

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

**CARRERA:
COMUNICACIÓN SOCIAL**

**Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: LICENCIADA EN
COMUNICACIÓN SOCIAL**

**TEMA:
“MODELOS COMUNICACIONALES QUE SUBYACEN A LAS
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EDUCATIVAS DE-COLONIALES”**

**AUTORA:
MARÍA EUGENIA VISCARRA LORENTI**

**TUTOR:
BOLÍVAR EDUARDO CHIRIBOGA SALVADOR**

Quito, Septiembre 2016

Cesión de derechos de autor

Yo María Eugenia Viscarra Lorenti, con documento de identificación N° 1715747661, manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de grado/titulación intitulado: “Modelos comunicacionales que subyacen a las propuestas pedagógicas educativas de-coloniales”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: Comunicación Social, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autora me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Nombre: María Eugenia Viscarra Lorenti

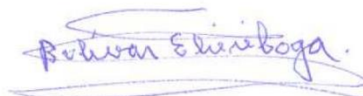
Cédula: 17157476671

Fecha: 11 de agosto del 2016

Declaratoria de coautoría del docente tutor/a

Yo declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el artículo académico, “Modelos comunicacionales que subyacen a las propuestas pedagógicas educativas decoloniales” realizado por María Eugenia Viscarra Lorenti, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana, para ser considerados como trabajo final de titulación.

Quito, Agosto del 2016

Bolívar Eduardo Chiriboga Salvador

Nombres y apellidos completos

Cédula: 1704477064

Dedicatoria

El presente trabajo está dedicado a mi familia en especial a mi madre, gracias en verdad por el apoyo brindado y por el esfuerzo realizado, día a día me enseñan que con perseverancia y humildad se llegan a cumplir los sueños. A mis hermanas por estar conmigo en este trayecto tan importante de mi vida profesional y a ti Andrés por ser mi cómplice, gracias por aquellas palabras pues supieron animarme en todo momento.

Gracias a ustedes lo logre.

Agradecimiento

Agradecida con la Universidad Politécnica Salesiana pues me permitió adquirir los conocimientos necesarios para mi formación y crecimiento profesional. Pero en especial a mi Tutor Magister Bolívar Chiriboga, gracias por su comprensión, paciencia y por la motivación brindada en todo este proceso.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Justificación.....	4
1.2. Objetivo General	4
1.3. Objetivos Específicos	5
1.4. Delimitación teórica	5
2. Metodología	6
2.1. Unidad de estudio.....	7
3. Resultados	8
3.1. Comunicación.....	8
3.2. Disciplina y objeto de estudio	9
3.3. La comunicación como cambio social	11
3.4. El funcionamiento de la comunicación	13
3.5. Pedagogía	15
3.5.1. Importancia de la educomunicación centrada en el carácter dialógico	16
3.5.2. Participación y autogestión en la educomunicación mediante el diálogo .	19
3.6. Las características de las propuestas de-coloniales	21
3.6.1. Cimarrones o palenques de Ecuador	22
3.6.2. Caribe-seco colombiano	25
3.6.3. El esclavo afroamericano.....	28
4. Conclusiones	31
Referencias.....	33

Resumen

El presente artículo académico, comprende de una investigación teórica sintetizada que tiene como objetivo principal dar a conocer como por medio de la comunicación y pedagogización se pudieron generar grandes cambios dentro de un grupo social, por ello es necesario analizar detenidamente todos los elementos que se encuentran detrás de los mismos.

En el objeto de estudio se dará a conocer, como la comunicación al ser entendida como una herramienta de diálogo y cultura pudo de manera significativa actuar en los procesos de-coloniales que afrontaron los pueblos “Afro-descendientes” de Ecuador, Colombia y Estados Unidos, lo cual les permitió crear estrategias de aprendizaje del contexto histórico cultural del que eran parte. La pedagogización es fundamental ya que en ella descubriremos las prácticas implantadas en estos pueblos y cómo el diálogo al jugar un papel predominante, ayudo a entretener redes de participación y autogestión entre ellos para mantener viva su identidad cultural y resistir todo proceso de dominación del hombre blanco-mestizo.

La sustentación teórica ha sido trabajada desde aportes de quienes a través de sus argumentos críticos exponen cómo debería ser entendida hoy por hoy la comunicación, relacionarla con un concepto innovador como es el Cambio social desde Gumucio (2004), en lo referente al tema pedagógico trabajo con Roberto Aparici (2012) quien sustenta este proceso educomunicativo desde la teoría y práctica, a partir de estos elementos claves se entenderá como estos pueblos “afros” encontraron la manera liberarse de la cultura occidental, cultura que los sometió a todo acto de discriminatorio y deshumanizante.

Palabras claves: Comunicación y Cambio social, Educomunicación, Diálogo y Participación, Características decoloniales, Pueblos afros.

Abstract

This academic article talk about a synthesized theoretical investigation that has as main objective to announce how through communication and pedagogization could be big changes in a social group, it is necessary to make a carefully analyze all the elements that find behind them.

The object of study will be released , as the communication to be understood as a tool for dialogue and culture could significantly act on the de-colonial processes that faced the "Afro - descendants " of Ecuador , Colombia and the United States peoples, which allowed them to create learning strategies for the cultural historical context of which they were part.

The pedagogization is essential because it will discover the practices implemented in these towns and how the dialogue to play a predominate role , helped weave networks of participation and self-management among them to maintain their cultural identity alive and resist any process of domination of man white - mestizo. The theoretical framework has been worked from contributions of those who through their critical arguments set out how it should be understood today.

The communication relate an innovative concept as is the social change from Gumucio (2004), concerning the pedagogical theme they work with Roberto Aparici (2012) who sustains this educommunicative process from theory and practice, from these principal elements will be understood as these peoples "afros" found a way to free themselves from Western culture, culture subjected to any act of discrimination and dehumanizing.

Key Words: Communication Social and Change, Educommunication, Dialogue and Participation, Decolonial characteristics, Afros people.

1. Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo abordar las principales características que poseen los procesos comunicacionales que están detrás de las propuestas de-coloniales de América Latina. Por ello y para nuestro estudio de caso se tomará en cuenta a pueblos Afros de Ecuador, Colombia y Estados Unidos permitiéndonos así evidenciar como a través de la comunicación y educomunicación estos pueblos sensibles instauraron propuestas participativas, propuestas de diálogo, las cuales les ayudaron a resistir aquellos procesos de dominación que tenían como propósito despojarlos de su identidad y memoria histórica.

Debe entenderse que los procesos coloniales de América en general, fueron procesos de dominación no solo a nivel territorial sino también a nivel cultural. Lo que hicieron estos métodos de apropiación y expansión hegemónica es cortar y tratar de terminar con lo ya existente dando paso al nuevo grupo dominante. Para entender la colonización y la colonialidad es necesario abordarlo desde puntos diferentes según lo señala Ávila (2010):

Desde América Latina, se ha determinado por varias escuelas y autores una distinción entre lo que significa el colonialismo y colonialidad, entendida la colonialidad como parte de un fenómeno histórico más complicado que el mismo colonialismo y la colonización, que se extiende hasta nuestro presente sic (Ávila, 2010, pág. 98).

Uno de los conceptos claves a tratar en esta investigación es la de-colonialidad. Ya que a diferencia de la colonización y la colonialidad, este concepto hace referencia a la descolonización de los pueblos vulnerables como es el caso del pueblo afro. El

desafío de este trabajo teórico es descubrir: Y como Ávila (2010) señala, en su investigación, Rasgos del Proceso De-colonial:

El cambio de la colonización a descolonización no ha sido nada fácil ya que al tratarse de fenómenos naturalizados y encarnados se necesita y como lo expone Fanón, cambiar de piel, es decir; empezar por entender todo los cambios que se lleguen a dar en el proceso de descolonización en la lucha por su libertad de estos pueblos (Ávila, 2010, pág. 98).

Por otra parte la pedagogización dentro de este estudio ocupará un espacio de reflexión, sobre como los procesos de educación y democratización de los conocimientos y saberes ayudaron a los grupos de estudio a adaptarse al contexto cultural en el que se encontraban y como a partir de ello crearon una cultura acorde a lo que se vivía en aquel momento histórico. Por ejemplo la transmisión de conocimientos era muy dificultosa para los afroamericanos ya que cualquiera que mostrara algo diferente a la cultura y costumbres hegemónicas era castigado o reprimido.

Manifestaciones claves como la danza, el lenguaje, el canto y sus símbolos pictóricos fueron transmitidos de manera oculta entre las generaciones que transcurrían. Con el tiempo los afro-descendientes llegarían a apropiarse de espacios lúdicos donde transmitirían su cultura de manera más abierta. Según Martínez Gómez es importante ver a la educación como un proceso constante que puede sobrevivir o adaptarse con la ayuda de las personas que transmiten sus rasgos culturales a las siguientes generaciones, no importa qué estrato social tengan, sino más bien de qué tan fuertes son esas raíces.

Paulo Freire Creyó en la capacidad humana para transformar el mundo al mismo tiempo que se encontraba convencido de que cualquier transformación dependía de un conocimiento íntegro. Es por ello que, al referirse al trabajo de alfabetización que realizó con los campesinos, sostuvo que solamente utilizando la realidad como punto de partida los campesinos podrían desarrollar procesos de contenido educativo y que les ofrezca la posibilidad de obtener nuevos conocimientos acerca de las cosas y de razones que subyacen a los hechos (Gómez & Martínez, 2015, pág. 60).

Los procesos de educación ayudaron a que sectores vulnerables como los campesinos y esclavos adquirieran mayor conciencia de su entorno y de lo que ofrecía el mundo occidental. Los esclavos tuvieron que adaptarse a este proceso, en muchas ocasiones despojándose de su propia cultura. Rasgos característicos como su idioma, sus creencias y sus costumbres se fueron perdiendo o se adaptaron con el tiempo.

Por ello la presente investigación ayudará a comprender como los procesos comunicacionales fueron generadores de desarrollo para los afro-descendientes en el contexto que se localizaban. Ya que mediante la comunicación este sector humano lograría revitalizar su identidad de manera parcial adaptándose a la propuesta occidental dentro del mundo de los saberes y conocimientos.

Mantener sus rasgos históricos generación tras generación fue algo muy difícil, sin embargo gracias a las herramientas comunicativas que utilizaron pudieron mantener algunos de sus rasgos. Se debe entender, por otra parte, que estos procesos de imposición que se vivió en aquella época colonial y de-colonial agredieron la naturaleza de este sector que fue explotado desde hace mucho tiempo donde, el eurocentrismo agredió a las diferentes culturas por las cuales pasaba, borrando sus

rastros culturales e imponiendo su filosofía, una filosofía que se apoderó de América desde la época colonial hasta nuestros días.

La elaboración de este estudio se torna importante debido a que nos ayuda a distinguir cómo las culturas afro-descendientes pudieron mantener algo de su esencia en los rasgos culturales aún vivos en la actualidad y como tuvieron que luchar para poder mantenerse dentro de un conflictivo continente que alberga diferentes culturas de todo el mundo.

1.1. Justificación

En el presente ensayo se desea evidenciar como por medio de la comunicación, pueblos marginados y olvidados por décadas encontraron formas concretas para no dejar morir su cultura, para resistir de la mejor manera el abuso de la clase dominante. Es por ello que por medio del diálogo lograron llevar un proceso de participación igualitaria, donde el criterio de cada uno era respetado por el otro, despojándose poco a poco de esa comunicación vertical que solamente hacía referencia al individualismo para adoptar aquella comunicación horizontal, la cual era pensada para la colectividad, misma que era propicia para la creación de espacios de diálogo donde el cambio intercultural se enriquecía y mediante sus propios ritos fortalecía la experiencia pedagógica de estos pueblos. Es decir ellos siempre estuvieron creando comunicación y esto se vio reflejado en aquellas prácticas productoras de sentido y en las manifestaciones culturales de los Afros.

1.2. Objetivo General

Determinar los procesos comunicacionales que subyacen a las propuestas educativas de-coloniales

1.3. Objetivos Específicos

- Descubrir las principales características que tienen los procesos comunicacionales.
- Identificar la importancia de la comunicación y la educomunicación en las prácticas sociales, culturales etc.
- Dar a conocer como las propuestas decoloniales de los Cimarrones, Caribe Seco Colombo y Esclavos de Norteamérica fueron cruciales para resistir la opresión del blanco-mestizo.

1.4. Delimitación teórica

La investigación está centrada en pueblos de América Latina, por su similitud en el caso de Ecuador y Colombia se caracterizan por ser sociedades contemporáneas, mientras que por el lado de Estados Unidos hablamos de una época esclavista. Es por ello que en los 3 casos se nos permite conocer a profundidad todos los procesos entorno a revitalizar su cultura, a los acontecimientos y las representaciones creadas ya sea desde los discursos generados en espacios expresión, en centros de educación o por medio del escucha y la palabra.

2. Metodología

Como se expuso en la parte introductoria se debe tener en cuenta que el trabajo desarrollado se basa en una investigación teórica, por ello se llega a la conclusión que la metodología a utilizar en el artículo parte de un enfoque cualitativo, ya que a través de una investigación exploratoria y de análisis se pudo estudiar y desde aportes científicos la profundidad del tema a su vez que nos permite interpretar datos relevantes y así comprender de mejor manera el tema a desarrollar.

En este sentido, el primer enfoque a estudiar es el tema comunicacional esto nos permite comprender la importancia de la comunicación, como disciplina y objeto de estudio, el proceso de la comunicación a partir del cambio social, para evidenciar el funcionamiento de la comunicación dentro del desarrollo de la sociedad.

El segundo enfoque, se encuentra relacionado a lo pedagógico en la incidencia que tiene la comunicación educativa en nuestro objeto de estudio. El análisis se realizará con respecto a cómo la educomunicación genera un cambio dentro de la cultura y como ayuda a fortalecerla a través de la creación de espacios lúdicos dentro de una sociedad que se forma y transforma constantemente donde el conocimiento es una herramienta fuerte por la cual los seres humanos adquirimos poder.

El tercer enfoque, trata de la decolonialidad, en este punto se abordará la importancia que tuvo el proceso de descolonización de los grupos “Afrodescendientes”. Los planteamientos centrales que están detrás de cada propuesta, como los discursos generaban prácticas sociales, prácticas de resistencia.

Por otro lado se trabajó con el método deductivo, método que este nos permitió desde la teoría comprender hechos específicos, por ello fue necesario replantearse preguntas teóricas, empíricas y metodológicas, ya que al ser una investigación netamente teórica

necesario reforzarlo con los diferente fue necesario comprender de forma correcta los conceptos de las fuentes consultadas.

2.1. Unidad de estudio

Se centra en los tres casos de América Latina mencionados anteriormente en Ecuador el pueblo Cimarrón o conocido como Palenque, crearon centros de educación mismos que eran pensados para los más jóvenes, en Colombia el escucha se convirtió en la herramienta de empoderamiento para preservar la cultura, finalmente en Norteamérica se descubre como este pueblo desde adentro y de forma silenciosa invento maneras que les ayudo a no despojarse de su identidad para adoptar un ajena a la de ellos.

3. Resultados

Los hallazgos encontrados a través de la investigación fueron que estos pueblos “afrodecendientes” al usar a la comunicación como herramienta de empoderamiento y desarrollo, generaron espacios de diálogo, espacios creados para luchar contra la cultura occidental, espacios donde se dio paso a la participación, al escucha con ayuda de procesos de pedagogización pensados ya no solo en forma individual sino colectiva.

Los aportes expuestos por autores como Gumucio, Von Sprencher y Boito en el tema de la comunicación enriquecen gran parte de este trabajo, pues claramente se visibiliza que al ser una herramienta de interacción le permite al individuo y mediante el diálogo adueñarse de aquellos espacios lúdicos, además del proceso pedagógico que se va creando en estos pueblos.

Es decir en las fuentes teóricas se evidencia el aporte significativo que han dado estos pueblos a la sociedad, ya que desde diversos lineamientos teóricos se demuestra que el éxito de una buena comunicación está en desarrollar estrategias de convivencia, participación, dónde todos los agentes sociales puedan interactuar sin miedo alguno y de esa manera aportar en los procesos pedagógicos. Con es el caso de los pueblos negros de América que sin importan cuantas veces los quisieron silenciar lucharon por mantener viva su cultura, pensando en los más pequeños desarrollaron métodos pedagógicos los cuales les permitieron transmitir saberes y valores de la cultura.

3.1. Comunicación

La comunicación al ser entendida como aquella herramienta facilitadora de diálogo entre dos o más personas, ha permitido intervenir y generar de manera positiva procesos de cambios importantes en temas sociales, culturales, políticos etc. Permitiéndole así, al individuo explorar y comprender de mejor manera el enfoque de

las propuestas comunicacionales generadas a lo largo de la historia, siendo necesario comprender a la comunicación desde su entorno disciplinario ya que debemos tener claro su enfoque y los cambios que se generan conjuntamente con su objeto de estudio, pues estos que dos no pueden ir separados. Eso nos permitirá avanzar con la Comunicación para el Cambio Social, el saber cómo surge, cuál es su problemática central, cual ha sido el aporte para la sociedad y cuan significativa es para el ámbito de comunicación, concluyendo con el manejo del funcionamiento de la comunicación dentro de la sociedad desde los autores Von Sprecher y Boito.

3.2. Disciplina y objeto de estudio

Para comprender la comunicación es necesario abordar su punto clave como lo es la disciplina, misma que ayuda tanto al comunicador como a la sociedad a despejar aquellas interrogantes que puedan suscitarse en el campo teórico y académico. Por ello el Consorcio de comunicación para el cambio social define como podría ser entendida la disciplina comunicacional.

Es aquella disciplina que estudia las relaciones entre los cambios sociales y los cambios comunicativos. Además de explicar que la comunicación social, no debe ser entendida sólo para tratar el uso del Mensaje o del Formato de la comunicación sino fomentar el interés por el uso de los elementos de comunicación como manera de empoderamiento (Communication for Social Change Consortium, 2003, párr.1)

De acuerdo a lo expuesto por el Consorcio de comunicación para el cambio social, la finalidad de la comunicación es la de producir mensajes que permita a la colectividad mantener sus valores y principios éticos bien arraigados, y de esa manera abordar temas institucionales que por años han sido deslindados de la comunicación, pero que

hoy por hoy son de vital importancia tanto en el cotidiano vivir como en el proceso comunicacional, dándose de manera directa una relación entre los individuos sea ya por las dimensiones sociales o culturales, un claro ejemplo es el proceso intercultural que se ha venido gestando estos últimos años para lograr de manera justa que tanto Nacionales Indígenas como los Pueblos Afros, cuenten con un trato equitativo e igualitario en el proceso cultural, pedagógico, comunicativo existente.

Por medio de la comunicación los seres humanos pueden y mediante un espacio de expresión compartir vivencias propias generadas en un entorno de igualdad, libertad de diálogo y participación donde se convierten en los actores principales de la sociedad.

“Siendo su objeto de estudio los procesos de comunicación interna y externa (en las entidades, organismos, e instituciones), en sus múltiples y diversas expresiones para el mejor desempeño de estas, y el fortalecimiento de su identidad e imagen”
(Communication for Social Change Consortium, 2003, párr.1)

La comunicación vista desde un sentido más amplio genera una concepción donde el individuo establece relación con el otro y con la sociedad dentro del contexto que le permita desenvolverse fácilmente para encontrar así, elementos que le ayude a tener una noción más clara sobre la problemática real en la que se encuentra y la preocupación que debería existir entre los comunicadores como en la sociedad para proceder de manera correcta en aquellos procesos culturales, comunitarios, pedagógicos, sociales e institucionales etc.

La comunicación debe ser comprendida como una herramienta creadora de diálogo que permita al individuo intercambiar discursos sobre una problemática específica y así visibilizar el impacto que puede tener en el mismo. Por ello, es indispensable pensar

a la comunicación desde toda práctica social, ya que esto le permite a la sociedad idear propuestas nuevas de cambio mismas que al ser relacionadas entre sí favorecen al desarrollo de un colectivo específico.

3.3. La comunicación como cambio social

La comunicación para el cambio social es una protesta a la apatía y al olvido que por años han tenido que vivir sectores marginados por una sociedad hostil, clasista, discriminatoria que vela en mucho de los casos por sus propio interés y que poco o nada le llega a importar el bienestar del otro, afectando de manera negativa el progreso de los sectores olvidados. Esto se visibiliza en el poco acceso que tienen a cosas tan esenciales como la educación, espacios participativos de diálogo, como al conocimiento de las nuevas herramientas tecnológicas pero sobre todo a ser poseedores de su propia identidad. Por ello lo que se quiere con esta nueva propuesta de comunicación es romper con aquellos paradigmas caducos y dar paso a la era del discurso participativo, donde los actores sociales, puedan expresar sin miedo su punto de vista mismo que deberá ser respetado por la colectividad.

Pero como entendemos esta nueva disciplina:

La comunicación para el cambio social abarca el desarrollar de procesos de diálogo ya que desde lo público o privado, le permite al individuo definir quienes es, cuáles son su metas a alcanzar, qué elementos necesita para lograrlo y cómo los resultados inciden en su actuar personal y colectivo. Se debe entender que la Comunicación para el Cambio Social aporta en la toma de decisiones para hacer a las comunidades más eficientes, y a su vez fortalecer todo contexto de la comunicación (Communication for Social Change Consortium, 2003, párr.2)

El objetivo de la Comunicación para el Cambio Social es el de preocuparse por rescatar y hacer sostenible todos los procesos comunicacionales que puedan ser generadores de un desarrollo propio y esto favorezca a la comunidad que se desee intervenir para fortalecer y hacer respetar sus ideales de cambio desde una perspectiva que beneficie al más vulnerable de la sociedad.

La Comunicación para el cambio social implica ver el mundo desde una perspectiva diferente, donde el proceso ético sea eje central en el fortalecimiento de identidad y de la afirmación de valores dando paso a que el diálogo y la participación se conviertan en elementos significativos (Gumucio, 2004, pág. 7).

Es decir, ésta comunicación debe ser vista desde ahora como aquella propuesta innovadora de cambio que apunta a transformar desde una concepción participativa y dialógica el desarrollo de los sectores invisibles de la sociedad. Para ello, es necesario que empecemos por despojarnos de esa comunicación vertical con la que hemos vivido por décadas, comunicación que ha dejado de lado la importancia que tiene la palabra, el diálogo, la participación el uno con el otro y sobre los efectos positivos que se pudo haber forjado en el contexto social, cultural y educativo.

Siendo necesario empezar a fortalecer y familiarizarse con esta nueva propuesta de comunicación horizontal, la cual se preocupa por crear espacios de diálogo justos para la comunidad, y a su vez desarrolla procesos de interacción intercultural como lo expresa Gumucio (2004) en su artículo El Cuarto Mosquetero “nosotros decidimos quiénes somos, qué aspiramos y que elementos necesitamos para lograrlo” (pág. 22), por ello es necesario, comprender que es responsabilidad de nosotros empezar hacer de esta comunicación, una comunicación más justa, donde anhelar por hacer una

sociedad más equitativa dónde el diálogo conjuntamente con participación sean los ejes centrales de este cambio, cambio que se puede llevar a cabo dentro de las aulas y desde el área de los comunicadores para esa forma hacer sostenible esta nueva propuesta.

El desafío de esta nueva comunicación es generar cambios positivos en el actuar del individuo y esto se puede lograr trabajando con la sociedad, involucrándolos en procesos que generen cambios para el colectivo más vulnerable que por décadas fue presa de sometimiento sea por la clase económica, etnia, religión o por su color de piel.

3.4. El funcionamiento de la comunicación

Para comprender el funcionamiento de la comunicación en la sociedad y del individuo vamos a tomar como referentes a Von Sprencher y Boito (2010), quienes describen brevemente como debería ser entendida, ejecutada la comunicación dentro de la sociedad y como deberían actuar los agentes sociales.

La comunicación viene hacer el conjunto de intercambios de sentidos entre actores sociales, esto permite que la red discursiva actué de manera directa dentro de la sociedad, a su vez que pueda ser pensada a niveles micro, meso y macro. Por tanto toda práctica productora de sentido al estar entretrejida con la red discursiva crea lo que hoy por hoy conocemos como el discurso (Von Sprencher & Boito, 2010, pág. 37).

El propósito de la comunicación es el de relacionar a los individuos con grupos sociales, culturales, para que pueda interactuar en aquellos espacios de expresión generadores de prácticas y adoptar una visión más crítica y real del contexto en el que se encuentra. Esto a través del discurso que desde su experiencia social y cultural

trabaja para que el acto social contribuya en supuestos transformadores. Sin olvidarse de las relaciones y posiciones de poder en la que se encuentre (dominante o dominado) y de las reglas morales que haya adquirido el agente social a lo largo del proceso.

Los agentes forman la sociedad a partir de estructuras que lo pre-existen, pero que de cualquier manera no existen si ellos no reactualizan (reproducen) y, reactualizándolas las modifican. Se debe considerar que toda interacción entre agentes sociales, es como elemento componente de la práctica social y el componente de la práctica productora de sentido, que produce, actualiza y reproduce; que pone en movimiento, a la cultura como estructura y método significativo, al mismo tiempo que la construye y “reconstruye” (Von Sprencher & Boito, 2010, págs. 23-24).

Como se explicó anteriormente cuando nos referimos a un agente social no hablamos solo de personas sino de grupos humanos (organizaciones, instituciones, empresas) actores sociales que poseen sus propios discursos sobre diferentes temáticas, lo cual y a través del discursos permite en espacios concretos de poder crear redes discursivas, espacios dónde se encuentra inmersa la cultura teniendo acceso a estudiar el comportamiento del agente social para posteriormente permitirle ser generador de sentido y así ser parte de una estructura de cambio y de un sistema simbólico. Los agentes sociales vistos solamente desde la cultura pueden ser capaces de desarrollar prácticas de sentido que le permita interactuar y distinguir de manera correcta lo que sucede dentro y fuera del entorno social como cultural.

Es decir todo agente social necesita de la comunicación para desenvolverse en un espacio determinado de poder, donde el discurso se convierte en la parte dominante de la cultura y de sociedad. No olvidemos que constantemente estamos comunicando algo

sea a través del discurso o por medio de prácticas culturales o sociales manifestadas en el diario vivir.

3.5. Pedagogía

A pesar de que el término de educomunicación sea contemporáneo, esto no quiere decir que sea recientemente utilizado. La educación va unida con la comunicación ya que por medio de ella se transfieren los conocimientos de persona a persona. Para entender mejor el concepto de educomunicación es necesario recurrir a las cuatro aproximaciones que Barbas Coslado (2012) cita en su artículo: “La educomunicación incluye, el conocimiento de los múltiples lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación propia, grupal y social. Además comprende la formación de un sentido crítico, en todo proceso comunicativo donde intervengan todo tipo de valores” (Barbas, 2012, pág. 161).

La pedagogía al igual que la comunicación es una herramienta por la cual las personas podemos enseñar y aprender en diferentes contextos y con diferentes prácticas. El carácter pedagógico no solo está en el campo de lo académico y dentro de las instituciones formales escolásticas como el caso de las escuelas, colegios, universidades, etc. Muchas de las maneras en que nos instruimos es mediante nuestras propias experiencias con el transcurso del tiempo y como la vida nos va enseñando cosas desde lo muy simple, como hablar, caminar, y cosas más complicadas de aprender como lo son algunas ciencias entre ellas las matemáticas, la física, la biología que requieren de un mayor esfuerzo y dedicación.

Una pedagogía interactiva que ayude al desarrollo de las personas es importante. Donde se cree interacción entre las personas, tanto de como quien enseña y quien aprende. Por este motivo desde hace algunos años la educación de modelo conductista

que se centra en la simple emisión de conocimientos y que ve a las personas como simples recipientes de conocimiento ha sido descartada como una forma eficaz de reproducir y crear conocimientos. Esto se puede decir hoy en día con mayor certeza ya que tras los diferentes y múltiples esfuerzos de la escuela tradicional por ver los frutos de una educación que desarrolle al ser humano en el campo de las ciencias se vio obligada a modernizarse y centrar muchos de sus esfuerzos en el cómo enseñar y por eso que la pedagogía ha pasado por diferentes etapas y procesos que refuerzan positivamente al estudiante.

La pedagogía y la comunicación son conceptos que están relacionados y en este sentido lo que se busca es crear una práctica comunicativa de interlocución entre los actores que están de por medio en el acto pedagógico.

Es importante tener en cuenta muchos factores en el momento de la enseñanza en el siglo XXI. Dar un carácter dialógico, participativo y de autogestión es una de las principales preocupaciones de los académicos de hoy en día. Se ha llegado a la conclusión de que las personas no deben ser vistas como meros recipientes donde se debe depositar el conocimiento de manera desmesurada y sin derecho a opinar. Hoy en día la preocupación está en crear espacios de diálogo donde se intercambien conocimientos y experiencias, ya que de esta manera se refuerza el conocimiento y se crean nuevas formas de ver el mundo.

3.5.1. Importancia de la educomunicación centrada en el carácter dialógico

Para nuestro estudio de caso nos centraremos en el carácter dialógico de la educomunicación ya que es en sí la herramienta por la cual los grupos afros lograron

resistir y conservar rasgos importantes de su cultura. Para ello es importante tomar en cuenta algunas apreciaciones antes ya estudiadas por algunos pedagogos.

Se puede decir que el diálogo es uno de los factores principales en los que se centra la educomunicación. El diálogo permite que las personas se formen de una manera más crítica en la sociedad y esto es lo que busca en gran parte la educomunicación, una retroalimentación, un feed back, donde las personas muestren su interés por medio de preguntas y cuestionamientos y no acepten de manera dogmática lo que se les es presentado. Por medio del diálogo se pueden llenar vacíos epistémicos que ayuden a un mayor conocimiento y abstracción del mismo.

El refuerzo del pensamiento propio es muy importante dentro de la educomunicación de carácter dialógico, de esta manera se trata de que las personas participen dentro y fuera de clases, hay que recordar que el acto educomunicativo va más allá de las instituciones formales educativas sino que también este proceso se puede dar en lo cotidiano, en la formación del ser en su experiencia empírica. El aprender es un ejercicio constante que se realiza diariamente, el carácter dialógico de la educomunicación sugiere un intercambio de conocimientos, significados y significaciones para consolidar el pensamiento propio.

El ser humano, es un ser que vive en comunidad y por lo cual necesita del otro para su desarrollo personal. Para Barbas Coslado (2012):

La Educomunicación pone en acento un intercambio entre los actores a través de la capacidad que posee para el diálogo, y esto por medio de una participación activa, generada por una horizontalidad e igualdad de condiciones en el ejercicio de la práctica (Barbas, 2012, pág. 165).

Sería un equívoco el tratar de primar una idea sobre otra sin tener en cuenta que los paradigmas del conocimiento se pueden romper y eso es lo que a lo largo de la historia y la vida en sí misma nos ha enseñado. Gracias al diálogo, se ha podido intercambiar ideas que refuercen más aun una teoría o la desmienten. Si el fin es la verdad en la creación del conocimiento no se puede dejar de lado el diálogo, una forma democrática de crear conocimiento se refiere también en dar una oportunidad simétrica de discusión donde los puntos de vista adversos o diferentes logren armonía, no tan solo por llegar a una misma idea sino por llegar a lo verdadero mediante la participación conjunta. Lo que se busca no es una confrontación de ver quien está en lo correcto mediante el diálogo sino en nutrirse de las diferentes experiencias que llevan al otro a creer en sus propuestas. De esta manera el campo es más amplio.

La división en el aprendizaje no ayuda a crear seres de personalidad ni formación colectiva ni colaborativa y refuerza la individualización de las personas truncando el carácter ético y social del desarrollo común. Lo único que se refuerza son valores competitivos e individualistas que en la sociedad contemporánea han sido causa del desbalance social en materia de educación.

La educomunicación nos traslada a un lugar de creatividad, donde los seres pueden ser concebidos como generadores y es por eso que la educomunicación posibilita la transformación como nos indica Barbas Coslado (2012):

La Educomunicación al ser entendida como proceso creativo de aprendizaje permite a los participantes adueñarse de la construcción de conocimientos. De ir creando a través del conocimiento, procesos de intercambio, interacción, diálogo y colaboración. Fortaleciendo todo tipo de dinámicas de aprendizaje (Barbas, 2012, pág. 170).

De esta manera podemos darnos cuenta de que la creación de conocimientos no es algo aislado, no es algo que está formulado de manera individual sino que a lo largo de la historia se va tecnificando, dando un significado o a su vez haciendo una re-significación de sentidos en las ciencias. Por esto es importante el trabajo en conjunto para desarrollar la creatividad de las personas y el diálogo no rehúye a esto como señala Roberto Aparici haciendo referencia a Paulo Freire:

El diálogo comprendido como una metodología y filosofía, se encuentra ligada a la participación colectiva del conocimiento, por ello Freire afirmaba: Lo que se desea, con el diálogo, es cuestionar un conocimiento propio, el cual permita al individuo relacionar todo hecho con la realidad, y de esa forma poseer una mejor comprensión del contexto en que se encuentre (Aparici, 2011, pág. 6).

3.5.2. Participación y autogestión en la educomunicación mediante el diálogo

Si bien se ha señalado anteriormente que el diálogo es una de las principales herramientas dentro de la educomunicación no se debe dejar de lado otros factores como lo es la constante participación y la autogestión en el acto educacional, por ello Roberto Aparici cita autores como Mario Kaplún quien de manera breve expone lo que será la participación y Servaes y Malikhao quienes explican el tema de la autogestión:

Kaplún Proponía fundamentalmente modelos autogestionarios centrados en una participación dinámica en todos los niveles y campos, y decía que: “solo participando, involucrándose e investigando, se llega al conocimiento” (Aparici, 2011, pág. 8).

La participación incluye dentro del acto comunicativo la retroalimentación del diálogo. Es decir, dentro del acto comunicativo se debe dar paso a la apreciación del otro, ahí

es como se democratiza las ideas y se da paso a la creación más rica del conocimiento ya que actúan en este contexto todos quienes están inmersos en la educación. Por eso es importante crear espacios de acción donde de forma directa el individuo sea parte de la toma de decisiones y de esa manera comenzar a desarrollar contenidos innovadores.

Servaes y Malikhao señalan, la importancia de la autogestión:

“La autogestión está profundamente ligada a la autonomía, la producción de contenidos y a una educación libre, las cuales están estrechamente relacionada con los principios de la educación 2.0” (Aparicio & Tucho, 2009, pág. 8).

Un libro es de gran ayuda dentro de la educación, pero que tal si se añade a este acto de leer una posterior reflexión sobre lo leído. Este acto se reforzaría innegablemente, es por ello que el acto de leer no solo se debe quedar en eso sino también en el intercambio de opiniones sobre el mismo. De esta manera muchas teorías han sido descartadas o han sido mejoradas. Los paradigmas del conocimiento alguna vez fueron sólidos hasta que hubo quien se preguntó si en realidad es así o hay otra manera. La participación y autogestión, nos ayuda a sentirnos parte de ellos, nos permite romper los paradigmas ya establecidos para lograr así grandes cambios en la historia de la humanidad. Por ello Aparicio y Tucho dicen que es fundamental democratizar las competencias comunicativas.

Por ejemplo: El profesor debe servir de guía en el proceso de aprendizaje, por lo cual el dialogo es importante porque ayuda a la acción posterior y la reflexión. Esto ayuda a crear entes críticos o estudiantes críticos, por lo cual hablar entre estudiantes y alumnos se debe convertir en un acto permanente no excluyente. Este acto reflexivo debe ir de la mano del trabajo práctico ya que los estudiantes, o quienes aprenden en

este proceso deben reflejar lo aprendido desde su propia perspectiva y esto ayuda a reforzar de mejor manera la educación, a esto es lo que se llama una verdadera educomunicación con la cual se ordenen los pensamientos de las personas y se los haga conceptos.

Cuando una persona crea un concepto a partir de lo que le enseñaron, después de haber pasado los diferentes filtros de discusión y diálogo, tiene una idea más clara y un panorama abierto. Para esto se debe dejar atrás la transcripción de conceptos y se debe reforzar el análisis y la reflexión mediante el diálogo de lo propuesto en clase por el educador.

3.6. Las características de las propuestas de-coloniales

Los choques culturales que han existido a lo largo de la historia son fenómenos que no se han podido controlar desde hace mucho tiempo. Desde el fenómeno de la migración se han originado diferentes problemas dentro de los estados que se han consolidado con una visión hegemónica que no dejaba desarrollar las culturas que migraban de fuera como era el caso de pueblos afros de Ecuador, Colombia y Estados Unidos.

“Las culturas al encontrarse en contacto con otras, pueden converger a que se produzcan actos discriminatorios, peleas por querer apropiarse de un territorio. Evidenciar el dominio que puede llegar a tener un grupo de otro por la llamada jerarquía social” (Zárate, 2014, pág. 95).

A lo largo de la historia, el pueblo afro ha tenido que llevar la peor parte en su proceso cultural y de valoración como ser humano. Pues el solo hecho de tener una piel diferente al del hombre blanco-mestizo, lo hizo vulnerable aspectos tan claros como el racismo, la discriminación, la negación a tener derechos siendo tratados como esclavos. Pero en medio de tanto prejuicio vivido, el pueblo afro, encontró modos que

les permitiese expresarse, aprender y sobre todo mantener viva su cultura eso que dicho en otras palabras se llama identidad propia. Por ello se analizará 3 casos donde se verá expuesto lo dicho anteriormente.

3.6.1. Cimarrones o palenques de Ecuador

Desde el período de la conquista hasta la actualidad en Ecuador se ha visibilizado la discriminación existe hacia los afrodescendientes, teniendo ellos que aprender a vivir sin una identidad propia y como parte de la exclusión social, cultural que a lo largo de la historia el blanco-mestizo y mediante sus profundos discursos homogenizados han pretendido tildar a los negros como un “problema social” o como una “especie de aberrante” que no tienen ni tendrán posibilidades de encajar en la genética ecuatoriana ni en la construcción social. La segregación por parte del blanco-mestizo ha generado marginación, racismo y construcción de estereotipos, por su color de piel, cultura y forma de hablar Rahier dice: “Los negros son considerados como infrahumanos, como seres violentos, peligrosos son vistos como vagos, inconstantes irresponsables e ignorantes” (Silva, 2004, pág. 43).

América Latina ha sido quizás el continente más afectado por la conquista, ya que mediante el discurso homogeneizado y la creación del Estado-Nación ha obligado los pueblos más vulnerables de América a despojarse de raíz de su universo cultural para adaptarse de manera obligada a una cultura ajena e impuesta desde occidente y que fuera adoptada por el blanco-mestizo.

Los indígenas y afro-descendientes, al ser considerados como un “problema” por el hecho de ser diversos, han sido desde el período de la conquista, excluidos, tildados de primitivos y barbaros, sin cultura ni capacidad técnica, reconociéndolos solo para servir al hombre blanco-mestizo que se consideraba

en ese entonces ontológicamente superior (D' Agostino & Burbano, 2013, pág. 138).

Pero por un momento nos hemos preguntamos, como es posible que desde de tanto sufrimiento, este pueblo haya podido defenderse y salir adelante. Y aunque muchos lo ignoremos, esto fue gracias a una comunicación participativa que se gestó dentro de los Centros Cimarrones o Palenques, permitiéndole a cada uno ellos y a través del diálogo, tener la posibilidad de intercambiar ideas que les ayudase a prepararse en temas estructurales (sociedad) y culturales (simbólicos) y que de alguna u otra manera les permitiera resistir aquel modelo cultural dominante que ha prevalecido hasta nuestros días.

En Ecuador y de acuerdo al último Censo de Población y Vivencia efectuado en el 2010 el afrodescendiente se encuentra representado en un 7.2%, lo que significa que ese porcentaje de la población ha tenido que ingeniárselas a través de procesos de pedagogización dialógicos y participativos la manera de mantener viva su cultura y mediante discursos transmitir las experiencias adquiridas con el tiempo. Es por ellos y viendo la necesidad de que los más pequeños no se avergonzaran y pensarán despojarse de raíz de su cultura, es que se da paso a la creación de centros de educación cimarrones, centros que tenían como objetivo principal involucrar de forma directa a los más pequeños y jóvenes en el aprendizaje cultural convirtiéndolos así en los nuevos Palenques, quienes a través del tiempo tendrán la gran responsabilidad de transmitir mediante discursos de enseñanza los conocimientos adquiridos.

¿Pero qué se entiende por cimarrón? D'Agostino define al cimarrón “como al afrodescendiente que lucha por conseguir su libertad que sueña por despojarse de todo proceso de esclavitud vivido, busca territorios (palenques) para expresarse sin miedo

pero sobre todo lucha para no ser parte del dominio” (D' Agostino & Burbano, 2013, pág. 140).

Evidenciando claramente que esta fue la mejor técnica de resistencia contra la discriminación, pues en el proceso de cimarronaje, los negros pudieron redescubrir, fortalecer aquellos elementos que hacían de este pueblo, un pueblo donde la pertenencia identitaria y memoria histórica se resistía a morir.

Es por ello que el afroecuatoriano al crear estos centros cimarrones, los mismos que eran penados como lo expuse anteriormente para los niños/as, jóvenes quería auto-educarlos y como mediante una educación participativa que les permitiera llevar a cabo una planificación, capacitación ejecución correcta, y que desde una forma integral fortaleza y reconstruya la identidad cultural propia. Aun sabiendo que el camino no es fácil ya que al igual que otros países latinoamericanos Ecuador se caracteriza por estar constituido por una sociedad jerárquica donde el pensamiento de los grupos minoritarios no son tomados en cuenta. Y viendo vulnerados sus derechos es que estos grupos se apropian de aquellos espacios reducidos para relacionarse entre ellos y desde una forma participativa tejer propiamente redes discursivas.

Es así que el Afroecuatoriano, a través de movimientos, organizaciones y desde la Pastoral Afroecuatoriana ha podido descolonizar aquellos actos culturales impuesto desde occidente, y ¿cómo? mediante los programas cimarrones que capacitan a los jóvenes afros para que luchen por un espacio digno dentro de la sociedad y para que de esa manera sus ideales sean respetados, ya que ellos se convertirán en esos nuevos Palenques que el pueblo afro necesita, para revitaliza su cultura ante la sociedad y dejar de ser uno de los grupos que por décadas ha sido discriminado por su color de piel y su forma de hablar.

Por eso revitalizar la cultura es tan importante porque es una manera de transformar en la memoria del colectivo una participación más activa acompañada de una comunicación de cambio, donde los actores sociales dejan de lado el pensamiento individual y se preocupen más por el bienestar del otro.

3.6.2. Caribe-seco colombiano

Colombia al igual que Ecuador al ser parte del proceso de colonización le ha impedido desprenderse en su totalidad del modelo capitalista que fue impuesto y que le ha caracterizado desde la época colonial, dando como resultado que hasta nuestros días Colombia se encuentre regido por la jerarquía de las clases sociales, es decir quienes tienen el poder se convierten en agentes dominantes e influyentes, mientras que los grupos minoritarios como es el caso de los indígenas, y afrocolombianos se convierten en agentes dominados, discriminados, en aquella parte invisible que les prohíbe ser reconocidos como parte de la sociedad. Y que Fanón al estudiar a las comunidades negras llamó al grupo de afrocolombianos los “desembarcados” haciendo alusión a los esclavos que llegaban a las costas caribeñas de Colombia en el proceso migratorio que se dio en esos entonces.

Siendo el caso del Caribe Seco Colombiano una comunidad que renació en los procesos coloniales y que geográficamente se encuentra ubicada al norte de Colombia, y está constituido por comunidades pertenecientes a la jurisdicción del César y a una parte de Guajira, explicado de forma breve, descubriremos las prácticas de-coloniales que les ha permitido conservar sus rasgos culturales intactos a pesar del proceso migratorio.

Comunidad negra destacada por su forma de resistir ante una cultura ajena, estrechando los lazos entre las familias lejanas, es decir, los padres presentaban a sus

hijos a cierta edad para que se conozcan con su familia lejana, y de esa manera hacer notar quienes eran su gente, a quien deben reconocer como los suyos. Evidenciando como el proceso discursivo entreteje lazos de familiaridad incluso en el contexto en el que se encontraban ya que era importante presentar a las familias de fuera, que vivían lejos de su hogar o incluso en otras ciudades para que se reconozcan y se sientan inmersos dentro de una comunidad que los estaba adoptando como suyos. Esta forma de relacionarse dio paso para que desde una comunicación horizontal, autocrítica y participativa les permitiera adueñarse de esos pequeños espacios donde los procesos interculturales sean fomentados a partir del diálogo.

Y esto también fue posible por la palabra ya que el Caribe Seco encontró la manera de ver protegido su identidad cultural, convirtiendo a la palabra en esa herramienta directa de pedagogización participativa donde por ejemplo los ancestros de esa comunidad fueron involucrándose y mediante las prácticas de diálogo les permitieron contar a los más jóvenes las experiencias vividas.

Además de valorizar mucho el escucha y como lo explican los hermanos Villa, “El escucha llega a convertirse en el medio pedagógico de la palabra, pues este permite desnudar el recuerdo en presencia o ausencia del olvido”(Walsh, 2013, pág. 388). Es decir; el objetivo principal de no desvalorizar su memoria histórica fue enfocado en la activación de la valorización de la “escucha” entre ellos.

Los ancianos, al contar sus historias, generaban un refuerzo cultural sobre las personas que pertenecían a su comunidad, de esta manera el escuchar se convirtió en una de las formas de mantener sus rasgos vivos. Así los Caribe-colombo afrontaban de una manera más crítica su entorno lo que les llevaba a no aceptar de lleno todos los compromisos sociales que conlleva vivir en una cultura que no es originalmente de

ellos. Al mantener viva esta llama de costumbres y tradiciones podían proteger su cultura. La palabra y el escucha facilitaron el aprendizaje y enseñanza además de permitirles intercambiar y reforzar los conocimientos adquiridos en los diferentes espacios de expresión.

“Las redes de relaciones que se afirman en las familias extensas, desarrollan una práctica intracultural, importante al momento de considerar las relaciones interculturales e interétnicas en el contexto de la experiencia” (Walsh, 2013, pág. 397).

Las instituciones religiosas a las cuales pertenecían los afrocolombianos eran católicas en su gran mayoría. Utilizaron a la iglesia como una manera de fortalecer los lazos familiares, no solamente a quienes compartían su mismo lazo sanguíneo sino que también incluían dentro de su familia a personas de su mismo grupo étnico. Es muy común ver hasta la actualidad como los lazos se estrechan por medio de los matrimonios al momento de elegir padrinos, o en el momento de la primera comunión y confirmación, cuando se eligen a personas allegadas, no siempre familiares, a servir de padrinos de los hijos de sus amigos en estos rituales religiosos. Por ejemplo aquí la educomunicación entra en juego ya que por medio de ella las personas son capaces de desenvolverse de una manera más abierta lo cual les permite un mayor desenvolvimiento en la sociedad, además de ser más críticos con las estructuras de poder con un mayor análisis de los mensajes y su contenido.

Aquí la educación y comunicación, se encuentran estrechamente unidas, ya que al actuar de manera integral en el desenvolvimiento de los afrocolombianos, ayuda a explora sus capacidades con el fin de mejorar su entorno. Otra de las formas de la decolonialidad que se encontró entre el pueblo Caribe-Seco Colombiano es la tradición

de mantener los nombres de sus antepasados, con lo cual crearon una forma de identidad para conservar su cultura y no perder la memoria histórica de las familias.

Para mantener la afinidad y fortalecer las relaciones interpersonales muchos del Caribe colombiano, utilizaban el sustantivo de primo para generar confianza con quienes eran nuevos dentro de su entorno. De esta manera quien era tratado como primo se sentía querido e incluido dentro del grupo social. Villa hace una reflexión acerca de este trato que se daba entre los afrocolombianos:

“El primo es un referente que nos hace comprender del por qué somos gente de puertas abiertas, gente que además animamos la existencia a través del escuchar y alentar los valores que proporcionan los encuentros en un aquí y allá esperanzador” (Walsh, 2013, pág. 368).

3.6.3. El esclavo afroamericano

El esclavo afroamericano a diferencia de los casos mencionados anteriormente vivió en una época esclavista donde sufrió muchos abusos por parte del hombre blanco, llevándolos a ser parte invisible de la sociedad. Esto originó que el negro americano cuestionara su existencia como ser humano, lo que desencadenó que ellos desarrollaran una pedagogía que les permitiera defender su cultura, aunque en un principio la pedagogía se la relacionada con alfabetizar al afro.

Stephen Nathan cita a Lewis Gordon “La esclavitud estadounidense constituyó un proceso coordinado deshumanizante. Esta dimensión aportó su característica particularmente racista “anti-negro”, si se entiende bien “el racismo consiste en la negación la condición humana del otro ser humano en virtud de su pertenencia racial” (Haymes, 2013, pág. 189).

Los afroamericanos, al ser insertados en la cultura estadounidense lo hicieron como esclavos por lo cual dentro de las propuestas de-coloniales lo primero que se trató de hacer fue revalorizar al esclavo como ser humano para así darle valor y lugar dentro de la sociedad. Por este motivo lo primero en lo que se concentraron después de lograr su libertad fue resignificar su misma existencia. Cambiar el concepto del afrodescendiente en Norteamérica fue una obra muy difícil ya que anterior a su libertad eran considerados como animales.

Una de las herramientas que utilizaron los afroamericanos para poder insertarse en la cultura fue la alfabetización de sus miembros, el proceso no fue igual en todos los afrodescendientes establecidos en Norteamérica, algunos tuvieron mayor oportunidad de hacerlo mientras que otros se quedaron rezagados de este proceso. El poder alfabetizar a los esclavos fue un gran paso por el cual empezar a darles dignidad dentro de la cultura en la cual estaban inmersos. Posterior a esto se trató de crear en los esclavos una conciencia crítica en la cual ellos tengan la alternativa de reafirmar su existencia como seres humanos.

Además de permitirles mantener sus creencias, costumbres y tradiciones por medio de la comunicación que se mantenía generación tras generación, sirviendo de apoyo en una forma de educación no escolástica y fuera de lo tradicional, utilizando medios y técnicas al alcance de ellos. La lucha de los esclavos afroamericanos fue constante y trataban de mantener su cultura e identidad por medio de la música y el lenguaje corporal.

Las barracas donde permanecía la mayor parte del tiempo los esclavos afroamericanos se convirtieron en los lugares donde nacía la pedagogía diferente de su cultura. En este lugar su lenguaje corporal la música, vestimenta y los símbolos crearon una

educación dialógica y como lo explicaba Paulo Freire donde el conocimiento genere una construcción colectiva de cambio. Hay que considerar a este acto cultural como un significado pedagógico importante para entender el sentir de su pueblo.

La naturalización de la conciencia hacía de una corriente de pensamiento algo hegemónico hizo que los esclavos buscaran la forma de salir de esta naturalización homogenizante ya que desde la perspectiva de los americanos los esclavos no poseían mayores o nulos derechos. Salir de este pensamiento no era fácil y cada forma en que trataban de educarse era reprimida por los esclavizadores. Una de las tareas principales de los esclavizadores era reprimir cualquier intento de educación formal dentro de las barracas donde estaban los esclavos. Pese a los intentos de los esclavizadores los esclavos afroamericanos encontraron las formas de mantener viva la llama de su cultura.

Una de las características principales de la de-colonialidad en el grupo esclavo de Norteamérica fue la misma alfabetización de sus miembros ya que por medio de ella podrían adquirir una conciencia crítica de lo que sucedía en su entorno y por lo tanto resistir y luchar contra los abusos de los esclavizadores. Después de la erradicación del esclavismo en Norteamérica la lucha de-colonial fue de manera más ilustrada, por lo cual se puede considerar a la inserción en la educación formal como una de las luchas para mantener y buscar las raíces del pueblo afrodescendiente establecido ahí.

Con el acceso a la educación surgieron los primeros ilustrados del pueblo afroamericano quienes posteriormente lucharían por rescatar la cultura afroamericana desde su origen, dándole valor y una posición firme dentro de Estados Unidos, donde el afroamericano ya no era visto como un animal, las personas empezaron a crear una conciencia crítica de sus espacio en la sociedad y se valoraron como humanos.

4. Conclusiones

A través de esta investigación se quiso demostrar la importancia que ha tenido la comunicación social en los procesos decoloniales y en los modelos de aprendizaje de los diferentes pueblos afrodescendientes de Ecuador, Colombia y Estados Unidos, y como mediante un enfoque dialógico se generaron procesos de reivindicación en los cuales estos grupos vulnerables encontraron herramientas para interiorizar su cultura.

Desde la comunicación se gestó un tratamiento integral donde a través de las estrategias planteadas facilitaron la interacción entre ellos. Para entender la relación que existe entre la comunicación y educación fue necesario analizarlas por separadas y desde lineamientos teóricos apropiados para descubrir aquellas manifestaciones que nos vinculen con la participación y el diálogo cultural.

La comunicación ayudó en los procesos de desarrollo social, cultural, político aquí los actores sociales se volvieron protagonistas del cambio lo cual les permitió ser parte de un desarrollo libre a niveles micro, macro y meso. Como se evidencio a lo largo de este trabajo la comunicación no puede ir separada el diálogo, pues es la única manera que se puede tejer de manera adecuada redes discursivas que permitan al agente social transformar de manera correcta su entorno.

Como lo hicieron los ancianos de la cultura palenque que al estar encargados de los más jóvenes de su comunidad, crearon escuelas donde les contaban sus historias y ellos a su vez compartían el conocimiento cultural con los más pequeños para mantener así mantener viva la historia de sus ancestros con el paso de los años.

En la parte de la pedagogización se promueve un modelo participativo, de autogestión y de diálogo, encaminado con aquella comunicación horizontal que se propusiera en un inicio y que le permitiera al individuo ser parte de los nuevos procesos de

aprendizaje, dejando de lado el individualismo para darle paso al aprendizaje colectivo.

En este aspecto estas culturas afrodescendientes recibieron una educación dialógica, es decir, todo fue a base del diálogo en los Cimarrones o conocidos también como Palenques a través de los centros de educación se valoró mucho el proceso dialógico, en los Caribe Seco Colombo el escucha que se impartió por parte de los ancianos hacia los niños, y en el caso de los Esclavos de Norteamérica desde las barracas se creó espacios de diálogo. Por ello no se puede olvidar que los ancianos tuvieron un papel fundamental en los procesos de descolonización ya que al transmitir sus conocimientos transgeneracionalmente con cuentos permitieron al resto de la pueblo entender de mejor manera su cultura para posteriormente reforzarla.

La importancia de mantener la identidad cultural del pueblo vivo se inculco principalmente a los niños ya que ellos serían quienes posteriormente continuarían con su legado de profesores no tradicionales. Así, los ancianos se consideraban sabios entre sus culturas con la palabra como su mayor y más poderosa herramienta de educación.

Por ello es importante entender la importancia que tiene la comunicación y la educación en los procesos que involucren a la sociedad. Pues gracias a estos elementos “el pueblo afro” encontró modos que les permitieron expresarse, aprender manteniendo viva su identidad cultural.

Referencias

- Aparici, R. (2011). Principios pedagógicos y comunicacionales en la educación 2.0. *La Educación, 145*, 1-14. Recuperado el 14 de Abril de 2016, de https://www.educoas.org/porta1/La_Educacion_Digital/laeducacion_145/articulos/Roberto_Aparici.pdf
- Aparicio, D., & Tucho, F. (2009). Apuntes para la formación: Educomunicación. *Ciber Corresponsales, 1-23*. Recuperado el 21 de Abril de 2016, de https://www.cibercorresponsales.org/system/custom_upload/filename/34/Modulo_10.pdf
- Ávila, V. (2010). Representaciones bifurcadas en tiempo de futuro: De la colonialidad a la decolonidad. *Diálogos de saberes: investigaciones y ciencias sociales, 91-102*. Recuperado el 3 de Mayo de 2016, de <http://www.unilibre.edu.co/dialogos/admin/upload/uploads/Articulo%206.pdf>
- Barbas, Á. (24 de Junio de 2012). Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo interconectado. *Foro de educación, 14(3)*, 150-175.
- Communication for Social Change Consortium. (21 de Abril de 2003). *Consortio de comunicación para el cambio social*. Recuperado el 22 de Marzo de 2016, de www.communicationforsocialchange.org:
http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/cfsc_consortium_brochure_spanish.pdf
- D' Agostino, A., & Burbano, N. (2013). Conceptos y reflexiones para la conciencia cimarrona. En A. B. D' Agostino, *Educación cimarrona: Memorias, reflexiones y metodologías* (pág. 233). Quito: Ediciones Abya Yala.

- Gómez, G., & Martínez, I. (2015). La Filosofía de la Educación de Paulo Freire. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 4(1), 55-70.
- Gumucio, A. (Agosto de 2004). El cuarto mosquetero: La comunicación para el cambio social. *Investigación & Desarrollo*, 12(1), 2-23. Recuperado el 21 de Agosto de 2016, de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26800101>
- Haymes, S. (2013). Pedagogía y antropología filosófica del esclavo afroamericano. En C. Walsh, *Pedagogías decoloniales*. Quito: Abya Ayala.
- Silva, E. (2004). *Identidad nacional y poder*. Quito: ABYA YALA.
- Von Sprencher, R., & Boito, M. (2010). Comunicación y Trabajo Social. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, 128(6), 321-325. Recuperado el 21 de Abril de 2016, de http://chasqui.ciespal.org/index.php/chasqui/article/viewFile/2324/128_res06
- Walsh, C. (2013). Pedagogías decoloniales . En W. y. Villa, *Donde llegan uno, llegan dos llegan tres y llegan todos. el sentido de la pedagogización de la escucha en las comunidades negras del Carib seco colombiano* (Vol. I). Quito: Abya Yala.
- Zárate, A. (2014). Génesis Intercultural y educación. *Tábula Rasa*, 95.