

María Ramirez*

**FORMAS COLECTIVAS
DE LA PRODUCCION
AGRICOLA ECUATORIANA
CASO ESPECIFICO:
LAS MINGAS**

***Becaria del IOA**

O. INTRODUCCION

Este trabajo se realizó gracias a una beca otorgada por el Instituto Otavaleño de Antropología directamente por su Director General, el señor Plutarco Cisneros, a quien agradezco sus atenciones aquí en el Ecuador.

Debo manifestar que entre todos los trabajos que me ha tocado realizar, éste es el que más satisfacciones espirituales me ha proporcionado. Conocer al campesino ecuatoriano ha sido un inmenso mundo de experiencias nuevas. En mi breve, pero estrecho contacto con ellos he constatado que su vida está colmada de hechos tristes y hermosos, pero totalmente profundos. Con ellos compartí momentos felices así como frustraciones que para mí serán inolvidables y de los que he aprendido mucho.

Lamento hondamente que la beca para realizar este trabajo haya durado únicamente tres meses. Tiempo demasiado corto como para realizar un estudio que este hecho social se merece, por lo cual lo aquí expuesto es tan solo un planteamiento del problema que tendrá que ser desarrollado en lo posterior.

Uno de los aspectos importantes a desarrollar sería comparar las mingas en una comunidad con mayor grado de aculturación que ésta, para poder observar y probar que las mingas como forma de producción colectiva van desapareciendo en cantidad y calidad a medida que las comunidades estén más introducidas dentro de la sociedad global capitalista ecuatoriana. Además, sería interesante observar todo el ciclo agrícola para conocerlo con mayor profundidad y estar presente en todas las mingas que se dan durante este proceso fundamental en la subsistencia campesina.

Por eso pienso que este trabajo debe realizarse durante todo un año agrícola; o sea, desde septiembre hasta el mes de agosto, con la cosecha. Además, para poder seguir toda la construcción de una casa, que es construida por partes y que la duración de la construcción abarca un año. Aunque en este caso, la colaboración de parte de la comunidad ha sido enorme, también se requeriría más tiempo, para profundizar dentro del

sistema social y aun más dentro de la conciencia colectiva de los habitantes de esta región.

El problema expuesto es bastante complejo, comprenderlo requiere introducirse dentro de los puntos más profundos del pensamiento y vida del indio-campesino. Me parece que aunque su vida y actuación está basada en la tradición, en la historia india de la zona, la forma de comportamiento corresponde a necesidades e idiosincrasias actuales, por eso, es que la minga aunque sea un hecho que pertenecía a la sociedad prehispánica, actualmente cumple una función y tiene una razón de ser.

Para poder profundizar dentro de la comunidad, o sea, las técnicas utilizadas son la observación-participante, así como las entrevistas dirigidas. La técnica más utilizada fue la Observación-Participante, es decir que para poder profundizar y ser aceptada dentro de la comunidad, lo principal fue trabajar a la par de ellos, participando en la Minga, tomando el azadón o la palondra o bien ayudando en la cocina cuando la situación lo requería.

Para las Entrevistas Dirigidas tomé familias claves como informantes principales, pero también realicé preguntas sueltas a distintos habitantes de esa misma zona. Digo familias claves por la ubicación geográfica que

ocupan dentro de la zona estudiada. Así, tomé una familia localizada en un extremo junto al desagadero del lago San Pablo, otra sobre el camino principal cerca de la cantina —Centro de reunión social—; y dedicados al comercio en Colombia y la tercera familia ubicada en las faldas del Imbabura en la parte de Arias Ucu. Las mingas se manifestaron sin mayores diferencias entre las tres familias dado el alejamiento que se encuentran de los centros urbanos. Lo que sí se pudo percibir fue que para la familia de comerciantes, la agricultura pasa a ocupar un segundo plano y con ello un cambio radical de idiosincrasia. La familia se ha dividido en dos partes: mientras que el padre y las dos hijas mayores se dedican al negocio, a la madre le ha correspondido toda la responsabilidad del proceso agrícola.

Una característica importante dentro de los habitantes es el buen humor, a pesar del grado de pobreza y de abandono a que están sometidos, muchos de ellos conscientes de su situación sufren bastante y cuando beben lo manifiestan. A pesar de eso la sonrisa siempre está presente. Esta relación escapa de su entendimiento, lo mismo que a pesar del alto grado de desnutrición que poseen, soportan y realizan las faenas pesadas a que se someten, no importando ni la edad ni el sexo que tengan.

Esta investigación me ha permiti-

do conocer de cerca al indio campesino de esta zona, espero poder comunicar este conocimiento para colaborar con las Ciencias Sociales aquí en el Ecuador, especialmente del estudio del Folklore. Espero que éste sea un paso adelante para lograr un real conocimiento de la sociedad rural ecuatoriana, así como de las ciencias que se ocupan de ello, especialmente el Folklore en su aspecto social, además, que sea tomado en cuenta en el Departamento de Folklore del I.O.A. bajo la dirección de Carlos Coba, para seguir siendo desarrollado en una fecha posterior.

Como decía anteriormente, el problema principal fue el tiempo demasiado corto, luego el idioma, al no conocer el quichua se desperdician mucho las conversaciones que realizan ellos. Otro problema es la bibliografía, a excepción del libro "La Minga", de Darío Guevara, que es únicamente de tipo descriptivo, no existe otro trabajo que se refiera a ello, así que se parte de la nada. Este tema ha sido muy bien tratado, únicamente a nivel literario, como podemos encontrar Huasipungo de Icaza, entre otras.

A nivel científico no se puede mencionar ningún trabajo, este pequeño planteamiento es el primer peldaño para desarrollar este interesante tema básico en la comprensión del agro ecuatoriano. Como bibliografía principal he utilizado a los estudio-

...*... sos peruanos que ya existen varios que se han dedicado a ésto, como Mayer y Alberti, entre otros, y algunos extranjeros que han estudiado en el Perú, como Nathan Wachthel, J. Murra, autores que se han especializado en ello y le han dado un gran auge a los estudios sociales del Perú.*

... Espero que este trabajo motive a otros estudiosos aquí en el Ecuador, para que desarrollen el tema.

1. DESCRIPCION DE LA REGION:

La región de YacuPata-AriasUcu se encuentra ubicada en la Comunidad de Agafo, de acuerdo a la siguiente delimitación: "Su límite occidental lo conforma el río por el cual desagua la laguna, la cascada Pacha y la hacienda Peguche. Al norte está la cabecera parroquial de Peguche y la comunidad de Quinchuquí. Al sur, las de la Compañía y Pucará. Su situación la confina a un lugar intermedio entre el área de influencia de la laguna con la que no tiene límites y el área de influencia de la aculturada cabecera parroquial de Peguche . . ." (Obejero, 1976, Pág. 16). El área específicamente estudiada corresponde a una micro-región del sur de Agato, que algunos le llaman Agato Bajo y que colinda al Sur con las Comunidades de la Compañía y Pucará y al occidente con el desaguadero de la laguna, lo que le ha dado el nombre de YacuPata, o sea "límite de agua". (Ver Mapa No. 1).

Aunque esta región corresponde jurídicamente a la comunidad de Agato, es notoria la diferencia que existe entre ella y Agato propiamente dicho (Agato Cen-

Deseo por último agradecer la colaboración que me han brindado los amigos de Yacu-Pata, AriasUcu, especialmente a las familias Males y Maldonado, por toda la información, atención y apoyo que he recibido de ellos. Así como a los compañeros de trabajo del I.O.A., especialmente a Cruz Pardo y a todos mis amigos del Ecuador y de Guatemala que siempre me han ayudado.

tro) como se verá más adelante. Razón ésta para que los habitantes de la región a la que nos estamos refiriendo se sientan más identificados como de YacuPata-AriasUcu, que como "agateños", aunque ya conocen que es a la parcialidad de Agato a la que corresponden legalmente.

Se puede plantear la hipótesis de que esta comunidad pertenece al sistema dualista por las diferencias que existen entre ambos barrios, o sea, Agato y YacuPata-AriasUcu. entre éstas, la diferencia de identidad de los moradores de un barrio y otro. Además, ambas poseen Cabildo independiente y el desarrollo es notoriamente desigual. El llamado Agato alto posee cierta infraestructura: como una plaza, escuela, subcentro de salud, iglesia, agua entubada, luz eléctrica; mientras que YacuPata- AriasUcu recién se encuentra construyendo su propia plaza - cancha de fútbol.

Estas diferencias observables a simple vista, más otras que parten de la idiosincrasia de los habitantes de esos lugares, hacen creer en el planteamiento de que YacuPata forma parte de un sistema dualista existente en Agato. Un

dualismo dialéctico en el que los grupos, aunque se muestran contradictorios entre sí, no son propiamente antagónicos sino complementarios. Contradicciones que se pueden percibir en las constantes expresiones de resentimiento mutuo, por ejemplo, los de abajo manifiestan que fueron relegados en el asunto del agua entubada y luz eléctrica. Mientras que los de arriba acusan de reacios a la participación en las actividades del desarrollo de la comunidad en general. Por lo que se puede hablar de dos polos de poder y de desarrollo desigual entre ambos barrios, el de abajo y el de arriba.

Los habitantes de YacuPata - Arias-Ucu están constituidos en una gran familia "ayllu" emparentada entre sí, aunque no necesariamente por lazos de consanguinidad, sino a nivel de compadrazgo o vecindad, cuya significación es casi tan importante como la de parentesco por la sangre. Esta forma de organización social desempeña un papel primordial en la producción económica de la comunidad, como veremos a lo largo del presente trabajo.

Aun si tomamos en términos generales a la Comunidad de Agato donde ya se da una aglutinación de casas, vemos que la población no está unida totalmente bajo un concepto de pueblo. No obstante poseer servicios propios de una población (centro de salud, plaza donde reunirse, etc.) carece de un elemento fundamental como es un mercado que sería la forma de relación económica-social.

La constatación de que no es aplicable el concepto de pueblo a Agato se la puede percibir en que las casas no dan su puerta principal a la plaza, sino a su parcela, a su tierra donde se desarrolla la reciprocidad.

Los habitantes de YacuPata-Arias-Ucu son en su totalidad indígenas a excepción del dueño de la cantina que es mestizo. Más bien es en Agato donde la población cuenta con algunos "blancos", como las misioneras católicas que mantienen el Colegio y algunos extranjeros norteamericanos de la misión evangélica; así como alguna población llamada "mestiza". Esta población vive en pequeñas casas dispersas, constituidas de un solo cuarto que es compartido por los habitantes de la vivienda y por un hato de cuyes. Muy poco iluminada y utilizada únicamente para dormitorio y para guardar las pertenencias de la familia. Un corredor que es el sitio de trabajo. Allí cardan, hilan, tejen y desgranar las mazorcas, estas se encuentran suspendidas en cordeles o sartas tendidos en el tumbado del corredor. Las visitas son recibidas en el mismo sitio, junto al cual siempre existe un patio en el que levantan pequeños corrales para los cerdos, aves de corral, los que muchas veces merodean sueltos por la parcela que da junto a la casa. En esta misma parte de la casa está la cocina (pogyo o tulpa) que se utiliza también de comedor. Como utensilios caseros únicamente poseen los indispensables. Para sentarse, unos pequeños bancos hechos de tronco de árboles o simplemente las esteras de totora, las mismas que en muchos casos les sirve para dormir. Algunos poseen camas de madera comunes y otros los "tendales" que son camas rudimentarias, mientras que otros duermen directamente en las esteras sobre el suelo. Para el mismo efecto, utilizan mantas confeccionadas en sus propios telares, generalmente son de lana. Careciendo de luz eléctrica el alumbrado nocturno se realiza con velas de parafina (espermas) o pequeñas lámparas de kerosene.

Los trastos de cocina se reducen a unas pocas ollas de barro, aluminio y en algunos casos de plástico. Platos de aluminio y de barro y cucharas y cucharones de palo (bicshas), un pondo (vasija grande de barro) que sirve como depósito de agua (en algunas familias tienen un pondo suplementario que es utilizado para madurar la chicha para los festejos familiares). Poseen también una pequeña piedra de moler ají (rumiguagua) y, otra para moler los granos (rumi-mama).

La vestimenta de los indígenas de esta comunidad no tiene variantes con relación a la utilizada por todas las comunidades de la zona rural de Otavalo: para los hombres, un traje blanco (pantalón y camisa) y un poncho azul oscuro encima; alpargatas de cabuya y sombrero de fieltro. Las mujeres usan el anaco oscuro combinado con el anaco blanco, la blusa bordada, una fachalina, un rebozo, una o dos fajas para sostener los anacos en la cintura. Las huallicas, manillas, gargantillas, aretes, joyas que de cuya cantidad depende la economía de la usuaria, razón por la cual son un símbolo de prestigio o estatus social. Las alpargatas que usan las mujeres se diferencian de la de los varones en que la parte superior es de paño oscuro, mientras que la de los hombres es de hilo chillo blanco, tejido. Tanto las mujeres como los hombres poseen el pelo bastante largo, las mujeres lo recogen en un "guango" envuelto en una faja delgada y los varones se practican la trenza (chimba).

La producción agrícola continúa siendo la base de la supervivencia de estas comunidades, no obstante en los últimos años ha habido un auge del comercio de las artesanías. Cada familia

posee una parcela. La parcela es la forma como está dividida la tierra y ésta se adquiere principalmente a través de la herencia.

En el trabajo agrícola no se utiliza ninguna clase de maquinaria moderna. Sigue siendo la fuerza humana el principal recurso para la agricultura, con la utilización de herramientas de labranza tradicionales como el arado, la pala, el azadón, etc. Asimismo, su conocimiento acerca de los ciclos agrícolas son los llamados "naturales" que se basan en los cambios climáticos para determinar la época de siembra o de cosecha. No ha habido ninguna modificación significativa para determinar los ciclos de cultivo, aplicado por los antepasados de estos pueblos, especialmente los Incas. A excepción de perfectos sistemas de riego artificial que los incas poseían, actualmente se deja a la fatalidad de la naturaleza el cuidado de esta parte del proceso agrícola. Sobre éstos, Baudín, un estudioso de los Incas, dice el respecto: "A partir de fines del mes de julio, el indio de la meseta, ara; luego, en octubre siembra, y en este momento todos los demás trabajos se suspenden a fin de que nadie sea distraído de esta tarea. La cosecha se efectúa en mayo, para ser cosechados en la misma fecha la quinua y la patata deben haber sido sembradas en las casas y en los graneles públicos". (Baudín, 1975; Pág. 192). En las comunidades investigadas ha habido algunas variantes al respecto por ejemplo, la cosecha del maíz se realiza en julio y en agosto.

Los cultivos que se realizan en esta zona son en primer lugar el maíz que está destinado a varios usos y también el fréjol (poroto) y en menor proporción la quinua, la arveja, la oca y algunas

hortalizas. Todos estos productos están destinados a satisfacer las necesidades de la familia y sólo son en contadas excepciones las que se destinan para la comercialización o el intercambio.

Las artesanías son la otra parte de la economía de estas comunidades. En casi todas las familias existen telares tradicionales con los que tejen ponchos, bufandas, chalinas y cobijas (mantas) destinadas al comercio local, especialmente a la feria sabatina de Otavalo y también al comercio fuera del país. Cabe anotar que existen personas dedicadas al comercio de estas artesanías (los mayoristas) que adquieren los tejidos en la feria de Otavalo y los llevan a vender en el extranjero, específicamente a Colombia, sin que esto sea una regla general. Son concretamente tres familias las que se dedican a este negocio.

La artesanía es pues quizá la fuente más importante de la circulación monetaria que existe en esta región, circulación que es por demás escasa. En menor proporción la venta de animales: chanchos, gallinas, cuyes, ovejas, vacas. También ingresa dinero a la circulación en estas comunidades por el alquiler de utensilios como el arado, las tapialeras y en algunas ocasiones vendiendo su fuerza de trabajo en la construcción de viviendas y otras tareas afines.

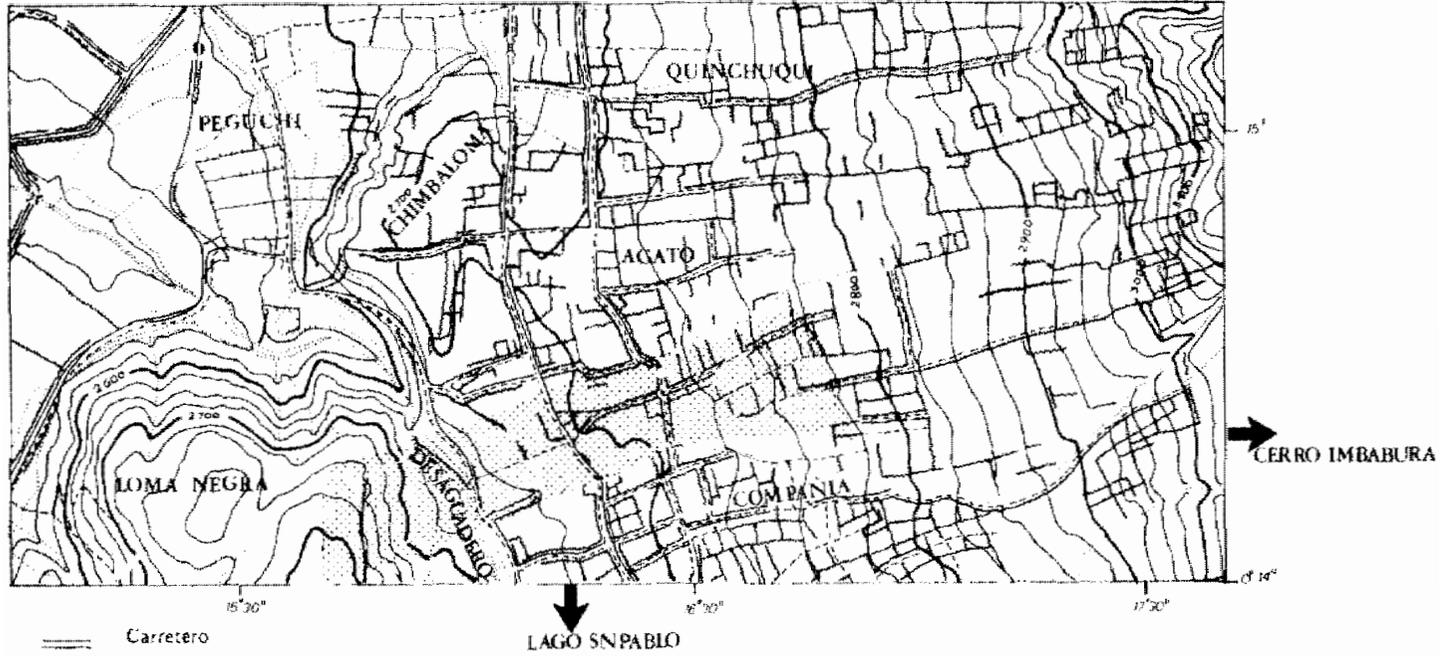
El aumento de la población en los últimos años ha obligado a los habitantes de estas parcialidades a extender sus parcelas hacia el cerro Imbabura y hacia la Loma Negra.

El aún escaso pero real y paulatino proceso de aculturación que es sinónimo de la penetración del capitalismo en el campo, ha hecho que las necesidades aumenten también, lo cual entra en contradicción con el estacionario nivel de economía de la región. No obstante existe ya una carretera de penetración, no se perciben allí las mejoras conseguidas por la zona urbana.

Es notorio el fenómeno del enquistamiento de nuevas sectas religiosas en estas comunidades en los últimos años (protestantes, adventistas, mormones, bahais, testigos de Jehová), las que han venido a romper la cohesión interna, han dividido a una comunidad de otra y dentro de ellas mismas han creado distintos grupos que se perciben a diferentes niveles. En la superestructura los podemos observar en la ruptura de los lazos comunitarios, el compadrazgo, la ayuda recíproca, etc.

Sin embargo, estas regiones de YacuPata – AriasUcu, continúan siendo representativas de las menos aculturadas de esta zona geocultural.

COMUNIDAD DE YACU PATA - ARIAS UCU

- Carretero
- Sendero
- Puente de Mamposteria de Hormigon
- Cerca viva
- Muro de Mamposteria
- Rios
- Longitud referidas al Meridiano de Quito (Observatorio)

 AREA DE ESTUDIO: Comunidad de Yacu Pata - Arias Ucu
 FUENTE: Plancheta Topografica de Ilumán. Instituto Geografico Militar, 1938
 ELABORACION: Instituto Orvaldo de Antropologia. (IOA) 1977.
 ESCALA: 1:25.000

2. FORMAS COLECTIVAS TRADICIONALES EN LA PRODUCCION:

Acercamiento al problema

Este trabajo trata directamente del problema de lo que es el sistema colectivo-tradicional llamado MINGA en la zona de YacuPata - AriasUcu. Se refiere a la descripción de la forma como el campesino de esta zona cultiva sus tierras utilizando este sistema, lo mismo que a la descripción de la construcción de una casa y de una Minga de reparto de tierras por herencia.

Hablar de la Minga, es remontarse al pasado de estos pueblos, específicamente a la época de dominación incásica, según algunos estudiosos del problema y aun pre-incásico, según otros. Los primeros afirman que el sistema de trabajo cooperativo llamado Minga fue implantado por los Incas, pero hay otros autores como Darío Guevara, que luego de sus estudios sobre el problema ha llegado a conclusiones muy importantes como la siguiente: "Las mingas ecuatorianas no heredaron de los Incas el cooperativismo de familias de ayllus, de tribus y del Estado, porque los pueblos que llegaron a integrar la gran Confederación del Reino de Quito, ya ejercitaron esos estadios de trabajo comunal" y luego agrega "La dominación incásica de casi medio siglo mantuvo la tradición de los ayllus conquistados porque eran afín de la de los suyos y contribuía a reforzar el colectivismo agrario y el servicio público del imperio" (Guevara, 1957, Pág. 43).

Aun cuando esta afirmación de Guevara es sumamente interesante no puede tener el carácter absolutamente científico, pues él se basa únicamente en deducciones lógicas más no en hechos

concretos históricos, pues aún no existen trabajos de tipo arqueológico o etnohistórico que hablen sobre el asunto. Es una referencia lógica ya que la existencia de este sistema de trabajo no se ha comprobado únicamente entre los Incas, sino también en la civilización azteca, en los pueblos asiáticos, etc. Aun más Lévi-Strauss generaliza la reciprocidad a todas las sociedades inclusive a las occidentales, poniendo como ejemplo la entrega mutua de tarjetas de navidad como una actitud recíproca. Tomemos una cita de él sobre Mauss. "Mauss, dice Lévi Strauss, se propuso mostrar en primer lugar que en sociedades primitivas el intercambio se presenta no tanto en forma de transacciones como de donaciones recíprocas; por fin, que esta forma primitiva de los intercambios no sólo tiene esencialmente un carácter económico, sino que nos pone en presencia de lo que con acierto denomina "un hecho social total", vale decir, dotado de una significación a la vez social y religiosa, mágica y económica, utilitaria y sentimental, jurídica y moral". (Levi Strauss: 1969; Pág. 90).

De acuerdo con esta cita se puede apreciar que la reciprocidad corresponde generalmente a las sociedades primitivas como un estadio de la evolución de la sociedad humana, razón por la cual no se puede negar la posibilidad de que este sistema haya existido también en los grupos humanos que ocupaban el Ecuador antes de la llegada de los Incas. Se deduce además, puesto que el trabajo recíproco en una sociedad natural facilita la supervivencia de los grupos humanos al procurar más fácilmente la obtención de los medios de vida del mismo. Pero mientras no se haga un estudio científico sobre el tema, ésto quedará en hipótesis.

El término minga traducido al castellano significa según Darío Guevara: "Reunión de gente invitada para algún trabajo" (Guevara: 1957; Pág. 22) o según el diccionario quichua-castellano, el término minga significa "invitación o convite para algún trabajo. Encargo que se hace a alguna persona, sobre todo para que guarde o conduzca alguna cosa", o bien, minga "reunión de gente que trabaja, comiendo y bebiendo a expensa del dueño de la faena". (Cordeiro, 1968; Pág. 58).

Estas definiciones lingüísticas y etimológicas no abarcan todo el sentido de lo que significa la minga aunque sea parte del mingar el hecho de invitar a la gente a trabajar y brindarle por ello comida y bebida (en algunos casos, cuando las mingas son de cosecha, algunos mingueros pobres reciben también una "ración"). En verdad estos son aspectos que reflejan una parte de las relaciones sociales que se dan en este proceso pero no son su esencia.

La razón de su existencia es total, o sea, que se ubica dentro de lo estructural y superestructural, haciendo énfasis en que esta división en este caso es únicamente metodológicamente ya que ambos términos están totalmente interrelacionados y actúan dialécticamente.

Actualmente, los estudiosos de estos hechos en el Perú han traducido o mejor dicho han dado el término de "reciprocidad"* a las formas de intercambio englobando la minga.

Entendiendo como reciprocidad \uparrow . . . el intercambio normativo y continuo de bienes y servicios entre personas conocidas entre sí, en el que, entre una prestación y su devolución debe trans-

currir un cierto tiempo, y el proceso de negociación de las partes, en lugar de ser abierto regateo, es más bien encubierto por formas de comportamiento ceremonial. Las partes interactuantes pueden ser tanto individuales como institucionales. (Alberti, Mayer: 1974; Pág. 21).

El término reciprocidad puede ser un buen término correspondiente a minga (minka, quechua). Este vocablo se ha difundido entre los máximos estudiosos de este hecho, como Nathan Wachtel, J. Murra, Mayer, entre otros. Además, en Perú no se da únicamente el nombre de minka, sino también vocablos como waje-waje, "voluntad". En esta zona estudiada no se pudo establecer otros términos designados para el intercambio, aunque existe el término "yanapa", o sea, "trabajar una vez en la semana en la hacienda de Peguche a cambio del permiso para recoger "basura" (hoja seca de eucalipto para la tulpá o cocina, pues la leña es escasa y la sacha del cerro queda lejana) (Obejero: 1976; Pág. 17). Además, le llaman yanapa, al día de la semana que tiene que ir a trabajar a la hacienda como un pago por dejar pastar el ganado.

Al estudiar el problema de la minga es conocer una típica forma de reciprocidad que se da dentro del campo ecuatoriano.

La minga como superestructura refleja la célula social del agro, o sea, el ayllu. Entendiendo al ayllu como unidades sociales de individuos vinculadas por el parentesco, compadrazgo o vecindario y que mantiene una fuerte cohesión para la subsistencia de ese núcleo

Pues bien la minga se basa en este núcleo para llevarse a cabo ya que el

anfitrión de la minga recurre al parentesco y al compadrazgo para lograr la colaboración de la minga, tomando la obligación de corresponder en futuras ocasiones de la misma forma. Podemos tomar algunos autores que se refieren a éste como Baudín que dice "... el Ayllu peruano es un clan formado por el conjunto de los descendientes de un antepasado común real o supuesto" (Baudín: 1975; Pág. 75), o como dice Nathan Wachtell, el ayllu "constituye un núcleo endógamo que reúne un cierto número de linajes con posesión colectiva de un territorio determinado" (Wachtell: 1973; Pág. 63).

Aunque actualmente aquí en el Ecuador el término ayllu como tal está desapareciendo entre los quichua-hablantes, el contenido del término se mantiene expresado en "familia", pero en la acepción más amplia, ya que aunque no tengan un lazo de parentesco ellos se consideran familia, siempre y cuando vivan en una misma área geográfica. Ello se constata por los términos que utilizan para llamarse entre ellos, como "tío" o "taita" aunque no sean parientes consanguíneos y así para la minga acuden a ayudar manifestando que van a colaborar con la "familia". Esto no sucede por confusión o ignorancia ya que tienen bastante claros y son rígidos en el grado de parentesco que existe entre ellos.

Entonces participar en la minga es mantener las relaciones sociales a nivel de comunidad. Entre más cercano sea el grado de parentesco, mayor es la obligatoriedad de asistir a la minga, además entre las obligaciones del compadrazgo está la de ayudarse recíprocamente. También este sistema mantiene la unidad interna de la comunidad ya que

obliga a los miembros de ese núcleo a la asistencia, corriendo el riesgo al no participar de recibir por parte de la comunidad una serie de retaliaciones consistentes en el murmullo, la crítica, relegamiento, y no esperar ayuda cuando esta persona lo necesite. Como dice Mayer: "el uso de la reciprocidad, implica cultivar las relaciones de parentesco, invitar y dar fiestas, contribuir generosamente a las necesidades de los parientes, prestar ayuda desinteresada en caso de necesidad, mantener relaciones amistosas durante todo el año, etc.". (Mayer, Zamalloa: 1974; Pág. 84).

El hecho de participar en una minga significa participar en el mantenimiento de la conciencia colectiva del núcleo social del Agro, o sea, "la familia", ya que es la tradición lo que motiva y mantiene este hecho social.

Aunque el mantenimiento de la reciprocidad (minga) se deba en gran parte a la tradición, ésta continúa teniendo vigencia por razones de carácter económico (estructural), pues es el trabajo comunitario la base fundamental para la obtención de los bienes indispensables de la subsistencia campesina, dadas las condiciones en que se devuelven; falta de recursos técnicos agrícolas, escasez de recursos económicos para la adquisición de elementos básicos, que podrían suplantar este sistema tradicional de cultivo y por el estado de atraso manifiesto en todo el sistema agrario del país, en el que la agricultura y la tenencia de la tierra no han sido planificadas. De esta manera podemos recalcar que la minga es el elemento básico para la subsistencia de esta comunidad, ya que de esta forma se siembra, se cosecha, es decir se obtiene la alimentación; además se fabrican casas, se

construyen caminos, se hacen las fiestas y se mantienen unidos dentro de su comunidad.

Podemos decir que las mingas, o sea, el sistema recíproco corresponde a las formas precapitalistas que subsisten dentro y dialécticamente del sistema capitalista imperante en el Ecuador.

Ahora bien decimos que la reciprocidad corresponde a la forma pre-capitalista, ya que analizamos los componentes que la determinan, nos encontramos con el siguiente esquema:

- 1.— Lo superestructural no está separado de la estructura, sino totalmente ligados y se corresponden. La tradición, los elementos ideológicos, actúan a la par de la necesidad económica.
- 2.— El salario no existe, es decir la moneda no es la base del intercambio. El pago se manifiesta de las formas siguientes:
 - 2.1.— Esperando una respuesta igual a la ayuda prestada, por ejemplo si se acompaña a trabajar durante la construcción de una casa, el dueño de ésta se ve obligado a ir a trabajar a la construcción de la casa de todos los que le acompañaron, por lo regular es de tres a cuatro días.
 - 2.2.— El pago del prestigio que se recibe por ayudar a un miembro de su "familia" y así ser considerado miembro de la misma y evitar el desprecio de su comunidad.
 - 2.3.— La forma de mantener las relaciones familiares y de compadrazgo.

2.4.— Reciben alimentos y bebida, muchas veces alcohólica, en esto los dueños de la faena tratan de hacerlo lo mejor que pueden, para agradecer a sus colaboradores.

3.— El producto no es para comercialización, sino para autoconsumo conservando un sistema natural. Es decir que la producción agrícola no es una mercancía, por lo que la renta no se manifiesta en dinero, sino en productos, Marx dice; "la renta del suelo sólo puede desarrollarse como renta en dinero a base de la producción de mercancías y, más concretamente, de la producción capitalista, y se desarrolla en la misma medida en que la producción agrícola se convierte en producción de mercancías (Marx; 1975: 59).

4.— Las herramientas de trabajo son elementales, es decir la fuerza humana no es cambiada por la máquina. Por ejemplo, lo usual es la palonra, el azadón y el arado.

Cuando nos referimos a la "Reciprocidad", tenemos que tomar en cuenta que existan distintos tipos, atendiendo a las relaciones sociales existentes entre los participantes, caso de hacendado-parcelario, o bien atendiendo al objeto o días de trabajo, esto da lugar a:

- 1.— Intercambio simétrico: se realiza entre iguales, "lo recibido debe corresponder a lo dado (Alberti, Mayer 1974; Pág. 22).
- 2.— Intercambio asimétrico: los bienes entregados a cambio del trabajo tienen valor variable y pueden o no ser equivalentes al esfuerzo gastado (Alberti y Mayer: 1974; Pág. 23).

Me parece que es una buena condensación, de las diferencias que se dan en ambos términos, o sea, que manifiestan las desigualdades que se dan dentro de este hecho.

Algunos hablan de una explotación a todos los niveles dentro del intercambio, a mí me parece que la explotación se da dentro del intercambio asimétrico, porque ahí es donde la ayuda no es en igual forma correspondida. El término asimétrico ha sido muchas veces utilizado, en diferentes situaciones pero con el mismo contenido dentro de problemas sociales; así tenemos que Bartra cuando se refiere a las clases sociales en el agro, afirma que una de las características es la asimetría, pues contienen una distribución desigual de los privilegios y discriminaciones de cada grupo (Bartra; 1976. Pág. 151). Creo que esta definición aclara aún más la idea de las diferencias en los intercambios.

Hacer una lista de las mingas que se ubican dentro del parámetro de lo asimétrico y simétrico es muy difícil, ya que tendría que verse en el lugar de los hechos y conocer los lazos de parentesco. Aunque los intercambios asimétricos son claros cuando la minga se hace a nivel oficial, o bien en las haciendas. A nivel oficial el que da es el habitante del lugar, ofrece su fuerza de trabajo esperando a cambio un beneficio colectivo, así tenemos que aquí en esta zona los caminos, edificios de escuela, canalización de agua, etc. se han hecho a iniciativa y por trabajo de la gente de la comunidad. Es decir, el habitante ha tenido que suplicar y tramitar para lograr servicios que el Gobierno tiene la obligación de brindarle. A nivel de intercambio en las haciendas la explotación es evidente, el intercambio se da totalmente desigual, a este

se llama "Yanapa". Obejero lo define así: "servicio gratuito en la hacienda a cambio de permiso de estos para usufructuar determinados bienes". (Obejero; 1976. Pág. 106).

La yanapa en esta zona la podemos encontrar manifiesta en dos formas: una, cuando a cambio de que se permita pastar el ganado en la hacienda se tiene que trabajar gratis determinados días para el dueño de la hacienda. Por la alimentación de cada buey en una semana, tiene que trabajar un día. La segunda forma es que va a recoger hojarascas y pedazos de leña a la hacienda, a cambio de eso tienen que ofrecer gratis su trabajo determinados días. Esta segunda forma ya nadie quiere hacerlo, porque afirman que los patrones los hacen trabajar demás. En estas formas podemos observar como el capitalismo ya manifiesto en las haciendas y a nivel gubernamental se apoyan en las pequeñas formas pre-capitalistas produciendo una explotación y super-ganancias que hunden más al indio de esta zona.

Respecto a la cooperación simétrica, Obejero dice que se da en dos situaciones "el que se refiere a la cooperación entre parientes, o bien el que implica a la reciente familia nuclear ya desestructurada" (Obejero: 1976. Pág. 31). No creo que se pueda generalizar que existe un intercambio simétrico entre parientes, ya que pude observar que en una minga de siembra, la hija ya casada había llegado a colaborar con su padre, sabiendo que el padre no iría a la siembra de su parcela, la excusa que profesaba es que la parcela de su hija era muy pequeña y ella podía sola sembrarla. Aunque esto no es una regla general, si se puede observar entre distintos niveles de pa-

rentesco, sobre todo entre padres e hijos. Así que generalizar es muy difícil, cada minga habría que verla en su situación concreta.

A continuación haré descripciones sobre algunas mingas en las que he podido participar.

3. DESCRIPCION DE MINGAS:

3.1. MINGA DE CONSTRUCCION DE CASA:

Esta descripción cubre únicamente una parte de la construcción de la casa, ya que edifican por etapas, dejando intervalos hasta de un año entre una parte y otra, según sea la situación económica y con el fin de que las paredes se consoliden.

La minga que me voy a referir es la llamada "minga del tapial" y consiste en la construcción de los cimientos y las paredes que luego constituirán el hogar de una familia campesina.

En la comunidad de YacuPata-AriasUcu, vive una familia de indígenas campesinos y como miembros de esa gran "familia", se sienten con el derecho y el deseo que todos sus vecinos, compadres y parentela los lleguen a ayudar a erigir su casa.

Como explicaba anteriormente los habitantes de esta zona, viven y actúan dentro del intercambio recíproco, por lo que cuando alguien quiere construir su casa recurre a la gente a las cuales en otras oportunidades ellos también han ayudado. El derecho a pedir ayuda está amparado por la tradición, la costumbre, las relaciones sociales, de parentesco y la necesidad.

Las personas que primero se acercan son los parientes cercanos, luego los compadres y vecinos que conforman la sociedad en su comunidad.

Para lograr la atención de los vecinos, el dueño de la casa va y corta dos árboles que compra por lo regular en la hacienda, y al traerlos la gente sale a verlos y él les invita a la construcción de su casa.

Mientras tanto, su esposa con las hijas o nueras preparan la chicha en un tonel grande para que alcance para todos los días en que construyen el tapial. La chicha de "jora" (tipo de maíz) fue elaborada de la siguiente forma: entierran el maíz o jora que va a ser utilizada en la chicha cubriéndolo con trapos a los que se humedece todas las madrugadas durante quince días.

A esto se le llama "maduración" y se considera que la jora ha madurado lo suficiente cuando ésta adquiere el color negro. Una vez que se encuentra en este estado lo destierran y lo ponen a secar durante ocho días. Ya seco, lo llevan al molino y con la harina extraída de él se coce la chicha endulzándole con panela. En algunos casos suelen agregar algunos aditamentos como hierbas para dar olor a la chicha y dejan que ésta se fermente durante algunos días para que esté lista para ser servida.

Durante mucho tiempo anterior a la realización de la minga, la familia ahorra dinero para la compra de la comida y bebida para los mingueros ya que esto es la retribución inmediata. Existe la retribución mediata que es la futura ayuda que el anfitrión tendrá que dar a todos y a cada uno de los mingueros cuando se requiera.

A la par de la minga principal se hacen algunas suplementarias como la de cortar leña para la cocción de los alimentos y la de preparar la chicha.

El compromiso social consiste en ir a ayudar durante tres o cuatro días durante los cuales se realizan la minga, siendo un deber casi sagrado ya que aunque esté enfermo se llega acompañar o si no envían comida o alguna bebida alcohólica.

En estas mingas la división del trabajo, únicamente se establece por sexos; las mujeres en la cocina preparando alimentos y bebidas mientras que los hombres son los que construyen los tapiales. Además, durante el desarrollo de la minga se reparte chicha y licor y son los hombres los encargados de esta tarea. La comida consiste en sopas de papas, maíz tostado y coladas de zambo, zapallo, maíz y habas (mazamorras).

El levantamiento de la tapia dura alrededor de veinte días, en este tiempo llegan diariamente un número irregular de personas, pero saben que siempre tendrán compañía, algunos días llegaron ocho personas, y otras veces veinte como número máximo.

Los mingueros van llegando como a las nueve después de su faena, llevan sus propias herramientas y después de amistosos saludos se incorporan, dando y recibiendo sugerencias para una mejor labor.

Este trabajo tiene un ambiente festivo durante todo el tiempo, combinan las actividades fuertes con juegos y bromas espontáneas que son festejadas por todos los mingueros.

La chicha y el licor se puede decir que contribuyen a estimular el trabajo, ya que la dueña de la casa está viendo y cuando nota que el ritmo de trabajo disminuye reparte puntas y chicha, dicen que es para dar "fuerza". Por lo que al final de la faena vuelven a sus casas embriagados.

La forma de construcción de la casa es la siguiente:

En primer lugar, el dueño de la casa, junto con el maestro albañil realiza el trazo de la futura vivienda. Este trazo lo practican directamente en el suelo, sobre el que se va a construir. Una vez diseñada la casa se empieza a cavar las fosas dentro de las que irán los cimientos. La tierra extraída es amontonada a los lados para ser utilizada luego como material fundamental de los cimientos y en las paredes.

Para la construcción de cimientos y paredes se utilizan dos gruesos tablones llamados tapialeras, de aproximadamente un metro cuarenta centímetros de alto por dos de ancho. Estos son colocados frente a frente a una distancia de sesenta centímetros que es el espesor que debe tener el tapial. Para sujetar las dos tapialeras se utilizan dos vigas atravesadas que impiden que los tablones se ensamblen durante el proceso de taponamiento de la tierra. Una vez dispuestas las tapialeras se comienza a rellenar de tierra humedecida para lo cual mientras unos tiran la tierra utilizando palas dentro de los tapialeros, otros se dedican a taconarla con los pies y con unos gruesos mazos llamados pisones, proceso en el cual la tierra va adquiriendo dura consistencia y el tapial se va formando. Esta actividad, realizada rítmicamente se repite hasta colmar la tierra taponada

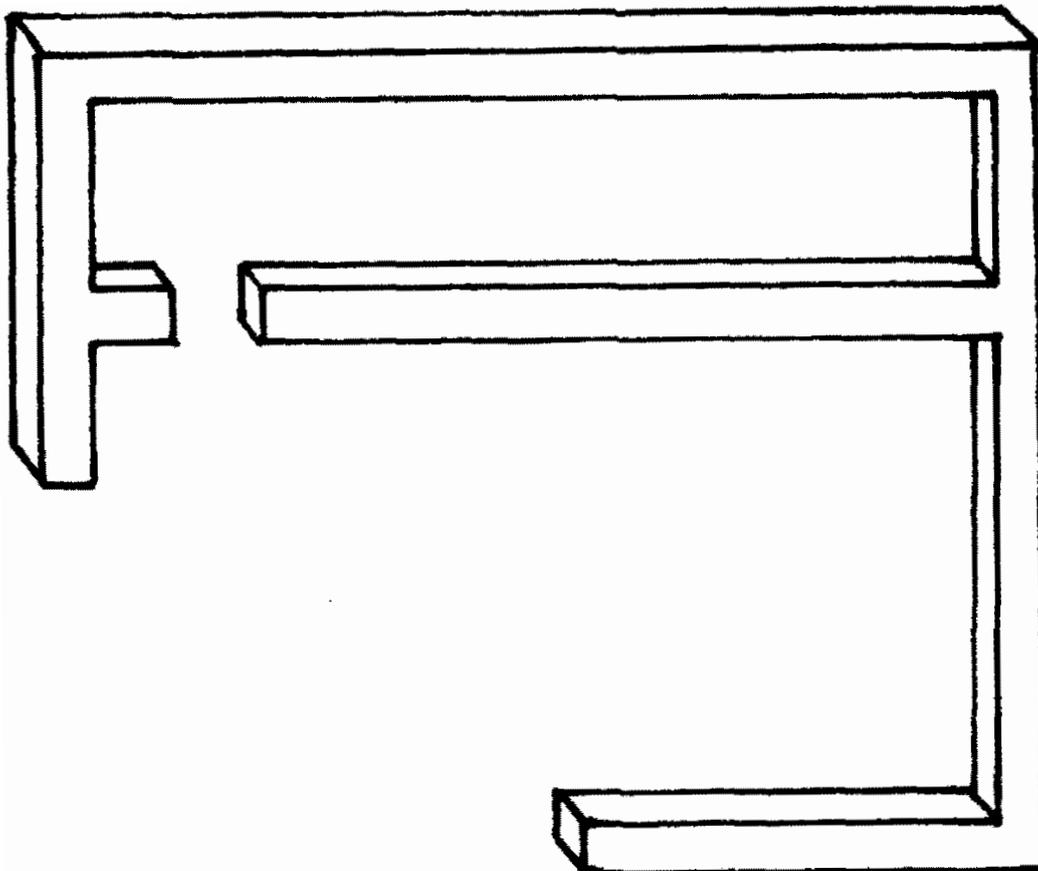
a la altura de los tapialeros, luego de lo cual, una vez que se ha dejado secar brevemente esa parte construida de la pared, se continúa con otro tramo de la misma hasta que quedan erigidas todas las paredes de la casa.

El tiempo de duración del levantamiento de las paredes del tamaño de la casa, en este caso duró veinte días. En la realización de esta casa además del trabajo de los mingueros, se utilizó los servicios de un maestro albañil de San Rafael, que es una persona con conoci-

mientos de albañilería aprendidos por la tradición. Es quien dirige la parte técnica de la obra. El salario que percibe esta persona varía de acuerdo a la relación de parentesco con los dueños de casa, el tamaño de la obra y si le dan alimentación o no. En este caso fueron mil sures más la comida.

Según la dueña de la casa, los gastos de atención a mingueros y pago del maestro ascendieron a seis mil sures, lo cual parece exagerado. Yo calculo unos tres mil sures.

ESTADO ACTUAL DE LA CASA (TAPIALERAS)

La consistencia de la casa es bastante insegura, únicamente es tierra con agua, aunque las paredes sean gruesas tienen tan sólo dos vigas por cada lado, por lo que en toda casa tienen cuatro vigas, lo cual es mínimo para dar seguridad.

La puerta siempre da para la parcela hacia su tierra que es lo que da cohesión con su ayllu.

Luego de terminar con esta parte de la casa, pasan varios días hasta ocho, según su situación económica bebiendo licor con la gente que va llegando a ver como quedó el tapial y luego esperar hasta cuando los dueños tengan dinero para seguir construyendo, a esta parte se le llama Uyantzá.

Cuando terminan la casa, es decir cuando han puesto la última teja, hay una gran fiesta. Por lo regular el primer día van a la cantina y toca la banda, ahí beben con sus compadres, luego van a la casa y pasan en fiesta tres o cuatro días. En la fiesta bailan, generalmente, sanjuanitos, con una u otra cumbia o guaynitos. Comen colada, sopas y cuyes. Lo que circula todo el tiempo es el licor, ya sea anizado, cerveza o chicha de jora.

Durante todo el tiempo bailan en conjunto o en parejas hombre con hombre, o mujer con mujer. Aunque algunas mujeres participan, muchas de ellas están sentadas al frente tomando poquito porque tienen que cuidar a los niños y después al esposo, que por lo regular regresa bebido y puede perder el poncho y el sombrero. Aunque la alegría está siempre, nunca falta pequeñas peleas por exceso del alcohol. Así transcurren de tres hasta ocho días, en los que toda la comunidad participa y acompaña

a los dueños de la nueva casa.

3.2. MINGAS AGRICOLAS:

Los principales productos de cultivo en esta zona son el complejo: maíz, fréjol (poroto) y haba. También en menor escala y menos generalizado la quinua, oca, arveja y papa.

El complejo maíz, fréjol (poroto) y haba se siembran por lo regular en octubre y noviembre para cosechar en junio hasta agosto. Es decir cubren todo un ciclo que se constituye en un año agrícola y que al finalizar realizan su fiesta principal. Fiesta que se celebraba antes de la conquista y que se conserva hasta la actualidad, con una superposición de mitos y valores cristianos sobre los mitos naturales de los antepasados de esta zona; esta celebración ahora es en honor a San Juan en una forma sincrética.

Existe una razón por la que los campesinos siembran este complejo, actualmente es por tradición y costumbre, aunque algunos poseen ciertos conocimientos de la utilidad técnica-agrícola de este complejo.

La siembra de estos productos tiene una base científica, probablemente conocida por los primeros moradores de esta región o traída por los Incas. La base científica se basa en el sistema radicular que impide la erosión del suelo, le da consistencia y le proporciona nutrientes. Es decir, el maíz tiene un sistema radial corto, poco denso y de mínima extensión. Por esto necesita otros productos que tengan una radial larga, densa y extensa como es el caso del poroto y luego el haba, estos cubren toda la capa arable. Los tres forman una

malla subterránea que ayuda a conservar esta capa arable.

Respecto a la proteinización del suelo, se puede decir que todas las leguminosas tienen una característica especial, o sea, que las raíces poseen unos nudos blancos o rosados llamados nódulos que contienen calorías de bacterias (nitrobacterias) y viven para fijar el nitrógeno del aire y transformarlo en aminoácidos.

Este nitrógeno una parte es aprovechada por la planta y otra incorporada a la tierra, de la que se nutre el maíz y el suelo.

Otra razón para la siembra de este complejo es por su contenido nutricional, es decir mantiene un balance en la alimentación campesina, al proporcionarle proteínas vegetales y almidones que se transforman en grasa. (Colaboración obtenida por el ingeniero Rómel Andrade).

El proceso de siembra consiste en lo siguiente:

- 3.2.1. Arar
- 3.2.2. Formar los surcos
- 3.2.3. Siembra del complejo (maíz, poroto, haba).
- 3.2.4. Partir el huacho
- 3.2.5. Rascadillar o deshierbar la maleza.
- 3.2.6. Arrimar la tierra o colmar
- 3.2.7. Cosechar.

3.2.1. ARAR LA TIERRA:

El arar consiste en pasar el arado tirado por bueyes por todo el terreno para remover la tierra y prepararla para la siembra.

La minga de arar a la que asistí se realizó en los primeros días de septiembre. Se reunieron el dueño del terreno (ego), con su yerno. El trabajo comenzó temprano, a las seis de la mañana, primero lo hicieron en el terreno de ego, luego pasaron a la parcela del yerno y finalmente a la parcela de la madre del ego. Mientras los varones hacían esto, las mujeres se habían reunido en la cocina, donde se preparó colada de zambo y maíz tostado. Comieron a las 9 a.m., cuando terminaron el primer terreno y luego volvieron a comer a la 1 p.m. en casa de la madre del ego.

En este caso el arado era propio, pero cuando no lo es, se ven obligados a alquilarlo y pagar cien sucres por cada buey, más los regalos que le dan al dueño por la alquilada. Muchas veces un hermano tiene un buey y el otro hermano otro buey, para trabajar en conjunto y alquilarlo también en conjunto.

En el caso particular de esta minga, no pude conocer exactamente de quien era los bueyes ya que respondían que eran de la "familia" y se ayudaban porque eran "familia". La división social del trabajo se pudo observar únicamente a nivel de sexos y edad, pero en caso de ausencia del hombre es la mujer la que de igual forma toma el arado y realiza la faena.

Durante el desarrollo de la labor se reparten las tareas equitativamente sin que ninguno evada la responsabilidad que le ha correspondido. Es de hacer notar que niños y ancianos no están excluidos del trabajo. Para lograr con el objetivo específico de esta labor pasan el arado por todo el terreno tratando de voltear y remover fuertemente la tierra y a través de proceso de descomposición

se convierta en abono del suelo. Para ésto se pasa el arado primero en un sentido, dejandodescansar de tres a ocho días, luego se vuelve a pasar el arado en sentido transversal, con el mismo fin. El trazado de los surcos no es rectilíneo ya que no es necesario en esta etapa. Simultáneamente en terrenos de los participantes se hace el mismo proceso. De tal manera que en todas las parcelas de la "familia", se cumpla con esta etapa.

3.2.2. HACER LOS SURCOS:

Para formar los surcos pasan el arado, en este caso lo más recto que sea posible, solamente en un sentido del terreno. Esto lo realizan dejando varios días, hasta un mes después de haber movido la tierra.

El surco consiste en una hendidura de aproximadamente 15 centímetros de profundidad que se obtiene al hundir la reja del arado en el suelo, quedando a los lados del surco montículos de tierra rectilíneos que van de un lado al otro del terreno.

Los surcos los forman un día antes o el mismo día de la siembra. La división del trabajo nuevamente es por sexos, las mujeres cocinan y los hombres labran la tierra, pero igual lo realizan las mujeres si no están los hombres.

En la realización de los surcos participan las mismas personas que en la etapa de la arada, utilizando esta vez además del arado, la pala y el azadón para efectuar los surcos en los costados del terreno donde no pueden llegar con el arado.

Este trabajo se lo efectúa por lo

regular de las 6 a.m. hasta las 9 a.m., hora en la que se desayuna. Esta comida consiste generalmente en una colada y maíz tostado la que se repiten tres veces. Terminado el desayuno empieza la faena de la siembra en esa parcela para luego en días sucesivos realizar el mismo proceso de surcar y sembrar en las parcelas de los otros mingueros. Se puede dar el caso de que el proceso se realice en dos etapas. Primero surcar en todos los terrenos y en los siguientes días sembrar.

Lo importante en este proceso es que tanto en un caso como en otro, lo fundamental es la reciprocidad en el trabajo. No descuidan en ningún momento la obligación de prestar ayuda a todos y cada uno de los parientes (algunas veces vecinos) que han participado en la minga.

3.2.3. SIEMBRA

La siembra muy simbólicamente se realiza por mujeres, son ellas las que con su propia mano depositan la semilla, probablemente esto tiene relación de carácter mítico, aunque lamentablemente no estudiado.

La labor se la realiza de la siguiente manera:

Una vez formados los surcos, las mujeres se forman en parejas, una camina adelante y otra atrás. La primera introduce la palondra dentro de la tierra formando un agujero, y la otra deposita tres maíces y dos frijoles dentro de este hueco.

La semilla la llevan dentro de una manta llamada "facha", que se atan a la cintura formando con ello una bolsa.

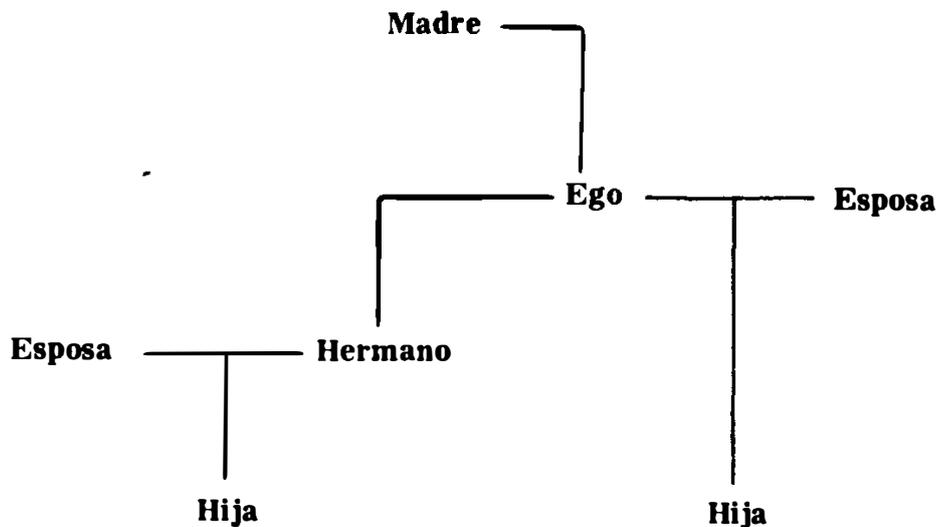
Entre hueco y hueco dejan aproximadamente un espacio de cuarenta centímetros, y en caso en que ellos creen que la tierra está gastada, dejan un doble espacio. Una vez que se ha sembrado el maíz y el poroto vuelven a pasar, esta vez echando sobre los surcos la semilla del haba, de la misma forma una de las mujeres introduce la palondra y la otra deposita la semilla.

Este método es el más usual, aunque algunas veces es la misma que abre el agujero y deposita la semilla. Esta segunda forma es mucho más cansada, pues requiere esfuerzo doble. Algunas veces los hombres colaboran en esta etapa pero por lo regular no. Luego en las orillas del terreno siembran algunas

semillas de chocho, en forma esporádica. Pero según un campesino del lugar siembran chocho, solo donde el terreno es flaco ya que esto no da abono.

Se puede decir que en la siembra lo fundamental como instrumento es la fuerza humana, con el auxilio de la palondra. La palondra es un instrumento pre-hispánico, lo mismo que la forma de utilización, entre los mayas y se registran con el nombre de COA. Consiste en un pedazo de madera que en su parte inferior es más ancha y aplanada terminada en punta. En esta minga descrita participaron la esposa de Ego, la madre de Ego, la esposa del hermano de Ego, la hija del hermano de Ego y su hija propiamente.

PARTICIPANTES EN LA MINGA:

3.2.4. PARTIR EL HUACHO O RAJAR:

En este proceso no solicitan ayuda ya que según expresan, es solo un hombre el que maneja el arado y va muy despacio para que los bueyes no pisoteen los maíces en crecimiento. Dura toda una mañana ya que requiere de mucha paciencia y delicadeza.

Partir o rajar el huacho como su nombre lo indica es pasar el arado sobre el surco y así aflojar la tierra para ser más fácil la extracción de la hierba mala.

Vuelven a pasar la reja del arado sobre la tierra para aflojarla y delimitarla, es por eso que los campos se ven ordenados y limpios. Una vez partido el huacho empieza la etapa del deshierbe.

3.2.5. RASCADILLAR MALEZA.- DESHIERBAR:

Los campesinos se expresan de esta forma cuando limpian el terreno, o sea, cuando quitan la hierba mala de las plantas necesarias.

Para realizar este trabajo se reúnen varios vecinos trabajando hombres y mujeres en conjunto.

A la minga que asistí eran alrededor de veinte personas, y se limpiaron tres terrenos de la forma siguiente: con la pala, pico o azadón van golpeando la tierra para aflojarla de tal manera que se hace más fácil arrancar con la mano la hierba mala.

Esta hierba no es desperdiciada por los campesinos, sino que es recogida por uno de ellos y sirve como alimento de los cuyes o el ganado.

En una mañana se deshieron tres terrenos. Se puede notar que el trabajo es bastante duro, pero existe un relajamiento, por la charla, las bromas constantes y además que no existe ninguna presión para que se trabaje más de lo que se puede. A esto agregarle la repartición de la chicha por los anfitriones en todo momento.

No se ve ninguna división del trabajo ya que tanto hombres como mujeres realizan la misma labor, aunque las mujeres intercalaban la tarea del deshierbe y la cocina.

Las herramientas de trabajo son el azadón, la pala y el pico las cuales son llevadas por cada uno de los participantes. Según los informantes conviene deshieron antes de que comience la época de lluvias fuertes, porque la maleza crece y se afianza demasiado.

Como a la 1 p.m. van a almorzar y con ello finaliza la minga, es de hacer notar que los ingredientes del almuerzo son llevados por los anfitriones y preparado en conjunto por las mujeres de éstos. En esta ocasión el almuerzo consistió en papas cocidas, ají y colada de zambo.

3.2.6. ARRIMAR LA TIERRA O COLMAR:

Esta parte es como una continuación de la sacada de la maleza y consiste como su nombre lo indica que con las palas van acomodando la tierra donde estaba antes de quitar la mala hierba. Por ser un trabajo delicado y arduo se requiere de mucha ayuda por lo que los mingüeros son varios, esperando dar ayuda para luego recibir en los terrenos respectivos. En esto nuevamente colabo-

ran hombres y mujeres juntos y cada quien lleva su propia herramienta del trabajo.

La comida y la bebida corre por cuenta de los anfitriones, los cuales lo brindan en abundancia.

Luego esperan la cosecha, pero durante todo el tiempo están limpiando la maleza y vigilando la siembra.

3.2.7. COSECHA DEL MAÍZ:

Esta minga es la de mayor importancia, así como la de más alegría para los campesinos, es el momento que recogen el fruto del trabajo de un año, con eso cierran un año y comienzan otro.

Antiguamente trataban de tener la cosecha para San Juan. Pero gastaban mucho el producto en esta fiesta y después sufrían hambre, por lo que ahora siembran tarde y cosechan después del veinticuatro de junio.

En la cosecha se ayudan entre familiares y algunos vecinos, es decir dentro de la "familia". La cosecha consiste en cortar la mazorca de la mata y quebrar dicha mata. En este proceso participan hombres y mujeres realizando el mismo trabajo, teniendo como instrumento únicamente la mano.

Según algunas descripciones, antiguamente realizaban juegos y había música durante la cosecha, pero ahora ya no.

Por el tiempo por el cual me tocó hacer este trabajo no pude observar ninguna cosecha de maíz, para esta descripción me estoy basando únicamente en relatos hechos por los informantes.

Para cosechar el mismo grupo de gente se va rotando de parcela en parcela de los mingueros, los cuales les corresponden con la repartición de chicha y la alimentación. Luego vuelven a reunirse las mismas personas para recoger las plantas que han sido quebradas (zarapanga) y colmarlas o sea colocarlas una encima de otra al frente de la casa (parvas), las que se utilizan para alimentar a los animales o bien venderla.

Algunas personas ofrendan maíz en la iglesia al santo de devoción, lo mismo que a San Juan como agradecimiento de la cosecha.

Solamente en algunos lugares, como algunas haciendas de Atuntaqui venden el maíz, lo hacen para abril para hacer la "fanisca", comida típica de Semana Santa, a base de granos. En esta población el maíz es para la subsistencia, lo comen tierno llamado "choclo" o bien tostado, en sopas, coladas, tamales, etc. El maíz se constituye en la base de la alimentación es por eso que al hombre de América se le dice que pertenece a la cultura del maíz, porque de eso vive, del maíz crece y se fortalece.

Es un producto que nace en América y actualmente sigue siendo el elemento más popular dentro de la alimentación diaria del latinoamericano.

3.3. MINGA DE REPARTIR LA TIERRA POR HERENCIA:

La minga, o sea la ayuda recíproca se manifiesta en infinidad de circunstancias, se vive bajo esta situación. En este caso haré referencia a una minga que hizo una familia para repartir equitativamente las tierras heredadas. Para esto se reunieron las tres hermanas que

tenían derecho de herencia y dispusieron repartirse las tierras que habían sido de sus padres, muertos hacía tres años.

Estas tres hermanas invitaron a sus compadres y a una persona respetable, conocida por su honorabilidad para que midiera e hiciera la repartición equitativa tanto del buen terreno, como del difícil de sembrar, de tal manera de no perjudicar a ninguna de las herederas.

La medición y discusión dura toda una mañana y aunque una de ellas protestó por la parte asignada, al final aceptó las decisiones de los participantes en esta medición.

No se hizo ninguna escritura o papeleo legal, como suplemento de esto se invita a los vecinos y compadres para legalizar ante la comunidad sus linderos.

Aunque las mujeres se dedicaron a preparar la comida que se iba a brindar a los participantes, en todo momento las interesadas se acercaban para discutir sobre la repartición.

La reunión terminó con la comida brindada por las herederas y preparada por todas las mujeres.

Al invitado especial se le sirvió primero. Todo el tiempo se habló y se discutió, pero al final se mantuvo la unión y el respeto familiar.

3.4. MINGA DE HACIENDA:

Esta minga se manifiesta en dos formas:

3.4.1. Cuando los campesinos van a trabajar a la hacienda un día a la semana gratuitamente a cambio de

que les permitan recoger leña, ramas y hojas para cocinar. Los indios de esta zona no poseen tierras comunales, los lugares para recoger leña son bastante lejanos, para eso se ven obligados a recogerla en la hacienda. Cuando necesitan grandes cantidades de leña porque van a realizar alguna fiesta, como matrimonio, etc. hacen "minga de leña" es decir invitan a los amigos a que les acompañen a cortar leña a cambio ofrecen bebida, comida y la conveniencia de acompañar cuando se necesite. Para el diario, como se cocina con leña, van a recoger a la hacienda teniendo que trabajarles un día semanalmente gratis, para cumplir con esta obligación la familia nuclear se une y se turnan para ir al trabajo en la hacienda, un día va la hija, otro el yerno, la madre, la esposa, etc. aunque a veces exigen que asistan los hombres porque requieren fuerza para trabajos pesados.

3.4.2. La segunda forma consiste en trabajar gratuitamente un día a la semana en la hacienda, a cambio de dejar pastar a los animales.

Los campesinos de esta zona, sus parcelas son bastante pequeñas por lo que toda es sembrada y no dejan espacio para el pastoreo de los animales, por lo que se ven en la necesidad de llevarlos durante el día a la hacienda más cercana. Para este trabajo también se turnan dentro de la familia nuclear.

En ambos casos se puede observar una reciprocidad asimétrica, es decir existe una explotación hacia los indios de parte del dueño de la hacienda.

Los indios ya no quieren participar

en estas mingas, puesto que lo que reciben no corresponde a lo dado. Además dicen que los patronos no cumplen lo que prometen, prefiriendo no tener los bueyes para la yunta e ir lejos a recoger la leña, antes de seguir siendo engañados. Se expresan así: nosotros vivimos de huasipungueros a causa de los animales, aunque nos turnamos para cumplir esta tarea, por temporadas solo aceptan a los hombres fuertes, cuando se siembra cebolla, cuando se sienta la cal, o cuando hay que "marcar" quintales de trigo. Además, no nos dan comida, ni bebida, ni nos ayudan cuando necesitamos. Nosotros estamos buscando la forma de dejar de ser huasipungueros, por eso nuestros hijos quieren ser comerciantes, antes de seguir trabajando gratis a los patronos, antes nosotros éramos irracionales, pero ahora los hijos van a la escuela, ya entienden.

En ambos casos de reciprocidad asimétrica, o sea, la "oficial" y la de "hacienda", podemos observar como el sistema capitalista utiliza estas formas atrasadas y lograr con ello una super-explotación, en este caso sobre los campesinos. Ambos hechos se interrelacionan y se corresponden para darle consistencia al sistema social ecuatoriano.

3.5. MINGA OFICIAL

La he llamado así a la minga que se realiza por iniciativa de las directivas comunales, por las que se construyen obras de infraestructura para la comuna, como caminos, casa comunal, edificios escolares, letrinas, etc.

Se puede decir que la mayoría de los caminos y edificios comunales han sido hechos por iniciativa de los comuneros.

Lo que la gente recibe a cambio de su trabajo es únicamente el bien comunal, no así alimentación, ni cumple con un compromiso social, como en las otras mingas.

Se puede decir que cada vez es menor la cantidad de gente que desea asistir, por lo que tienen que recurrir a las multas. Me indica el Presidente de la Comuna que la primera vez que faltan, se les "habla", luego se les cobra treinta sucres por cada vez que no asistan. Además, como lo que solicitan es un representante por cada familia lo que hacen es que mandan a los hijos menores y se puede ver en cada minga una gran cantidad de niños.

La gente no quiere asistir a estas labores ya que dicen que es el Gobierno el que debería construir edificios, caminos, etc. Además que no reciben alimentación y los trabajos son fuertes y lo más importante no sienten el compromiso social que los obliga como en las otras mingas, es decir la reciprocidad no es percibida, porque realmente no existe.

Actualmente algunas instituciones oficiales están ayudando con alimentos, para motivar la asistencia de la gente a estas mingas, pero esto no es suficiente, la minga es mucho más profunda.

En este caso podemos observar que la minga adquiere un carácter pluridimensional, ya que no significa lo mismo cuando es oficial o familiar. La "reciprocidad no se percibe, de hecho existe una reciprocidad asimétrica". Mientras que en la minga familiar la coerción para el trabajo es social, basada en la tradición, en la oficial la coerción es económica, ya que si no asisten son sometidos a multas.

El estado Inca ocupaba las mingas para los trabajos de la comunidad, para construir caminos, puentes, templos, etc. pero estaban organizados de tal manera que los campesinos recibían alimentos y si eran trasladados a lugares lejanos de sus casas les proporcionaban alojamiento.

Actualmente para realizar algún trabajo por iniciativa de los comuneros tienen que hacer varios trámites en las oficinas públicas para conseguir sólo, en muy pocos casos, alguna ayuda.

Las mingas oficiales que se han hecho en Yacu-Pata-AriasUcu, se han realizado a petición de los vecinos a la directiva comunal, cabildo y éstos se encargan de organizarla. Se realizan el día lunes, que es el día en el que no han comenzado con las faenas familiares de la semana. Dicen que otro día no saldrían, porque les cortarían sus tareas programadas durante la semana.

El día domingo, el presidente y otros directivos van avisando al vecindario que al otro día habrá la minga y el tipo de obra que van a realizar.

El lunes como a las nueve pasan haciendo sonar un gorgorito y con ello llamando a la gente. Es impresionante escuchar los distintos silbidos de los gorgoritos por todos los lados de la comunidad, y ver bajar a la gente con sus propias herramientas a construir caminos, puentes, casas comunales, escuelas, etc. Es de anotarse que hombres y mujeres trabajan por igual desde las

tareas más sencillas, hasta las más fuertes como tumbar un árbol, etc.

Me parece que la gente de esta zona es de gran iniciativa, es una lástima que el Gobierno no de más apoyo, ya que se lograría cierto desarrollo en estas comunas.

La gente de este sector es bastante pobre y dar un día gratis de trabajo significa un gran esfuerzo y desgaste de energías, además el deterioro de las herramientas es fuerte, por lo que acciona negativamente en su economía. Por esto creo que en este tipo de minga, la relación es asimétrica donde el comunero se ve fuertemente afectado.

A pesar de esto los lunes se ve a la gente del lugar llegar con sus herramientas y trabajar en las obras, entre las bromas y características y muchas protestas. Algunas personas envían colaboración ya sea en licor o dinero. También si pasan personas de otras comunidades se les solicita colaboración, así como también a los transportistas, ya sean taxistas o camioneros. Trabajan los lunes desde las diez de la mañana hasta que el sol los acompañe, los de la directiva se encargan de inspeccionar y dirigir las obras, aunque ellos también trabajan.

De esta forma es que estos pueblos han logrado tener caminos para que les llegue transporte y para comunicarse con las otras comunidades.

Otavaló, Enero de 1978

4. BIBLIOGRAFIA

ALBERTI MAYER (Compiladores)

1974 RECIPROCIDAD E INTERCAMBIO DE LOS ANDES PERUANOS. Perú: Instituto de Estudios Peruanos. 360 Págs.

ANONIMO

1879 RELACION DE LAS COSTUMBRES ANTIGUAS DE LOS NATURALES DEL PERU, TRES RELACIONES DE ANTIGÜEDADES PERUANAS. Madrid.

BARTRA, Roger

1976 ESTRUCTURA AGRARIA Y CLASES SOCIALES EN MEXICO. México: Instituto de Investigaciones Sociales UNAM (Serie Popular ERA 28).

BAUDIN, Louis

1973 EL IMPERIO SOCIALISTA DE LOS INCAS. Perú, Editorial RODAS S.A. 7ma. edición. 558 Págs

BLAN, Peter

1964 EXCHANGE AND POWER IN SOCIAL LIFE. New York, Jonh Willey Sons Inc.

CASTRO POZO, Hilderrando

1939 EL AYLLU PERUANO ANTE UNA POSIBLE LEGISLACION TUTELAR. 8 Págs.

COSTALES, Piedad y Alfredo

1974 HISTORIA SOCIAL DEL

ECUADOR. REFORMA AGRARIA. Tomo IV. Ecuador Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 219 Págs.

CHAYANOV, A.V.

1974 LA ORGANIZACION DE LA UNIDAD ECONOMICA CAMPESINA. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. 342 Págs.

CHESNAUX, Jean y otros

1975 EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO. México Juan Grijalbo (Colección 70 No. 42). 157 Págs.

DELGADO, J.

1930 ORGANIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA SIERRA. Folklore, Apuntes para Sociología Indígena. Lima.

GUEVARA, Darío

1957 LAS MINGAS EN EL ECUADOR. ORIGEN TRANSITO SUPERVIVENCIA. Quito: Ed. Universitaria. 168 Págs.

JARAMILLO, Byron

1970 TENENCIA DE LA TIERRA EN LAS COMUNAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS. Ecuador: IOA. (Breviario de Cultura) 158 Págs.

KAUTSKY, Karl

1966 LA CUESTION AGRARIA S.R.E. Editorial Latina: 501 Págs.

- LENIN, V.I.**
1974 **EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN RUSIA.** Barcelona; Ariel. 581 Págs.
- LEVI-STRAUSS, Claude**
1968 **ANTROPOLOGIA ESTRUCTURAL.** Buenos Aires. EUDEBA. 371 Págs.
- LEVI-STRAUSS, Claude**
LAS ESTRUCTURAS ELEMENTALES DEL PARENTESCO. Psicología Social y Sociología.
- MARX, Carlos**
1975 **EL CAPITAL.** Crítica de la Economía Política. Vol. III México: Fondo de Cultura Económica. Décima reimpresión. 953 Págs.
- OBEJERO, Fernando**
1977 **NIVELES DE INTEGRACION EN UNA COMUNIDAD DEL VALLE DE OTAVALO.** Ecuador: Informe de Investigación. IOA. 115 Págs.
- SATRIANI, Lombardi**
1975 **ANTROPOLOGIA CULTURAL. ANALISIS DE LA CULTURA SUBALTERNA.** Argentina. Editorial Galerna. 197 Págs.
- MURRA, John V.**
1972 **EL CONTROL VERTICAL DE UN MAXIMO DE PISOS ECOLOGICOS EN LA ECONOMIA DE LAS SOCIEDADES ANDINAS.** En visita de la provincia de León de Huánuco. Perú: Universidad Nacional H. Valdizar Huanuco. Tomo II.
- MURRA, John V.**
1975 **FORMACIONES ECONOMICAS Y POLITICAS DEL MUNDO ANDINO.** Perú. Instituto de Estudios Peruanos. 339 Págs.
- TOBAR SUBIA, Cristóbal**
1962 **MONOGRAFIA DE IMBABURA.** A mimiógrafo. 39 Págs.
- WACHTELL, Natahn**
1973 **SOCIEDAD E IDIOLOGIA** Ensayos de Historia y Antropología Andina. Perú: Instituto de Estudios Peruanos. 228 Págs.