

TÍTULO

SUMAK KAWSAY

LA COSMOVISIÓN DEL BUEN VIVIR EN ECUADOR

AUTORA

Mildred Emily Bravo Galindo

Esta edición electrónica ha sido realizada en 2021

Tutora

Dra. Dña. Libia Arenal Lora

Curso

Diploma de Especialización en Estudios Contemporáneos sobre Geopolítica, Conflictos Armados y Cooperación Internacional (2019/20)

©

Mildred Emily Bravo Galindo

©

De esta edición: Universidad Internacional de Andalucía

Fecha

2020

documento

**Atribución-NoComercial-SinDerivadas
4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)**

Para más información:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en>

TRABAJO FINAL

SUMAK KAWSAY: LA COSMOVISIÓN DEL BUEN VIVIR EN ECUADOR

Autor: Mildred Emily Bravo Galindo

**DIPLOMADO EN ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS SOBRE GEOPOLÍTICA, CONFLICTOS
ARMADOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

Curso Académico 2019-20

Fecha de presentación 03-09-2020

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

Índice

Resumen	3
Abstract	4
Introducción	5
1. Sumak Kawsay o Buen Vivir otra visión del mundo.....	7
1.1. Cosmovisión del <i>Sumak Kawsay</i> o Buen Vivir en Ecuador	7
1.2. Debates e interpretaciones sobre el Buen Vivir	9
1.3. Breve reseña histórica de los pueblos indígenas en el Ecuador	11
1.3.1. Época Aborigen	11
1.3.2. Conquista de América	12
1.3.3. Independencia y Época Republicana del Ecuador	14
2. El Sumak Kawsay en la legislación ecuatoriana	16
2.1. Integración de la cosmología del Buen Vivir en la Constitución del Ecuador.....	16
2.2. Derechos de la Naturaleza	19
3. La Viabilidad de un Modelo Contra-hegemónico de Desarrollo	21
3.1. Principales problemas de la humanidad	21
3.2. El concepto del Buen Vivir como una herramienta para hacer frente a las Crisis del COVID-19.....	25
Conclusiones y Recomendaciones	27
Bibliografía	29

Resumen

Esta investigación se realiza ya que la situación actual del mundo ha hecho evidente que el sistema actual de organización mundial no asegura una vida digna para todos los seres humanos. De este modo es necesario buscar alternativas para establecer un modo de vida que garantice el bienestar de la especie humana y que proteja toda la vida en el planeta. Es así que en este trabajo el objeto de estudio es la cosmovisión indígena del Buen Vivir (*Sumak Kawsay*) en Ecuador, siendo una alternativa a la concepción occidental de la vida y de desarrollo. Con este trabajo se busca aportar conceptos no hegemónicos en el ámbito académico. El objetivo de esta investigación es fomentar el conocimiento de la ontología indígena del Buen Vivir. La hipótesis de partida es que la organización y el modo de vida Occidental no permite un desarrollo integral de la humanidad. El método utilizado para realizar este trabajo de investigación es la revisión bibliográfica y los resultados se obtienen por medio del análisis de la fuentes consultadas. Los resultados obtenidos tras esta investigación demuestran que han existido avances en torno a la garantía y protección de derechos de los pueblos indígenas. La incorporación del *Sumak Kawsay* en la Constitución del Ecuador incentivó un cambio en el país, sin embargo, esta norma jurídica no fue suficiente para cambiar el modelo económico, ya que es necesario que los gobernantes y la sociedad civil se integren en el proceso de transformación para que este continúe.

Palabras Clave: *Sumak Kawsay*; Cosmovisión Indígena; Ecuador; Alternativa; Bienestar; Desarrollo.

Abstract

This research is carried out since the current situation in the world has made it clear that the current system of world organization does not ensure a dignified life for all human beings. In this way, it is necessary to look for alternatives to establish a way of life that guarantees the welfare of the human species and protects all life on the planet. Thus, in this work the object of study is the indigenous worldview of Good Living (*Sumak Kawsay*) in Ecuador, being an alternative to the Western conception of life and development. This work seeks to contribute non-hegemonic concepts in the academic field. The objective of this research is to promote knowledge of the indigenous ontology of Good Living. The starting hypothesis is that the Western organization and way of life does not allow an integral development of humanity. The method used to carry out this research work is the bibliographic review and the results are obtained through the analysis of the consulted sources. The results obtained after this investigation show that there have been advances regarding the guarantee and protection of the rights of indigenous peoples. The incorporation of *Sumak Kawsay* into the Constitution of Ecuador encouraged a change in the country, however, this legal norm was not enough to change the economic model, since it is necessary for the rulers and civil society to be integrated in the transformation process for this to continue.

Keywords: *Sumak Kawsay*; Indigenous Worldview; Ecuador; Alternative; Welfare; Development.

Introducción

En el presente trabajo de investigación se analiza la ontología del *Sumak Kawsay* en Ecuador, que traducida al español significa Buen Vivir¹. Este modelo de convivencia indígena, que se define como una vida plena y en armonía, demuestra que es factible un sistema de organización más justo y colectivo. La ontología del Buen Vivir es parte de los saberes indígenas, los cuales son un conjunto de conocimientos precolombinos que constituyen un paradigma de vida distinto al Occidental. Además, consolidan formas de organización de la sociedad que toman en cuenta al individuo, a la comunidad, la espiritualidad y a la naturaleza incluyendo todos sus elementos.

Uno de los principales problemas que han enfrentado los conocimientos indígenas es que han sido excluidos y relegados de los estudios académicos durante mucho tiempo. Este desprecio hacia los conocimientos de los pueblos originarios ha incrementado a lo largo de la historia moderna, ya que se han dotado de importancia y apreciado los conceptos generados por las culturas dominantes. Por consiguiente, la hegemonía en los conocimientos es un problema que se acentuó con la división del mundo en “centro” y “periferias”. Con la conquista quienes eran colonos fueron construyendo su superioridad sobre los colonizados y de esta manera la historia ha sugerido que quienes vivan de un modo distinto al occidental serán vistos como bárbaros, ignorantes o subdesarrollados. Por lo tanto, a través de los años ha surgido una homogeneización de la sociedad global en términos económicos, políticos y culturales, es decir, todo el mundo está sometido a la occidentalización. Esta homogeneidad es evidente al analizar el sistema económico en el que se basan los países, dado que en su mayoría mantienen un sistema capitalista neoliberal. Este sistema económico no solamente afecta a la economía sino también a la organización política, jurídica y social de los Estados. Como consecuencia de esta tendencia homogeneizadora, los pueblos originarios que han mantenido sus valores y costumbres han sido marginados.

Tras un legado histórico de división social e injusticias existen varios problemas que afectan a la humanidad, estos problemas impiden el progreso de los seres humanos. Los principales problemas que actualmente la sociedad global afronta son: la pobreza, la

¹ Carlos Viteri, antropólogo ecuatoriano, de origen *Sarayaku* (pueblo originario de la Amazonía ecuatoriana) es a quien se le atribuye la publicación del concepto *Sumak Kawsay* y su traducción al español como Buen Vivir. En el documento *Plan Amanzanga*, el autor recoge el término utilizado por el pueblo *sarayacu* para referirse a su propia forma de vida. Desde finales de los años noventa, Viteri realizó varias publicaciones donde promueve alternativas para el desarrollo y critica el modo de vida occidental.

desigualdad, la contaminación y los conflictos armados. Dichos problemas son la causa principal de muchos otros que se manifiestan afectando la vida de gran parte de la población mundial. Hoy en día, con la pandemia causada por el COVID-19 y la crisis sanitaria mundial, han quedado expuestos varios problemas que la opinión pública ignoraba. De manera que, la situación actual de humanidad demuestra que es necesario un cambio de organización social, política, económica y cultural, además de una transformación en los estilos de vida de la sociedad. Las alternativas que surgen provienen del estudio y la práctica de ontologías distintas que permitan un desarrollo integral de los seres humanos. Entre dichas alternativas están las cosmovisiones indígenas de la vida, como por ejemplo el *Sumak Kawsay*² o Buen Vivir.

El presente trabajo de investigación se centra en el caso de Ecuador ya que las comunidades indígenas en este país han logrado mantener sus creencias, impartir su cultura y han luchado hasta que se integre su ontología de vida en la Constitución. Este análisis parte de tres preguntas centrales: ¿cuáles son los principales postulados y características de la cosmovisión del Buen Vivir?, ¿es posible mantener un desarrollo sustentable e integral de la humanidad siguiendo los preceptos del Buen Vivir?, y ¿cómo podrían aportar los conceptos del Buen Vivir ante la crisis actual? Para resolver dichas preguntas, la hipótesis de partida es que la organización y el modo de vida occidental no permite un desarrollo integral de la humanidad. El método utilizado para realizar esta investigación es la revisión bibliográfica y los resultados se obtienen por medio del análisis de la fuentes consultadas.

Este análisis se ha estructurado en tres partes. La primera describe la concepción del *Sumak Kawsay* o Buen Vivir desde la perspectiva de los pueblos indígenas, así como también de investigadores que han decidido estudiar este concepto. En la segunda parte de este trabajo se realiza un breve repaso a las principales luchas históricas que han enfrentado los pueblos y comunidades indígenas para defender su vida, su cultura y sus derechos como antecedentes para la integración de principios indígenas en la Constitución de Ecuador adoptada en 2008. También se estudian las consecuencias de llevar el concepto del Buen Vivir al ámbito político. Por último, se realiza una revisión de las alternativas y problemas globales,

² “Sumak kawsay es quichua ecuatoriano y expresa la idea de una vida no mejor, ni mejor que la de otros, ni en continuo desvivir por mejorarla, sino simplemente buena.” Tortosa, J. M. (2009). Sumak kawsay, suma gamaña, buen vivir. Fundación Carolina-España, p.1

con el objetivo de determinar la factibilidad de implementar modelos no hegemónicos de desarrollo y cómo esto ayudaría a enfrentar la crisis mundial causada por el COVID-19.

1. *Sumak Kawsay* o Buen Vivir otra visión del mundo

1.1. Cosmovisión del *Sumak Kawsay* o Buen Vivir en Ecuador

Los pueblos originarios del Ecuador han logrado mantener sus tradiciones y creencias a pesar de haber sido grupos vulnerados desde la época de la conquista. Sus saberes son producto de sus experiencias y del legado de conocimientos transmitidos por generaciones, comúnmente de manera oral. Las comunidades indígenas conservan y defienden su cultura ya que, una de forma de resistir ante la imposición occidental es promulgar sus creencias y principios.

Los pueblos indígenas tienen su propia visión del mundo, sus maneras de descifrar los fenómenos naturales y sociales, los misterios del universo, sus dioses, la vida, la cosecha, la sabiduría, la muerte, la ciencia, los que son interpretados a la luz de sus conocimientos adquiridos oralmente y transmitidos a sus generaciones.³

Los pueblos indígenas andinos y amazónicos del Ecuador, así como los existentes en todo el mundo son heterogéneos. Sin embargo, en América del Sur y Ecuador en particular, varios pueblos indígenas u originarios comparten el concepto *Sumak Kawsay* o Buen Vivir nombrado de distintas maneras: “aunque el Buen vivir es una visión del mundo que se desarrolla constitucionalmente en Ecuador y Bolivia, esta no es patrimonio exclusivo de los pueblos de la región andina, ya que concepciones del mundo semejantes las podemos encontrar en diversas regiones de *Abya Yala*.”⁴

El *Sumak Kawsay* o Buen Vivir se puede definir como “(...) una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad.”⁵ Este concepto se refiere a un modo de vida en armonía entre seres humanos y todos los elementos de la naturaleza. Es una forma de concebir la vida basándose en principios de respeto, complementariedad, ciclicidad y reciprocidad hacia los demás individuos, con la tierra y los elementos que la conforman. Esta cosmovisión indígena busca

³Chisaguano, S. (2006). La Población Indígena del Ecuador. ACNUR. p.11
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/7015.pdf>

⁴Cardoso, R., Gives, L., Leucona, M. E., & Gómez, R. (2016). Elementos para el debate e interpretación del Buenvivir/Sumak kawsay. Contribuciones desde Coatepec, 31, p.156

⁵Kowij, A. (2008). El Sumak Kawsay. JSTOR, p.444

alcanzar un progreso tanto del individuo, así como de la sociedad. Además, defiende una “relación milenaria entre seres, plantas y animales como también entre ellos, los mundos espirituales y los ancestros (como seres también vivos).”⁶ Es una concepción que va en contra de los fundamentos occidentales de vida y desarrollo, en donde pobreza se traduce como la carencia de bienes materiales y riqueza la abundancia de los mismos, además no se toma en cuenta el desarrollo como un proceso lineal. En la tradición indígena no se establecen dicotomías, por el contrario, siempre se enfatiza en la integralidad.

Alberto Acosta afirma que “el Buen Vivir aparece como una categoría en la filosofía de vida de las sociedades indígenas ancestrales, pero que ha perdido terreno por efecto de las prácticas y mensajes de la modernidad occidental, así como por efecto de la colonialidad del poder.”⁷ Uno de los valores más importantes dentro de las comunidades indígenas es la solidaridad. Los pueblos originarios comparten su sabiduría por medio de su filosofía de vida, incluyen valores comunitarios y creencias ancestrales y “la idea del *Sumak Kawsay* o *Suma Qamaña*: nace en la periferia social de la periferia mundial y no contiene los elementos engañosos del desarrollo convencional.”⁸ Estas ideas promueven un desarrollo sostenible, impulsan la soberanía alimentaria y la autonomía territorial.

La ontología indígena del Buen Vivir busca que todo ser humano consiga su realización tomando en cuenta todos los ámbitos de la vida. Esta cosmovisión tiene en cuenta el plano físico, espiritual e intelectual de la vida humana, así como también la interrelación de todas las formas de vida. Otra característica de los saberes ancestrales es que “toda forma de existencia desde la cosmovisión indígena tiene la categoría de igual, todos en una relación complementaria, todo vive y todo es importante.”⁹ Esta ontología indígena redefine el modo de ver el mundo, así como también cada ámbito de las relaciones del ser humano con lo que lo rodea. En este sentido el concepto *Sumak Kawsay* demuestra que hay otras formas de abordar las cuestiones de la existencia humana, más allá de las impuestas por Occidente. “El *Sumak*, es la plenitud, lo sublime, excelente, magnífico, hermoso(a), superior. El *Kawsay*, es

⁶ Walsh, C. (2007). ¿Son posibles unas ciencias sociales/ culturales otras? Reflexiones en torno a las epistemologías decoloniales. *Nómadas*, 26(0121-7550), p.106

⁷ Acosta, A. (2010). El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo Una lectura desde la Constitución de Montecristi. Quito: Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS. p.12

⁸ Tortosa, J. M. (2009). *Sumak kawsay, suma qamaña, buen vivir*. Fundación Carolina-España, p.2

⁹ Cunningham, M. (2010). acerca de la visión del “buen vivir” de los pueblos indígenas en Latinoamérica. IWGIA International Work Group for Indigenous Affairs, 1-2(1024-3275), p.53

la vida, es ser estando.”¹⁰ Son dos definiciones que se integran para construir un concepto dinámico. Un concepto que ha perdurado a pesar de la colonización y la aculturación¹¹. El Buen Vivir se refiere a un modo de vida en sociedad, donde las personas reconocen la integralidad de la vida, es decir la interdependencia entre seres humanos y naturaleza. “El Buen Vivir, en realidad, se presenta como una oportunidad para construir colectivamente nuevas formas de vida.”¹²

La cosmovisión de las comunidades indígenas permite descubrir otros paradigmas y diferentes formas de ver el mundo, además son concepciones que van más allá de lo material. Es así que, al estar en contacto directo con la naturaleza, los pueblos indígenas comprenden la importancia de la vida en comunidad y la necesidad de proteger los recursos naturales. En consecuencia, desde su propia experiencia y sus vínculos con la tierra reconocen otros valores y conocimientos necesarios para garantizar el bienestar.

Las palabras *Sumak Kawsay* o Buen Vivir son únicamente un sentido semántico que se le da al modo de vida de las comunidades indígenas. En donde rigen varias normas de ética, justicia y reciprocidad. Carlos Viteri Gualinga, uno de los primeros autores en escribir sobre el Buen Vivir, afirma que “existe una visión holística a cerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el ‘buen vivir’, que se define también como ‘vida armónica’, (...).”¹³ Se considera que cada acto tiene una consecuencia y del mismo modo el actuar debe ir en equilibrio con las normas comunitarias.

1.2. Debates e interpretaciones sobre el Buen Vivir

A medida que el concepto de Buen Vivir se extiende y se empieza a investigar más a fondo surgen varias reflexiones desde distintas áreas del conocimiento. Por consiguiente, se iniciaron varias discusiones en torno a la definición, el origen, significado y varias otras características del *Sumak Kawsay*.

¹⁰ Macas, L. (2010). *Sumak Kawsay: La vida en plenitud*. p.452 <http://www.plataformabuenvivir.com/wp-content/uploads/2012/07/MacasSumakKawsay2010.pdf>

¹¹ Cubillo Guevara, A. P., & Hidalgo Capitán, A. L. (2015). El Sumak Kawsay genuino como fenómeno social amazónico ecuatoriano. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 10(1989-1385), p.305

¹² Acosta, A. (2015). *Buen Vivir como Alternativa al Desarrollo: Algunas reflexiones económicas y no tan económicas*. Biblioteca Clacso, p.155

¹³ Viteri Gualinga, C. (2002). *Visión indígena del desarrollo en la Amazonía*. p.1 <https://journals.openedition.org/polis/7678>

Existen varios debates en torno al concepto *Sumak Kawsay* o Buen Vivir, estos debates surgen en torno a cuestiones académicas e intelectuales, así como también de comprensión desde su traducción hasta los principios y desafíos que surgen en torno a esta ontología. También, desde los distintos grupos de indígenas ecuatorianos se han realizado varias críticas a la palabra *kichwa Sumak Kawsay* o Buen Vivir. Varios grupos indígenas cuestionan las connotaciones que da la palabra Buen Vivir, ya que afirman que llevan a una concepción equívoca de lo que significa. Por ejemplo, según Lalander y Cuestas, “ni siquiera en Sarayaku – es decir, según muchos estudiosos la cuna intelectual del *Sumak Kawsay* en Ecuador – la población está de acuerdo sobre el significado del *Sumak Kawsay* y/o el Buen-Vivir.”¹⁴ Mientras que, para varios autores, es un concepto en construcción y que se mantiene en constante cambio.

Desde el ámbito académico, Cubillo e Hidalgo afirman que, según el abordaje del *Sumak Kawsay* existen seis debates principales, los cuales hacen referencia a:

1. Su significado, si se trata de un planteamiento socialista, indigenista o ecologista.
2. El origen de la cosmovisión, si es una concepción ancestral, moderna o post-moderna.
3. Cómo deben ser traducidas las expresiones *Sumak Kawsay* y *Suma Qamaña*¹⁵.
4. La relación con el desarrollo, ya sea como variante, alternativa o algo más.
5. El concepto en el ámbito del conocimiento científico, como una realidad, invención, recreación o enacción¹⁶.
6. El momento histórico hacia el que conduce, propuesta de futuro (revolución), regreso al pasado (regresión) o si no va a ninguna parte (retórica).¹⁷

Tras la integración de los saberes ancestrales indígenas en la Constitución del Ecuador en 2008 y en la Constitución de Bolivia en 2009, se abrieron varios debates intelectuales sobre esta cosmovisión indígena. Dichos debates se dan desde las diferentes ramas de la investigación, así como también desde las distintas corrientes de pensamiento. Es así que “el debate alrededor del *Sumak Kawsay* ha rebasado las fronteras ecuatorianas y latinoamericanas, ha impulsado la reflexión política y académica y ha recogido los aportes de

¹⁴ Lalander, R., & Cuestas, J. (2017). *Sumak Kawsay y Buen-Vivir en Ecuador. Conocimientos ancestrales y procesos de desarrollo*, p.34

¹⁵ *Suma Qamaña* proviene del aymara boliviano, traducido al español como Vivir Bien.

¹⁶ Enacción deriva del verbo en inglés “*to enact*”, se refiere a evidenciar algo relevante y determinante para el presente.

¹⁷ Cubillo Guevara, A. P., & Hidalgo Capitán, L. A. (2014). Seis debates abiertos sobre el *sumak kawsay*. *íconos revista de ciencias sociales*, 18(1), 25-40

movimientos sociales, académicos, líderes políticos y gestores de política pública.”¹⁸ Las investigaciones y los análisis que se han realizado han logrado promover el concepto de Buen Vivir y darle un reconocimiento tanto a nivel nacional, así como internacional. Del mismo modo, según Eduardo Gudynas, “el Buen Vivir en este momento está germinando en diversas posturas en distintos países y desde diferentes actores sociales, que es un concepto en construcción, y que necesariamente debe ajustarse a cada circunstancia social y ambiental.”¹⁹ En conclusión, este concepto puede definirse y aplicarse dependiendo de la situación, la perspectiva el tiempo y del lugar desde dónde se analice. De esta manera, con el objetivo de profundizar el concepto de Buen Vivir se describirán a continuación algunos de los momentos más importantes de la historia de los pueblos indígenas en Ecuador.

1.3. Breve reseña histórica de los pueblos indígenas en el Ecuador

La presente revisión histórica de las comunidades originarias del Ecuador señala algunos de los principales acontecimientos y procesos que han definido la vida de las comunidades y pueblos indígenas ecuatorianos. La historia permite comprender cómo se configura el presente; en este caso se analizará por medio del pasado histórico de los pueblos originarios cómo se articulan sus luchas en defensa de sus creencias y de su cosmovisión. Por medio de esta reseña histórica se presentan los antecedentes de la integración de la cosmovisión indígena del *Sumak Kawsay* en la actual Constitución ecuatoriana.

1.3.1 Época Aborigen

Los primeros habitantes de Ecuador, así como de todo el continente llevan en este territorio mucho más tiempo de lo que se cree: “Desde hace doce mil años en las tierras que ahora son el Ecuador habitaron pueblos indígenas procedentes, según se sabe, de Asia y Oceanía.”²⁰ La denominada época aborigen “se extiende desde la llegada del hombre a América, lo que se supone ocurrió hace al menos 50 mil años, hasta el inicio de la invasión europea. En ese extenso lapso se produjo el poblamiento del Continente, (...)”²¹ Según Enrique Ayala Mora, en esta época, dentro de lo que actualmente es territorio ecuatoriano,

¹⁸ Bretón, V., Cortez, D., & García, F. (2014). En busca del sumak kawsay. Íconos Revista de Ciencias Sociales, 48(1390-1249), p.10

¹⁹ Gudynas, E. (2011). Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. América Latina en Movimiento, 462, p.1

²⁰ Ayala Mora, E. (2002). ECUADOR: PATRIA DE TODOS La nación ecuatoriana, unidad en la diversidad. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. p.8

²¹ Guerra, S. (1997). Etapas y procesos en la historia de América Latina. p.10, de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/iih-s-uv/20170608043740/pdf_473.pdf

se desarrollaron diversas culturas siendo unas más avanzadas que otras²². En la época precolombina algunos de los pueblos originarios lograron crear civilizaciones basadas en sus propias formas de organización económica y política, división del trabajo, creencias y tradiciones. En varios casos lograron formar sociedades agrícolas y consolidar su desarrollo como, por ejemplo, el imperio inca el cual formaba parte del actual territorio ecuatoriano.

1.3.2. Conquista de América

Tras la llegada de Cristóbal Colón a América²³ en 1492, cambiaron las prácticas en el continente. Los habitantes originarios, así como los territorios fueron conquistados y explotados. Desde la llegada de los conquistadores hasta 1527, cuando el Papa Pablo III declaró que los indios tenían alma, los pueblos originarios fueron denigrados, abusados y maltratados.

A pesar del reconocimiento del alma del indio y por consiguiente su pertenencia a la especie humana, se les otorgó una calificación como seres inferiores. Es por esta razón que varios de los pueblos originarios se rebelaron en contra de los conquistadores. De este modo, “El proceso de conquista de los españoles en el actual territorio de Ecuador tardó varios años en completarse debido a la resistencia de los indígenas del Imperio inca. Una vez lograda la sumisión de los aborígenes, se dio inicio a un período de dominación que duró casi tres siglos.”²⁴ Con la conquista del territorio ecuatoriano en 1534, los pueblos indígenas fueron sometidos brutalmente y obligados a trabajar en condiciones inhumanas. La falta de respeto hacia la vida de los indígenas produjo un trato injusto generalizado en todo el continente. Los sistemas de clases impuestos originaron un trato desigual entre los conquistadores y los habitantes originarios. Según Carlos Larrea, “la brecha social establecida desde el periodo colonial, que ubica a la población indígena en la posición más baja en la escala social, apenas se ha reducido y se mantiene con fuerza”²⁵. Estas relaciones de poder se reproducen hasta la actualidad causando discriminación hacia la población indígena.

²² Ayala Mora, E. (2008). Resumen de Historia del Ecuador (3rd Edition ed.). Quito: Corporación Editora Nacional. p.4-7

²³ América era denominada por los habitantes del continente de diversas maneras. Los indios cuna, por ejemplo, la llamaban Abya-Yala que se traduce como tierra en plena madurez.

²⁴ Fernandes, A. (s.f.). Época colonial en Ecuador: períodos y características, <https://www.lifeder.com/epoca-colonial-ecuador/>

²⁵ Larrea, C. (2015). *El movimiento indígena en el Ecuador*. <https://www.sinpermiso.info/textos/el-movimiento-indigena-en-el-ecuador>

Las prácticas y creencias indígenas se han considerado “salvajes”, “primitivas” o puramente folklóricas; los idiomas de los pueblos originarios que todavía se hablan en el país se han reputado “incultos” y se ha hecho todo lo posible por impedir que continúen siendo vehículos de comunicación.²⁶

Otro hecho determinante es que durante este periodo se impuso un sistema económico de explotación y acumulación de bienes y recursos. Esta dinámica económica ha continuado hasta la actualidad trayendo consecuencias irreparables como la desigualdad y el deterioro del medio ambiente. Aníbal Quijano afirma que,

Mientras la producción social de la categoría “género” a partir del sexo, es sin duda la más antigua en la historia social, la producción de la categoría “raza” a partir del fenotipo, es relativamente reciente y su plena incorporación a la clasificación de las gentes en las relaciones de poder tiene apenas 500 años, comienza con América y la mundialización del patrón de poder capitalista.²⁷

Para Enrique Ayala Mora, “la conquista significó el intento de expulsión de los indígenas del escenario de nuestra historia. Desde entonces hasta los tiempos actuales, los indios, y especialmente las mujeres indígenas, doble o triplemente discriminadas, no existen en las versiones oficiales.”²⁸ De este modo, por medio de la política, la economía y la historia se consolidaron distintas formas de dominación cuyo objetivo era mantener dinámicas que favorecieran a los grupos hegemónicos.

Otro perjuicio, consecuencia de la conquista fue el dominio del conocimiento, ya que los centros de poder generaban ciencia y se les otorgaba legitimidad, mientras que los conocimientos críticos o que no iban de acuerdo con las perspectivas eurocéntricas eran ignorados e invisibilizados. Es así que, la academia en todas sus ramas de conocimiento se compone en su mayoría de saberes eurocéntricos que se presentan como verdad y van de acuerdo con las posturas dominantes. Según Walsh, la colonialidad del saber no sólo estableció el eurocentrismo como perspectiva única de conocimiento, sino que, al mismo tiempo, descartó por completo la producción intelectual indígena y afro como “conocimiento” y, consecuentemente, su capacidad intelectual.²⁹

²⁶ Ayala Mora, E. (2002). *ECUADOR: PATRIA DE TODOS La nación ecuatoriana, unidad en la diversidad*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador.p.13

²⁷ Quijano, A. (2011). Colonialidad del poder y clasificación social. *Contextualizaciones Latinoamericanas*, p.27

²⁸ Ayala Mora, E. (2008). *Resumen de Historia del Ecuador* (3rd Edition ed.). Quito: Corporación Editora Nacional. p.14

²⁹ Walsh, C. (2007). ¿Son posibles unas ciencias sociales/ culturales otras? Reflexiones en torno a las epistemologías decoloniales. *Nómadas*, 26(0121-7550), p.104

