cultural previo.” (PÉREZ, 2008, pág. 19)

Esta es la tensión que viven los jóvenes, por un lado los condicionamientos comunales y por otro las propias expectativas, que terminarán por hacer posibles diferentes opciones de vida para los jóvenes indígenas, que son las siguientes según Pérez:⁴

- Los que se integran de lleno a la producción local tradicional y a la vida de su unidad doméstica.
- Los que prolongan su etapa escolar y que pueden llegar a ser universitarios.
- Los que optan por irse definitivamente o que van y vienen por el trabajo.

⁴ Pueden existir además de estas más opciones, sin embargo, estas son las que sugerentemente están completas y las que han salido a flote en un recorrido entre varios autores.

- Los que manejan una combinación de algunas de estas opciones, que incluye hasta el retorno y el fortalecimiento de la identidad local, a pesar de haber salido largamente de la comunidad.

Una situación especial sucede con las mujeres indígenas jóvenes, pues

Actualmente las mujeres no solo migran sino que también escapan de las comunidades, y en algunos casos hasta de sus propias familias. No solo salen en busca de trabajo y de mejores condiciones económicas, sino que también se fugan de sus frustraciones, de los abandonos de género y condiciones de vida que siempre fueron duras. (SÁNCHEZ PARGA, 2002, pág. 33)

En este sentido, las mujeres jóvenes están integrando nuevas valoraciones hacia ellas mismas e imponiendo derechos como: escoger la pareja y el derecho de dejarla, la edad del matrimonio se alaga, decisión de ser o no madres y la edad para serlo.

Y junto a esos derechos está el de tener novio, así que la institucionalización del noviazgo y el derecho de elegir a la pareja es otro de los cambios significativos que están sucediendo en las mujeres jóvenes indígenas (...) proceso en el que las jóvenes quieren mayor libertad para decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. (PÉREZ, 2008, págs. 30, 31)

En torno a todo lo expuesto sobre la juventud indígena, cabría la investigación que atañe este marco teórico dado que lo que se ha dicho hasta ahora son descripciones generales, y dado que no todos los fenómenos son homogéneos en todos los contextos, vale la pena saber que pasa en el ámbito particular de Zumbahua, cuyos procesos, fenómenos, cultura y reconocimiento de la identidad son diferentes y particulares. Así, deberíamos saber en qué medida la comunidad y los jóvenes se han dejado influenciar por la modernidad y si esto ha sucedido de mayor manera, cuáles han sido los cambios que han operado en la cultura, las tradiciones, las relaciones de poder y demás.

Un punto de inicio estaría en reconocer la diversidad de la juventud y, con el propósito de evitar su descontextualización y homologación de la experiencia vital, pensar la diversidad de las juventudes en tanto la diversidad de manifestaciones de la experiencia vital de personas jóvenes se define de acuerdo con variables contextuales que, aunque son resultado de interacciones entre lo global y local, adquieren una configuración histórico-social-político-cultural muy específica. (VÁSQUEZ, 2013 , pág. 84)

Casi nada se parece tanto a la muerte como el amor realizado. Cada aparición de cualquiera de los dos es única pero definitiva, irrepetible, inapelable e impostergable.

Y por eso es imposible aprender a amar, tal como no se puede aprender a morir. Y nadie aprende el elusivo arte de no caer en sus garras, de mantenerse fuera de su alcance.

Zygmunt Bauman

CAPÍTULO 2: El Amor en la Juventud Indígena de Zumbahua

Esta parte del escrito presenta en primera instancia un recorrido histórico y descripción detallada del lugar donde se llevó a cabo la investigación, necesario en esta sección para determinar antecedentes y motivaciones para la elección de dicha parte geográfica.

Así también da a conocer datos recogidos durante el trabajo de campo, analizados de acuerdo a las variables planeadas con anterioridad y con una lectura social de los mismos. Estos datos constituyen la base de lo que posteriormente se expresará como resultados de la investigación.

2.1. Parroquia Zumbahua

Antes de empezar con la comprensión del tema mismo, es necesario dar pautas sobre el contexto de Zumbahua y sus habitantes. Es importante mencionar que el lugar y las personas no se las escogió con algún método académico, más bien se trata de una decisión puramente subjetiva.

Santa Cruz de Zumbahua es una de las parroquias más grandes y conocidas del Cantón Pujilí – Provincia de Cotopaxi. Fundada el 16 de Junio de 1972, cuenta con una extensión de 120 kilómetros cuadrados de territorio, sus límites particularmente y como pocas otras localidades podrían presumir son entre cordilleras, paramos, ríos, elevaciones, incluyendo la cima del Quilotoa. Zumbahua viene del colorado *Zumba*: Fuerte y *Hua*: Grande.

Está conformada por las comunidades Michacalá, Guantopolo, Tigua Chimbacuchu, Tigua Rumichaca, Quilapungo, Talatac, Takaxa, Yanaturo, Yanallpa, Saraugsha, Chami Zumbahua, La Cocha y Ponce Quilotoa. (GAD Zumbahua, 2011)

Casi la totalidad de sus habitantes pertenecen al pueblo Panzaleo, que son parte de los Kichwas de la Sierra. Se los identifica por su vestimenta que es muy notable, en cuanto a las mujeres, utilizan una falda plisada hecha a base de terciopelo, llevan otras enaguas, medias gruesas de lana, blusas bordadas, chal triangular con un diseño elegante y sacos muy llamativos. Los hombres usan sombrero de paño de ala corta en fiestas importantes con una pluma de pavo real. (GAD Zumbahua, 2015, pág. 49)

En 1639 las tierras que ahora son Zumbahua pertenecían a la orden de los Padres Agustinos, mismo que implantaron un sistema hacendario que consiste en la producción de

algunos insumos los cuales eran vendidos a otras haciendas o sistemas coloniales diferentes. En este caso Zumbahua era el que proporcionaba de lana al gran obraje Callo, cerca de Latacunga.

Al mismo tiempo ganó gran importancia económica por el cobro de diezmos y primicias que hacían los religiosos a los indígenas, fue un sector de gran explotación ya que todo el territorio que hoy es el Cantón Pujilí constituyó una reducción de indios, este fue uno de los métodos que utilizaron los españoles para evitar la rebeldía de varias comunidades indias que siendo nómadas evadían el pago de los impuestos y a varios poblados pequeños los agrupaba en uno solo, los censaba y ellos debían trabajar y pagar los tributos.

Según el Lic. Luis Alfonso Lozada, uno de los ilustres personajes pujilenses que narra la historia de Zumbahua en uno de los libros memoria que tiene el cantón, menciona que ya para el año de 1909 la Hacienda que constituía Zumbahua pasó a manos del Estado, a orden de la Asistencia Social recién creada por el Gobierno del General Eloy Alfaro.

El honor, valor y coraje que llevarían en su sangre estos nativos hizo que se opusieran a los opresores para recuperar lo que les pertenecía, sus tierras; la lucha constante llevó a la liberación de la comuna de Zumbahua, con la ayuda de la Reforma Agraria y en el Gobierno del General Rodríguez Lara (oriundo de Pujilí) se hizo realidad la tan anhelada liberación el 16 de junio de 1972, declarándola parroquia. Tiempo antes, el 26 de julio de 1851 el General José María Urbina expide el decreto de la emancipación de los esclavos indios, pero es el 6 de marzo de 1853 que el Consejo Municipal de Pujilí expide la primera carta de liberación de un indígena de su dueño y patrón, este fue el inicio de la liberación también de los indios de Zumbahua.

Aun bien entrado el siglo XX existían comunidades indígenas no contaminadas en el territorio de los antiguos Puxillés, los Patoas, los Isinches, en Collas, en Cachi, en Zumbahua y Tigua, como lo menciona uno de los textos memoria del cantón Pujilí: De ponchos colorados y chalinas azules y verdes, de gruesos sombreros de lana y collares de mullos, las alpargatas son testimonio de que estas tierras funcionaban como Ayllu (forma de comunidad familiar).

Una de las características de las tierras de Zumbahua y otras cercanas es que no perdieron sus tradiciones a pesar de ser obligados a acogerse a la religión católica, las pruebas de esto son que hasta el día de hoy se festeja el Corpus Cristi y se mantiene la tradición de los Danzantes con su vestimenta particular, su música y su baile, esto puede interpretarse de la siguiente manera: los indios de estas comarcas lograron imponer algo de sus ritos y celebraciones, sobre todo porque a pesar de la conquista española y la presencia del sistema de hacienda y los obrajes, estos indios se conservaron en alguna medida libres, autómatas y altivos.⁵

Hasta más de la mitad del siglo XX la clasificación social del territorio de Pujilí fue la misma, es decir, que la presencia política y social era exclusiva de “ las buenas familias”, sin embargo, ya con la reivindicación indígena y la rebeldía de varios actores que hasta el momento siguen dando la cara por sus respectivas identidades, son los indígenas los que tienen presencia, no solo fuera de sus respectivas parroquias, y en los cantones, sino incluso a nivel nacional, como prefectos o asambleístas.

Vale recalcar que el Ecuador ahora tiene muy pocas comunidades indígenas puras, pues la mayoría a lo largo del tiempo ha sufrido el proceso innegable del mestizaje, esto ocurre también con Zumbahua, y se debe sobre todo a la presencia de la Laguna del Quilotoa (volcán inactivo que por el hundimiento de sus placas tectónicas provocó la presencia en su interior de una laguna), fuente de atracción turística; lo que provoca que muchos extranjeros se queden en el lugar y provoquen mestizaje incluso con extranjeros.

Los siguientes son datos relevantes obtenidos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Zumbahua – 2015: ⁶

- Población total: 12.643 habitantes
5.924 hombres que corresponde al 46,86%

⁵ Toda la información de Zumbahua ha sido recopilada de libros antiguos de la biblioteca del cantón Pujilí y de memorias hechas elaborar en algunos periodos de mandato municipal del Lic. Marcelo Arroyo, sin embargo, estos no tienen referencias específicas, muy pocos artículos muestran quien fue el autor, la mayoría son anónimos y tampoco se encuentra registro de la fecha en que se elaboran los documentos, la única referencia que se posee de los textos es el agradecimiento que se hace al Lic. Marcelo Arroyo por preocuparse por la elaboración de estas memorias, lo que indicaría que estos textos fueron escritos en el transcurso del tiempo que el señor en mención fue alcalde, es decir, en los años entre 1996 y 2009.

⁶ Usan datos obtenidos de los últimos censos nacionales.

6.719 mujeres que corresponde al 53,14%

- La población que corresponde a la edad de entre 15 y 24 años es de 18,03%
- Según el censo del 2010, casi la totalidad de la población se autoidentificó como indígena, es decir, 12.503, que constituye el 99% de los habitantes.
- Porcentaje de analfabetismo: 40,6%,
- Porcentaje de pobreza: 98%
- Acceso a internet: 0,95%
- Acceso a teléfono celular: 37,42%
- Acceso a televisión por cable: 4,56%

Parece importante señalar estos datos informativos pues dan luces del bajo desarrollo de la parroquia, con una cobertura educativa deficiente, además de que la población no tiene ingresos económicos suficientes ni las necesidades básicas al alcance de todos, dado a notar por el alto porcentaje de pobreza, lo mismo indican los porcentajes de acceso a internet, y televisión por cable.

2.2 Metodología de intervención

Para la recolección de información se usarán métodos que contribuyan con la complejidad del campo de estudio, mismo que como ya se ha mencionado, constituye una cosmovisión diferente a la mestiza-occidental y por ende sus usos y costumbres también lo son.

Cabe aclarar que lo que se nombra a lo largo de este y el siguiente capítulo como *amor* es presumiendo que la palabra tiene el mismo significado en las personas abordadas por el trabajo de campo. Sin embargo, la comprensión y significación de la palabra no se aborda en el contenido pues incluye un recorrido por la semántica que tiene el mismo problema de diferentes contextos del investigador y de los investigados.

Dado un primer acercamiento y observación se establecen los siguientes métodos a usarse:

- **Encuestas:** se aplicaron en los jóvenes de primero, segundo y tercero de bachillerato del colegio de la parroquia.
- **Entrevistas semi-estructuradas:** estas se realizaron a un hombre indígena joven y a una mujer indígena joven.

- **Historias de vida:** que será la narración del proceso amoroso de una pareja ya casada pero aún joven y de un noviazgo estable.
- **Entrevista estructurada:** método aplicado a un intelectual en el tema de la investigación.
- **Observación participante:** la misma que se llevó a cabo en las fiestas de la Parroquia Zumbahua, dentro del colegio, en el Molino San Juan y en todas las visitas a Zumbahua.

El contenido de los métodos que se usaron fueron construidos a partir de variables, y que son las características sobre las cuales se desea obtener la información que al mismo tiempo será organizada según las mismas variables, son las siguientes:

- **Socialización de los jóvenes:** proceso de aproximación.
- **Coqueteo:** incluye el factor del arreglo físico, características que hacen que cierta persona les guste, y métodos que usan para cortejar.
- **Relación en sí (noviazgo):** incluye el papel de la comunidad, como se toma al compromiso, y la posición de los padres.
- **Roles de género:** cuales son los papeles del hombre y la mujer dentro del noviazgo.

En torno a estas condiciones se dio contenido tanto a las encuestas como a las entrevistas e historias de vida, mismas que se las ubicó completas en la parte de anexos. Los parámetros de análisis para todos los métodos utilizados son las variables ya mencionadas, en torno a las cuales se organiza la información recolectada.

Vale la aclaración de que no ha existido un acercamiento a la comunidad previo a la elaboración de esta tesis y en estas condiciones es que se ha intentado abarcar la mayor cantidad de casos posibles a pesar de la poca apertura de las personas de la región.

2.3. Información general del trabajo de campo

Antes de hacer una lectura general de la información recolectada, es preciso proporcionar datos de importancia para comprender el contexto. Abarca descripción de personas y

lugares, además nombres y porcentajes. Toda esta sección dividida en los diferentes métodos, constituye referencias de los análisis posteriores.

Encuestas

Las encuestas se realizaron en la Unidad Educativa del Milenio Cacique Tumbalá, a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato cuyas edades varían entre los 14 y 20 años.

Se tomó en consideración solo las encuestas que en las pregunta número dos las respuestas son “sí”, esto debido a que son los casos que nos interesa para la investigación, las respuestas negativas en la pregunta mencionada anularía el resto de la boleta⁷, sin embargo la totalidad de las encuestas arrojan los siguientes datos generales:

- Se entrevistó un total de 224 estudiantes, 62 de primero de bachillerato de los cuales el 45,16% (28 estudiantes) sí han tenido novio/a; 76 de segundo de bachillerato de los cuales el 52, 63% (40 estudiantes) sí han tenido novio/a; y 86 de tercero de bachillerato de los cuales el 60, 47% (52 estudiantes) sí han tenido novio/a.
- Las edades de los jóvenes varían de acuerdo al curso en el que se encuentran: en primero de bachillerato las edades están entre los 14 y los 18 con la mayoría de encuestados de 15 años; en segundo de bachillerato las edades están entre los 15 y 19 con la mayoría de encuestados de 16 años; en tercero de bachillerato las edades están entre los 16 y los 20 con mayoría de 17 años.
- La última pregunta se la estableció como abierta y fue la siguiente: ¿Qué piensa usted del amor?, con la intención de obtener respuestas sobre el amor específicamente y en cierta medida sus manifestaciones propias. De las 224 encuestas se establece una tipología.

Entrevista semi-estructurada

Se llevaron a cabo a un hombre indígena joven llamado William y a una mujer indígena joven llamada Daysi. Fueron elaboradas preguntas bases para empezar una conversación

⁷ Revisar anexo 1.

fluida, por este motivo es que muchas preguntas surgieron en torno a cómo se daba la conversación; de las dos entrevistas se obtuvieron datos muy importantes, pero vale la aclaración de que en el análisis no se exponen las respuestas completas sino solo aquellas que contribuyen al estudio, las entrevistas completas de William y Daysi son los anexos 2 y 3 respectivamente.

William: Hombre joven indígena de 16 años, nacido en Zumbahua pero actualmente vive en Latacunga con un espacio de tiempo que residió en Pujilí.

Su familia migró a estas ciudades por falta de recursos y el empleo de la hermana mayor que trabaja como cajera en uno de los micromercados de Pujilí, su sueldo fue el sustento de sus 9 hermanos y sus padres en Zumbahua cuando aun ellos vivían en la parroquia, mismos que trabajaban exclusivamente en la tierra.

William estudia en el Colegio Técnico Pujilí a pesar de que vive en Latacunga y trabaja en el mercado mayorista como cargador los fines de semana, sus padres trabajan en la construcción y también siete de sus hermanos, los dos menores aun no porque asegura que son pequeños para empezar a trabajar.

Daysi: Mujer joven indígena de 18 años, nacida en Zumbahua pero ahora vive en Pujilí. Migró a los 12 años para estudiar el colegio pues su sueño siempre fue estudiar en la ciudad y luego la universidad, dio las pruebas de la SENESCYT y logró el ingreso a la Universidad Central del Ecuador a la carrera de Ingeniería Civil, tiene otra hermana estudiando en Quito en la Universidad Salesiana. Pueden estudiar gracias al apoyo de sus hermanos mayores que ya trabajan pero no tienen profesión.

Es la última de 8 hijos, todos sus hermanos viven en Pujilí, sus padres aun viven en Zumbahua, el padre es profesor y la madre cultiva la tierra pero en pocas cantidades. Cada fin de semana vuelve a Zumbahua a estar con sus padres y entre semana vive con los hermanos en Pujilí.

Historias de vida

Se las realizó en una pareja estable de novios que al menos duraron un año, es el caso Nancy pero que hace poco terminó con su novio, por este motivo la historia la cuenta solo ella; y en un matrimonio que es el de Liliana y Xavier, pero la historia la cuenta solo Liliana debido a que Xavier trabaja lejos. Este método solo narrará la historia de amor que tuvieron estas dos mujeres por lo tanto no incluye preguntas.

- Nancy, 19 años, soltera, nacida en Zumbahua, vive en Pujilí, hasta hace poco novia de Edison.
- Liliana, 24 años, 2 hijos, pareja de Xavier, nació y vive en Zumbahua, aun no se han casado.

Entrevista estructurada

Se escogió al Dr. René Unda, especialista en niñez, adolescencia y juventud, se llevó a cabo en la oficina del académico en el Centro de Investigación de la Niñez, Adolescencia y Juventud (CINAJ) de la Universidad Politécnica Salesiana. Dada la extensión de la entrevista las preguntas y respuestas se la procesó en cuadros que constituyen el anexo 6.

Observación participante

Son varios aspectos que se pueden notar con la simple observación misma que se llevó a cabo en tres lugares diferentes: las festividades de Zumbahua en el mes de junio, la Unidad Educativa del Milenio Cacique Tumbalá y el Molino San Juan a donde acuden los domingos los indígenas aprovechando que bajan de las comunidades a Pujilí por la feria, también muelen sus granos.

2.4 Manifestaciones del Amor en la Juventud Indígena.

Todos los datos obtenidos en la labor de campo fueron recogidos y analizados de acuerdo a las variables establecidas para el trabajo, estas son cuatro y describen las características sobre las cuales los actores de la investigación se desenvuelven en su contexto para dar cuenta de las relaciones afectivo-emocionales.

La lectura de los datos se realiza alrededor de las variables plateadas, que son las siguientes:

2.4.1 Socialización de los jóvenes

Los modos de socializar dan luces de cómo es el proceso de aproximación a un persona que le atrae, incluye lugares de encuentro, medios para el acercamiento, formas de empezar una relación y expectativas de tal proximidad.

Los lugares de encuentro son diversos, pasan por la plaza central, las afueras de la iglesia, las gradas de bajada de la avenida principal a la comunidad y en algún lugar de Pujilí los domingos que bajan a hacer compras o moler los granos. Pero ya son poco usados por los jóvenes pues las maneras de aproximación al sexo opuesto más frecuentes en la actualidad son facebook, mensajes de texto o llamadas.

Los medios tecnológicos se apoderan cada vez más de la juventud y de sus modos de socialización, con intensidad para los noviazgos pero usadas también en el resto de relaciones sociales, lo que contribuye al detrimento de la comunicación verbal frente a frente y produce la transformación de su sistema de interacción y al mismo tiempo un giro del modo de vivir.

William, uno de los entrevistados fue muy sincero al afirmar que el uso de la tecnología facilita la socialización para llegar a las relaciones de pareja aunque eso no implique el abandono de métodos tradicionales que son cada vez menos usados:

Todavía se usa eso de los papelitos en cartulinas mandan corazones pero ya no como antes porque ahora por celular se dice todo ya no hay muchos hombres que digan de frente a las mujeres si quiere ser la novia. Tengo un amigo que dice que encontrado la novia por face, o sea se ha conocido por face y ahora son novios y dice que así es más fácil.

Se nota la intervención de medios ajenos a la cultura indígena dentro de estos procesos de socialización, se conoce por los mismos entrevistados y por diálogos habituales del común de los indígenas que los acercamientos hace tiempo atrás eran cara a cara y con la vergüenza que caracteriza cualquier intento de proximidad entre hombres y mujeres, por lo tanto los lugares de cita eran apartados y en el proceso de su trabajo que eran la siembra, cosecha o pastoreo de animales.

Los cambios de costumbres al momento de la socialización son innegables, el proceso normal de acercarse, conocerse, ser amigos, coquetearse y entrar en una relación varía y da saltos de un momento a otros sin pasar por todos los modos habituales. El conocerse ya pasas por desapercibido, incluso la faceta de ser amigos ya no es indispensable, del acercamiento saltan al coqueteo y la relación, además que el proceso de cortejo cada vez es más corto.

Daysi en una de sus respuestas afirma como ha cambiado el proceso:

Yo tengo amigas que dicen que cuando ya se atraen dos personas diferentes ya es directo ya no molestan y esas cosas, se conocen y después de una semana o en unos días ya son novios, mis papas me dijeron que su amor no era así, era bonito porque antiguamente ha sabio declarar a una mujer mediante versos, no invitaban a salir sino que se encontraban pastando los borregos y ahí molestaban los hombres a las mujeres, primero eran amigos y de ahí si pedían ser novio pero no a ella sino al papá. Pero ahora ya son novios por facebook ya ni se ven solo todo es por facebook.

Como notamos en estos dos relatos, las maneras de socialización, las formas de aproximación han cambiado, los lugares usados por estas nuevas formas de relacionarse no son exigencias concretas sino modos virtuales, y aunque muchas de las personas si llegan a encontrarse de frente, que es la manera en que la relación puede crecer, muchas otras solo mantienen conversaciones mediadas por la tecnología lo que inevitablemente debilita las capacidades de relacionamiento y por ende la posibilidad de que se entable un noviazgo certero.

Por otro lado, intereses ajenos a lo afectivo estarían provocando que los tiempos idóneos de acercamiento entre hombres y mujeres se retrase, que sean pocos los hombres y mujeres colegiales que les interese mantener una relación de pareja. De 224 encuestas apenas 120 que constituyen el 53,57% aceptan haber tenido pareja en algún momento y solo el 30,80% mantiene una relación actualmente, el resto niega rotundamente el querer un noviazgo.

A pesar de ser casi la mitad de los encuestados los que presentan interés por las relaciones de pareja, el porcentaje es bajo para el saber común de que los indígenas se casan

tempranamente, incluso los resultados de las encuestas revelan que las edades de primera atracción y primera relación son altas⁸.

Cuadro 1. Edad de la primera atracción

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	de 10 a 12	7	5,8	5,8	5,8
	de 13 a 15	77	64,2	64,2	70,0
	de 16 a 18	36	30,0	30,0	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Elaborado por: Diana Matute

Cuadro 2. Edad de la primera relación

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	de 13 a 15	57	47,5	47,5	47,5
	de 16 a 18	63	52,5	52,5	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Elaborado por: Diana Matute

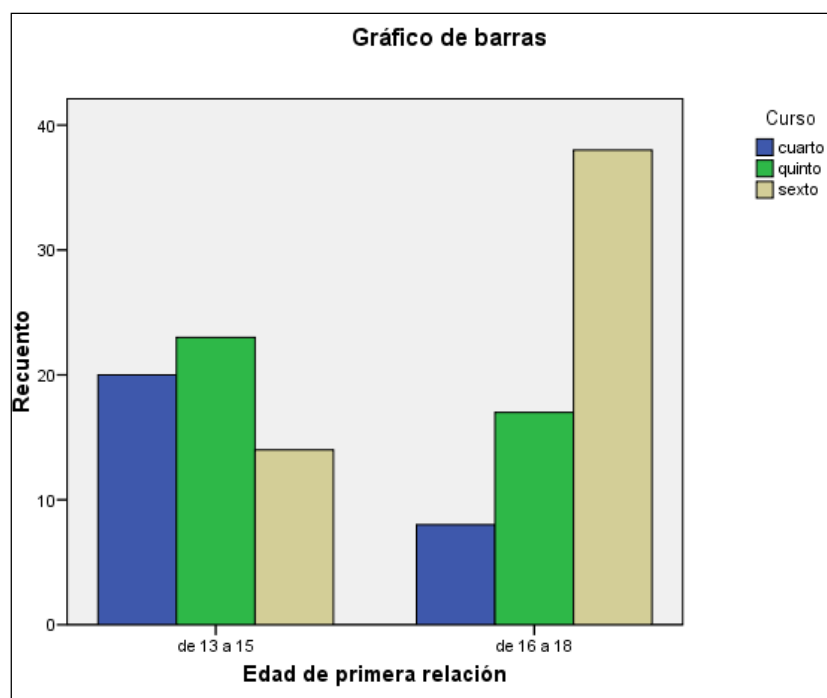
La respuesta que la mayoría de los jóvenes escogió para el rango de edad de la primera atracción es de 13 a 15 años; mientras que para la edad de la primera relación de noviazgo la respuesta que escoge la mayoría es de 16 a 18 años.

Cabe decir también que el rango de edad de 10 a 12 años para el primer noviazgo nadie la escogió, y en este sentido se podría decir que no son frecuentes los noviazgos a temprana edad. Pero además, a pesar de que sientan atracción por alguien, las relaciones de pareja no se entablan en ese momento sino años después, más de la mayoría, el 52,5 % de los encuestados escogen el rango de edad más alto proporcionado en la encuesta. Daysi afirma que la edad propicia para empezar a pesar en tener novio es entre los 19 y 20 años.

Para constatar que la preferencia es que se tarde el proceso inicial del noviazgo que es la socialización, se presentan los gráficos del cruce entre edad de la primera relación de pareja⁹ con curso

⁸ Recordar que las respuestas que tomamos en cuenta de la encuesta para el análisis son exclusivamente aquellas que contestaron SI a la pregunta ¿Ha tenido alguna relación de pareja o noviazgo?, y son solo estas las que contestan edad de la primera atracción y edad de la primera relación de pareja.

Gráfico 1. Edad de la primera relación de pareja y curso

Elaborado por: Diana Matute

Se puede notar que el curso que más ha escogido el rango de edad de 16 a 18 años es el tercero de bachillerato, en este sentido son los mayores los que consideran que es mejor tener una relación a mayor edad y que además constituyen la mayoría con un total de 63 personas de los diferentes cursos que escogen esta respuesta.

Todas estas respuestas referentes a la edad adecuada para empezar el acercamiento y las relaciones de pareja tienen que ver con la configuración de las expectativas de vida y es que para la mayoría de los jóvenes de la región lo más importante es trabajar o estudiar y ya no la conformación de un hogar.

El modo de vivir y el modo de operar las relaciones sociales y las prácticas antes habituales son transformadas en lo que esta nueva generación adoptan para sí, que son los actuares modernos y al mismo tiempo es esto nuevo lo que se transmitirá de generación en generación, acogiendo para la cultura indígena de Zumbahua una forma de convivir con lo nuevo y lo tradicional, pero en detrimento de esas costumbres ancestrales que ahora son

⁹ Esta pregunta también advierte expectativas, es decir, muchos de los encuestados no alcanzan la edad para contestar los rangos establecidos, sin embargo contesta, si bien no una realidad si una idea de cuál sería la edad adecuada para la primera relación de pareja.

poco valoradas por los jóvenes. Todos estos momentos son promovidos por la introducción de la modernidad en la cultura indígena como parte del proceso de globalización y mercantilización.

2.4.2 Coqueteo

El proceso del cortejo es una de las partes del recorrido amoroso, una de las facetas iniciales. Las formas y el trascurso del mismo revelan varios aspectos de aquello afectivo-emocional que se pretende conocer. De esta manera se toman en cuenta métodos de coqueteo, aspecto físico preferido, modas y demás características que propician la atracción.

Una de las cosas que se comprueban es que efectivamente la juventud indígena coquetea y que este aspecto siempre ha estado siempre presente en las relaciones amorosas, sin embargo la frecuencia y la indispensabilidad del mismo es cada vez más bajo. El coqueteo ya no es una fase necesaria del proceso que se sigue para el noviazgo, mientras más directos sean los acercamientos implican menos compromisos.

La pregunta 7 de la encuesta dice ¿Antes de entrar en las relaciones de pareja, hubieron momentos de coqueteo o cortejo?, el procesamiento de esta pregunta arroja los siguientes resultados:

Cuadro 3. Hubo coqueteo

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	99	82,5	82,5	82,5
	No	21	17,5	17,5	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Elaborado por: Diana Matute

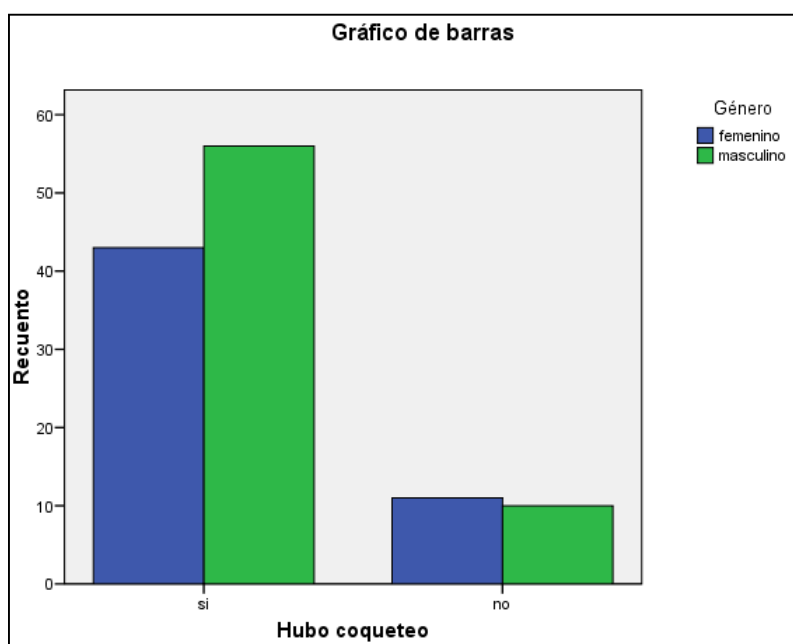
Cuadro 4. Hubo coqueteo y género

		Género		Total
		femenino	masculino	
Hubo coqueteo	Si	43	56	99
	No	11	10	21
Total		54	66	120

Elaborado por: Diana Matute

La mayoría de respuestas fueron positivas, lo que quiere decir que para gran parte de los jóvenes es muy necesario coquetear. Sin embargo el 17,5% de las personas encuestadas respondió que no coquetean y que por lo tanto proponen una relación sin conocerse, esto podría considerarse como algo por fuera de las costumbres del romance.

Grafico 2. Hubo coqueteo y género

Elaborado por: Diana Matute

A pesar de que tanto los hombres como las mujeres admiten que hubo coqueteo antes de ser novios, llama la atención el hecho de que las mujeres, casi en la misma cantidad que los hombres, respondan que no hubo cortejo, es decir que para parte de los encuestados aunque sea un grupo pequeño, no es necesaria la etapa del coqueteo y que es válido tener una relación sin antes compartir algunos momentos o si quiera conocerse. Eso expresa el gráfico 2 del cruce entre hubo coqueteo y género.

Este pequeño grupo de mujeres no forman parte de la excepción pues al parecer es mucho más frecuente de lo que se cree que el cotejo ya no sea parte del enamoramiento. William afirma: *Si mis amigos dicen que ya no coquetean solo dicen por face que sea la novia y ellas dicen sí o no y luuueeego se encuentran.* Esto afirma que si bien una de las formas de cortejo son las redes sociales y el medio es la tecnología en general, también es evidente que lo que se concebía como coqueteo ya no es más. La significación de la palabra y los

modos que ella incluía han cambiado, ahora el coqueteo es la simple conversación y proximidad y ya no el romance con el que se solía ganar la confianza de una mujer.

El coqueteo siempre ha sido parte de la conquista de la mujer, pero si al hombre ya no le interesa conquistarla entonces ya no se presenta el cortejo, en este sentido, también los vaciles son más frecuentes que relaciones formales, o al menos las relaciones son menos duraderas y más inestables. William dice:

Es que ahora en estos tiempo consigue una novia digamos que pone cachos y después ya se acaba y van con otra y con otro. No es así como antiguos, digamos mi papá conoció a mi mamá de pequeñitos de 15 años y hasta ahora. Y ahora cambió uno conoce a la otra y se enojan y así se acaban y consigue otra, ya no dura. Solo quieren vacilar ahora no más y no querer alguien para casar.

Liliana y Xavier son mayores, y con una relación más establecida ella cuenta los momentos iniciales de su proceso de enamoramiento y era de celebraciones cada mes, detalles y vergüenzas. Lo que Daisy y William dicen que no sucede ahora.

Rene Unda tiene la siguiente versión:

Existen cambios drásticos como en el cortejo, ya no se tiran piedras a la casa de la chica que les atrae o con la que creció, que además era la hija de los compadres, ya crecen viendo las novelas o el chavo del ocho y eso cambia las expectativas. El coqueteo no ha desaparecido sino que se ha transformado por influencias externas, es decir, se mantienen las particularidades culturales pero en combinación con prácticas modernizadas.

Las expectativas que tienen del otro para que sean pareja y por lo tanto para que deseen coquetear o acercarse pasan por la vestimenta, la moda en música y las aspiraciones de vida. Son más buscadas las mujeres que ya no usan falda y que aunque en pocas cantidades usan maquillaje (sombras y rímel), y son los hombres que visten chompas con estampados modernos, que usan gorras y ya no sombrero los más anhelados por las mujeres, así como también los y las jóvenes que escuchan música moderna (reggaetón) y sus propósitos de vida son fuera de la parroquia (estudio o trabajo). Daysi lo expresa de la siguiente manera:

Si, ahora ya no usan la ropa tradicional, ya no usan falda ni poncho, pero yo si aquí y en Zumbahua uso falda, collar y esas cosas. Por la migración los jóvenes y las señoritas del estudio y trabajo y la forma como conversan llevan las cosas a la comunidad, yo pienso que las mujeres conservan la vestimenta pero los hombres no, ellos si cambian ponen chompa, eso influencia, pero los adultos ya no pueden hacer nada ya los papas no pueden

decir nada y hoy en día ya es común ver a los jóvenes vestidos así, ahora ya dejan no más. Lo de la música todo mismo cambia, se aprende en la ciudad y se lleva a la comunidad, si hay gente que escucha la música de indígenas y esas cosas pero bastantes jóvenes escuchan música ya de reggaetón, yo si escucho pero mi papi y mi mami me han enseñado los valores y las costumbres de allá y no pienso cambiar yo eso, tengo la ideología y esas cosas de allá.

Tanto hombres como mujeres y se puede decir que la gran mayoría del colegio han modificado las bastas de los pantalones del uniforme deportivo haciéndolas más angostas, de esta manera están a la moda usando los pantalones tubos, las autoridades del colegio no hacen nada al respecto. Esto no niega que algunas mujeres usen chalina o algún tipo de chal característico de la región y sombrero como parte del uniforme, esto no se observó en ningún hombre. Innegablemente estar a la moda implica la búsqueda de cumplir con las nuevas expectativas.

En cuanto a las características que le atraen de la otra persona que le llevaría a mantener una relación, la respuesta escogida por la mayoría de los jóvenes fue la de los valores que se especificó en la encuestas es ser respetuoso, pacífico, amistoso, honrado, etc.

Cuadro 5. Atracción hacia la otra persona

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Físico	32	26,7	26,7	26,7
	Valores	82	68,3	68,3	95,0
	Apellido	6	5,0	5,0	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Elaborado por: Diana Matute

A pesar de que la respuesta “valores” podía ser muy obvia, también hubo quienes contestaron que el apellido y el físico son lo importante y las posesiones económicas no registran ninguna respuesta, lo que incitaría a pensar que no tiene importancia la estabilidad económica y muy poco importa apellido. Así, los valores y el físico son dos de las características que tienen más importancia para los jóvenes indígenas de Zumbahua al momento de fijarse en alguien, contrario a lo que podría pensarse el linaje o la cantidad de terrenos no tienen valor.

Esto parece deberse a lo que podría llamarse “evolución de los noviazgos”, es decir, aquello con lo que antes funcionaba y era necesario, ahora ya no lo es y tampoco es mal visto,

motivo por el que lo aceptan. Este es uno más de los resultados de la intervención de la modernidad en el contexto indígena, todas las características antes mencionadas son extensiones de lo que en el mundo moderno-occidental ya es una costumbre y que al ingresar en el entorno indígena provocan transfiguraciones que pasan desde lo afectivo-emocional cambiando el proceso del enamoramiento hasta la misma conformación y desenvolvimiento de la sociedad en general.

El salto del coqueteo o la poca importancia que ahora se le otorga es la afección a solo una de las partes de la vida común indígena, si un pequeño proceso como el coqueteo se sobresalta en su desarrollo tradicional por causa de la intervención de la modernidad, deberíamos preguntarnos como es que se encuentran el resto de facetas de las sociedades indígenas, además de la obvia transformación de todo lo que incluye en sí el amor.

2.4.3 Noviazgo

El proceso de noviazgo o de la relación de pareja en sí mismo incluye varios aspectos como duración, compromiso, desenvolvimiento, papel de la comunidad y posición de los padres. Cuando dos personas aceptan lo que conlleva un noviazgo adquieren varios cambios para su común vivir, sobre todo el hecho de compartir tiempo, confianza, conversaciones, amistades, y demás objetos y características.

Uno de los primeros indicadores de cómo son los noviazgos en los jóvenes indígenas de Zumbahua es la pregunta de la encuesta ¿Mantiene una relación amorosa actualmente? A la cual el 57,5% contestó que sí.

Cuadro 6. Mantiene una relación actualmente

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	69	57,5	57,5	57,5
	No	51	42,5	42,5	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Elaborado por: Diana Matute

Si 69 personas de total 224 contestas que mantienen una relación actualmente, denota el bajo interés por tener o mantener las relaciones amorosas, y este resultado contrastándolo con el género el resultado es el siguiente:

Cuadro 7. Mantiene una relación actualmente y género

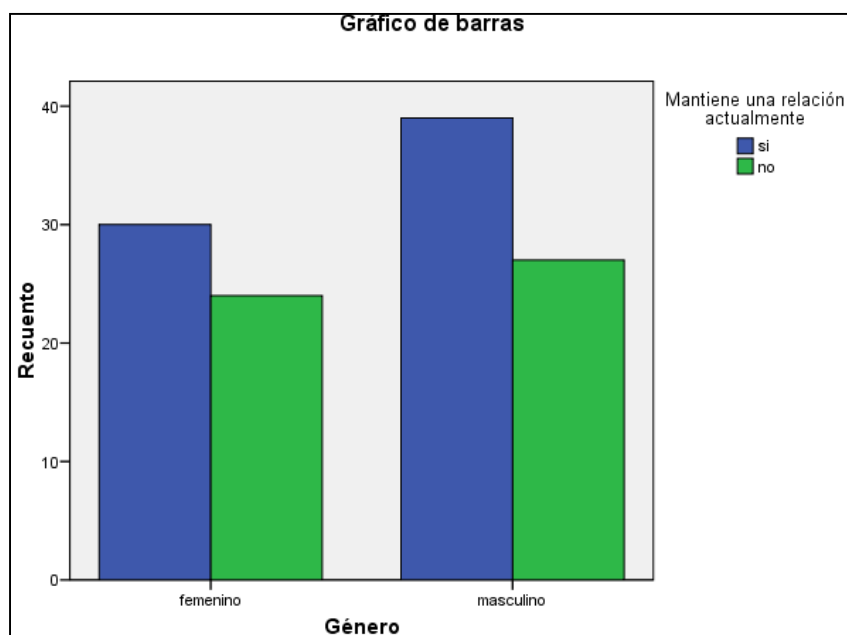
		Mantiene una relación actualmente		Total
		si	No	
Género	femenino	30	24	54
	masculino	39	27	66
Total		69	51	120

Elaborado por: Diana Matute

Aunque sea con una diferencia pequeña, son las mujeres las que menos aceptan mantener una relación actualmente, los motivos podrían ser dos: primero, por ser mujeres les interesa más el ser juzgadas, por lo tanto es mayor la vergüenza de aceptar un noviazgo y peor a un extraño (encuestador); segundo, porque como lo afirma José Sánchez Parga y constituye una de las conclusiones, se ha acrecentado la importancia de la educación y principalmente en las mujeres a quienes menos les llama la atención una pareja y un hogar y cada vez más el superarse por medio de la educación. Así lo expresa Daysi:

Yo no tengo novio porque estoy muy centrada en los estudios y además yo creo todavía en que hay que dejar pasar la flor de la juventud y con el tiempo tomar una decisión buena para escoger a una pareja. Si me han declarado chicos y me buscan por facebook y el celular y esas cosas pero yo les digo que no porque yo quiero estudiar.

Gráfico 3. Mantiene una relación actualmente y género

Elaborado por: Diana Matute

Denota la diferencia de respuestas por género el gráfico anterior, donde se puede observar que la barra de la respuesta “sí” de los hombres es más alta que la de las mujeres.

Este mismo resultado pueden expresarlo respuestas de la encuesta a las preguntas 4 ¿Cuántas relaciones de pareja ha tenido hasta la actualidad? y 6 ¿Cuánto tiempo duró su relación amorosa más larga?, la variedad de respuestas a estas interrogantes denotan que tienen varias parejas (cada vez más) y en un periodo de tiempo corto, lo que al mismo tiempo indica relaciones inestables, sin compromiso, incluso varias de estas podrían no ser noviazgos sino solamente vaciles.

Cuadro 8. Cuántas relaciones ha tenido hasta la actualidad

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1	57	47,5	47,5	47,5
	2	26	21,7	21,7	69,2
	3	16	13,3	13,3	82,5
	4	9	7,5	7,5	90,0
	5	6	5,0	5,0	95,0
	6	2	1,7	1,7	96,7
	7	1	,8	,8	97,5
	8	3	2,5	2,5	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Elaborado por: Diana Matute

Cuadro 9. Cuánto duró su relación más larga

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 año	25	20,8	20,8	20,8
	1 año 3m	2	1,7	1,7	22,5
	1 año 4m	1	,8	,8	23,3
	1 día	2	1,7	1,7	25,0
	1 mes	8	6,7	6,7	31,7
	2 año 4m	1	,8	,8	32,5
	2 año 6m	1	,8	,8	33,3
	2 años	16	13,3	13,3	46,7
	2 meses	13	10,8	10,8	57,5
	2 semana	1	,8	,8	58,3
	3 meses	13	10,8	10,8	69,2
	4 meses	9	7,5	7,5	76,7
	5 meses	6	5,0	5,0	81,7
	6 meses	5	4,2	4,2	85,8

6 semana	1	,8	,8	86,7
7 meses	4	3,3	3,3	90,0
8 meses	8	6,7	6,7	96,7
9 meses	4	3,3	3,3	100,0
Total	120	100,0	100,0	

Elaborado por: Diana Matute

Así, las respuesta de cuantas relaciones ha tenido hasta la actualidad van de 1 a 8 relaciones, siendo la más frecuente 1 con 47,5%; mientras que las respuestas de cuanto ha durado tu relación más larga, las respuestas van de 1 día a 2 años 6 meses, siendo la respuesta más frecuente 1 año con 20,8%. La variedad de respuestas¹⁰ como la frecuencia de ciertos datos manifiestan que las relaciones son menos estables y por ende duran menos, esto provocado por un tránsito de los noviazgos tradicionales a las costumbres modernas.

Los jóvenes creen cada vez más en que ser novios y mantener un compromiso de por medio ya no es importante y son populares los que tienen más relaciones (si se las puede llamar así) y hacen que estas duren menos tiempo, no quieren entablar un lazo firme que a futuro incluya matrimonio, pues las expectativas ya no son el amor y el romance sino aquello que si bien no les haga sentir solos tampoco los ate y el resultado de este pensamiento y actitud moderna son noviazgos de poca duración, relaciones libres o vaciles. Una de las excusas para justificar estas nuevas costumbres es la infidelidad. Es lo que dice Daysi:

Yo si tengo amigas locas, que tienen novio y ponen los cachos y luego tienen otro, ellas no buscan el amor solo quieren estar con un hombre, para ellas es común, no entiendo yo porque hacen eso. Antes no era así porque la comunidad mismo castigaba a las mujeres y de miedo mismo no se hacía, pero como ahora ya nadie se mete ni dice nada entonces hacen no más de meter los cachos. Y lo último es que ya ni novio tienen, ya no quieren eso solo buscan vacile, pero eso es malo porque no van a tener marido que respete nunca.

El texto “*ellas no buscan el amor solo quieren estar con un hombre*” es señal de que el interés por el amor se va perdiendo y las relaciones pasajeras van abarcando cada vez más el campo de lo afectivo-emocional, hasta el punto que si los afectos y las emociones ya no son parte de las parejas, entonces esta sección que constituye uno de los aspectos fundamentales de la vida, no solo del entorno indígena, sino también de lo mestizo occidental está desapareciendo de a poco.

¹⁰ Fueron preguntas abiertas, por lo que no se proporcionaron opciones de respuestas, y en el procesamiento de las mismas incluyen la frecuencia con que se las menciona.

El papel de los padres y la comunidad para los noviazgos también son relevantes y lo específico de estos indicadores es que ya no son tomados en cuenta, muy pocos son los jóvenes que cuentan de sus relaciones a sus padres y si lo saben casi no les apoyan. En lo referente a la comunidad ésta ya no tiene voz al momento de la conformación de una pareja, cuando antes era indispensable que los novios sean de la misma comunidad, el permitir a un extraño podría amenazar la seguridad y estabilidad de la comunidad y tampoco pueden hacer algo respecto de este nuevo actuar de los jóvenes.

Los siguientes cuadros expresan lo mencionado anteriormente:

Cuadro 10. Parejas han sido de tu misma comunidad

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	38	31,7	31,7	31,7
	No	82	68,3	68,3	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Elaborado por: Diana Matute

Cuadro 11. Padres supieron de la relación

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	34	28,3	28,3	28,3
	No	86	71,7	71,7	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Elaborado por: Diana Matute

Cuadro 12. Padres apoyaron la relación

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	23	19,2	19,2	19,2
	No	97	80,8	80,8	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Elaborado por: Diana Matute

La mayoría de respuestas fueron que sus parejas no han pertenecido a su misma comunidad con 68,3%, por lo tanto, es cada vez menor la exigencia de que los noviazgos se establezcan entre los conocidos de la misma comunidad y el suceso general es que la comunidad en sí ya no es importante para la juventud indígena. Tanto a William como a

Daisy se les cuestionó sobre el papel de la comunidad en las relaciones de pareja a lo que contestaron:

En Zumbahua cuando pone cachos o tiene hijo con otra es castigo así de ortigas, o sea un castigo fatal, esto en los adultos, porque a los jóvenes ya no hacen eso. William

Como que la comunidad ya no se entra mucho en eso, ya no se interesa mucho de los novios, de otras cosas si pero cuando es del matrimonio ya no ya. Daysi

Así también, gran parte de los padres desconocen las relaciones de noviazgo de sus hijos el 71,7% y todos aquellos que desconocen no lo apoyan, pero se presentan también las posibilidades de que sepan y lo apoyen y de que sepan y no lo apoyen, del 100% de los que saben solo en 19,2% apoyan las relaciones de sus hijos. Esto podría significar que los jóvenes tiene miedo de la reacción de sus padres, una de las chicas al leer la pregunta dijo: *uy! Si sabe me pega*. La falta de apoyo de los padres hacia los noviazgos puede traducirse también en falta de confianza tanto de padres a hijos como de hijos a padres, y en este caso es reconocible que la violencia sigue imperando en la comunidad.

El caso de Nancy es que su madre supo de su noviazgo al año de empezada la relación, pero no sabe si en algún momento su padre se enteró porque ella nunca se atrevió a decírselo, si bien pudo suponerlo como debe ser el caso de muchos de los jóvenes y sus padres, ella nunca se lo contó directamente y el motivo era miedo a su reacción porque por ser la única hija mujer ella sufría en los celos de su papá y sus dos hermanos.

Otro de los indicadores de que los padres son cada vez menos importantes para el aspecto afectivo de sus hijos es que a la pregunta 12 de la encuesta: ¿Le han dicho alguna vez sus padres que tiene que casarse con quienes ellos han escogido? El 84,2 % contentó que “no”.

Cuadro 13. Imposición de los padres

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	19	15,8	15,8	15,8
	No	101	84,2	84,2	100,0
	Total	120	100,0	100,0	

Elaborado por: Diana Matute

Uno de los caracteres de la comunidad indígena ancestral eran los matrimonios pactados, con varios fines, pero principalmente el de conservar el linaje y las alianzas por tierras,

estos modos de casar a los hijos ya son prácticamente inexistentes y muy rechazados por la juventud indígena. La participación de los padres y la comunidad en general en los noviazgos son casi nulas.

Uno de los indicativos de cómo se concibe al amor nos proporciona la última pregunta de la encuesta en la que se les pidió que dijeran abiertamente que piensan del amor, las respuestas fueron analizadas y procesadas de la siguiente manera:

- Amor es una palabra un termino; el amor está conformado de un hombre y una mujer a partir de los 15 años una/un chico puede tener novio/a.
- Yo todavía no soy experto para eso porque en el amor ay paz o engaño porestos no greo en el amor.
- A mi no me gusta tener novios cuando tenemos algún titulo o alguna ocupación a si.
- El amor es un momento de pasión y romanticismo, es pasarla bien sin hacer daño alguno.
- El amor yo pienso cuando una pareja tiene un relacion sexual.
- El amor es cuando una persona forma hogar o cuando se casan con una mujer y el hombre se ponen en una relacion.
- El amor es algo bonito, yo me estoy empezando a enamora de un persona (N) y cada vez q veo a ella mi pal pita 15Km/k jjj :P

De las 224 encuestas se obtuvieron respuestas muy variadas que se sintetizan en una tipología a continuación.

Tipos de respuestas:

- **Respuesta técnica:** que intenta solo dar un significado y que no da muestra de sentimentalismo.
- **Respuesta escéptica:** que no cree en el amor y pronuncia el engaño; gran parte de las respuestas mencionaron la infidelidad como una parte dolorosa del amor, otros no creen que sea verdadero y que es solamente pasajero.
- **Respuesta por educación:** no quieren tener novios porque antes hay que estudiar o porque es mejor estudiar.

- **Respuesta romántica:** le otorgan al amor características como belleza, divinidad o bondad.
- **Respuesta sexual:** personas que creen que el amor no es más que sexo.
- **Respuesta familiar:** aluden a que el amor es formar una familia o que el amor no es solo entre novios sino también con la familia (padre, madre, hermanos)
- **Respuesta específica:** dan iniciales de las personas que les gusta y no son nada formales.

Son varias las respuestas sin embargo se sintetiza en que todos los datos proporcionados para describir los noviazgos han resultado en que lo particular se ha ido apoderando de los habitantes de Zumbahua y mermando lo comunal, al mismo tiempo las costumbres ancestrales se desconsolidan de a poco. La mayor parte de las respuestas niegan el amor ya sea por escepticismo, por educación, porque sea solo sexo o ven el amor no en la pareja sino solo en la familia o en Dios.

Tanto el empoderamiento de lo particular como las nuevas iniciativas para la realización de los noviazgos o las recientes formas de ser pareja existen en el mundo indígena porque antes ya han sido parte de lo moderno occidental. Una vez más la modernidad es la causa y efecto de los cambios en la sociedad comunal cuyo aspecto globalizante no evade a las cultura autóctonas.

2.4.4 Roles de género

Las funciones que cumplen los hombres y las mujeres como parte de una relación y también como parte de la comunidad son diferenciados, mientras las mujeres deben ser las sumisas amas de casa y pendientes de su marido o pareja, el hombre debe ser el de carácter fuerte que impone su voluntad y todas sus necesidades son cubiertas por la mujer. Las mujeres son las abnegadas románticas que anhelan un marido y los hijos que puedan tener con él, el hombre es el que trabaja para la mantención de su próxima familia.

Lo que nos interesa en este punto es saber cuál es el papel del hombre y de la mujer dentro de la relación de noviazgo, pero debido al bajo interés en relaciones estables y las pocas que existen duran un tiempo corto que se dudaría en llamarles noviazgos, lo que se

describirá son las nuevas aspiraciones y actuares de los hombres y las mujeres por los que evitan el compromiso.

René Unda afirma que la educación es una de las principales exigencias de la parroquia de Zumbahua y demandada sobre todo por las mujeres que ya no aspiran un hogar sino una buena educación para mejorar el nivel de vida de ellas mismas y de sus familias:

En Zumbahua es sobre todo la educación la que marca el ritmo de protagonismo de los jóvenes. Provocando también la reconfiguración de los roles de género, pues se da una ruptura importante con lo que sucedía hace 15 años y es que son ahora las mujeres las que plantean las demandas de educación, es más importante educarse que casarse o hay que educarse antes de tener hijos, esto podría ser en busca de autonomía de género. La mujer indígena constituye ya una figura como tal en la dinámica comunal y tiene presencia en el grupo de jóvenes de las comunidades. Se transforma también la forma de ser hombre y la expectativa que tienen para sus esposas.

En este sentido, el protagonismo que adquiere la mujer en la comunidad marca un cambio desde la sumisión hacia el liderazgo, son las mujeres las que plantean las exigencias claras para el gobierno de educación, reivindicación, igualdad y desarrollo, jóvenes y adultas de la misma manera, las primeras por su propio futuro y librarse de la sumisión y violencia por parte de padres o hermanos (buscan libertad) y las segundas por el futuro de sus hijos.

Sucede entonces que la transformación del rol de la mujer en las comunidades indígenas también ha cambiado su posición dentro de un noviazgo, siendo ellas las primeras interesadas en que no se establezcan formalidades ni visiones a futuro, que si bien pueden tener novios por tiempos cortos, estos son solo mientras se les presente la oportunidad de salir a trabajar o estudiar.

Estos cambios no implican que aunque en casos limitados las relaciones de pareja sigan funcionando tradicionalmente y que el resto de la población, aquellos que no tienen posibilidades de salir ni de cambiar su estilo de vida se actúen en el día a día como se les ha sido transmitido de generación en generación, un ejemplo de esto es la observación participante que se realizó durante las fiestas de Zumbahua.

Las mujeres salen en grupo de mujeres y los hombres en grupos de hombres, únicamente se ven grupos mixtos cuando se trata de una familia conformada que salió a mirar el desfile o

ya son adultos, pero en sí, los jóvenes no se muestran juntos hombres y mujeres. Son pocas parejas las que se observan besándose o dando muestras de cariño en la calle, pero sí, tanto los hombres como las mujeres jóvenes visten sus mejores trajes con el fin de llamar la atención del sexo opuesto, se miran y se serien de lejos pero no se acercan.

Bailan juntos solo los adultos, los jóvenes nunca bailaron juntos hombres con mujeres, ellos solo dan vueltas en el lugar donde se instalan los múltiples bailes y en los toros, pero en lo que a esto respecta ni los adultos bailan juntos o siquiera cogidos de la mano, la pareja de baile se nota distante o incluso algo incómodos, además que las mujeres no están exentas de consumir licor y tampoco son reprobadas por hacerlo. Se observa un grupo de mujeres jóvenes que tomaban entre todas una botella de puro y a varias mujeres en los bailes custodiando, sirviendo y consumiendo cerveza, mismo que da a notar que en cuanto al consumo de alcohol no hay diferencia entre joven y adulto, hombre o mujer, y ya es en los momentos del mareo que produce el alcohol donde tanto hombres como mujeres se atreven a acercarse más y empezar la juerga.

El papel de las mujeres es importante también en el trabajo, y no solo de las adultas sino también de las jóvenes. En el molino se observaron varias mujeres jóvenes, algunas ya con hijos, ser las que cargan las lonas para la molienda y los bultos de las compras, mientras los hombres esperan afuera que ellas se encarguen de todo el proceso, los hombres eran padres y maridos de estas jóvenes mujeres. En este sentido, toda la responsabilidad de los insumos del hogar, para la siembra y de la cosecha, que es a lo que se dedican en el centro de Pujilí los domingos, es de responsabilidad de las mujeres.

Se entiende entonces que el rol de las mujeres tanto dentro de los noviazgos como dentro del matrimonio y de la comunidad es imprescindible, ya no son solo los hombres los que realizan el trabajo fuerte, son más bien las mujeres las que cargan los bultos de las compras y efectúan las labores de mayor responsabilidad. A este cambio se han acoplado los hombres quienes ya solo se limitan a los esfuerzos que incumben la tierra a pesar de que las mujeres también colaboran en ello.

En el colegio también se pudieron observar ciertos aspectos: los jóvenes del colegio, más jóvenes y tanto más influenciados por la modernidad se nota mayor comunicación entre

hombres y mujeres y cercanía, aunque los grupos son igualmente muy marcados por el género, pero se nota que es un espacio legítimo para socializar y molestarse mutuamente aunque sea evidente la intimidación de las mujeres al respecto.

Son los hombres los que lidian mejor con la presión de la presencia de los extraños y el tipo de preguntas que se les entabló, mientras que las mujeres fueron recelosas al respecto, sucedió que un joven de segundo de bachillerato se acercó mientras aplicaba las encuestas y me preguntó mi nombre sin intimidación alguna, al momento de retirarme de ese curso en voz muy alta me preguntó si me podía buscar en facebook.

En el colegio también el cruce de algunos indicadores con género proporcionan resultados interesantes. Como ya se presentó anteriormente son los hombres los que mantienen más noviazgos que las mujeres, pero además son los hombres los que mantienen relaciones por fuera de sus mismas comunidades:

Cuadro 14. Parejas de la misma comunidad y género

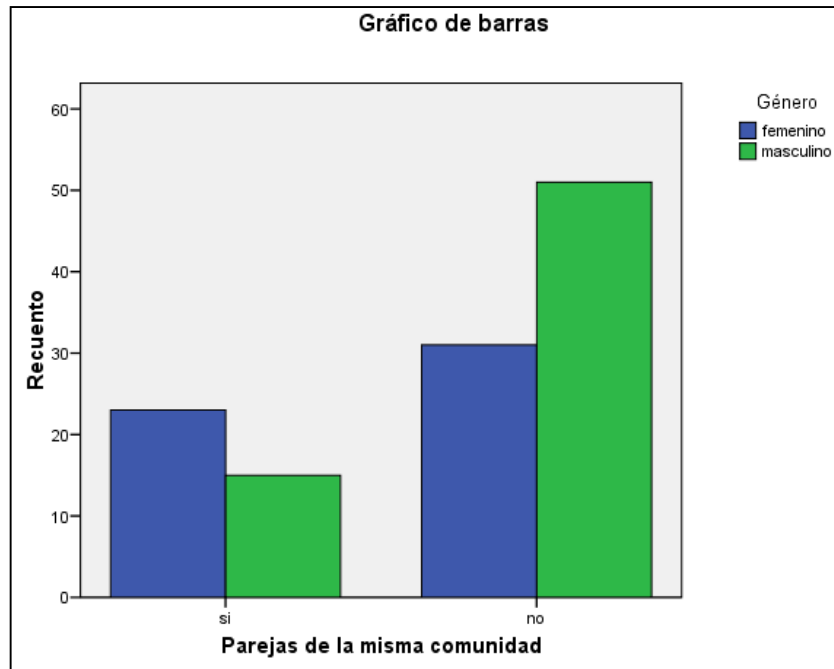
		Género		Total
		femenino	masculino	
Parejas de la misma comunidad	si	23	15	38
	no	31	51	82
Total		54	66	120

Elaborado por: Diana Matute

Una de las explicaciones de René Unda, es que los hombres salen más a trabajar o estudiar y sus expectativas de mujeres establecerse como pareja son radicalmente exigentes por lo que no encuentran en las jóvenes de su propio medio las características adecuadas y sus parejas son eminentemente de fuera.

Eso lo corrobora el gráfico posterior, se puede observar como la última barra verde de la derecha es pronunciadamente más alta, es decir que son los hombres los que mantienen mayormente mantienen noviazgos por fuera de su propia comunidad.

Gráfico 4. Parejas de la misma comunidad y género

Elaborado por: Diana Matute

En lo que respecta a la relación de hombres y mujeres jóvenes con sus padres, se puede dar una lectura a partir de si tienen la confianza de contarles a sus padres sobre los novios o novias, así:

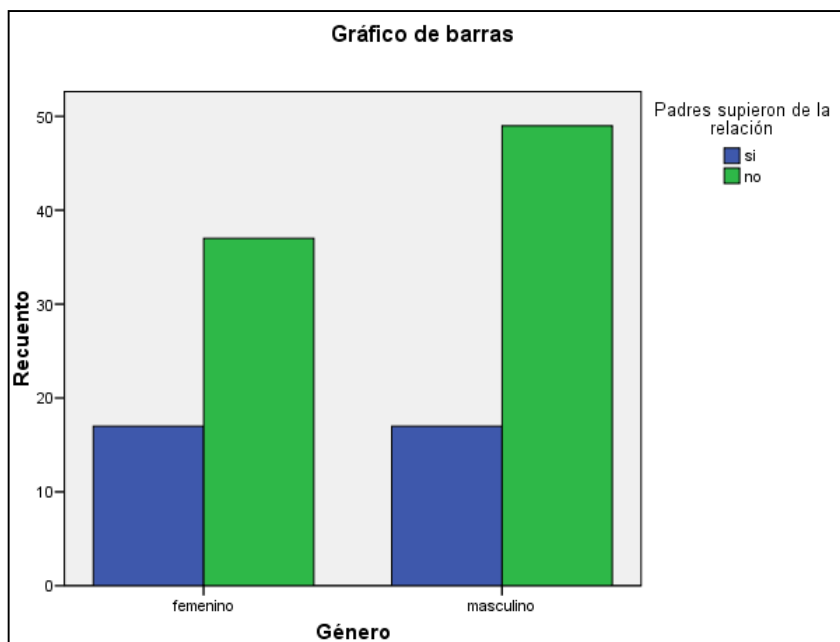
Cuadro. 15 Padres supieron de la relación y género

		Padres supieron de la relación		Total
		Si	no	
Género	femenino	17	37	54
	masculino	17	49	66
Total		34	86	120

Elaborado por: Diana Matute

Los hombres y las mujeres ocultan en la misma medida a sus padres sus experiencias de noviazgo, sin embargo, las respuestas negativas de los hombres son más altas que el de las mujeres con una diferencia de 12 personas con respecto a las mujeres, lo que da la idea de que es en los hombres donde está el cargo familiar, en este sentido sería mejor que los hombres se preparen a que consigan pareja, y este podría ser el motivo por el que los hombres lo oculten más que las mujeres.

Gráfico 5. Padres supieron de la relación y género

Elaborado por: Diana Matute

La evidencia más clara de estos resultados es que las mujeres tienen un papel importante en todos los aspectos de la cotidianidad pero eso no les quita la vergüenza, la intimidación y la timidez al momento de enfrentarse con lo referente a lo afectivo-emocional, pues se mantienen rasgos de la sumisión a la que han estado acostumbradas sus madres y abuelas, aunque en la nueva generación esté cambiando este aspecto.

Esto lo prueban la mayoría de las respuestas femeninas a las preguntas abiertas 4 y 6 en las que contestan el número acompañado de las palabras “solo” solamente” “no más”, indicando cierta vergüenza por haber tenido los novios y quieren denotar que han sido pocas sea cual sea el número que revelen, como una manera de evitar que se juzgue la respuesta que está indicando.

Si bien la idea de mujer indígena es la de una abnegada entrega a su hogar y bajo maltratos, engaños y abandonos de los maridos, sin embargo, el grupo femenino de las comunidades de Zumbahua se revela ante estas situaciones y las jóvenes no quieren repetir las historias de sus antepasadas mujeres en su familia, por lo tanto, y dado que la introducción de la modernidad cambió sus expectativas de vida, las soluciones para liberarse de las ataduras

de su condición de mujer es estudiar y trabajar lejos, así evitan embarazos a temprana edad, la violencia intrafamiliar y la disolución del lazo conyugal.

Nada de esto ha implicado un cambio de las funciones de los géneros en la comunidad, el único resultado de los cambios es el alejamiento tanto de hombres como de mujeres de la comunidad, el desinterés en el amor y la vida familiar y la búsqueda de parejas que cumplan las altas expectativas formadas por experiencias ajenas a lo propio de la comunidad.

Esto en cuanto se organiza la información conforme las variables que se establecieron. Los resultados evidencian cambios radicales sobre todas las características que conforman el desenvolvimiento afectivo-emocional de los jóvenes indígenas de Zumbahua y la mayoría, como se expresó en cada uno de los aspectos descritos, es provocado por la inmersión de la modernidad en el contexto indígena. La globalización y la creciente urbanización arribaron a Zumbahua con cambios en actitudes, costumbres, formas y usos que alcanzaron todos los ámbitos de la vida. Los medios de este proceso según varios autores mencionado en el marco teórico y según las mismas expresiones de los entrevistados y encuestados son la educación intercultural bilingüe, la migración y la tecnología.

Una declaración de René Unda es radical con esta afirmación:

La modernidad ha modificado a las comunidades, debido a la migración, la educación, a extensión de la urbanidad que incluye los medios de comunicación, la tecnología también es una fuente de cambio, provocando mayores expectativas en las mujeres y en los hombres. Las familias ya no enseñan a sus hijos a pastar o a cosechar sino a buscar mejor condiciones de vida a través del trabajo en las ciudades o la educación.

Cuando se trata de la afección de la modernidad a las relaciones afectivas en particular pues, estas se inscriben en un patrón común que viene desde la ciudad: si alguien te gusta le invitas a pasear y chupar helado y ya no a pastar. El cambio en lo referente al amor también está mediado por el cambio en apariencia y gustos, el uso de instrumentos de fuera como las gafas o de música de fuera como Romeo Santos es también una intromisión de la modernidad en la cultura indígena.

No se puede negar como la modernidad ha provocado transformaciones al atravesar el mundo indígena en todas sus formas de desenvolvimiento, sin embargo, esto no quita lo propio de la tradición indígena, los habitantes de Zumbahua no pueden ser modernizados en

un instante, los adultos por ejemplo se resisten a los cambios aunque los jóvenes los asuman como suyos.

Lo característico de esta combinación es que los dos mundo se juntan en un solo territorio y provocan conjunciones de pensamientos y acciones y que termina siendo interculturalidad misma que los indígenas jóvenes y adultos asumen y conllevan, aunque no se eviten crisis y conflictos por la inevitable discordia que provocaría. Pero el producto en sí es una combinación de lo moderno con lo tradicional que se produce en todos los ámbitos de la sociedad indígena y que llega hasta el aspecto afectivo-emocional o lo amoroso.

Lo mencionado coincide con la última frase de la entrevista a René Unda:

Pero todo lo mencionado sucede por el “lleva-trae” de fuera de la comunidad que trasforma en todas las medidas lo que era propiamente indígena y que ahora esta mediado por algunos aspectos de la modernidad, lo mismo que es inevitable y que dependiendo de las comunidades puede ser bien llevado o definitivamente afecta en su composición hasta llegar a lo que Sánchez Parga llama descomunalización.

Y si tuviese profesía, y entendiase todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. (...) El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

1 Corintios 13: 2, 4-7

CAPÍTULO 3: La Modernidad en el Amor de la Juventud Indígena

Este capítulo se basará en una recopilación de la información en combinación de lo propuesto en el marco teórico con el trabajo de campo a manera de resultados. Son seis las propuestas debidamente explicadas y sustentadas que constituyen el final de este escrito.

Estas proposiciones pasan por las limitaciones teórico-metodológicas (por lo cual la reflexividad es tomada en cuenta), la modernidad, la educación, las manifestaciones indígenas del amor, la individualidad y tecnología, el amor como sentimiento real, es decir, lo abordado en las teorías y adquirido en el trabajo de campo que en combinación exponen la innegable influencia de la modernidad, la reciente importancia de la educación y la combinación de las características indígenas imposibles de abandonar, con la reciente adquisición de la cultura moderna para la práctica de las relaciones afectivas o el amor.

3.1 El amor y la Modernidad

Zumbahua es una parroquia turística, reconocida y eminentemente migrante, aspectos que hacen innegable la presencia de características modernas que han adoptado las habitantes de esta región. De esta manera es imprescindible describir los cambios que se han detectado y que han sido enunciados por los mismos agentes de este cambio, llegando incluso a afectar las relaciones amorosas.

Tal como José Sánchez Parga lo menciona, son varios los aspectos que permitirían la inmersión de la modernidad occidental en una comunidad indígena y serían aquellos los que provocarían cambios. Estos aspectos van desde sucesos generales, es decir que afectarían al país completo, o procesos particulares, es decir, que acontecen singularmente en la parroquia en mención y bajo las limitaciones de sus propias costumbres y formas de vida.

Los asuntos externos son: la falta de aprecio del proceso económico del país por la producción agrícola y ganadera a pequeña escala y la obvia preferencia por productos importados como enlatados y enfundados de alimentos que a pesar de ser producidos en ciertas regiones del país son mayormente consumidos aquellos que ya son procesados. La

afectación para los campesinos indígenas de Zumbahua pasa por la falta de ingresos económicos, hasta la imposibilidad de manutención de la familia.

Los asuntos particulares son: la migración hacia las cabeceras cantonales, la alta demanda de educación y aspiración de mejores niveles de vida, y lo que José Sánchez Parga describió como descomunización. Aspectos que propician la introducción de cambios que podrían considerarse positivos o negativos según el punto de vista.

Los cambios que se pudieron evidenciar en el trabajo de campo y que se confirman con el marco teórico sustentado con Sánchez Parga son:

- **Vestimenta:** para mujeres el más evidente es el uso del pantalón y maquillaje, mientras que para los hombres es el uso de buzos estampados y gorras; dejando de lado las faldas, los ponchos y sombreros.
- **Legua:** el uso del kichwa ya no es tan frecuente, el español esta abarcando las conversaciones ocasionales, esto derivado de la educación intercultural bilingüe.
- **Individualización:** los procesos comunales del *ayllu* ya no funcionan de la misma manera, si bien no han desaparecido, la intervención de la comunidad es permitida cada vez en menos casos y la participación y organización comunitaria (mingas) son cada vez más esporádicas.
- **Desintegración familiar:** provocado por la migración, un lado de la desintegración familiar es debido a la salida a trabajar del padre o madre de familia o de ambos. Otra lado de la desintegración familiar es aquel provocado por las expectativas de vida diferentes que incitan a que ya no se formen familias consolidadas o que definitivamente ya no se formen dada la reciente negativa de las mujeres a casarse y a su decisión de ser madres solteras.
- **Pérdida de tradiciones:** la forma de ser misma, las costumbres y usos que los indígenas tenían tan arraigados poco a poco se van olvidando y adoptan formas

modernas, incluso en el tratamiento de la tierra y en su relación con la misma, por ejemplo la aplicación de la fumigación.

Todas estas transformaciones derivan en crisis de identidad y al mismo tiempo provocan un sin número de problemas que pasan por lo afectivo. Sánchez Parga describe esta crisis de identidad dentro de la descomunalización, cuando los indígenas sobre todo jóvenes nacen en una sociedad comunal donde su existencia está regida por su papel y participación en esa sociedad y luego deben basar su existencia en su propia individualidad, entonces sucede esta crisis en la que su formas de sentir y percibir la realidad cambia, su sentido de vida debe transformar a aquello compartido por lo que es puramente su interés propio.

Esto hace la sociedad moderna y de mercado, este es su funcionamiento. Pero este cambio no es tan simple y no siempre llega a darse en su totalidad, la mayoría de personas se quedan en la crisis de identidad lo que provoca violentar su propia existencia dado el rechazo por intentar acomodarse en la sociedad societal y la imposibilidad de conservar lo comunal que los sostenía.

El resultado de esto son: los suicidios cada vez más frecuentes dentro del mundo indígena; el abandono de la familia, sobre todo del padre a sus hijos y esposa, provocando al mismo tiempo precariedad de condiciones de vida y pobreza; soltería o ser madre soltera pues con esto evitan el abandono de la pareja; el cambio de expectativas para conformar una pareja tanto de los hombres como de las mujeres.

Dado que el mundo indígena en general está atravesado por la modernidad y particularmente este fenómeno es innegable en Zumbahua por motivos ya mencionados, el amor no está aislado de esta influencia, las relaciones afectivas y amorosas se han visto afectadas por el fenómeno de la descomunalización y la individualización provocados por la modernidad y el mercado, pero coincidiendo que se comprende al amor como una construcción social y que lo interesante de la investigación son los discursos sociales y los resultados que de ellos se pueda derivar.

Los noviazgos son más parecidos a lo que comúnmente acostumbran los mestizos: se festejan los meses de relación o los años dependiendo del caso, ya sea con regalos o comidas; las relaciones son más largas pero no con un compromiso de por medio (están

consientes de que no van a ser su única pareja y que no va a ser para siempre); el sexo está presente en la relación. Sin embargo, se sigue conservando cierta vergüenza por tener novio sobre todo a los extraños y se lo oculta de sus padres pues la conformación de la familia ya no es el objetivo de vida, sino la prosperidad económica mediante el estudio o la migración.

Algunos de los aspectos que se describen en esta parte son los que mencionan Fromm y Bauman cuando defienden la idea de que el establecimiento del amor es cada vez más difícil en la era moderna, que las relaciones de pareja son inestables e inseguras y que es sentir de la libertad es lo común.

El coqueteo también presenta similitudes con lo mestizo: el medio más frecuente para cortejar es el chat, principalmente el facebook; se establecen relaciones de noviazgo sin conocerse personalmente (las fotos de las redes sociales basta), aunque muchas terminen en relaciones largas o incluso el matrimonio; varios casos ni siquiera pasan por el coqueteo o el proceso de relacionarse con la otra persona, el mismo día que se conocen proponen el noviazgo; la práctica del vacile es cada vez más frecuente. Fromm asegura que las relaciones mediadas por la tecnología no incluyen el sentimiento del amor, más bien es una de las formas de pseudo-amor.

Las expectativas de pareja son diferentes: dada la migración o la aspiración de educación los jóvenes ya no buscan parejas de su misma comunidad, prefieren mujeres de fuera o si es de la misma comunidad estas deben cumplir con expectativas como forma de vestir, gustos en moda o música, el grado académico y en ciertos casos el apellido sigue siendo de gran importancia. Para Fromm esta sería una descripción del amor como mercancía, en este sentido, el amor debe incluir lo que satisfaga mi deseo formado desde el valor social y desde el consumo que beneficie más al sistema.

Para el caso de las mujeres, muchas de ellas ya no buscan una pareja sentimental sino más bien una buena carrera, pero dadas las costumbres y para no quedarse solas optan por ser madres solteras. Varios autores mantienen la idea de que la modernidad o simplemente la época actual es un tiempo de transformación de las relaciones amorosas y en ellas los contenidos de amor o sexualidad están cambiando. Lo mismo sucede en la parroquia

Zumbahua que ha sido alcanzada por la modernidad y cuyas relaciones no pueden mantenerse intactas.

Las relaciones amorosas en el mundo indígena son de la manera que se describe en los párrafos anteriores, sin embargo, eso no quita que cada cosa que suceda dentro de dicha parroquia y con sus habitantes tenga el tinte propio de su cultura, que cada actividad que realice tenga internalizado lo que ha sido transmitido de generación en generación, que posea pensamientos e intenciones propios de sus tradiciones. Es verdad que las acciones han cambiado pero lo que sucede en Zumbahua podría considerarse una hibridación entre lo que sucede (moderno-mercantil) y lo que está detrás de ello que son los pensamientos e intenciones que en varios relatos es demostrado son todavía influenciados por las tradiciones y el qué dirán de la comunidad.

La cultura perdura en el tiempo, y como Sánchez Parga lo dice: el indígena lo llevas por dentro no en el aspecto físico, finalmente mestizos somos todos y el ser de cada uno se conforma dependiendo de lo que cada uno acepte que es. Esta juventud indígena, por más que haya abandonado algo de su tradición en el amor, conserva su ser indígena dentro de sí mismo y por lo tanto impregna parte de él en cada acción.

3.2 El amor en la juventud y el estudio

Como comúnmente sucedía y se conoce del mundo indígena, los matrimonios se daban a cortas edades y ya con la responsabilidad de mantener el hogar y tener hijos, esto ya no sucede o al menos ya no es lo habitual.

Lo primero que es importante aclarar es el tema de la definición de la juventud. Aplicando lo se mantiene en el marco teórico, la juventud no se delimita desde la edad biológica desde: edad, energía vital, lejanía de la vejez y la muerte, ubicación dentro de las instituciones sociales y la generación.

En algunos momentos y por una parte de la academia, la juventud fue negada para determinadas clases sociales, por ejemplo la existencia de la juventud en las poblaciones indígenas era negada. Se permite confirmar que la juventud indígena, como juventud marginada, sí existe. Hay una generación que por edad, energía vital, lejanía de la vejez, rol

en la familia y la vivencia del proceso social, histórico y cultural de la modernidad se puede afirmar como joven y en este sentido objetiva y activa dentro y fuera de su comunidad.

Ahora bien, como lo afirman José Sánchez Parga y René Unda, las expectativas de vida en Zumbahua cambiaron y con ellas las formas de realizarse como personas, en este sentido, lo que predomina son las ganas de estudiar¹¹, esto lo confirma la entrevista con René Unda quien afirma que es cada vez mayor la exigencia de educación (colegios e incluso universidad) y los datos de campo en los que varios chicos aseguran que lo más importante es estudiar, muchas respuestas de la encuesta afirman que no les interesa el amor o tener novio porque para ellos en este momento es trascendental acabar el colegio y en la medida de lo posible entrar a la universidad (acceden solo las familias de más posibilidades económicas).

Maritza Castro, René Unda y Germán Muñoz incluso afirman que la condición de la juventud indígena misma no puede comprenderse por fuera de las dinámicas de la migración y la educación que generan la reconfiguración de las poblaciones y las subjetividades de los jóvenes.

Una de las frases que se pueden citar como respuesta a la pregunta número 13 de la encuesta: ¿Qué piensa usted del amor?, es “muy bonito que siento el amor pero primero se debe acabar el colegio y estudiar mas y hay si tener novio”. Se nota el grado de importancia que tiene la educación y como el amor es relegado a segundo plano con expresiones como: “tal vez después” “cuando termine los estudios si” “ahorita eso no me importa”; o simplemente no es necesario en su vida con expresiones como: “no creo en el amor” “yo nunca me voy a enamorar” “el amor no existe, es solo ilusión”. De esta manera, las relaciones amorosas no son el principal objetivo de los jóvenes y ha sido cambiado ya sea por la necesidad o por el deseo de estudiar.

Daysi, una de las entrevistadas también confirma esta proposición al ser una mujer joven indígena que accedió a la universidad dando las pruebas de la SENESCYT, no tiene novio,

¹¹ Este escrito no toca la discusión de la educación como derecho de las poblaciones marginadas o de si la Educación Intercultural Bilingüe es de beneficio o perjuicio en su aplicación. Se trata únicamente de describir la situación para la transformación de las relaciones amorosas a partir de la presencia y exigencia de la educación.

nunca lo ha tenido porque en su proyecto de vida en este momento no está un noviazgo que le distraiga de su objetivo principal que es ser ingeniera civil, tal vez después de estudiar abra la posibilidad al amor pero si no sucede tampoco es un problema para ella.

Estas son confirmaciones de que el amor o el tener una pareja para la conformación de un hogar ya no es tan importante como antes, el tener un marido a quien servir y tantos hijos como sea posible para cuidar no son las visiones de futuro para las mujeres de Zumbahua, prefieren una carrera y un ingreso económico estable y abundante, lo que obviamente no pueden conseguir en su comunidad y es evidente que la mayoría de los jóvenes que salen a estudiar no regresan a vivir a la parroquia aunque lo hagan para las fiestas o de vez en cuando para visitar a la familia.

En los hombres sucede lo mismo, incluso este tipo de cambios se da mayormente en los hombres, aunque sea en las mujeres que más importancia tiene por su rol en la comunidad y por las labores que le fueron encomendadas por tradición es que tiene un choque mayor que suceda esto en las mujeres, sin embargo en los hombres no es diferente aunque de menos trascendencia por su práctica migrante y el machismo general de la comunidad en que el hombre manda y puede hacer lo que el desee.

Los hombres tienen al igual que las mujeres expectativas diferentes, si bien más de trabajo que de estudio, ya no quieren permanecer en su lugar de origen sea cual fuere el futuro por el que opten, esto al mismo tiempo provoca que su rango de edad óptimo para casarse ya no sea entre los 15 y 20 años, los hombres si desean casarse pero lo hacen cuando ya están entrando en una edad madura, ya han estudiado, trabajan y tienen un ingreso económico, y lo hacen con mujeres jóvenes que están estudiando o trabajando, cuya familia tiene renombre en la comunidad o simplemente buscan mujeres de fuera de la comunidad que es lo más frecuente.

Los resultados de estos nuevos procesos son mujeres solteras en la comunidad que no pudieron estudiar y tampoco casarse, que se quedan al resguardo de su círculo familiar, reducción de la natalidad en la comunidad por el bajo interés en tener hijos, jóvenes que viven en la comunidad hasta acabar el colegio y que una vez terminada la universidad ya no

vuelven, familias conformadas solo por madres, hijas mujeres jóvenes e hijos varones pequeños.

Estas nuevas expectativas, es decir, el hecho de que se dediquen a estudiar y que se desenvuelvan en un ambiente académico no quita la crisis que puedan sufrir ya sea por discriminación o porque la misma situación de estar en universidades o colegios mestizos les inculca la individuación de la que ya se ha hablado y retira esa visión de comunidad que antes los sostenía, proceso con el que también deben luchar.

Es importante mencionar la transformación cultural que sucede el momento en que se prioriza la educación, y cabe recalcar que esta educación que exigen y a la que acceden es bilingüe y parte del sistema impulsado por el gobierno desde los años 80, en este sentido, sucede que la migración y la educación provoca también un vuelco cultural que tienen que ver con la lengua, es decir, el uso cada vez más común del español y, por lo tanto, el paulatino abandono del kichwa en los jóvenes, mismos que prefieren parejas hispano hablantes, una más de las exigencias transformadas por la prioridad de la educación.

En general, la educación, tan valorada en estos últimos años en la parroquia indígena de Zumbahua y con información corroborada tanto teóricamente como en trabajo de campo, nos da muestras no solo de cambios provocados a nivel cultural, sino también que las transformaciones de carácter afectivo y en las relaciones de pareja son por demás evidentes y facilitadas gracias a que los habitantes de Zumbahua están atravesados por el fenómeno modernizante.

3.3 El amor es considerado un sentimiento real

Podría pensarse que el amor (como lo conocemos y lo vivimos los mestizos) no existe en el mundo indígena¹² y que aquel sentir que pasan antes del matrimonio, durante el mismo o en el simple establecimiento de relación de pareja no es un sentimiento en sí. Se los suele pensar reacios, duros, fuertes y en este sentido incapaces, en el caso de los hombres de tener una emoción ante una mujer. Para el caso de las mujeres se las considera tan sumisas

¹² Idea que se deriva de la latente discriminación hacia lo diferentes (indígena). Suelen pensar que los indígenas no aman, que el sentimiento, el sentir o los afectos son propios de occidente y que por lo tanto aquello que es diferente no tiene esa capacidad de afecto.

y entregadas que lo que ellas sienten hacia los hombres no es amor sino simple sometimiento.

Este trabajo permite la comprobación de que los indígenas, hombres y mujeres con sus características que los identifican como tales, sí sienten, son productores y receptores de afectos y específicamente de amor. Respuestas en la encuesta a la pregunta: ¿Qué piensa usted del amor? son claras al contestar que el amor es algo bello, sublime, hermoso, hasta divino. Citando a uno de los encuestados: “es el sentimiento noble de dos parejas que vuelan como los pájaros en libertad”, se nota el sentir al momento de describir al amor, imposible negar que en esta frase no se incluya alguna emoción.

Pero además de expresar sentimientos, expresan también características del amor, que no sabes que existen si no las has vivido, uno de los encuestados contesta: “el amor es aquella relación que puede tener entre dos personas con confianza y respeto”. Particularidades de amor como la compañía, el compromiso, la fidelidad, el cariño, son también mencionadas en las encuestas.

Una de las entrevistadas, al momento de preguntarle si sus padres le han mencionado que debe casarse con quien ellos escojan, su respuesta fue no, pero también aclaro que el matrimonio pactado es una relación sin amor, que le dan pena las personas que deben casarse sin sentir amor, que para ser novios o casarse lo más importante es sentir algo por la otra persona. Menciona incluso el caso de su tía: sus padres le obligaron a casarse con quien ella no quería, ella sintió mucho respeto y mantuvo fidelidad por su marido pero nunca amor, ella murió sin saber lo que es el amor, y eso es muy triste.

En este caso vale también considerar la importancia que tiene sentir, lo significativo que es relacionarse afectivamente con alguien y no solo por compromiso y obligación, valoran mucho el proceso del enamoramiento (los que aun quieren hacerlo), y el llegar a tener con otra persona vínculos de afecto.

Es justamente lo que menciona la teoría principal de este escrito, se es completo como persona cuando se reconocen como tales en relaciones con otros, el amor es esa característica que llena las necesidades insatisfechas de los dos de la relación. Dos entes necesitados llegan a su ser completo cuando se instalan en una relación que cubre las

necesidades que antes los hacía incompletos, y uno de los mediadores de esta relación es el amor. En una relación amorosa dos seres se juntan para complementarse.

Para que un indígena, un mestizo, un blanco sea individuo debe poseer la capacidad de relación con otros que le completen en su ser, por lo tanto el indígena es un individuo completo en la medida que posee esta capacidad de amar y de dejarse amar, en este poder comprobado de afecto.

Liliana, cuando narra su historia de vida finaliza diciendo: “mi marido y yo nos amamos, tenemos una relación estable y bonita, dos hijos, es un buen padre y un buen marido”. Liliana se entregó al amor de su marido y al de su familia y su testimonio es claro, proporciona la evidencia de un sentimiento serio y con efectos en sus vidas.

Por encima de cómo sean las manifestaciones de amor, de si este es o no influenciado por la modernidad o el mercado, de si tiene parecidos con las relaciones afectivas de los mestizos, es innegable que el amor en el mundo indígena es un afecto real, sentido y vivido, el sentimiento de amar es innegable y considerado parte de su existencia.

3.4 El amor, individualizado y tecnologizado.

Honneth, Bauman y Fromm sostienen que las relaciones de pareja ya no constituyen vínculos estables, los lazos que entablan en las relaciones actualmente son frágiles y fáciles de romper. Existe desconfianza de ligarse con alguien a profundidad por tres razones principalmente: porque saben que son desechables, es decir, fácilmente cambiados por otras persona; y porque saben que al comprometerse con alguien están dejando pasar relaciones pasajeras con otras y tal vez mejores personas; y por lo problemas de insatisfacción que genera una relación con compromiso, es decir, celos, falta de libertad y características o comportamientos del otro que no son compatibles. Finalmente las tres se resumen en incertidumbre.

Sin embargo, se llama “amor” a aquello que no son más que relaciones pasajeras, se insiste en llamar “hacer el amor” al sexo casual, y tal como lo sostiene Bauman: por numerosas que sean las experiencias de relaciones fugaces no se aprende a amar de esta manera, este

proceso no es amor, lo único que se aprende es a empezar y terminar algo con rapidez y ligereza de importancia.

Estas nuevas maneras de conllevar las relaciones de pareja son provocadas por la inestabilidad e incertidumbre que te provoca la soledad del mundo moderno, la modernidad hace que la persona sea individualidad, que no se preocupe más que por su propio bienestar y éxito, esto provoca soledad y lo que conlleva esta soledad en el individuo es crisis e inseguridad, lo mismo le incita a buscar parejas que disminuyan este sentir, sin embargo, la misma individualidad provoca que no busquen relaciones estables sino compañeros pasajeros que al mismo tiempo que mermen la soledad no constituyan un peligro a su fuente de libertad que es la individualidad.

Al momento de receptar la información de campo se evidencia que sucede lo mismo con las parejas actuales en Zumbahua, las relaciones son cortas y sin miras a matrimonio o estabilidad. Uno de los encuestados contesta que su relación más larga ha sido de un día, otras respuestas son: dos semanas, un mes, dos meses, y muchos de los que contestan periodos largos de tiempo han tenido tres o cuatro parejas; esto nos indica que no son relaciones que incluyan formalidad, que son simples pasa tiempos y que al cabo de un tiempo esta relación podría terminar para tener otra fácilmente.

Estos acontecimientos no distinguen entre hombres y mujeres aunque son más las mujeres que conservan la ilusión de relaciones fructíferas, los hombres cada vez más piensan en relaciones pasajeras. Sin embargo, los dos géneros muestran que, atravesados por la modernidad, es más importante vivir varias experiencias antes del compromiso e incluso lo innecesario que es para ellos la estabilidad del matrimonio.

Liliana y Xavier no están casados, tienen dos hijos y cinco años viviendo juntos pero ninguno de los dos le ve la necesidad a firmar un papel que formalice su unión, lo que implica que en cualquier momento podrían separarse y no llevar consigo el peso de un divorcio. Este es un ejemplo de cómo la formalidad es un obstáculo para ellos, y esta misma entrevistada menciona que muchas personas viven así en su comunidad, su misma hermana tampoco está casada.

Una manera de caer en formas erróneas de amar, es pensar que se pueden tener relaciones virtuales o empezar un noviazgo por medio de redes sociales. Los autores critican ampliamente este método pues es una forma de evitar el contacto físico que necesariamente requiere una relación, es una manera de evitar el conflicto de conocer a la persona si es más fácil guardar su compañía por vía electrónica.

Estos sucesos son también frecuentes en el círculo juvenil indígena de Zumbahua, muchos chicos y chicas que cuenta con el acceso a facebook prefieren novias o novios solo virtuales y no pasar por el proceso de conocer, cortejar y relacionarse con el otro. Las relaciones virtuales permiten conversaciones más directas sobre temas vergonzosos que en un encuentro frente a frente serían imposibles de tocar.

El momento en que la modernidad ingresa y carcome lo comunal, dejando a los individuos solos con su propio ser, las formas de afectividad cambian también y ahora lo común para las relaciones de pareja es lo pasajero, lo importante es solo haber tenido pareja y que no te acusen de solitario, mientras más parejas se presume es mejor, y mientras menos compromiso se adquiera con cada una de ellas supone más libertad.

Lo que los autores afirman de estos hechos es que lo único que se gana es desaprender el amar y que finalmente no se soluciona el problema de la soledad, es más, cada vez empeora pues al término del proceso de conquistas lo único que queda es la persona sola. Lo que se debe saber es que entrar en un noviazgo estable incluye tomar en cuenta tanto la individualidad como la parte común. La persona es tanto parte de la relación como también un ser particular en sí mismo, es al mismo tiempo un yo único y un ser en común y los dos que conforman una relación deben aprender a vivir con aquello que no pueden controlar y de lo que no tienen certeza que es esa parte de la persona que no conocen y que es su componente individual.

Para Fromm el amor verdadero si se puede lograr y es aquel que lucha todos los días por superar los obstáculos, es el que no se deja vencer por la incertidumbre y el que vive con paciencia de conocer al otro y de no dejar de hacerlo nunca, si se quiere pasar por el real proceso de amar entonces se debe batallar.

Sin embargo, lo común de los jóvenes de Zumbahua es no luchar contra la incertidumbre, es más bien dejarse llevar por relaciones pasajeras, por relaciones virtuales e incluso por el sexo casual. La modernidad los abordó de tal manera que prefieren en el lecho de su migración protegerse con la individualidad y la tecnologización, y de esta manera es imposible que crean en las relaciones formales.

Fromm menciona que el amor comienza cuando las necesidades del otro son tan importantes como las propias; para Bauman es estar al servicio y disposición de la otra persona, esto implica que la individualidad no sea el centro de la vida y se pueda compartir la experiencia de cuidar, proteger y sentir con el otro. Si el ser indígena está atravesado ya por la individualidad modernizantes entonces se deja llevar por relaciones pasajeras y entonces se vuelven la normalidad y no la contravención.

3.5 Las relaciones amorosas, una mezcla entre lo moderno y lo tradicional

Como es evidente y parte de la primera conclusión, Zumbahua, sus habitantes, costumbres y forma de vida en general están atravesados por la modernidad, sin embargo, esto no quita que conserven, y no solo los adultos sino también los jóvenes, comportamientos bases de su cultura indígena cuando se trata de coqueteo, noviazgo o compromiso. Los cambios son notables y expresados en todas las entrevistas, a pesar de esto, las personas no dejan de ser lo propio del lugar en el que nacieron por ya no vivir ahí, los seres no abandonan su contenido cultural y generacional por estudiar o trabajar en una cultura diferente.

Ya lo decía Sánchez Parga que el ser indígena no se abandona, que un indígena no deja de serlo por vestir diferente, por hablar diferente, por tener gustos diferentes o por vivir en un lugar diferente. El ser indígena guarda su identidad y costumbres de acuerdo a como él mismo quiera ser y reconocerse como tal, a como su pertenecía a una comunidad lo determina como tal.

Al mismo tiempo no es solo indígena porque tiene una cultura única, para Sánchez Parga la comprensión del mundo indígena debe basarse en la interculturalidad, es decir, en el intercambio cultural que todas las comunidades indígenas y sus habitantes han vivido, no existe en el medio indígena de Zumbahua un indígena puro, todos están contenidos por una variedad de culturas que se traspasan de generación en generación, y lo más notable en este

punto de la realidad es que viven una combinación entre lo moderno occidental y lo indígena (con su respectiva combinación cultural interior).

Esto sucede en todos los ámbitos de la sociedad comunal de Zumbahua, pero atañe en este espacio hablar de la combinación de culturas puestas en práctica en el desenvolvimiento de las relaciones afectivas o el amor, para el cual principalmente se han descrito los noviazgos.

Cuando dos personas entablan una relación de pareja incluyen características que corresponden tanto a la modernidad como a la configuración indígena y es en la combinación de estas culturas que conllevan las prácticas amorosas. Hombres y mujeres con la cultura indígena internalizada y con la adquisición reciente de aspectos de la modernidad, sienten, actúan y piensan en relación a esto y por lo tanto esta interculturalidad no está por fuera de lo afectivo emocional.

Ejemplos de la conservación de rasgos culturales indígenas son:

- Relaciones que se siguen manteniendo entre jóvenes de las mismas comunidades¹³, y que por lo tanto conservan la tradición de mantener a la gente dentro de la misma comunidad y no permitir que otras comunidades intervengan en la propia.
- Matrimonios pactados, aunque ya son muy pocos y es casi inexistente este fenómeno, las encuestas revelaron que siguen existiendo.
- La vergüenza o intimidación de mantener una relación amorosa, se esconden e incluso lo ocultan de sus familiares y amigos.
- El machismo, el hombre sigue teniendo el poder en la relación, la mujer es suya mientras mantengan el noviazgo y este factor se extrema cuando se trata de compromiso y matrimonio.

Estos procesos suceden en una combinación con la individuación y la falta de importancia de conservar una pareja, estos rasgos son relativos al tipo de relación que se mantenga. En un vacile por ejemplo pocos de estos rasgos se mantienen y predominan las características

¹³ Muchos de ellos pueden ser familiares y la evidencia es que los apellidos no varían mucho en una comunidad. Cabe recordar que la comunidad no es Zumbahua en general, sino que, la Parroquia Zumbahua está conformada por 13 comunidades, diferentes y diversas.

de modernidad occidental, pero en una relación de varios años y con personas jóvenes pero en camino a la adultez las formas propias del enamoramiento son las indígenas.

Cabe aclarar que todos los resultados presentados hasta esta parte del escrito pueden presentarse combinadas en la sociedad joven de Zumbahua, un ningún caso sucede solo una de estas premisas debido a que al menos en expectativa o en pensamiento se encuentra la indecisión de migrar a trabajar o estudiar, de si mantiene un noviazgo o si sería mejor solo un vacile, de si cumple con las características para proponerle matrimonio o no, de si me caso o mejor sigo estudiando o trabajando.

Para la toma de cualquiera de estas decisiones irrumpen en la mente de los jóvenes tanto la cultura moderna como el tradicional pensamiento indígena para llegar a la acción. Sánchez Parga cree en la importancia de la interculturalidad y es justamente lo que sucede en Zumbahua, por lo cual no hay una cultura pura, todas son transmisiones generacionales y adquisiciones recientes (modernidad), que como ya se demostró, influyen en los procesos afectivo-emocionales.

Es lamentable que Zumbahua no sea una de las comunidades indígenas que se acople a la interculturalidad a fin de no caer en crisis de identidad y descomunalización, no han logrado reconocerse en la modernidad como indígenas, no han logrado aceptar el cambio sin perder su identidad. Los adultos la rechazan, los jóvenes la practican preferentemente y esto genera conflicto, provocando al mismo tiempo los cambios en los afectos y las transformadas relaciones de noviazgo.

3.6 Reflexividad

Dado que a lo largo del proceso de investigación se encontraron dificultades de interpretación, es importante en este punto hablar sobre la reflexividad en la Ciencias Sociales. Este tema ayudará a comprender los motivos por los cuales ciertos detalles sobre las manifestaciones propias del amor en la juventud indígena no son especificados, y los resultados del escrito se enfocan más en la influencia de la modernidad en el aspecto afectivo-emocional de los jóvenes indígenas.

La reflexividad trata de cómo el investigador se encuentra inmerso en el tema de investigación, en este caso sería cómo el investigador participa en el campo de estudio alterando por su sola presencia los diálogos del entrevistado, sus confesiones amorosas o el número de sus relaciones pueden ser distinto a lo dicho por vergüenza o temor a ser juzgados. Se dice de la reflexividad:

Más allá de lo observable, existe en lo social un sentido inscrito en las acciones de los sujetos: la acción social, acción subjetivamente orientada por la presencia de otros sujetos interactuantes, sería el referente fundamental puesto que implica la presencia en el sujeto de un sentido asociado a su conducta, una capacidad interpretativa y evaluativa que sería la que orientaría su conducta en la convivencia social. (FERREIRA, 2005, pág. 287)

En este sentido, temas muy íntimos, como la manera particular de cortejar, el desenvolvimiento dentro de la propia relación de pareja o el sexo, fueron asuntos que sí se tocaron pero de los que no se obtuvo respuesta, fueron evadidas o se obviaban este tipo de detalles. Siendo estos los puntos relevantes de la investigación, lo que iba a proporcionar señales de las manifestaciones propias del amor indígena, se encuentran vacíos de información.

Las sociedades indígenas como Zumbahua son grupos poblacionales en resistencia y transición. En resistencia porque al no ser parte del contexto general del país, teniendo sus particularidades de acciones y pensamientos y reconocidos en sus propias diferencias, uno de los métodos de defensa es la resistencia y una de sus técnicas es el silencio, es decir que mientras menos conocidos sean menos serán atacados, recurriendo de esta manera al ensimismamiento. Y en transición porque inevitablemente son influenciados por la cultura moderno-occidental, cuyos efectos son la transición de lo tradicional a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de lo colectivo a lo individual.

Ahora bien, ¿Por qué sucede esto? La reflexividad puede ser una respuesta. Está vinculada a la característica de las personas de reflexionar antes de decir o actuar. Los indígenas son cerrados frente a gente extraña, la información que proporcionen es limitada ante situaciones incómodas. El papel del investigador es de agente externo en cualquier comunidad indígena por su misma condición de mestizo y por lo tanto, es un ente perturbador, el sujeto que proporciona la información en su propia reflexividad limita lo que cuenta de su contexto de acuerdo a lo que provoca la presencia del investigador.

En este punto es importante aceptar que el estudio tiene a cuestas una dificultad, misma que es importante mencionar y explicar los motivos. Ya ha sido aclarado en varios puntos del escrito que la aplicación de la teoría es restringida por el contexto que se escogió pero, es esta limitación uno de los resultados de la investigación.

La teoría occidental que se usa no alcanza a tratar los datos obtenidos sobre la población indígena de Zumbahua, esto hace que las referencias que se tengan sobre el campo de estudio sean limitadas, y la reflexividad es uno de los medios que explica porque los agentes abordados para la proporción de información no la cuentan completa. En este sentido, sucede que no se cuentan con medios ni del lado teórico y de la aplicación metodológica para la tenencia de detalles que permitan la explicación de cualidades propias del amor en la juventud indígena.

Las dos trabas que posee este tema lleva a aceptar que el tratamiento del contexto indígena tiene sus dificultades sea cual sea la particularidad que se pretenda abordar, se trate de tradiciones, de la conformación comunal, de la organización política o de los modos afectivos. Pero hay que tomar en cuenta que el tocar el tema de la intimidad de las relaciones de pareja trae aun más problemas por abordar por su carácter íntimo.

Ahora bien, si trata de que las preguntas sobre relaciones afectivas es hacia indígenas, la situación se complejiza aun más. El hecho de que el contexto de vida del investigador no sea el indígena y que por lo tanto constituya un agente externo que posibilite que la información sea perturbada, resulta aun más compleja la obtención de datos detallados y certeros. Este es el papel de la reflexividad en la investigación.

Mermado el estudio por lo que explica la reflexividad, también la teoría occidental usada por la falta de producción sociológica sobre el tema desde el mismo contexto indígena, constituye un reto en su aplicación. El amor indígena como problema de conocimiento tienen el límite de las diferencias culturales, una por la condición mestiza del investigador y otra por la categoría moderno-occidental de la teoría.

El cómo los jóvenes indígenas viven las relaciones afectivas tiene resguardos en su misma comunidad, en su propio desenvolvimiento y las brechas culturales hacen que la información sea más complicada de obtener. Recordemos que ninguna forma de afectividad

existe en puro, la llegada de la modernidad a las comunidades indígenas promueve la existencia de formas pervertidas de amor que no son modelo de occidente, que no son puramente indígenas, pero que tampoco son una copia de accionar mestizo.

En este punto, sus particularidades son las formas de hibridación que contrajo el amor como parte de la interculturalidad, y cuyos detalles no se pueden conocer a fondo por la defensa que interpone la población indígena hacia los temas amorosos y sexuales. Ahora bien ¿Por qué se defienden en sus particularidades? ¿Por qué hay aspectos de su intimidad que no desean contar?

Una de las respuestas que se encontró en los jóvenes es la vergüenza o recelo, por su misma condición de jóvenes, pero ¿sucede lo mismo con los adultos? Es una respuesta que no se puede concretar, porque la población que abarca el tema propuesto es solo la juventud. Sin embargo, valdría la pena plantear como tema para las siguientes investigaciones: los secretos del contexto indígena, ¿Por qué no podemos conocerlo todo? ¿Qué es lo que hace difícil para ellos mismos decirlo todo?

Una interrogante más es: ¿En qué medida la población indígena de Zumbahua es más difícil de abordar que otras comunidades? Tal vez fue un desacierto escoger una localidad tan cerrada en su estructura ideológica y lo correcto era abordar alguna comunidad que tenga costumbre de investigaciones sociales y abiertas frente a temas íntimos. Sin embargo, cual es la adecuada, que permita más conocimiento y comprensión sobre el amor, no se puede saber sin antes investigar.

En general, es importante describir estas dificultades que orienten posteriores investigaciones sociales, y que dan cuenta de que no siempre las expectativas que se planteen se consiguen, que las ciencias sociales aun tienen trabas teóricas y metodológicas por superar, pero que no les resta motivos para su aplicación ni credibilidad.

CONCLUSIONES

Una vez finalizado el análisis del tema en cuestión, se llegan a dos conclusiones: sobre la medida en que la modernidad está presente en las comunidades indígenas y, por lo tanto, trasfigurando sus procesos afectivo-emocionales, es decir, una conclusión teórica; y sobre las dificultades encontradas al momento de complementar la teoría occidental con los resultados del trabajo de campo en indígenas y la falta de respuesta para algunos temas, es decir, una conclusión metodológica.

Por un lado, en la parte teórica se especifica que el amor occidental se caracteriza por la inestabilidad en sus relaciones, por ser relativamente cortas y por la ligereza de compromiso, creando de esta manera, nuevas formas de pseudo-amor que sintetizan las relaciones afectivo-emocionales en inseguridad. Estas son las relaciones de la modernidad.

La modernidad y los procesos que ella incluye han ingresado en las comunidades indígenas transformando la mayor parte de sus ámbitos de vida, desde las formas de organización, las maneras de relacionarse, hasta el aspecto afectivo-emocional, mismo que incluye el desenvolvimiento del amor.

Es indiscutible el hecho de que la modernidad globalizante llegó a la parroquia indígena de Zumbahua y se inmiscuyó en cada una de sus esferas, es determinante también la influencia del turismo por la presencia de la Laguna del Quilotoa, la introducción en el territorio del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe y la migración.

La preponderancia de estos aspectos y de la creciente urbanización han hecho de Zumbahua una mezcla de culturas, una combinación de pensamientos, una reconstitución de actores que finalizan en la crisis que Sánchez Parga describe como descomunalización.

Que si bien los adultos son inmutables en mantener sus tradiciones, los jóvenes son perseverantes en mantenerse en las nuevas modalidades de amor. Las contradicciones provocan conflictos que van más allá de peleas, sino que desestabilizan el ser social en sí y ocasionan que el sentido de pertenencia de grupo y el contenido que proporciona el mismo se disuelva en crisis. Entonces, Zumbahua ya no es una parroquia organizada como un *ayllu* tradicional.

El desenvolvimiento de las relaciones amorosas también se ve afectado. Las menciones en los diálogos de cómo la tecnología, la moda y la música moderna están presentes en la socialización de los jóvenes son varias, lo que implica que innegablemente el amor ha sido tocado por la modernidad y ha transformado sus procesos tradicionales hasta convertirse en combinaciones de modalidades de amor.

Se concluye que la modernidad ha afectado las relaciones de pareja, el ideal del amor, el proceso de cortejo, convirtiendo lo que se conocía como tradición en una forma de interculturalidad que concierne lo nuevo que trae y exige la modernidad para el amor con lo anteriormente establecido por la tradición indígena. Finalmente la modernidad en el contexto indígena constituye un proceso más de interculturalidad, mismo que no se puede evitar por la característica mutante de la cultura que terminan constituyéndose una en otra, formando y deformando.

Es indispensable considerar que mientras mayor sea el contacto que establezcan los jóvenes con el mundo urbanizado, ya sea por turismo, migración, educación, o tecnologización de la comunicación, crecerá el proceso de interculturalidad en la Parroquia de Zumbahua. Mientras mayor sea el contacto con la modernidad (no se toca en este punto el dilema del derecho o no a la modernidad de los indígenas) mayor será la trasfiguración de su cultura y por lo tanto, mayor será el cambio que registre el desenvolvimiento de las relaciones amorosas y el amor en sí.

La juventud indígena debe ser tratada como un ente de accionar académico y político, pues la visión de este grupo podría extender la comprensión de lo que aun no se conoce sobre el contexto indígena y que finalmente su desenvolvimiento, ya sea en lo nuevo o en la tradición, ya sea en lo afectivo o no, constituya al mismo tiempo que una fuente de referencias, también un grupo para efectivizar el accionar político de los jóvenes en el país.

Por otro lado, en la parte metodológica, uno de los obstáculos que la investigación no logró superar son los límites que presentan las teorías occidentales al momento de intentar aplicarlas sobre contextos diferentes, con la sola presencia del investigador altera el discurso de los entrevistados.

Es indiscutible que ninguna teoría es aplicable exactamente al campo de estudio diferente al mismo que la produjo, puesto todo objeto, situación, localidad e individuo es diferente a otro y las semejanzas con las que se pueda encadenar una teoría con un objeto de estudio son limitadas.

Es justamente lo que sucedió con el tema propuesto en este escrito. La inexistencia de teorías sociológicas de producción y análisis sobre los modos afectivos de los indígenas desde los mismos indígenas, que describan e interpreten sus propios accionares amorosos, obligó a recurrir a propuestas occidentales que describen el contexto moderno-occidental y cuya aplicación no puede ir mas allá de su mismo contexto de producción.

Sin embargo, el uso de estas teorías procuró el conocimiento de un nuevo aspecto en el conocimiento sobre el amor propiamente indígena y es el rol de la modernidad en las relaciones afectivo-emocionales y luego su extensión hacia la comunidad en general. Pero el conocer mismo sobre las manifestaciones amorosas propias de la juventud indígena tuvo su dificultad cuando la teoría no empató con la realidad investigada. Además se complementó con el problema de toda investigación social: la presencia del investigador altera los discursos y actuares de los sujetos de estudio.

Se concluye entonces que los límites que provocó el uso de teorías occidentales para el análisis de contextos indígenas y la sola presencia de un mestizo (investigador), generan vacíos de interpretación que podrían estar presentes a lo largo del estudio y que finalmente constituyen dificultades para cualquier proceso de investigación social.

RECOMENDACIONES

A lo largo de la producción de este escrito se encontraron algunas falencias, sobre todo impedimentos de nivel técnico, que son importantes mencionar con el fin de que encuentren solución para las siguientes generaciones de tesis, además de recomendaciones de tipo institucional con el fin de mejorar la obtención de información.

Son indispensables las referencias bibliográficas en todos los textos, ya sean producciones pequeñas, compilaciones o narraciones de hechos. En este contexto, sucede que la biblioteca municipal del Cantón Pujilí, tiene libros históricos, elaborados por las mismas administraciones municipales que no cuentan con referencias bibliográficas y que contienen reseñas históricas interesantes pero cuya citación es imposible.

Por lo tanto, se recomienda que las instituciones públicas en la construcción de sus memorias incluyan los aspectos básicos de referencia que describan autor, año, editorial. Que estos datos no sean omitidos por simples que se crean las producciones.

Se recomienda también, que el acceso a información pública se facilite. Se conoce que instituciones gubernamentales manejan estadísticas, autorizaciones y documentación que son de alcance público pero la obtención de estos se dificulta, ya sea porque las páginas web contienen enlaces vacíos o porque la información de verdadero interés se encuentra después de abrir varios links.

Lo que es más difícil aun es conseguir autorizaciones de ingreso a instituciones educativas en corto tiempo, y con el argumento suficiente. La aplicación legal de una encuesta en una entidad educativa debe pasar por la autorización del Ministerio de Educación y del respectivo Distrito de Educación y que además corre el riesgo de ser negado.

Se recomienda que no se limiten los medios técnicos para una investigación social, cuya importancia reside en la posibilidad de conocer el desenvolvimiento de grupos sociales que permitirían el accionar de la política también en el aspecto social y cultura, donde todavía nuestro país tiene deficiencias.

Finalmente, se sugiere que el tema de este trabajo sea considerado como propósito de investigación frecuente y que los aspectos afectivos y emocionales formen parte de la producción sociológica de importancia para comprender la complejidad social.

BIBLIOGRAFÍA

- BAUMAN, Z. (2005). *Amor Líquido*. Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica .
- BAUMAN, Z. (2007). *Modernidad Líquida* . Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica .
- BORGES, P. (1992). Primero hombres, luego cristianos . En P. Borges, *Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas* (págs. 521 - 534). Madrid: Biblioteca de autores cristianos .
- ELBAUM, J. N. (2008). ¿Qué es ser joven? En M. Margulis, *La juventud es más que una palabra* (pág. 157). Quito: Biblos.
- FERNÁNDEZ, C. (1998). El arte de amar: un análisis sociológico. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* , 125-146.
- FERREIRA, M. (2005). La Reflexividad Social Transductiva. *Nómadas* , 287-303.
- FROMM, E. (1967). *El Arte de Amar* . Buenos Aires : Paidós.
- GAD Zumbahua. (22 de agosto de 2011). *GAD Parroquial de Zumbahua*. Recuperado el 11 de 11 de 2015, de GAD Parroquial de Zumbahua:
<http://zumbahua.gob.ec/cotopaxi/?p=74>
- GAD Zumbahua. (2015). *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial*. Zumbahua: GAD Zumbahua.
- GIDDENS, A. (1998). *Transformación de la intimidad* . Madrid: Ediciones Cátedra S.A.
- HONNETH, A. (1997). *La lucha por el reconocimiento*. Barcelona: NOVAGRÁFIK, S.L., .
- JARAMILLO, P. (2009). *El Indio Ecuatoriano*. Quito: Ministerio de Educación del Ecuador.
- MARGULIS, M. (2009). Juventud: presente y futuro. En M. MARGULIS, *Sociología de la Cultura* (págs. 105 - 116). Quito : Biblos .
- MARGULIS, M., & URRESTI, M. (2008). La juventud es más que una palabra. En M. MARGULIS, *La juventud es más ue una palabra* (págs. 13 - 30). Quito: Biblos.
- PÉREZ, M. (2008). Jóvenes indígenas en América Latina, globalizarse o morir? En M. PÉREZ, *Jóvenes indígenas y globalización en América Latina* (págs. 9 - 41). México : Instituto Nacional de Antropología e Historia .

- SÁNCHEZ PARGA, J. (2002). *Crisis en torno al Quilotoa*. Quito: Centro Andino de Acción Popular CAAP.
- SÁNCHEZ PARGA, J. (1997). Por qué golpearla? *Antropológicas Andinas* , 11 - 51.
- SÁNCHEZ PARGA, J. (2009). *Que significa ser indígena para el indígena*. Quito: Abya-Yala.
- TENORIO, N. (2012). Repensando el amor y la sexualidad: una mirada desde la segunda modernidad. *Sociológica* , 7-52.
- TODOROV, T. (1989). *La Conquista de América, El Problema del Otro*. México : Siglo XXI.
- UNDA, R. (2011). La Condición Juvenil Indígena . *Última Década* , 33 - 50 .
- VÁSQUEZ, J. D. (2013). El saber sobre los otros, planteamientos conceptuales para la investigación con jóvenes indígenas. *Última Década* , 67 - 88.
- VÁSQUEZ, J. D. (2014). Juventud, adultocentrismo y migración en Cañar . *Juventud, adultocentrismo y migración en Cañar*, (págs. 1 - 12). Ecuador .

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS

Cuadro 1. Edad de la primera atracción.....	Pág.58
Cuadro 2. Edad de la primera relación.....	Pág.58
Cuadro 3. Hubo coqueteo	Pág.60
Cuadro 4. Hubo coqueteo y genero.....	Pág.60
Cuadro 5. Atracción hacia la otra persona.....	Pág.63
Cuadro 6. Mantiene relación actualmente.....	Pág.64
Cuadro 7. Mantiene una relación actualmente y género.....	Pag.65
Cuadro 8. Cuantas relaciones ha tenido hasta la actualidad.....	Pág.66
Cuadro 9. Cuanto Duró su relación más larga.....	Pag.66
Cuadro 10. Parejas han sido de la misma comunidad.....	Pág.68
Cuadro 11. Padres supieron de la relación.....	Pág.68
Cuadro 12. Padres apoyaron la relación.....	Pág.68
Cuadro 13. Imposición de los padres.....	Pág.69
Cuadro 14. Parejas de la misma comunidad y género.....	Pág.74
Cuadro 15. Padres supieron de la relación y género.....	Pág.75
Gráfico 1. Edad de la primera relación de pareja y curso.....	Pág.59
Gráfico 2. Hubo coqueteo y genero	Pág.61
Gráfico 3. Mantiene una relación actualmente y genero.....	Pág.65
Gráfico 4. Parejas de la misma comunidad y género.....	Pág.75
Gráfico 5. Padres supieron de la relación y género.....	Pág.76

ANEXOS

ANEXO 1: Boleta de encuesta

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

Afectividad en los jóvenes de Zumbahua.

Información básica:

Fecha:			
Edad:			
Género:	Masculino		Femenino

Instrucciones: conteste las siguientes preguntas marcando con una **X** en la respuesta que usted considere la adecuada, en el caso de no tener opciones conteste con sus propias palabras sobre la línea puntuada.

1.- ¿Cuál fue la edad en la que sintió atracción por alguien por primera vez?

- De 10 a 12
- De 13 a 15
- De 16 a 18

2.- ¿Ha tenido una relación de pareja o noviazgo?

- SI
- NO

3.- ¿Cuál fue la edad de su primera relación de pareja (novio o novia)?

- De 10 a 12
- De 13 a 15
- De 16 a 18

4.- ¿Cuántas relaciones de pareja ha tenido hasta la actualidad?

.....

5.- ¿Sus parejas han sido de su misma comunidad?

- SI
- NO

6.- ¿Cuánto tiempo duró su relación amorosa más larga?

.....

7.- ¿Antes de entrar en las relaciones de pareja, hubieron momentos de coqueteo o cortejo?

- SI
- NO

8.- ¿Sus padres supieron de las relaciones de noviazgo que ha tenido?

- SI
- NO

9.- ¿Sus padres apoyaron las relaciones de noviazgo que ha tenido?

- SI
- NO

10.- ¿Mantiene una relación amorosa actualmente?

- SI
- NO

11.- ¿Qué le atrae de la otra persona que le lleva a entrar en una relación amorosa?

- El aspecto físico
- Las posesiones económicas (dinero, casas, terrenos, celulares, computadoras)
- los valores (respetuoso, pacífico, amistoso, honrado, etc.)
- La familia de la que proviene (el apellido)

12.- ¿Le han dicho alguna vez sus padres que tiene que casarse con quienes ellos han escogido?

- SI
- NO

13.- ¿Qué piensa usted del amor?

.....

.....

.....

ANEXO 2: Entrevista Semi-estructurada a William

- **¿Tú has tenido novia o sabes si alguno de tus amigos tiene novia?**

No yo no tengo ni he tenido novia pero mis amigos si ellos han tenido.

- **¿Por qué crees tú que no has tenido novia o no has querido tener?**

Mi religión (testigo de Jehová) no me permite estar con alguien de afuera pero si hay una chica ahí que me gusta sino que no yo me atrevo a decirle nada, porque me da vergüenza y porque ella vaya a decir que no le gusto.

- **¿Y de entre las novias que han tenido tus amigos has sabido que coquetean a las chicas o ya solo van directo a decirles que les quieren?**

Si mis amigos dicen que ya no coquetean solo dicen por face (facebook) que sea la novia y ellas dicen sí o no y luuuueego se encuentran pero si dicen también que mandan cartas en el colegio papeles en clases para decir me gustas y así.

Todavía se usa eso de los papelitos en cartulinas mandan corazones pero ya no como antes porque ahora por celular se dice todo ya no hay muchos hombres que digan de frente a las mujeres si quiere ser la novia. Tengo un amigo que dice que encontrado la novia por face, o sea se ha conocido por face y ahora son novios y dice que así es más fácil.

Mi papá por ejemplo decía que invitaban a pastar los borregos y ahí se molestaban y eso pero en los tiempos de ahora ya no es así, ya no buscan en la casa de las mujeres ni piden permiso al papá.

- **¿Tú crees que ahora los noviazgos son más inestables, es decir que ya no duran mucho y consiguen rápido otra pareja?**

Es que ahora en estos tiempo consigue una novia digamos que pone cachos y después ya se acaba y van con otra y con otro. No es así como antiguos, digamos mi papá conoció a mi mamá de pequeños de 15 años y hasta ahora. Y ahora cambió uno conoce a la otra y se enojan y así se acaban y consigue otra, ya no dura. Antes no se ponían los cachos o tal vez

si pero no es como ahora que ya no importa. Solo quieren vacilar ahora no más y no querer alguien para casar.

- **¿Tú crees que ahora son más los jóvenes que ya no les dicen a sus papás que tienen novio o novia?**

Si creo porque ahora jóvenes no dicen a los padres que tengo novia porque los padres se ponen bravo y no les gusta y los novios andan escondida.

- **¿Crees que los padres les siguen diciendo a los hijos con quien casarse, y que te han dicho a ti?**

No, antes decía así digamos te casa con ella pero ahora los padres dicen solo no me gusta esto, los jóvenes ahora escogen a la pareja. Yo si quiero escoger yo con quien casar, a mi mis papás nunca me dijeron nada ni a mis hermanas tampoco, bueno a mi hermano el más mayor a él mi mama dijo que ella tiene full animales, carro y tierras tienes que casarte con ella pero mi hermano no decía yo quiero a ella otra.

- **¿Tú cuando vayas a tener tu novia que verías en ella, el físico, los valores, el apellido o el dinero?**

Yo no buscaría eso de apellido o dinero o que sea bonita, con que sea una mujer basta, que tenga cualidades o valores, o sea respeto.

- **Y en este sentido, ¿Cuál es el papel de la comunidad para cuando son pareja?**

En Zumbahua cuando pone cachos o tiene hijo con otra es castigo así de ortigas, o sea un castigo fatal, esto en los adultos porque a los jóvenes ya no hacen eso.

- **Es decir, ¿Es predominante todavía el papel de la comunidad?**

Si, hasta ahora algunos son así, digamos el presidente de la comunidad dice que va a castigar y con qué. Es los cachos en los adultos y el robo en los jóvenes pero es menos que los cachos eso si es un castigo grande, el peor.

- **¿Han aumentado los jóvenes que roban en las comunidades?**

Si uh! bastante, son personas que roban que son de la misma comunidad y también de fuera roban. Yo creo que ahora en estos tiempo no tiene plata y dice de donde saco, ve que alguien tiene plata y va y roba no piensan una dos veces, porque quieren cosas para ellos.

- **¿Por qué tú hermana bajo a trabajar a Pujilí?**

Porque ella decía que no le gustaba el frio y el polvo y de niña mismo bajo a trabajar, ella mandaba la plata para la comida a veces allá pero no alcanzaba mismo, luego mi mamá dijo que bajemos todos y ya todos vivimos aquí.

- **¿Tú crees que la migración y el trabajo de las personas de Zumbahua en Pujilí y Latacunga ha llevado costumbres a Zumbahua que no son propias?**

Si, digamos la forma de vestir o las canciones que escuchan y va allá diferente; allá ponen faldas y acá se ponen pantalón. Allá se escucha solo nacionales, todos éramos fanes de Ángel Guaraca o Sisa Toaquiza, o sea solo nacionales, en cambio vienen acá y ese Farruko y todos esos de reggaetón nomás. A los que viven en Zumbahua nos les gusta eso sino que este con falda, no les gusta a los padres, sin ofender pero dicen que cuando ponen pantalón parecen palo, hablando por así.

- **¿Y te parece que estos cambios de la ropa y la música han sido malos, tú qué haces en relación a estos cambios?**

Yo si mantendría la forma de vestir como de Zumbahua porque yo represento a la comunidad o sea de Zumbahua soy y yo ando así con poncho cuando voy a Zumbahua en las vacaciones del colegio a trabajar en los terrenos de una tía, y en la música o sea también me gusta pero así de nacionales y reggaetón también pero no tan atrevido como ahora hay. Yo no puedo decir no voy a escuchar o no voy a poner chompa porque aquí la gente ve mal en el colegio los amigos así, entonces yo visto con poncho cuando voy a Zumbahua.

ANEXO 3: Entrevista semi-estructurada Daysi

- **¿Has tenido novio o te ha gustado algún chico?**

No yo no he tenido novio, pero si me han gustado chicos. Yo no tengo novio porque estoy muy centrada en los estudios y además yo creo todavía en que hay que dejar pasar la flor de la juventud y con el tiempo tomar una decisión buena para escoger a una pareja. Si me han declarado chicos y me buscan por facebook y el celular y esas cosas pero yo les digo que no porque no estoy en edad todavía y yo quiero estudiar.

- **¿Qué pasa con el amor ahora, como buscan los chicos a las chicas?**

Yo tengo amigas que dicen que cuando ya se atraen dos personas diferentes ya es directo ya no molestan y esas cosas, se conocen y después de una semana o en unos días ya son novios, mis papas me dijeron que su amor no era así, era bonito porque antiguamente ha sabido declarar a una mujer mediante versos, no invitaban a salir sino que se encontraban pastando los borregos y ahí molestaban los hombres a las mujeres, primero eran amigos y de ahí si pedían ser novio pero no a ella sino al papá. Eso saben contar mi mami bien bonito, se conocieron porque mi tío casó con hermana de mi mama. Pero ahora ya son novios por facebook ya ni se ven solo todo es por facebook.

- **¿Qué piensas de cómo ahora se usa la tecnología para los noviazgos?**

Para mí por una parte la tecnología es muy importante pero por otra parte se hace daño porque ya no hay mucha comunicación, ya se va perdiendo la cultura, el costumbre de lo que nuestros antepasados antes tenían que por la tecnología ya se va perdiendo, por ejemplo la carta, ya no escriben ya no dicen sus sentimientos.

- **¿A qué edad crees tú que es adecuado tener novio?**

Para mi desde los 19 a 20 años, por eso esto no es mi interés ahorita por lo que me han dicho mis padres que las chicas quedan embarazadas y cuando tienes novio chiquita todavía se confunde el amor con la pasión y tienen sexo, a esa edad las hormonas son muy fuertes y esas personas nunca van a ser felices porque no conoce el amor.

- **¿Cuáles son las experiencias de tus amigas?**

Yo si tengo amigas locas, que tienen novio y ponen los cachos y luego tienen otro, ellas no buscan el amor solo quieren estar con un hombre, para ellas es común, no entiendo yo porque hacen eso. Antes no era así porque la comunidad mismo castigaba a las mujeres y de miedo mismo no se hacía, pero como ahora ya nadie se mete ni dice nada entonces hacen no más de meter los cachos. Y lo último es que ya ni novio tienen, ya no quieren eso solo buscan vacile, pero eso es malo porque no van a tener marido que respete nunca.

- **¿Qué piensas de las tradiciones, la ropa y la música han cambiado a las personas y las relaciones de pareja?**

Si, ahora ya no usan la ropa tradicional, ya no usan falda ni poncho, pero yo si aquí y en Zumbahua uso falda, collar y esas cosas. Por la migración los jóvenes y las señoritas del estudio y trabajo y la forma como conversan llevan las cosas a la comunidad, yo pienso que las mujeres conservan la vestimenta pero los hombres no, ellos si cambian ponen chompa, eso influencia, pero los adultos ya no pueden hacer nada ya los papas no pueden decir nada y hoy en día ya es común ver a los jóvenes vestidos así, ahora ya dejan no más.

Lo de la música todo mismo cambia, se aprende en la ciudad y se lleva a la comunidad, si hay gente que escucha la música de indígenas y esas cosas pero bastantes jóvenes escuchan música ya de reggaetón, yo si escucho pero mi papi y mi mami me han enseñado los valores y las costumbres de allá y no pienso cambiar yo eso, tengo la ideología y esas cosas de allá.

- **¿Los matrimonios siguen siendo pactados, y tus padres te han dicho que te tienes que casar con alguien que ellos escogieron?**

No así tanto sino que si a los papas les parecía bien hacían casar, si a los papas no les gustaba entonces no podía casarse por más que quisiera a la mujer. Con mi tía paso eso, mis abuelitos han querido que mi mami case con un señor que a ellos les gustaba pero ella no ha querido porque estaba enamorada de mi papá entonces hizo casar a mi tía con el señor, y él ha tenido bastantes animales y esas cosas, pero mi tía no conoció que es amor y luego

murió. Yo pienso que podían vivir pero no con amor. A mí no me han dicho mis papas eso por lo que paso mismo.

- **¿Los jóvenes les dicen a sus papas que tienen novio o novia?**

Si creo pero depende de cómo son sus padres, por ejemplo si yo tuviera novio yo si les dijera, me gustaría que sepan y que estén apoyando pero cuando no tiene confianza no avisan, en Zumbahua los papás son muy estrictos y por eso es que hay muchas madres solteras, porque ellos no avisaban a sus padres y hay muchas mujeres así y los hombres no se hacen cargo.

- **¿Cuál es el papel de la comunidad en los noviazgos de los jóvenes?**

Como que la comunidad ya no se entra mucho en eso, ya no se interesa mucho de los novios, de otras cosas si pero cuando es del matrimonio ya no ya.

ANEXO 4: Historia de vida de Nancy

Yo fui novia de Edison 1 año nueve meses, le conocí porque yo llegue de la costa a las 4 de la mañana y el me ofreció taxi en la estación de Latacunga. En el camino que él me venía a dejar a Pujilí conversamos y ya me empezó a molestar, ya cuando llegamos me pidió mi numero y yo le dije que no que me dé su número porque yo no quería que me moleste pero ya al final terminé dándole mi número, esa misma noche me mandó un mensaje diciendo que le había gustado conocerme y todo eso, de ahí el me llamaba todas las noches pero ya cuando todos en mi casa estaban durmiendo.

Salimos unas veces y después de tres meses que nos conocimos el me dijo que sea su novia aquí en la esquina de mi casa y de ahí nos fuimos caminando al Parque de los Recuerdos, yo le dije que me deje pensar, que me dé tiempo y a los dos tres días le conteste por mensajes que sí.

Pero no podíamos salir porque yo no decía nada en mi casa porque tenía miedo de que me prohíban, a los seis meses que ya estuve con el recién le dije a mi mami que el que yo decía que era mi amigo en realidad era mi novio pero fue porque yo metí las patas porque un día hablando con mi mami yo salí diciendo: “ya seis meses que rápido pasa el tiempo” entonces ahí ella me dijo: “sí ya has estado seis meses con él y no me has dicho nada”, si se enojó pero no fue mucho y de ahí ella les dijo a mis hermanos y pude decir que estaba con él, pero mi papi creo que todavía no sabe que era mi novio, mi amigo no más pensaba. Yo antes salía con excusas que me iba a comprar y me demoraba dos horas o decía que voy donde mi tía pero no iba allá.

Ya cuando fuimos novios el me invitaba a salir, comíamos, me llevaba a las papas o cuando me venía a ver me traía cosas de comer y así. Ya luego el entró a la casa pero solo unas dos veces y cuando estaba solo mi mami porque mis hermanos no, con ellos no valía, si ellos ni le conocen solo sabían que un joven era mi novio.

El era bien celoso conmigo y yo también era celosa por eso nos peleábamos mucho y ya lo que se acabó fue que el vino a pedirle la mano a mi mami, pero yo no sabía el llevo a mi casa y yo no estaba solo estaba mi mami porque yo me había ido a la plaza con mi hermano y de ahí el me llamó cuando ya estaba conversando con mi mami, ha venido y me mami le

dijo que no porque él ya cuando habíamos un tiempo me insultaba y yo eso una vez le dije a mi mami y entonces por eso le dijo que no y a mí todos me dijeron que me aleje de él. De ahí ya no he vuelto a hablar, yo cambié de número y ahí se acabó todo.

En mi casa todos entraron a mi cuarto como ganado y me dijeron que no, que ya piense bien las cosas, que me de mi lugar y que me aleje de él, que si me caso que nada que ya no le quiero que no me gusta, si te vas ya no vuelves, entonces yo ahí mismo dije no ya no quiero ser su novia porque peleábamos mucho y ya me insultó entonces ya para que, por eso ya no estoy con él hace un mes más o menos.

ANEXO 5: Historia de vida de Liliana y Xavier

Cuando le conocí a mi esposo tenía 14 años y nos conocimos en el colegio, los dos estábamos en cuarto curso ahí nos conocimos, nos hicimos novios en unos dos días que ya nos conocimos, él me dijo si es que podíamos ser novios y yo le dije que me dejara pensar y de ahí pasaron los dos días y yo le dije que sí pero si no funcionaba nos separábamos, pero hasta ahora estamos bien.

El si me coqueteaba, me decía cosas bonitas y en los cumpleaños o cuando ya era un mes él me regalaba cosas y yo también a él si era los detalles como se dice, así fue 5 años de ahí la verdad yo quedé embarazada y de ahí nos unimos porque no somos casados, de ahí hasta ahorita ya estamos 10 años enamorados.

Mi hijito mayor tiene 5 años y el menor 3 años, pero decirle eso a mi mamá si me dio miedo porque no es bueno quedar embarazada y no habíamos casado pero ya se me iba viendo la barriga y ya le tenía que decir, entonces solita le fui a decir a mi mami y de ahí ella le dijo a mi papi y cuando ya supieron los papás de él vinieron a hablar a mi casa y quedamos que no nos casamos que solo unión libre y yo me fui a vivir a la casa de los papás de él y hasta ahora vivo ahí.

Pero ya cuando nos unimos luego él se hizo militar y está en Guayaquil trabajando, si me sentí bien mal cuando se fue porque recién vivimos juntos y él en seguida se fue, yo era siempre estar con él pero ya luego uno va acostumbrando que viene un día dos días y se va y ya se pasa pocos tiempos con él. Pero cuando él ya llega bajamos con los hijos paseamos si pasamos bien.

No entendemos, él me comprende y yo le comprendo en las cosas que son el trabajo de él y si nos va bien para qué, yo que vivo con mi suegra y que dicen que es difícil, no para que mi suegra es como mi mamá, aconseja nos dice como llevar con mi marido, y claro que hay peleas, en toda casa siempre hay peleas pero no tanto, a mi por ejemplo no me ha tocado que pegue, él es respetuoso, un buen marido y espero estar con él hasta viejitos, porque ya después de muchos años él ya va a venir a trabajar aquí, si yo no me voy es porque allá es todo caro, en cambio aquí uno ya se está bien y se sabe las cosas.

ANEXO 6: Entrevista estructurada al Dr. René Unda

- 1.- En torno a los debates sobre la existencia o no de la juventud en la población indígena, ¿Cuál es su posición?
- 2.- ¿Cuál es la situación actual de la juventud indígena en el contexto ecuatoriano?
- 3.- ¿Conoce usted el desenvolvimiento de la juventud indígena de Zumbahua?
- 4.- ¿Considera usted que las manifestaciones amorosas en la juventud indígena tienen sus particularidades?
- 5.- ¿El proceso amoroso que conocemos en la modernidad occidental sucede de la misma manera en el mundo indígena?
- 6.- Inevitablemente la modernidad está atravesando a las comunidades indígenas, ¿Cree usted que este fenómeno modifica importantemente el desenvolvimiento de las relaciones afectivas y del amor de pareja particularmente?
- 7.- ¿Cómo considera usted que se desenvuelven los roles de género en las comunidades indígenas?
- 8.- ¿Considera usted que la comunidad sigue jugando un papel trascendental en las relaciones de pareja de los jóvenes indígenas?

Cuadro Nro.1 Entrevista René Unda: Contexto teórico juventud y juventud indígena

Los estudios sobre juventud son una invención reciente de los primeros años del siglo XX, no son específicamente sobre jóvenes sino sobre lo urbano donde están estos agentes que empiezan a configurar y reconfigurar las cosas
Los estudios que realmente se centran en jóvenes son de hace dos décadas, y son aquellas que ubican a los jóvenes o las juventudes en el espacio de la ciudad y en el contexto de las relaciones urbanas (colegio, universidad, política, culturas juveniles)
Falta presencia de estudios sobre juventud indígena que es de interés solo hace pocos años pero por razones específicas concretas que deben analizarse en el marco de las relaciones comunitarias, es decir, razones que tienen que ver con estrategias de reproducción económica, simbólica y ritual. En el mundo indígena el tránsito de la niñez a la adultez (que incluye requisitos y responsabilidades) es inmediato.
En la medida que la sociedad comunal va entrando en un proceso de creciente urbanización empieza a visibilizarse esta franja de la población que tiene un papel y que se va a llamar juventud indígena.
La línea memoria-identidad que proporcionan los relatos etnográficos dan cuenta de la presencia de los “guambras”, que no calzan en los discursos de la modernidad sobre la

juventud pero ellos son los jóvenes de antes que siempre han estado presentes en las comunidades y que han sido negados e invisibilizados.

Poco a poco han ido tomando relevancia en el campo de estudios sobre juventud, porque lo que se analiza no es a los jóvenes por los jóvenes sino a ellos como agentes de cambio y transformación y es en este mismo contexto que se mira a la juventud indígena.

Cuadro Nro. 2 Entrevista René Unda: Contexto de la juventud indígena en Ecuador y en Zumbahua

Los jóvenes indígenas tienen protagonismo ya desde los años 70 en las luchas por la reforma agraria y las conquistas de acceso a la tierra y el agua, pero grupos políticos como la CONAIE dan también relevancia a estos actores creando por ejemplo los consejos de juventud indígena en 2011, son jóvenes reivindicando el valor y el sentido de la política

En la medida que se establecen relaciones conflictivas entre las comunidades y el Estado, los jóvenes forman parte de un proceso de regularización y requerimientos que amplíen las formas de reproducción económica y social de las comunidades y que terminan en la creación de cooperativas de ahorro y crédito donde los jóvenes tienen protagonismo. Estos son por lo general jóvenes que han estudiado fuera.

Ninguna comunidad es igual a otra, son importantes ciertas características como el acceso al agua o nivel de educación que determinan la organización de la comunidad y estas demandas son en las que los jóvenes pueden actuar. Pero en Zumbahua es sobre todo la educación la que marca el ritmo de protagonismo de los jóvenes.

En Zumbahua hay jóvenes artistas educados y de una cierta elite que se reúnen en un grupo cerrado de pintores, cantantes y músicos que forman colectivos y no luchan con las organizaciones conocidas sino que buscan la reivindicación del runa.

Cuadro Nro. 3 Entrevista René Unda: Relaciones amorosas, roles de género y comunidad

La tradición de sus padres y lo que la comunidad imponía era el matrimonio pactado y mediado por instituciones como el compadrazgo que era un camino de aproximación de los jóvenes; esto al mismo tiempo fortalece la familia, las relaciones comunitarias y las transmisiones generacionales.

Existen cambios drásticos como en el cortejo, ya no se tiran piedras a la casa de la chica que les atrae o con la que creció, que además era la hija de los compadres, ya crecen viendo las novelas o el chavo del ocho y eso cambia las expectativas. El coqueteo no ha desaparecido sino que se ha transformado por influencias externas, es decir, se mantienen las particularidades culturales pero en combinación con prácticas modernizadas.

Estas transformaciones siguen un patrón desde las urbes, que determinan como se conquista a las chicas, cual es el look que debe usar, deben tener celular y facebook para cortejar, esto llega a la comunidad por medio de la educación, la migración y los medios de comunicación.

Provocando también la reconfiguración de los roles de género, pues se da una ruptura importante con lo que sucedía hace 15 años y es que son ahora las mujeres las que plantean las demandas de educación, es más importante educarse que casarse o hay que educarse antes de tener hijos, esto podría ser en busca de autonomía de género. La mujer indígena constituye ya una figura como tal en la dinámica comunal y tiene presencia en el grupo de jóvenes de las comunidades. Se transforma también la forma de ser hombre y la expectativa que tienen para sus esposas.

Todo esto sucede dependiendo de la comunidad y de la importancia que sigan teniendo las decisiones, prácticas y sentires comunales, hay jóvenes que conservan la importancia de lo comunitario para sus vidas pero sin duda esto se fragiliza cada vez más. En Zumbahua hay tensiones entre autonomía y dependencia para unos aspectos y para otros; por ejemplo para lo afectivo y sobre todo en los jóvenes la comunidad ya no tiene influencia, pero para los temas de tierra o agua las decisiones siguen siendo comunales.

Cuadro Nro. 4 Entrevista René Unda: Modernidad, urbanidad y mundo indígena.

Podemos ver ahora jóvenes con tatuajes, con aretes, usando drogas y lo que dicen en las comunidades es “les queremos hacer ver” y hablan con los profesores o el cura para que les saque de esas cosas que no son la tradición. Estos son elementos de amenaza de la ciudad a la comunidad.

La modernidad ha modificado a las comunidades, debido a la migración, la educación, a extensión de la urbanidad que incluye los medios de comunicación, la tecnología también es una fuente de cambio, provocando mayores expectativas en las mujeres y en los hombres. Las familias ya no enseñan a sus hijos a pastar o a cosechar sino a buscar mejor condiciones de vida a través del trabajo en las ciudades o la educación.

Cuando se trata de la afección de la modernidad a las relaciones afectivas en particular pues, estas se inscriben en un patrón común que viene desde la ciudad: si alguien te gusta le invitas a pasear y chupar helado y ya no a pastar. El cambio en lo referente al amor también está mediado por el cambio en apariencia y gustos, el uso de instrumentos de fuera como las gafas o de música de fuera como Romeo Santos es también una intromisión de la modernidad en la cultura indígena.

Pero el que posean patrones comunes no quiere decir que pierdan sus particularidades, también actúan en razón de ser una persona específica, de su territorialidad, de los recursos que ponen en juego, de sus repertorios de acción, de sus capacidades mismas de acercarse, es decir depende también de cualidades propias.

Pero todo lo mencionado sucede por el “lleva-trae” de fuera de la comunidad que transforma en todas las medidas lo que era propiamente indígena y que ahora esta mediado por algunos aspectos de la modernidad, lo mismo que es inevitable y que dependiendo de las comunidades puede ser bien llevado o definitivamente afecta en su composición hasta llegar a lo que Sánchez Parga llama descomunización.