

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

**TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL**

TEMA

**LENGUAJES SIMBÓLICOS Y COMUNICATIVOS
INTEGRADOS EN EL SUMAK KAWSAY**

AUTORES

**DIANA PIEDAD MORALES POZO
RODRIGO JAVIER TORRES TOBAR**

DIRECTOR

MASTER. DIMITRI MADRID

QUITO 2009

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado con inmenso amor a Dios por ser quien nos iluminó e inspiró cada paso que hemos dado para avanzar en esta tesis. Así como también está dedicado a nuestros padres, hermanos y demás familiares cercanos que con su apoyo y amor constante nos ayudaron a culminar este proyecto académico.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a todas las personas que a lo largo de la investigación facilitaron el acceso a la información necesaria para elaborar este trabajo.

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	7
II.	OBJETIVOS	10
a.	OBJETIVO GENERAL.....	10
b.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	10
III.	METODOLOGÍA Y MÉTODO.....	11
a.	UNIVERSO DE ESTUDIO.....	11
IV.	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	12
a.	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL	12
b.	ESTUDIO DE CASO.....	13
c.	ENTREVISTAS CON ESPECIALISTAS.....	13
	CAPITULO I.....	14
1.	APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN.....	14
1.1.	INTRODUCCIÓN.....	14
1.2.	¿QUÉ ES COMUNICACIÓN?.....	15
1.3.	BREVE HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN.....	21
1.3.1.	LENGUAJE.....	22
1.3.2.	LA ERA DE LA ESCRITURA.....	23
1.3.3.	PAPEL E IMPRESIÓN.....	24
1.3.4.	TELÉGRAFO.....	25
1.3.5.	TELÉFONO	25
1.3.6.	RADIO	26
1.3.7.	TELEVISIÓN.....	27
1.3.8.	INTERNET	28
1.4.	TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN.....	29
1.4.1.	FUNCIONALISMO.....	30
1.4.1.1.	ESCUELA DE CHICAGO	33
1.4.1.2.	MASS COMMUNICATION RESEARCH COLUMBIA	34
1.4.1.3.	TEORÍA DE LA AGUJA HIPODÉRMICA.....	35
1.4.1.4.	TEORÍA DE LOS INTERMEDIARIOS	36
1.4.1.5.	TEORÍA DEL REFUERZO O EFECTOS A CORTO PLAZO.....	37
1.4.1.6.	TEORÍA DE LOS USOS Y GRATIFICACIONES.....	37
1.4.1.7.	TEORÍA DE LOS EFECTOS LIMITADOS	38
1.4.1.8.	TEORÍA DE LA INFORMACIÓN.....	39
1.4.2.	ESTRUCTURALISMO	39
1.4.2.1.	ESCUELA SUPERIOR DE PARIS - NORMA DE PARIS	42
1.4.2.2.	ESCUELA DE PRAGA	43
1.4.2.3.	CÍRCULO DE COPENHAGUE O GLOSEMÁTICA.....	43
1.4.2.4.	TEORÍA LINGÜÍSTICA	44
1.4.2.5.	GRAMÁTICA GENERATIVA UNIVERSAL	45
1.4.2.6.	APOCALÍPTICOS E INTEGRADOS	45
1.4.3.	MARXISMO	46
1.4.3.1.	ESCUELA DE FRANKFURT	48
1.4.4.	TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA	50
1.4.5.	“CULTURAL STUDIES”-ESCUELA DE BIRMINGHAM	51
1.4.6.	ESCUELA DE PALO ALTO.....	54
1.4.7.	CORRIENTE LATINOAMERICANA.....	56
1.4.7.1.	ANTECEDENTES	57

1.4.7.2.	PRIMERAS EXPERIENCIAS.....	57
1.4.7.3.	PENSADORES LATINOAMERICANOS.....	59
1.4.7.3.1.	MARTÍN BARBERO.....	59
1.4.7.3.2.	GARCÍA CANCLINI.....	61
1.4.7.3.3.	MATTELART.....	63
1.4.7.3.4.	PAULO FREIRE Y ANTONIO PASCUALI.....	63
1.4.7.3.5.	LUIS RAMIRO BELTRAN.....	65
1.4.7.3.6.	ROSA MARIA ALFARO.....	67
1.4.7.3.7.	MANUEL CATELLS.....	68
1.4.7.3.8.	ELISEO VERON.....	69
1.4.7.3.9.	MARIO KAPLÚN.....	70
1.4.7.3.10.	DANIEL PRIETO CASTILLO.....	72
1.5.	PENSAMIENTOS FINALES.....	73
CAPÍTULO II.....		75
2.	CULTURA Y MUNDO ANDINO.....	75
2.1.	INTRODUCCIÓN.....	75
2.2.	BREVE ANÁLISIS DIACRÓNICO DE LA CULTURA.....	77
2.3.	CONCEPCIONES DE CULTURA.....	80
2.4.	CULTURA E IDENTIDAD.....	88
2.5.	EL MUNDO ANDINO.....	91
2.5.1.	COTIDIANIDAD DE LO ANDINO.....	102
2.5.2.	EDUCACIÓN DE LO ANDINO.....	103
2.5.3.	COSMOVISIÓN METAFÍSICA DE LO ANDINO.....	104
2.5.4.	CIENCIA Y ARTE DE LO ANDINO.....	108
2.5.5.	MEDICINA DE LO ANDINO.....	109
2.6.	COMUNICACIÓN - CULTURA.....	111
2.7.	SIGNO, SÍMBOLO Y HERMENÉUTICA.....	116
2.7.1.	SIGNO LINGÜÍSTICO.....	117
2.7.2.	SÍMBOLO Y HERMENÉUTICA.....	119
2.8.	PENSAMIENTOS FINALES.....	122
CAPÍTULO III.....		123
3.	AMAZONÍA ECUATORIANA.....	123
3.1.	INTRODUCCIÓN.....	123
3.2.	ASPECTOS GENERALES.....	124
3.2.1.	GEOGRAFÍA.....	127
3.2.2.	DATOS DE LA POBLACIÓN.....	131
3.3.	AMAZONÍA Y EXPLOTACIÓN.....	140
3.3.1.	HISTORIA DEL PETRÓLEO EN EL ECUADOR.....	142
3.3.2.	TEXACO.....	149
3.3.3.	MINERÍA, NUEVAS ESPERANZAS, NUEVOS RIESGOS.....	152
3.4.	PENSAMIENTOS FINALES.....	155
CAPÍTULO IV.....		157
4.	COMUNIDAD DE SARAYAKU.....	157
4.1.	INTRODUCCIÓN.....	157
4.2.	ORGANIZACIÓN SOCIO-CULTURAL.....	158
4.2.1.	ANTECEDENTES.....	161
4.2.2.	LEVANTAMIENTO EN SARAYACU.....	164
4.3.	SUMAK KAWSAY.....	173
4.3.1.	LA NATURALEZA.....	183
4.3.2.	LA HUERTA.....	184

4.3.3.	ROLES SOCIALES	186
4.3.4.	LOS SABERES Y EL CONOCIMIENTO	188
4.3.5.	APORTES CONCEPTUALES PARA EL SUMAK KAUSAY ...	189
4.3.6.	“EL LEMA ES CREAR SIN DESTRUIR LA SELVA”	190
4.3.7.	SUMAK KAUSAY PARA LOS JOVENES DE SARAYAKU ...	194
4.3.8.	EL ÉXITO DEL BUEN VIVIR	198
4.3.9.	ASPECTOS DEL SUMAK KAUSAY	202
4.3.10.	SUMAK KAUSAY ACERCAMIENTO ANTROPOLÓGICO	207
4.3.11.	EN BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN.	210
CAPÍTULO V		218
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	218
5.1.	RELACIÓN COMUNICACIÓN - CULTURA.....	218
5.2.	COMUNICACIÓN - DESARROLLO	219
5.3.	DESARROLLO	220
5.4.	NUEVO PARADIGMA DE VIDA	221
5.5.	NECESIDAD DE CAMBIO.....	223
5.6.	PROCESOS DE INVESTIGACIÓN	224
ANEXOS		226
BIBLIOGRAFÍA		250

I. INTRODUCCIÓN

El Sumak Kawsay es la expresión de una forma ancestral de ser y estar en el mundo. El “buen vivir” expresa, refiere y concuerda con aquellas demandas de “convivialidad” de Iván Illich, y de “ecología profunda” de Arnold Naes. El “buen vivir” también recoge las propuestas de descolonización de Aníbal Quijano, de Souza Santos, entre otros. El “buen vivir”, es otro de los aportes de los pueblos indígenas del Abya Yala, a los pueblos del mundo, y es parte de su largo camino en la lucha por la descolonización de la vida, de la historia, y del futuro.

Es probable que el Sumak Kawsay sea tan invisibilizado o lo que es peor, convertido en estudio cultural o estudio de área, como lo fue y es el concepto del Estado Plurinacional. En los debates sobre la nueva Constitución ecuatoriana, junto a los derechos de la naturaleza y el Estado Plurinacional, ahora se ha propuesto al Sumak Kawsay como una forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos. Y como nuevo deber-ser del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural. Es la primera vez que una noción que expresa una práctica de convivencia ancestral respetuosa con la naturaleza, con las sociedades y con los seres humanos, cobra carta de naturalización en el debate político y se inscribe con fuerza en el horizonte de posibilidades humanas.

El Sumak Kawsay está integrado y se constituye mediante procesos comunicativos, en donde se realza la importancia de los sistemas simbólicos presentes en los actos de relación comunicacional que se dan entre las sociedades, permite además, establecer una relación igualitaria entre el que investiga y los sujetos investigados, en un plano donde se establecen relaciones de alteridad donde convergen los actores para evidenciar nuevos procesos simbólicos que se manifiestan en la cultura. En esta investigación se trata de explicar, descubrir y dar a conocer como se practica esta filosofía de vida tradicional y qué es específicamente el Sumak Kawsay.

Por tanto, se afirma “la observación no sería pura e inmaculada implicaría una inserción de lo observado en un marco referencial o fondo” de manera tal que la construcción del conocimiento no evita las variables subjetivas introducidas por el sujeto que conoce.

La comunicación social permite un estudio analítico respecto, a los lenguajes, simbologías, discursos y procesos de interrelación que posee una cultura dentro de su contexto en su determinado tiempo y espacio. Este punto es el que mayor relevancia tiene en la investigación, pues, permitirá un buen discernimiento y conocimiento acerca del tema.

El “buen vivir” enfrenta además la imposición de una cultura globalizada única con la que el imperialismo viene aplastando culturas y pueblos. El concepto del “buen vivir” parte de su versión indígena ancestral, el “Sumak Kawsay”, que propone medidas de equilibrio y complementariedad entre los seres humanos tales como la minga, el cambia-mano y la integración con la Pacha Mama, la naturaleza, tan violentamente agredida por los capitalistas, que anteponen el lucro individual sobre cualquier otro elemento.

En la presente investigación se trabaja en el primer capítulo el tema de la comunicación, estableciendo en un primer momento definiciones de la misma, propuestas por distintos autores; para luego realizar un breve acercamiento diacrónico de la evolución comunicativa del ser humano. Finalmente en este capítulo se recopilan análisis de la comunicación propuestos desde diferentes corrientes, escuelas y construcciones teóricas.

En el segundo capítulo el tema de la cultura es abordado desde su marcha a través de la historia humana, para luego ser trabajada conceptualmente por diversos autores. Aquí también es conceptualizado el tema de la identidad desde aproximaciones psicológicas, sociológicas y antropológicas que dan una visión más clara de esta construcción compleja individual y social íntimamente relacionada con la cultura.

Una vez establecida la relación de identidad y cultura, se toma al Mundo Andino como punto de partida en el análisis de la cosmovisión indígena sobre distintos puntos como la educación, la espiritualidad, la medicina etc. Asentadas estas bases se analiza la relación entre comunicación y cultura para luego realizar una conceptualización de signo, símbolo y hermenéutica

El capítulo tres es una recopilación sobre la Amazonía, donde se examinan sus condiciones geográficas, su fragilidad ecológica, condiciones humanas de vida, etc. La historia de explotación y extracción de recursos naturales en la región está plasmada en la parte final del capítulo donde se recogen experiencias, testimonios y sucesos vividos por distintos actores que forman parte de la historia amazónica. Finalmente se hace una breve crítica hacia la minería como nuevo paradigma extractivo de la economía ecuatoriana.

En el cuarto capítulo se hace una investigación socio - cultural de la comunidad de Sarayaku, y su papel dentro de la organización y lucha amazónica por defender sus derechos frente a petroleras y empresas de exploración y reconocimiento. En este capítulo se realiza además un análisis sobre el Sumak Kawsay desde distintas aproximaciones simbólicas que representan la importancia del sistema de vida de las personas en Sarayaku, es decir el Buen Vivir para la colectividad. Finalmente se complementan estas concepciones con los aportes teóricos de diferentes actores sociales.

II. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL.

Determinar y dar a conocer los procesos y prácticas comunicacionales que giran entorno al Sumak Kawsay como una forma de vida ancestral con raíces culturales afianzadas en el tiempo y el espacio de pueblos firmes en sus sistemas de creencias, para comprender, entender y respetar su modelo de vida.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE1.- Definir y analizar qué es y qué relación existe entre comunicación y cultura, mediante la investigación bibliográfica, documental y a través de entrevistas a especialistas, para entender los procesos comunicativos y culturales que emergen de los grupos sociales.

OE2.- Definir los procesos comunicativos y lenguajes simbólicos inmersos en el Sumak Kawsay desde la relación en las sociedades con su entorno socio-cultural partiendo de presupuestos teóricos y testimoniales, para entender la construcción cultural, social e histórica de los pueblos.

OE3.- Dar a conocer el sistema de manifestaciones y representaciones culturales que giran entorno al Sumak Kawsay como un estilo de vida particular de un pueblo, mediante el proceso investigativo propuesto en el presente documento. Para que agentes externos a este sistema cultural puedan comprender y respetar su cotidianidad en esta práctica ancestral.

OE4.- Develar los procesos comunicativos inmersos en las relaciones socio-culturales integrados en el Sumak Kawsay, mediante la investigación participativa y la realización de entrevistas para definir la investigación de manera profunda.

III. METODOLOGÍA Y MÉTODO.

La presente investigación entiende a la comunicación como un proceso y práctica social que se da entre sujetos iguales en contextos socio – culturales distintos, es por esta razón que se toma como estudio de caso El Sumak Kawsay, por su contenido trascendental para las sociedades ancestrales y por el principio de su filosofía del conocimiento tradicional.

Este estudio tratará de precisar mediante investigación teórica y aplicada la relación existente entre comunicación y cultura, para luego entender lo que es el Sumak Kawsay y en dónde se lo práctica. Después se procederá a un estudio, análisis y síntesis del material bibliográfico que tenga relación al tema de comunicación y cultura. También se realizarán entrevistas a especialistas acerca del Sumak Kawsay y a los pobladores de Sarayaku para valorar el nivel de conocimiento que hay en relación al Sumak Kawsay.

a. UNIVERSO DE ESTUDIO

La investigación supone la comunicación con especialistas que trabajan y estudian muy de cerca la filosofía del Sumak Kawsay y con los pobladores de Sarayaku que practican el conocimiento ancestral del “Buen Vivir”, estos actores son imprescindibles en el proceso investigativo, pues ellos serán quienes emitan la

información necesaria respecto a los objetivos generales y específicos que se busca cumplir.

- Se entrevistará a tres profesionales dentro de los ámbitos de la cultura y estudiosos de la filosofía del Sumak Kawsay, para que nos emitan parámetros referentes al tema tales como: forma de vida, mitos, ritos, consideraciones actuales, etc.
- Se entrevistará a tres miembros de la comunidad y a los dirigentes de la misma, de conocimientos basados en la experiencia y otros con niveles académicos de segundo y tercer grado.

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

a. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL

Es una técnica esencial para estructurar los antecedentes y el marco teórico y conceptual referencial de la investigación. Se prevé una investigación ardua acerca de los siguientes ejes temáticos:

- a) Comunicación – Cultura: Guerrero; Echeverría; Lomonosov; Pichón. Riviere; entre otros.
- b) Símbolo y Hermenéutica: Ruiz Ruth; Saussure; Barthes, Strauss.
- c) Estudio – Amazonía: Arias Ruth; Tapia Andrés; Ruíz Lucy.
- d) Sumak Kawsay: El ideal del Buen Vivir: Viteri Gualinga Carlos Eloy.

Además del estudio bibliográfico se recurrirá a documentos, artículos de revistas, información en Internet en páginas especializadas sobre: Comunicación y Cultura, y sobre el Sumak Kawsay y su filosofía.

Se buscará la bibliografía en las bibliotecas de la FLACSO, FACSO, PUCE; Universidad Andina Simón Bolívar, en la UPS-Q.

b. ESTUDIO DE CASO

La presente investigación requiere de un estudio de carácter exploratorio y comprensivo más que de búsqueda de explicaciones causales, y para ello se ha considerado el Estudio de Casos como el método de investigación más apropiado.¹

Los estudios de caso no pueden ser considerados como una muestra concreta y universal sobre algún tema, sino más como una proposición teórica que ayudará a ampliar de mejor manera el tema investigado. En este trabajo el propósito de esta herramienta es entender la filosofía y los lenguajes simbólicos inmersos en el Sumak Kawsay.

c. ENTREVISTAS CON ESPECIALISTAS

Se pretende en la investigación conocer acerca de la filosofía y la forma de vida del Sumak Kawsay como una forma de existencia ancestral, la misma que para nuestra sociedad está catalogada como una práctica que sumerge a las poblaciones en el subdesarrollo. A través de las entrevistas realizadas a especialistas y pobladores se busca recoger información que nos sea útil para el desenvolvimiento de la investigación. Las entrevistas serán realizadas a modo de diálogo cercano entre el investigador y el investigado, las mismas que serán grabadas en audio.

¹ SCHWARTZ, H; Jacobs, J. “*Sociología cualitativa. Método para construcción de la realidad*”. Editorial Trillas, México, 1984, p. 175 - 187

CAPITULO I

1. APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN.

En este primer capítulo se realizará un acercamiento teórico e histórico de la comunicación debido a su importancia dentro del estudio cultural del Sumak Kawsay, ya que esta permite entender los procesos de interrelación humana. Para esto se realizará un análisis sobre las distintas aproximaciones conceptuales de la comunicación planteadas por algunos autores. Además se presenta brevemente un acercamiento cronológico evolutivo de la comunicación, para luego dar paso a un estudio teórico de la misma desde las distintas corrientes y escuelas que centran su atención al tratamiento epistemológico de la disciplina en los procesos socio-históricos del último siglo.

Creemos importante el desarrollo de estas temáticas, porque no es posible realizar un análisis cultural sin tener en cuenta los distintos aspectos de la comunicación y su influencia en los diferentes procesos sociales.

Para la realización de este capítulo, se recurrirá a una revisión bibliográfica de los temas planteados anteriormente, para luego proceder a la lectura, análisis y síntesis de los contenidos relevantes.

La comunicación ha estado presente desde los albores de la humanidad, como el mecanismo principal para el éxito social de los seres humanos. La comunicación es considerada un término polisémico, ya que su campo es muy amplio y su utilización no es exclusiva de una ciencia social en particular, sino que tiene varias connotaciones propias de la ciencia social que la estudie; etimológicamente, es una

palabra que se deriva del latín “communicare”, significa “poner en común o compartir algo”.

Su proceso evolutivo ha estado presente desde las civilizaciones más primitivas de nuestra historia y surge como una necesidad de sobrevivencia para después convertirse en una construcción social de gran alcance y complejidad.

El estudio de la comunicación, como corriente teórica inicia a finales del siglo XIX para luego fragmentarse por varios campos y disciplinas de estudio como la filosofía, la biología, la mecánica, historia, sociología etc. A consecuencia de este fraccionamiento nacen las distintas teorías de la comunicación para entenderla desde sus distintos ámbitos de estudio.

1.2. ¿QUÉ ES COMUNICACIÓN?

La Comunicación es un proceso de intercambio de indiscutible valor realizado por la humanidad a lo largo del tiempo, para consolidar relaciones sociales que permiten al ser humano apartarse de las demás especies en su capacidad de creación de condiciones propicias para la elaboración de ideas, códigos y lenguajes necesarios para la convivencia de personas de diferente sexo, edad, genero, credo etc. Sin embargo la comunicación es más que un proceso de intercambio solo de signos compartidos, es como Dice Cesar Ulloa:“(…) *una predisposición para asimilar y crear símbolos para una mejor comprensión, dialogo y consecución de acuerdos entre diversos y diferentes*”².

Es decir que la comunicación va mas allá de la aceptación de lo convencional, es un proceso de evolución, de avance, de creación que muta, se transforma, se hace más

² ULLOA. Cesar. “Comunicación, Cultura y Desarrollo”, CIESPAL, Quito Ecuador 2007, p. 19

complejo o más simple, pero esta en permanente movimiento, es un proceso por el cual los seres humanos le dan sentido a su universo. En otras palabras:

“La comunicación es un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos, de modo que quienes participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o conceptos similares”³.

Para Lomonosov⁴ y otros autores: *“La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos.”* No solo se trata del influjo de un sujeto en otro (es decir, unilateralidad), sino de la interacción entre dos o más sujetos. Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto.

De acuerdo con esta perspectiva, se entiende a la comunicación como un proceso de participación e interacción entre dos sujetos iguales o semejantes y no solo como emisión y transmisión de mensajes verticales entre un emisor y receptor, ya que se habla de sujetos iguales que piensan, sienten, y participan en igualdad de condiciones.

Para E. Pichón Riviere:

“La comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como un estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupala”⁵.

Riviere considera que la comunicación va más allá de ser un proceso verbal, ya que en ella existen elementos simbólicos y no verbales que expresan y trascienden en el tiempo y el espacio.

³ ULLOA, Cesar Op. Cit. p. 24

⁴ B.F. Lomonosov y otros, *“El Problema de la Comunicación en Psicología”*, p. 89.

⁵ PICHÓN. Riviere, *“El proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología Social”*, p. 89.

La comunicación debe ser concebida como un campo que aborda las relaciones humanas entre sujetos considerados como iguales en los cuales no se vea presente una jerarquía de poder. En el proceso comunicativo los actores deben ser sujetos activos, no pasivos.

McLuhan⁶ analizó a la comunicación en función de los medios de comunicación; para él, lo fundamental en la comunicación humana no es el significado ni la información misma, sino el medio de comunicación, o la estructura propia del medio, que impone las condiciones en que se lleva a cabo el proceso o transmisión de códigos y mensajes.

Alberto Pereira entiende a la comunicación social como:

“intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos (...) como una praxis colectiva que se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas, tales como el lenguaje verbal, el arte, los mitos, formulas, etc., o mediante sistemas de signos como la concepción del tiempo y del espacio, la gestualidad, la vestimenta, las ceremonias, los objetos, los colores, etc.; cuya importancia radica en la producción, intercambio y percepción de realidades cotidianas, estéticas, científicas, mitológicas y otras”⁷.

La comunicación social es entonces una práctica que va más allá de los medios de comunicación y se adentra en la capacidad filosófica misma del ser humano para darle sentido al universo. *“Si no existieran las apariencias, el mundo seria un crimen perfecto...”⁸*

La ilusión por la realidad que Baudrillard propone brillantemente en su libro “El crimen Perfecto”, es una forma de entender la capacidad del ser humano de darle sentido al caos en el que se encuentra, a ese estado natural del cual se aleja por medio

⁶ Internet, página: <http://www.infoamerica.org/teoria/mcluhan1.htm>

⁷ PEREIRA, Alberto, “Lingüística para comunicadores”, Editorial UPS, Quito Ecuador, 1999, P 20.

⁸ BAUDRILLARD, Jean, “El crimen perfecto”, Editorial Anagrama, Barcelona España, 200, P 11.

de un mundo alterno, creado desde el lenguaje, la abstracción, la necesidad de explicar la realidad, el universo.

Desde la cátedra de la Universidad Central de la ciudad de Quito, la definición de comunicación es entendida como:

“La praxis colectiva que se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia radica en la percepción, generación, producción, intercambio, aceptación, negación de realidades”⁹

Entendemos entonces, que la comunicación es una práctica generadora de significados que dan forma a la realidad de las diversas sociedades, a través de las construcciones colectivas que profundizan la aceptación de un grupo humano dentro de un contexto de vida y de un entorno.

La comunicación de esta manera abarca todos los aspectos de la vida humana, condicionando las relaciones sociales establecidas sobre el diálogo, el trabajo, el entretenimiento, etc. Posibles únicamente gracias al intercambio de ideas, al debate, a la comprensión de códigos intergeneracionales, creados, combinados y adaptados a los tiempos y espacios correspondientes a sus usuarios.

Desde el punto de vista social, la comunicación se constituye como el vínculo de cohesión de una sociedad, siendo esta el punto crucial para la sobrevivencia de la misma. Halliday¹⁰ cree que no puede existir el ser humano social sin lenguaje y que no puede haber lengua sin seres humanos sociales.

⁹ Plan Director de Carrera de Comunicación Social, Facultad de Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador, Quito, 1998, p. 15

¹⁰ NIÑO ROJAS, Víctor Manuel, “Semiótica y Lingüística aplicada al español”, Ecoe ediciones, Colombia, 2002, p. 1

Entendemos de esta manera que el lenguaje es:

“La facultad simbólica y significativa que tiene la máxima manifestación (...) se erige, no solo como el medio por excelencia de comunicación cotidiana, sino ante todo como la forma de canalización y construcción del conocimiento.”¹¹

Es comprensible que de esta manera muchas culturas hayan mantenido vivas sus creencias, sus prácticas, sus valores a través de la tradición oral, incorruptible en mayor grado que otras formas de preservación histórica, como la escrita.

Martín Barbero pone de manera más clara y agradable esta relación que existe entre el lenguaje y la comunicación: *“Venía yo de la filosofía, y por los caminos del lenguaje, me tope con la aventura de la comunicación”*.¹²

La comunicación desde la perspectiva del desarrollo se bifurca en dos caminos, en lo que Rosa María Alfaro¹³ llama “La comunicación como difusión y efecto”, lo que correspondería a una visión instrumental de la comunicación, donde los medios son aparatos eficaces, dominadores, ideológicos, generadores y depredadores de cultura. Dentro de esta definición de comunicación entra en debate la postura de apocalípticos e integrados planteado por Umberto Eco¹⁴, donde lo negativo surge como una propuesta de la aristocracia que culpa a los medios del deterioro político y moral de la sociedad por generar la cultura de masas o anticultura; así como lo positivo o integrado define a los medios de comunicación como un logro de la modernidad que ayuda a alcanzar y facilitar la disponibilidad del arte y expresiones culturales a sectores antes marginados, facilitando además el progreso y la democracia en las sociedades. Desde esta perspectiva la comunicación es un instrumento para el caos o la salvación de las sociedades, pero un instrumento meramente. Realizar un análisis de los medios que poseen las perspectivas

¹¹ ROJAS, Víctor Miguel, Op. Cit. introducción.

¹² BARBERO, Martín, “De los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía”, México, 1987 p. 9

¹³ ALFARO MORENO, Rosa María, “Una comunicación para otro desarrollo, para el dialogo entre el norte y el sur”, Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA, Perú, 1993. p. 23.

¹⁴ ECO, Umberto. “Apocalípticos e integrados”, Editorial Lumen, Barcelona, 2004.

norteamericana y europea, ya sea sobre el poder de los medios de comunicación de garantizar resultados democratizadores desde el conductismo, o la satanización de los mismos desde la tradición crítica contra la industria cultural, es simplificar el papel de la comunicación a lo instrumental y mecánico, dejando de lado la comunicación humana.

La segunda perspectiva que tiene el desarrollo sobre la comunicación, es como una *“interrelación compleja entre la sociedad que existe, los medios que utiliza y las relaciones existentes entre los sujetos que la componen”*¹⁵. Desde esta visión, la comunicación es una práctica que crea y refuerza culturas a través de la organización social, la creación simbólica, la interrelación política, pero que también puede a través de los medios generar una relación desigual entre los mismos y los sujetos que los consumen, complicando las intersubjetividades sociales.

Leonardo Ogaz ¹⁶, plantea que la comunicación esta centrada además en el seno de la historia como la gestora de todo proceso humano, social, e interpersonal donde la entropía, el caos, hacen de la comunicación un logro de la perseverancia, la creatividad y el acuerdo, al mismo tiempo que es una lucha por romper con las barreras de la incomunicación, por lograr que el convenio sea lo mas cercano posible al entendimiento mutuo, mediado por las competencias comunicativas, la capacidad expresiva, el lenguaje no verbal, los campos de experiencia, etc. Desde esta perspectiva, entonces la comunicación es un proceso de intercambio social que implica la participación de diversos actores sociales que se efectúa a través de un lenguaje común, y que para entenderla es necesario tener en cuenta a la cultura y la memoria histórica.

Ello se evidencia en el mundo Andino, en donde la cultura repleta un sistema de manifestaciones y representaciones que se transmite de generación en generación a través de los procesos comunicativos propios de cada comunidad.

¹⁵ ALFARO MORENO, Rosa María. Op cit. p 24

¹⁶ OGAZ, Leonardo, “La comunicación, una aproximación a la aprehensión conceptual del fenómeno”, Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ciencias Humanas y de la Comunicación, Quito Ecuador, 2002, p. 7.

Según Charles Morris¹⁷, el término comunicación implica cualquier situación en la que se establezca comunidad, en que se haga común alguna propiedad entre un número mayor o menor de cosas. Desde Morris la comunicación es la creación de una comunidad de significados. Pero el problema dentro de esta concepción es establecer esa similaridad, un lugar común entre comunicadores y comunitarios. Para Morris la solución esta en el lenguaje y sus signos, pues tienen el núcleo común de significación para los miembros de una comunidad lingüística establecida.

Por lo expuesto anteriormente, se considera importante el estudio de la comunicación ligada a la cultura para la investigación, ya que son dos ejes que van a la par en la concepción del mundo de los pueblos indígenas.

1.3. BREVE HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN

El satélite de comunicaciones Syncom 4 se puso en órbita desde la estación espacial Discovery en 1985. Los satélites modernos de comunicaciones reciben, amplifican y retransmiten la información a la Tierra, y proporcionan enlaces de televisión, telefax, teléfono, radio y datos digitales alrededor del mundo.

En los últimos 150 años, y en especial en las dos últimas décadas, la reducción de los tiempos de transmisión de la información a distancia y de acceso a la información ha supuesto uno de los retos esenciales de nuestra sociedad.

¹⁷ Según Morris el comunicador es quien emplea los signos para efectuar comunicación, y el comunitario es el organismo en el que se provoca el proceso semiótico por medio de los signos del comunicador

La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar acciones conjuntas tienen aquí un papel importante.

1.3.1. LENGUAJE

El origen del lenguaje es un gran tema de controversia. Ciertos investigadores opinan que el lenguaje es el resultado de actividades de grupo como el trabajo. Otra teoría sostiene que el lenguaje se ha desarrollado a partir de sonidos básicos onomatopéyicos que acompañaban a los gestos. La aparición del habla se sitúa con la del hombre de Cromagnon, entorno a los 90.000 y 40.000 años a. C. Hace unos 35.000 el lenguaje es ya de uso común.

En el mundo se hablan hoy unas 3.000 lenguas y dialectos agrupados en familias. A medida que unas lenguas se desarrollan, otras van desapareciendo debido a lenguas imperantes, a través de procesos de conquista social y económica, como el inglés, portugués y el español. *“Las modificaciones del lenguaje reflejan las diferentes clases, géneros, profesiones o grupos de edad, así como otras características sociales (por ejemplo, la influencia de la tecnología en la vida cotidiana)”*¹⁸.

Es evidente que el lenguaje es una apropiación social que el usuario realiza a través de la utilización de la lengua, este proceso hoy en día esta trasladándose desde lo oral y lo escrito, hacia lo digital creando nuevos códigos, nuevos lenguajes. Otro factor influyente en el proceso de mutabilidad que sufre el lenguaje es indudablemente la migración, un ejemplo claro de esto esta presente en las comunidades latinas que migran a los Estados Unidos, y que se apropian del inglés y lo adaptan al uso diario con el español, creando así nuevos códigos en lo que se conoce coloquialmente como

¹⁸ <http://www.rppnet.com.ar/hiscomunicacion.htm>

“spanglish”, que si bien es cierto no es un lenguaje per se, es una mutación bastante interesante de ambos lenguajes.

1.3.2. LA ERA DE LA ESCRITURA.

Esta transición se produce en torno a los 5.000 a. C. coincidiendo con el desarrollo de la agricultura. Los pueblos antiguos buscaban un medio para registrar el lenguaje. Pintaban en las paredes de las cuevas para enviar mensajes, utilizando signos y símbolos para designar una tribu o pertenencia. A medida que fue desarrollándose el conocimiento humano, se hizo necesaria la escritura para transmitir información. La primera escritura, fue cuneiforme, que era pictográfica, con símbolos que representaban objetos. Posteriormente se desarrollaron elementos ideográficos, en donde el símbolo no sólo representaba el objeto, sino también ideas y cualidades asociadas a él.

Sin embargo, la escritura seguía conteniendo el significado, pero no el sonido de las palabras. Más tarde, la escritura cuneiforme incorporó elementos fonéticos, es decir, signos que representaban determinados sonidos. Los jeroglíficos egipcios pasaron por un proceso similar (de pictogramas a ideogramas) e incorporaron signos para las consonantes, aunque no llegaron nunca a constituir un verdadero alfabeto. El alfabeto se originó en Oriente y lo introdujeron los fenicios en Grecia, donde fueron añadidas las vocales. El alfabeto cirílico es una adaptación del griego.

“Las primeras civilizaciones urbanas en las que se había desarrollado la escritura plasmaban por escrito la transmisión de noticias y avisos, la primera publicación periodística conocida fue Acta diurna, una hoja de noticias que, por orden de Julio César, se

colocaba diariamente en el Foro de la antigua ciudad de Roma a partir del siglo I A.C”¹⁹

El alfabeto latino se desarrolló en los países más occidentales donde dominaba la cultura romana para expandirse por todo el imperio. Hoy en día el latín retumba como un eco en las lenguas romance, que nacieron a raíz del uso o adaptación del latín a una región.

1.3.3. PAPEL E IMPRESIÓN

Los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de la médula de los tallos de una planta llamada *papiro*. Posteriormente se inventó el pergamino, que se obtenía preparando las dos caras de una tira de piel animal. Entretanto, en China, hacia el año 105 D.C. se descubrió el papel. Mil años después, al llegar esta técnica a Europa, provocó una gran demanda para libros.

En su imprenta, Johannes Gutenberg combinó cuatro inventos importantes: los caracteres móviles, el papel, la tinta y la prensa. Por separado, ninguno constituía una idea nueva. Los caracteres móviles venían de China, al igual que el papel que acababa de empezar a sustituir al pergamino en occidente. La tinta era una pintura aceitosa que los artistas habían comenzado a utilizar más de 50 años antes, y los agricultores llevaban siglos utilizando la prensa para extraer el aceite de las olivas. Pero la combinación de estas cuatro tecnologías tuvo grandes repercusiones. Antes de la aparición de la imprenta, la mayoría de los libros eran copiados a mano en los monasterios. La introducción de las máquinas de vapor revolucionó las imprentas a principios del siglo XIX y, posteriormente influyó en la invención de las máquinas tipográficas. La primera de estas máquinas, denominada linotipia, fue patentada en

¹⁹ CASTAÑEDA, Carmen. “La travesía de la escritura. De la cultura oral a la cultura escrita”. México, Taurus, 2006. p. 6

1884 por el inventor germano-estadounidense Ottmar Mergenthaler. En las décadas siguientes fueron apareciendo una serie de técnicas de impresión a gran escala, cada vez más rápidas.

1.3.4. TELÉGRAFO

Con el descubrimiento de la electricidad en el siglo XVIII, se comenzó a buscar la forma de utilizar las señales eléctricas en la transmisión rápida de mensajes a distancia. Sin embargo, no se lograría el primer sistema eficaz de telegrafía hasta el siglo XIX, cuando en 1837 se hicieron públicos dos inventos: uno de Charles Wheatstone y William F. Cooke, en Gran Bretaña, y otro de Samuel F. B. Morse, en Estados Unidos. Morse también desarrolló un código de puntos y rayas que fue adoptado en todo el mundo, llamado el código Morse. Estos inventos fueron mejorados a lo largo de los años. Así, por ejemplo, en 1874, Thomas Edison desarrolló la telegrafía cuádruple, que permitía transmitir dos mensajes simultáneamente en ambos sentidos. Algunos de los productos actuales de la telegrafía son el teletipo, el télex y el fax.

1.3.5. TELÉFONO

A pesar de que la telegrafía supuso un gran avance en la comunicación a distancia, los primeros sistemas telegráficos sólo permitían enviar mensajes letra a letra. Por esta razón se seguía buscando algún medio de comunicación eléctrico de voz. Los primeros aparatos, que aparecieron entre 1850 y 1860, podían transmitir vibraciones sonoras, aunque no la voz humana.

“La primera persona que patentó un teléfono eléctrico, en el sentido moderno de la palabra, fue el inventor de origen inglés Alexander Graham Bell, en 1876. En aquellos años, Edison investigaba la forma de poder registrar y reproducir ondas sonoras, abriendo así el camino a la aparición del gramófono”²⁰.

Si bien es cierto que Alexander Graham Bell y Elisha Gray patentaron la invención del teléfono en 1876, históricamente Antonio Meucci fue quien invento el teléfono y lo llamó teletrófono. El Congreso de los Estados Unidos reconoció su esfuerzo a través de la resolución 269 que lo identifica ante la historia como el verdadero inventor de este aparato.

1.3.6. RADIO

Los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el cable como soporte físico para la transmisión de los mensajes, pero las investigaciones científicas indicaban que podían existir otras posibilidades. La teoría de la naturaleza electromagnética de la luz fue enunciada por el físico británico James Clerk Maxwell en 1873, en su tratado sobre electricidad y magnetismo. Las teorías de Maxwell fueron corroboradas por el físico alemán Heinrich Hertz. En 1887, Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, estableciendo la base técnica para la telegrafía sin hilos. En la década siguiente se realizaron gran número de experimentos para la transmisión de señales sin hilos.

“En 1896, el inventor italiano Guglielmo Marconi logró enviar una señal sin hilos desde Penarth a Weston-super-Mare (Inglaterra), y en 1901 repitió el experimento desde Cornwall, a través del Océano Atlántico. En 1904, el físico británico John Ambrose Fleming inventó el tubo de vacío con dos elementos. Un par de años después el inventor estadounidense Lee de Forest

²⁰ALVAREZ, Jesús. “Historia de los medios de comunicación”. Editorial. Ariel, 1997. p.25

consiguió un tubo de vacío de tres electrodos, invento en el que se basarían muchos dispositivos electrónicos posteriores”²¹.

En 1899 Marconi consiguió comunicar telegráficamente sin hilos mediante ondas electromagnéticas u ondas hertzianas a Francia y Gran Bretaña. En 1901 se repite el experimento para comunicar a Inglaterra con Estados Unidos. Esta es la base de la radio que veinte años más tarde estaba extendida por el mundo. Entre los años 20 y 30 se dan tres modelos de desarrollo: La primera emisión de radio tuvo lugar en 1906 en los Estados Unidos. En 1910, De Forest transmitió por primera vez una ópera desde el Metropolitan Opera House de Nueva York. En 1920 se crearon varias emisoras o estaciones de radio en Estados Unidos, y en 1923 se fundó en el Reino Unido la British Broadcasting Corporation (BBC)

1.3.7. TELEVISIÓN

En 1826, el físico francés Nicéphore Niépce, utilizando una plancha metálica recubierta de betún, expuesta durante ocho horas, consiguió la primera fotografía. Perfeccionando este procedimiento, el pintor e inventor francés Louis Jacques Mandé Daguerre descubrió un proceso químico de revelado que permitía tiempos de exposición muchos menores, consiguiendo el tipo de fotografía conocido como daguerrotipo.

“A finales del siglo XIX se descubrieron diferentes métodos que conferían a la fotografía la ilusión de movimiento. En 1891, Edison patentó el cinetoscopio, máquina para proyectar imágenes en movimiento, que presentó en 1889”²².

²¹ http://www.paguito.com/portal/hemeroteca/historia_de_la_comunicacion.html

²²ALVAREZ, Jesús. Op. Cit. p.30

En 1895, los hermanos Lumière presentaron y patentaron el cinematógrafo, máquina que lograba proyectar imágenes en movimiento. A finales de la década de 1920, se añadió el sonido a estas imágenes en movimiento.

El sistema de transmisión de imágenes en movimiento está basado en varios descubrimientos, entre los que se encuentra el disco perforado explorador, inventado en 1884 por el pionero de la televisión, el alemán Paul Gottlieb Nipkow. Otros de los hitos en el desarrollo de la televisión son el iconoscopio y el cinescopio, para transmitir y recibir, respectivamente, imágenes a distancia, inventados ambos en 1923 por el ingeniero electrónico ruso Vladímir Kosma Zworykin. En 1926, el ingeniero escocés John Logie Baird utilizó este sistema para demostrar la transmisión eléctrica de imágenes en movimiento. A finales de la II Guerra Mundial la televisión se adueñó de los hogares estadounidenses

1.3.8. INTERNET

Los inicios de Internet remontan a los años 60. En plena guerra fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país.

“Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET, creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, esta red era de uso estrictamente militar. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP.”²³

²³ http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm

Este protocolo se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas, que tenemos hasta los días de hoy.

ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por los Estados Unidos. En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos pocos.

El autor William Gibson hizo una revelación: el término "ciberespacio". En ese tiempo la red era básicamente textual, así que el autor se basó en los videojuegos. Con el tiempo la palabra "ciberespacio" terminó por ser sinónimo de Internet.

“En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. Berners Lee retomó la idea de Ted Nelson (un proyecto llamado "Xanadú") de usar hipervínculos. Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, cuenta que en 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamaron World Wide Web (WWW) o telaraña mundial”²⁴.

Así nace la red de hipervínculos conocidos que facilitaron la circulación de hipertextos, imágenes y videos a nivel mundial.

1.4. TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN

Las primeras aproximaciones teóricas de la comunicación, nacen como una necesidad para entender la primera etapa industrial en Europa, que alteró tecnológicamente no solo la producción y el trabajo, sino los procesos comunicativos y de interrelación social.

²⁴ http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm

Las primeras teorías sobre la comunicación no fueron formuladas por ningún estudioso especializado en comunicación. Estas teorías como la de “La Aguja Hipodérmica”, y “La Teoría de la Bala Mágica” apuntaban que los medios de comunicación tenían una gran influencia sobre la sociedad.

Los estudios sobre la comunicación se intensificaron después de la II Guerra Mundial debido al gran interés en encontrar posibilidades de control social aportado por los mecanismos comunicativos.

1.4.1. FUNCIONALISMO

Saint Simon²⁵ (1760-1825) es el primero en entender lo social como un organismo vivo. En Inglaterra, Adam Smith percibe a la comunicación como una herramienta de ayuda para estructurar los espacios económicos y para contribuir a organizar el trabajo colectivo en la fábrica, aquí los medios de comunicación son entendidos como vías fluviales, terrestres y marítimas. Al final del Siglo XIX según Armand Mattelart “(...) *la biologización social será transformada en la idea general para caracterizar los sistemas de comunicación como agentes de desarrollo y civilización*”²⁶.

El Funcionalismo es la corriente teórica que surge en los años 30 en Estados Unidos, se integra a partir de un conjunto de teorías sociales enmarcadas específicamente en la sociología y antropología, las mismas que se adhieren a una serie de conceptos básicos:

²⁵ MATTELART, Armand y Michelle. “Historia de las Teorías de la Comunicación”. Ediciones PAIDOS, España 1997, p. 17.

²⁶ Ídem. p 15.

- Toda sociedad humana tiene un conjunto de necesidades y un conjunto de instituciones para satisfacerlas.
- Las sociedades tienden al equilibrio y poseen mecanismos para regular sus conflictos y disfunciones.
- La sociedad humana es un organismo interrelacionado, cuyos elementos forma una estructura donde cada uno se ve afectado si otro deja de funcionar.
- Las instituciones se transforman para cumplir mejor sus funciones y para responder a las nuevas necesidades.

“El funcionalismo se dirige hacia el estudio de fenómenos normativos de los procesos sociales, como las emociones, las normas, las emociones culturalmente marcadas, los dispositivos para el control, y finalmente, la totalidad de niveles que permiten la perdurabilidad del sistema histórico constituido”²⁷.

Los estudios funcionales han sido más influyentes en los Estados Unidos en el campo de la comunicación de masas. Esto se ha orientado en mayor parte al estudio de las funciones y disfunciones del proceso de la comunicación, así como de los elementos que provienen de esta. Estos estudios se nutren por un lado de la psicología conductista y su premisa general de Estímulo-Respuesta y por otro de la sociología funcionalista que centra el estudio de los procesos comunicativos en las funciones que cumple esta.

*“Con los mass-media se abre una nueva etapa en el sector de análisis de las distintas modalidades y formas de interrelación de conocimiento colectivo y medios tecnológicos para la difusión de mensajes masivos”.*²⁸

²⁷ MUÑOZ, Blanca. “Cultura y Comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas” Editorial. Barcanova.1989. p 41.

²⁸ R.K. Merton. “Teoría y estructura social”. México. FCE.1980. p. 525

De acuerdo a Steimberg y Bluem²⁹ la corriente funcional con relación a los medios de comunicación parte de tres supuestos básicos:

- Todo procesos de comunicación cumple una función
- Cada medio de comunicación tiene funciones y disfunciones específicas.
- Los medios de comunicación social se convierten en instituciones destinadas a satisfacer necesidades.

Laswell, Lazrfeld y Merton centraron su estudio en la investigación de la comunicación desde la psicología conductista, es decir de los efectos derivados de los mass-media; Lazarfeld³⁰ creía que las personas que lograban atraer la atención de los medios adquirirían prestigio social para reforzar normas sociales. Además destaca la función narcotizante de los mass-media como sentido negativo, por la recepción pasiva de los sujetos ante los medios. Según Schramm³¹, el público recibe mensajes de los cuales selecciona los que comprende con menor esfuerzo, los que más atractivos les parecen, los más congruentes con su personalidad, su conducta y su cultura. Esta teoría trata sobre la influencia que los medios de comunicación ejercen en las audiencias a través de la aplicación de teorías psicológicas tomadas de la escuela de la Gestalt. Por ejemplo, toman como herramienta a la persuasión en los mensajes que se emiten en la propaganda, para aumentar el nivel de consumo y acrecentar el sistema capitalista. *“Los medios de comunicación, por la misma lógica del sistema postindustrial de mercado y de consumo, van a constituirse en una de las instituciones determinantes a la hora de imponer valores y conductas”*³².

Pensadores de la comunicación como Laswell y Lazarfeld, realizan un análisis de la influencia que los medios de comunicación tienen en la sociedad, desde las experiencias alemanas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y el éxito de los

²⁹ WOLF, Mauro. “La investigación de la comunicación de masas; críticas y perspectivas”. Editorial PAIDOS. España 200, p. 62.

³⁰R.K. Merton y Lazarsfeld. “Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada”.Editorial Barcelona. 1982. p. 191

³¹Idem, p. 220

³²MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. p.48

contenidos persuasivos de la propaganda, a través de los medios de comunicación de masa de la época.

1.4.1.1. ESCUELA DE CHICAGO

Para los investigadores de la Escuela de Chicago, la comunicación no se limitaba a la simple transmisión de mensajes, sino que la concibieron como un proceso simbólico mediante el cual una cultura se erige y se mantiene. Comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX, su supremacía durará hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Los nombres asociados a esta escuela en sus inicios fueron Robert Ezra Park, Charles Cooley, John Dewey y Herbert Mead. Estos son los primeros investigadores en plantear el estudio de la comunicación desde una metodología científica concreta como es el método sociológico. Con ellos, la comunicación deja de ser vista como una mera esquematización procesal emisor - canal - receptor. Nacen entonces conceptos que marcarían la historia de la comunicación durante el siglo XX como la opinión pública, el estudio de la ecología humana, la comunicación masiva, las funciones del lenguaje y la propaganda.

Según Cooley³³ los mass media provocaron cambios importantes en las condiciones humanas, desde las cuatro fuerzas que generan la opinión pública: expresividad, aceptación, permanencia, rapidez o difusión. Desde esta perspectiva el “Interaccionismo simbólico³⁴” se sitúa dentro del paradigma de la transmisión de la información: emisor-mensaje-receptor y *“concibe a la comunicación como el proceso social por excelencia, a través del cual, se constituyen simultánea y coordinadamente, los grupos y los individuos.”*³⁵

³³ MATTELART, Armand, Op. Cit. p. 27

³⁴ Término acuñado por Herbert Blumer en 1938.

³⁵ MATTELART, Armand y Michelle. Op. Cit. p. 27.

Desde sus inicios la comunicación ha ayudado a mantener los procesos de interrelación humana por su carácter multidisciplinario.

1.4.1.2.MASS COMMUNICATION RESEARCH COLUMBIA

El contexto histórico en las primeras cuatro décadas del siglo veinte incluyen: la concentración de grandes contingentes humanos en las urbes (grandes movimientos migratorios), el desarrollo industrial sostenido y el inicio hacia lo que comenzó a denominarse sociedad de masas. En 1940, momento de la tercera reelección de Roosevelt, a un año de la Segunda Guerra Mundial, nace la Mass Communication Research norteamericana. Aparecen como sus principales exponentes el sociólogo Lazarsfeld, y D. Laswell quien realiza la primera aproximación conceptual de la Mass Communication Research, en 1927 con su obra “Propaganda Techniques in the World War” sobre la influencia de la propaganda durante de la Primera Guerra Mundial (1914-1818). Por la necesidad de crear modelos que expliquen y fundamenten la teoría de la comunicación, se utiliza la persuasión o modelo persuasivo como acercamiento a la misma. Para esto se realizan estudios conductistas, donde un estímulo se provoca con un efecto en el receptor, pudiendo ser a corto o a largo plazo. Luego se diferencian los grupos segmentados con relación a la edad, sexo, nivel cultural, brindándoles un producto acorde a los intereses de cada uno. Entre el emisor y el receptor tiene que existir un campo de experiencias comunes, para que este último pueda decodificar el mensaje. Dentro de su análisis, para Laswell propaganda y democracia van de la mano

1.4.1.3. TEORÍA DE LA AGUJA HIPODÉRMICA.

En esta teoría se aplica el modelo funcionalista-conductista, porque busca el cambio de opinión de la audiencia a través de la persuasión. Dentro de las investigaciones de Laswell, la audiencia es vista como una masa amorfa que obedece ciegamente al esquema Estímulo-Respuesta. *“Los estudios sobre estímulo-respuesta conformaron el eje de esta tendencia: mas para el tema de los mass-media, el hallazgo básico será la motivación en todas sus vertientes. Según los conductistas entre el instinto y el hábito hay que situar el motivo”*.³⁶

Laswell³⁷ crea la fórmula “¿Quién dice qué, por qué canal, a quién, y con qué efecto?”, para explicar el análisis de los contenidos propagandísticos. Laswell³⁸ cree además que la comunicación cumple tres funciones principales, a) la vigilancia del entorno, de todo lo que pueda alterar su sistema de valores o de las partes que la compone; b) la puesta en relación de los componentes con el entorno para producir una respuesta; y c) la transmisión de herencia social. Paul Lazarsfeld³⁹ agregaría una más, el entretenimiento.

Luego se plantearán las disfunciones de los medios de comunicación, como por ejemplo, la disfunción narcotizante de estos en la sociedad. Lazarsfeld aporta al descubrimiento del escalón intermedio y amplió el concepto del grupo primario descubierto por la escuela de Chicago, junto a sus colaboradores.

³⁶ MATTELART, Armand y Michelle, Op. Cit. p. 28

³⁷ TORRICO, Erick. “La Tesis en Comunicación: Elementos para abordarla”1986.p.35

³⁸ MATTELART, Armand y Michelle, Op. Cit. p. 32

³⁹ Idem. p. 33

1.4.1.4. TEORÍA DE LOS INTERMEDIARIOS

La teoría de los intermedios nace a raíz de los trabajos publicados en 1944 titulados “The people’s choice” y “Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass communications”, elaborado por Bernard Berelson, Paul Lazarsfeld y Elihu Katz. Este estudio ayuda a entender el comportamiento de los consumidores de medios de comunicación. El fundamento básico de esta teoría, es que cada individuo forma parte de muchos grupos formales e informales, y al interactuar en ellos recibe su influencia. Las relaciones interpersonales actúan como canales de información, fuentes de presión, y una base de apoyo social al individuo. Estas relaciones interpersonales se ponen de manifiesto en la existencia de los líderes de opinión, porque desempeñan un papel muy importante en las opiniones del grupo. Los dos niveles de comunicación hacen referencia precisamente a la mediación que los líderes desarrollan entre los Mass media y los demás individuos miembros del grupo.

Kurt Lewin⁴⁰, analiza la decisión del grupo a través de las reacciones de los miembros de un grupo al mensaje comunicado por los líderes de opinión. Realiza de esta manera un experimento, asignándose el rol de líder de opinión. Estudia la persuasión intencional que puede lograr a través del control de flujos de información expuestos en un grupo de personas. Así elabora su teoría del campo donde los vínculos entre un organismo y el entorno que definen su conducta, es resultado del medio físico y social en el que el individuo se desenvuelve.

⁴⁰ MATTELART, Armand y Michelle. Op. Cit. p. 34

1.4.1.5.TEORÍA DEL REFUERZO O EFECTOS A CORTO PLAZO.

El presupuesto central de la teoría de refuerzos a corto plazo, especifica que los efectos de la violencia en la televisión solo refuerzan las pautas establecidas de conductas violentas en los espectadores.

Klapper⁴¹ sostiene que las escenas de violencia en la televisión solo refuerzan pautas de conductas violentas que ya posee el espectador. Esto quiere decir que la televisión es solo un factor significativo entre otros, en la generación de violencia, y se propone que hay otros elementos que despiertan la conducta violenta como, normas sociales, valores culturales, roles sociales, etc.

1.4.1.6.TEORÍA DE LOS USOS Y GRATIFICACIONES.

En la teoría de los usos y gratificaciones, el enfoque toma como punto de partida al consumidor de los medios masivos de comunicación, más que a los mensajes de estos en función de sus experiencias directas. Contempla al público como usuarios activos de los medios porque no reciben la información de forma pasiva, ni son influidos por ellos. Por lo tanto, no presume una relación directa entre mensaje y efecto, sino postula que el público hace uso de los mensajes y esta utilización actúa como una variable en el proceso o efecto de los medios. Sus postulados son:

- Concibe al público activo.

⁴¹MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. p.49

- En el proceso de comunicación masiva es el miembro del público el que activamente selecciona los mensajes.
- Los medios compiten con otras fuentes de necesidades, así como compiten entre ellos, para captar la atención de la audiencia.
- Las personas son suficientemente conscientes de lo que seleccionan, leen, ven y oyen.
- La calidad y la relevancia social de los mensajes no deben juzgarse, ya que el uso que le da el público es superfluo.

1.4.1.7. TEORÍA DE LOS EFECTOS LIMITADOS

Hovland, Lewin, Lazarfeld y Berelson⁴² plantean que ante la falta de certeza en los resultados obtenidos empíricamente, los alcances de la teoría hipodérmica son puestos en cuestionamiento. Y manifiestan que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar e interpretar los contenidos que los medios emiten, y que además la influencia de los medios de comunicación en la sociedad no son tan grandes, que existen barreras, filtros de protección como la cultura, la educación, etc. De esta manera el Informe de la Fundación Payne realizado en 1933, que ponía en duda la teoría conductista del efecto directo de los mensajes sobre los receptores, es reforzado por esta teoría de los efectos limitados.

⁴² MATTELART, Armand, Op. Cit. p. 39

1.4.1.8. TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

La Teoría matemática de la comunicación es un modelo simple de comunicación con un emisor que transmite un mensaje a un receptor. Elaborada por Claude Elwood Shannon y Warren Webber en 1949. En este esquema lineal la comunicación se basa en la cadena de elementos constituidos por la fuente; el codificador o emisor quien transforma el mensaje en signos; el canal o medio; el descodificador o receptor, que reconstruye el mensaje a partir de los signos; y el destino. Existen también perturbaciones aleatorias llamadas ruidos, estos impiden la plena correspondencia de ambos polos. La fuente, punto de partida de la comunicación da forma al mensaje, que transformado en información por el emisor que lo codifica, se recibe al otro lado de la cadena.

Niveles en los que opera:

- Un nivel meramente físico del proceso, dado por el sistema telefónico que los interconecta. Este nivel interesa al ingeniero en comunicaciones.
- Un segundo nivel que es el semántico, dado por la lengua que usan para dialogar, y todas las otras formas del lenguaje
- Un tercer nivel, que podríamos llamar sociocultural y en el que se pueden englobar los distintos aspectos de la comunicación.

1.4.2. ESTRUCTURALISMO

El Estructuralismo es un movimiento europeo de tipo humanista que surgió a mediados del siglo XX como reacción al Positivismo, deriva sus modelos de la lingüística estructuralista de Saussure y encuentra en ella la brújula que orienta sus

construcciones teóricas para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. La esencia del estructuralismo es la concepción de cada objeto como parte de un todo interrelacionado e indivisible.

Sus principales representantes son: Ferdinand de Saussure; Bloomfield; Lévi-Strauss; Jean Piaget; Louis Althusser; Michel Foucault; Jaques Lacan; R. Barthes; Umberto Eco. *“El Estructuralismo deviene de las propuestas de Saussure respecto de la lingüística, referidas a la preponderancia del sistema, del entorno sobre los signos independientes”*⁴³

Piaget define de una manera exacta el concepto de estructura:

*“Una estructura es un sistema de transformaciones que entraña unas leyes en cuanto sistema, y que se enriquece o conserva por el mismo juego de sus transformaciones, sin que estas lleguen a un resultado fuera de sus fronteras o reclamen algunos elementos exteriores. En una palabra la estructura comprende así los tres caracteres de totalidad, de transformación y de autorregulación”*⁴⁴

Roland Barthes define a la semiología como:

“Aquella disciplina que tiene como objeto todo sistema de signos, cualquiera que sea su sustancia, cualesquiera que sean sus límites: las imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los complejos de estas sustancias que se encuentran en ritos, protocolos o espectáculos constituyen, sí no lenguajes, sí al menos sistemas de significación”.⁴⁵

Según Mattelart⁴⁶, la lingüística tiene por tarea estudiar las reglas del sistema organizado a través de las cuales el lenguaje produce sentidos.

⁴³ TORRICO, Erick. OP. Cit. p. 36

⁴⁴PIAGET, L. “El estructuralismo”. Editorial Orbis. Barcelona. 1985. p. 10

⁴⁵ MATTELART, Armand y Michelle. Op. Cit. p. 59

⁴⁶ Idem. P. 60

Para el estructuralismo habrá que dirigirse a la misma constitución interna del discurso ideológico de los medios. La condición lingüística de los procesos de alienación en ningún otro sistema se hace tan evidente como en el comunicativo.

En el estructuralismo el hombre pasa de ser sujeto de la historia y de la cultura, a ser objeto que se conoce por la objetividad y la neutralidad científica, los "estructuralistas" tienden a estudiar al ser humano desde fuera, como a cualquier fenómeno natural, y no desde dentro, como se estudian los contenidos de conciencia.

Con Barthes:

“El estructuralismo se dirige a la elaboración de un modelo estructural que en los elementos de semiología se convierte por primera vez en el método aplicable a una pluralidad de aspectos de la comunicación de masas”⁴⁷

La comunicación se define como la acción que permite a un individuo participar de las experiencias de otro en un tiempo y lugar determinado, para lo cual es fundamental que emisor y receptor tengan un código compartido. Uno de los investigadores firmemente dedicados al estudio de la semiótica es Umberto Eco, el mismo que afirma que los sistemas constantes de comunicación son equivalentes a las estructuras; Althusser reivindicaba el papel de la escuela como institución hegemónica fundamental, al igual que los medios de comunicación masiva en la actualidad. Según Althusser a partir de los años 30 los medios de comunicación son el principal aparato ideológico del Estado; Roland Barthes en 1946, en el artículo llamado “Eléments de sémiologie” define que *“Los elementos fundamentales para la lingüística son: a) lengua y palabra, b) significante y significado, c) sistema y sintagma, d) denotación y connotación”*.⁴⁸

El estructuralismo extiende las hipótesis de una escuela lingüística a otras disciplinas de las ciencias humanas. Una de las importantes tendencias del estructuralismo es la

⁴⁷ MUÑOZ. Blanca. Op. Cit. p. 398

⁴⁸ MATTELART, Armand. MATTELART, Michéle. OP. Cit. p. 60

relectura de los textos fundadores del marxismo y el marxismo sartreano emprendiendo una crítica teórica de la noción de alienación, argumentando que esta es una cuestión de conciencia y no de relaciones sociales. De las relecturas de Marx y su obra se descubrieron los conceptos fundadores de una verdadera ciencia de las formaciones sociales (estructura, superestructura, relaciones de producción, supra-determinación).

Según Baudrillard⁴⁹, existe un fetichismo significativo y simbólico como la esencia de la cultura de masas, la función-signo de las mercancías y de los objetos constituyen la clave de la fuente ideológica de las necesidades y del intercambio simbólico; como consecuencia, la mercancía se muestra como un signo y no como un objeto.

1.4.2.1. ESCUELA SUPERIOR DE PARIS - NORMA DE PARIS

Luis Althusser es su máximo exponente, realiza una relectura del marxismo y una crítica teórica a la noción de alienación. Plantea que esta noción está vinculada a una concepción humanista de la sociedad que hace de la libertad un problema de conciencia y no un problema de relaciones de clase, de relaciones sociales. En 1970 publicará su artículo “Aparatos Ideológicos del Estado” en la revista *Pensee*, donde establece los aparatos que ejercen funciones ideológicas de ordenamiento y dominación ideológica social a través de la violencia simbólica, en contraposición a los instrumentos coercitivos e instituciones de control social que ejercen coacción directa y física. Michael Foucault quien estudia filosofía y psicología en la Escuela Normal de París, publica en 1966 su obra “Las palabras y las cosas”, donde propone una arqueología de las ciencias humanas. En 1975, su obra “Vigilar y Castigar”, renueva radicalmente el análisis del ejercicio del poder, donde distingue dos formas de control social: la disciplina bloqueo (castigo, premio, jerarquía) y la disciplina

⁴⁹MATTELART, Armand, Op. Cit. P 64

mecanismo (vigilancia, control). Así nace la teoría estructural de las relaciones humanas

1.4.2.2. ESCUELA DE PRAGA

Nace en 1929 con el primer Congreso de eslavistas, la primera tesis habla sobre los problemas metodológicos relacionados con la concepción de lengua como sistema. La lengua es un sistema de medios de expresión apropiado. En su segunda tesis se aborda las tareas del estudio lingüístico: Fonología y Sintaxis. La tercera tesis plantea las funciones del lenguaje con énfasis en el estudio de la lengua literaria, destaca la importancia de la lingüística funcional. La cuarta y quinta tesis se centra en los problemas de transcripción fonética y fonológica.

Se focaliza el aspecto socio-comunicativo del lenguaje (se trata de una escuela funcionalista: el centro de la teoría se encuentra en las funciones que cumple el lenguaje, particularmente la función comunicativa). La lengua es considerada como vehículo de la comunicación. Pone énfasis en la doble articulación del lenguaje (fonema y morfemas). Matizan la dicotomía entre sincronía y diacronía para el estudio de la lengua.

1.4.2.3. CÍRCULO DE COPENHAGUE O GLOSEMÁTICA.

Esta escuela se preocupa por cuestiones teóricas epistemológicas y metodológicas, su principal representante es Hjelmslev quien plantea que el objeto de la lingüística es elaborar una teoría del lenguaje desde las matemáticas como modelo de ciencia ideal,

esto es conocido como la algebra del lenguaje. Glosemática es el análisis estructural de cualquier lengua derivada de la escuela de Saussure.

- Sustancia de la expresión – Fonética
- Forma de expresión – Fonología
- Forma del contenido- Morfosintaxis
- Sustancia del contenido- semántica

1.4.2.4.TEORÍA LINGÜÍSTICA

Nace a raíz de los tres cursos dictados por Ferdinand de Saussure entre 1906 y 1911, en la Universidad de Ginebra. El habla entonces según Saussure⁵⁰, es la realización individual de la lengua.

*“La lengua es un sistema de signos arbitrarios que tienen su origen en la conversación humana. La lengua es el más importante de los sistemas de signos y los elementos que forman este sistema, son denominados signos lingüísticos, estos a su vez tienen dos caras, el significado y el significante”.*⁵¹

La lingüística tienen por tarea el estudio de las reglas de este sistema organizado a través del cual se produce sentido, significaciones. De esta manera nace la Semiología, como ciencia general de los lenguajes, es una ciencia que nace para el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social, con las leyes que lo rigen. Barthes desarrollara más tarde las grandes líneas de la Semiología y ordena los elementos en cuatro sectores: La lengua y la palabra; significado y significante; sistema y sintagma; denotación y connotación. Daniel Prieto Castillo, plantea usar la semiología para entender la trama social para “*leer las situaciones sociales desde los*

⁵⁰ SAUSSURE, Ferdinand. “Curso de lingüística general”. Editorial Losada. p. 8

⁵¹ SAUSSURRE, Ferdinand, Op. Cit. p. 9

mensajes y para comprender, en contextos determinados, las relaciones de poder y sus manifestaciones comunicacionales”⁵².

Cabe recalcar que lo importante es la diversidad cultural y la diferencia que caracteriza a cada ser humano y no sólo entender los mensajes como expresa la semiología.

1.4.2.5.GRAMÁTICA GENERATIVA UNIVERSAL

Chomsky⁵³ afirma que existe una gramática universal que forma parte del patrimonio genético de los seres humanos, los cuales al nacer, poseen un patrón lingüístico básico determinante al cual se amoldan todas las lenguas. Esta capacidad singular es propia de la especie humana y el uso corriente del lenguaje evidencia las enormes posibilidades del potencial creativo de la humanidad.

1.4.2.6.APOCALÍPTICOS E INTEGRADOS

Según la perspectiva de Eco, para una clase aristocrática, la idea de compartir la cultura para llegar a ser apreciada por todos es un contrasentido, por lo tanto, no se trataría de una cultura sino de una "anticultura". Por el contrario, aquellos que aceptan el fenómeno, sostienen que gracias a él es posible acercar a las grandes masas a manifestaciones artísticas a las que antes estaban marginados. Los aristócratas serán pues, los pesimistas, o los apocalípticos mientras que los optimistas, serán llamados integrados.

⁵² FELDMAN, Erich. “LA Teoría de los medios masivos de comunicación”. Argentina, 1994. p. 33

⁵³ NIÑO ROJAS, Víctor Manuel. Op. Cit. p. 86

1.4.3. MARXISMO

El marxismo es la teoría científica que expresa los intereses históricos revolucionarios del proletariado como clase social. Su producción va a estar condicionada por la existencia de esta clase cuyos intereses históricos van a pasar por la supresión de toda forma de explotación.

A esta corriente teórica se la conoce también como “El Materialismo Histórico”. Las premisas del Materialismo proponen que el primer hecho histórico es la producción de los medios indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas del hombre (comer, beber, procrearse, etc.).

“Del mismo modo que la teoría comunicativa funcional-conductista tiene anclados sus principios en el pragmatismo, el organicismo y el positivismo, la teoría comunicativa desarrollada en Europa es una síntesis de postulados procedentes de las teorías del conflicto, el psicoanálisis y la filosofía dialéctica. Pero lo que mayormente caracteriza esta línea comunicativa es su posicionamiento crítico”⁵⁴.

El marxismo está en oposición a la visión democratizadora de los medios de comunicación que el funcionalismo americano plantea, pues considera que los medios de comunicación son creadores, reproductores y legitimadores de contenidos e imaginarios que responden al interés de una clase dominante, dueña de los mismos. Bajo estos postulados se crean conceptos como el de la industria cultural, la pseudo-cultura, etc.

Desde la teoría marxista surge el análisis crítico de los medios de comunicación con pensadores como Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse, etc. Las escuelas del pensamiento crítico hacen una reflexión sobre las consecuencias del desarrollo de los nuevos medios de producción y de transmisión cultural, negándose a creer que de la

⁵⁴ MUÑOZ. Blanca. Op. Cit. p. 65

mano de estos avances tecnológicos la democracia será reforzada. Los medios de comunicación son percibidos como medios de poder y dominación.

En la teoría de la sociedad de masas, destaca la interdependencia entre las instituciones que detentan el poder, y sostiene que los medios de comunicación se integran a las fuentes de poder y autoridad social. De esta manera se considera que el contenido de los mensajes se encuentra al servicio de quienes poseen el poder político y económico.

En la ideología Alemana se afirma que las ideas de las clases dominantes son en todas las épocas las ideas dominantes. De acuerdo a estos enfoques los medios de comunicación social son instituciones características de la sociedad de clases, y la visión de mundo que estos transmiten será acorde a los intereses y a la ideología de la clase dominante. El estudio de la comunicación de masas se centrará entonces en un trabajo cuyo objetivo principal será descubrir los complicados mecanismos a través de los cuales la sociedad capitalista controla la producción, distribución, y consumo de ideología sin la necesidad de recurrir al poder coactivo del estado.

A mediados de los años cuarenta Adorno y Horkheimer⁵⁵ crean el concepto de “industria cultural”, centrándose en el análisis de la producción industrial de los bienes culturales como movimiento global de producción de la cultura como mercancía. La Industria Cultural proporciona en todas partes bienes estandarizados para satisfacer las numerosas demandas de una cultura de masas. La producción industrial sella la degradación de la función filosófica existencial de la cultura.

⁵⁵ ALSINA, R. Op. Cit. p. 53

1.4.3.1. ESCUELA DE FRANKFURT

Fundada por el filósofo Max Horkheimer y el economista Friederick Pollock bajo el presupuesto de Instituto de investigación Social de la Universidad de Frankfurt, se orienta hacia el estudio del marxismo en economía e historia.

De acuerdo a Marx, las ideas que dominan en una determinada sociedad, son las ideas que impone la clase dominante, pensamiento que contribuiría a determinar la perspectiva marxista sobre la teoría de la comunicación como instrumento de la elite. De esta manera, los mensajes que recibe el receptor son esencialmente aquellos mensajes que quiere le elite y que buscan perpetuar la situación de dominio. *“El concepto de comunicación establecido por la Escuela de Frankfurt, y metodológicamente a través de la teoría crítica, representa una síntesis de aquella fenomenología del espíritu de la no verdad del conocimiento aparente”*⁵⁶.

A partir de 1938 los teóricos de Frankfurt se trasladan por fuerza mayor de la Alemania Nazi, antisemita y anticomunista de Adolf Hitler, a los Estados Unidos en la Universidad de Columbia desde donde se realizarán las investigaciones de Adorno, Horkheimer y Lowenthal. Para la Escuela de Frankfurt, el capitalismo desarrolló una poderosa maquinaria de manipulación de la comunicación y la cultura estableciendo que todo es comercializable con el objetivo único de garantizar el poder de la clase dominante. La Escuela crítica de Frankfurt estuvo influenciada por el pensamiento marxista y las principales preguntas eran: ¿Cómo es? ¿Quién controla la comunicación? ¿Por qué? ¿En beneficio de que? Esta corriente representa una visión crítica de la cultura de masas. Con base en el materialismo histórico, parte del supuesto que el control de los medios masivos de comunicación es ejercido por las clases sociales dominante.

⁵⁶ MUÑOZ. Blanca. Op. Cit. p. 103

*“La gestación de la teoría de la pseudocultura se inicia con la publicación de la Dialéctica del Iluminismo, fechada el 1944. En esta obra se consideran los factores económicos que rigen los intercambios culturales y comunicativos del capitalismo avanzado surgido tras la segunda guerra mundial. La ampliación del mercado al campo de las formas ideológicas es la gran variación estructural de la economía post-industrializada. El mercado absorbe la totalidad de las relaciones humanas y sociales, y la creación cultural será la que mejor entre en las fases de producción y distribución de mercancías.”*⁵⁷

Marcuse, plantea la sociedad unidimensional, donde se ha anulado el espacio del pensamiento crítico por la racionalidad técnica e instrumental. Marcuse y Adorno manifestarán coherencia con el pensamiento crítico de un mundo que instrumentaliza al individuo como cosa. A partir de un enfoque desde el psicoanálisis, el marxismo y la sociología crítica, dicha escuela inicia el estudio y la crítica de la cultura de masas, concepto al cual oponen el de “industria cultural”⁵⁸. Donde se parte de una reflexión crítica en torno al desarrollo técnico como sistema de dominación, que hace del campo de la producción cultural, una reproducción mercantil de la cultura y el arte de la sociedad capitalista avanzada, destinada al ejercicio del poder y manipulación ideológica. En los años setenta, surge como máximo representante de la segunda corriente de pensadores de Frankfurt, Jürgen Habermas, quien realiza un cambio en la reflexión teórica y replantea la problemática de la comunicación, ya no desde la técnica, sino desde la teoría del lenguaje que da sentido epistemológico y ético a la teoría social crítica de sus antecesores.

*“Habermas hace un análisis del espacio público y la publicidad, llegando a la conclusión que las leyes de mercado transforman la opinión pública en fabricación de la opinión, quitándole al espacio público la razón, el intercambio de ideas y el argumento entre los individuos y el Estado, por la estandarización, la masificación y la individualización del público”.*⁵⁹

El análisis que realiza Habermas sobre la pérdida de lo público influenciará de manera importante el trabajo de pensadores latinoamericanos como Néstor García

⁵⁷ MUÑOZ. Blanca. Op. Cit. p. 125

⁵⁸ Término acuñado por Adorno y Horkheimer, en su libro “Dialéctica del Iluminismo” 1947

⁵⁹ MATTELART, Armand. MATTELART, Michéle. OP. Cit. p. 54

Canclini. Desde esta perspectiva Habermas entiende que la verdadera democracia esta en la acción social dentro del mundo político y para esto es necesario recuperar los espacios públicos y el interés de la gente por la vida política.

1.4.4. TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA

En 1986 Habermas plantea que los hablantes están dotados de competencia lingüística para comunicarse con sus semejantes, en un clima de consenso democrático, con este planteamiento enfoca el interés hacia la dimensión humana de la comunicación y con el concepto del giro lingüístico, introduce un elemento fundamental al problema del sujeto y la sociedad en contraposición a los sistemas de acción instrumental y estratégico. Es una interacción mediada por símbolos, que tiene como núcleo fundamental las normas o reglas obligatorias de acción que definen las formas reciprocas de conducta, estas han de ser entendidas y reconocidas intersubjetivamente.

Esta teoría entiende a la acción como la realización de un plan que se apoya en la Interpretación de la situación. Gracias a este plan de acción, el actor domina la situación. Entonces la acción es el dominio de la situación a través de un plan de acción que ayudan a tomar una decisión entre diferentes alternativas de acción, direccionado a alcanzar un fin. Habermas plantea además la diferencia del concepto de mundo, y el de mundo de vida. Desde este punto de vista la acción se realiza desde tres mundos o conceptos de mundos distintos, el de mundo normado, el del mundo objetivo o de hechos, y desde el mundo subjetivo o de las vivencias.

La relación del actor con el mundo esta dividida según el plan que se plantea, entonces en la acción estratégica o teleológica el actor elabora una estrategia intencionada, eligiendo una situación dada, orientada al éxito; la acción regulada por normas presuponen un consenso valorativo entre los participantes; mientras la acción dramática es la relación consensual entre el actor, su intersubjetividad y el público que dimensiona fuera de él, es decir hay una auto representación; la acción

orientada al entendimiento esta relacionada con el actor-mundo, como acciones reflexivas, de dominio lingüístico con el fin de entendimiento de los actores.

La acción comunicativa empuja a entender a los actores como hablantes y oyentes, que se refieren a algo en el mundo objetivo, en el mundo normado o social y en el mundo subjetivo. El entendimiento es el mecanismo que regula la acción, logrando que los participantes de la interacción se pongan de acuerdo sobre la validez que pretenden sobre sus emisores.

El mundo de la vida por su parte aparece como: “*contexto formador de horizontes de los procesos de entendimiento, que delimitan a la situación de acción y por tanto permanece inaccesible a la tematización.*”⁶⁰

Es decir que el mundo de vida son los campos culturales de conectividad que existen entre los mundos objeto, social y subjetivo y los distintos actores para lograr el entendimiento a través de la acción comunicativa. Las estructuras simbólicas del mundo de la vida están determinadas por la tradición cultural, el espacio social, y el tiempo histórico. Es importante entonces para la acción comunicativa, que los participantes puedan lograr un acuerdo o consenso para evitar un entendimiento fallido y el riesgo de aplicación de un plan de acción también fallido, lo cual devendría en el fracaso comunicativo. Desde este punto de vista el mundo de vida se constituye como recurso de los procesos de interpretación.

1.4.5. “CULTURAL STUDIES”-ESCUELA DE BIRMINGHAM

La Escuela de Birmingham se institucionaliza en 1964, y junto a ella la “Center for Contemporary Cultural Studies” (CCCS) fundada por Richard Hoggart. Su principal representante es Stuart Hall, también se destacan Edward Thompson y Raymond

⁶⁰ HABERMAS, Jürgen, “Teoría de la acción comunicativa, observaciones sobre la acción comunicativa”, 1982. p. 494

Williams. Aunque no se considera marxista, Birmingham da al papel de la estructura de clases una importancia radical en la comprensión de la teoría de la comunicación, así como da un puesto de honor a las manifestaciones culturales, especialmente que vienen de los sectores masivos y que son claves para comprender las reacciones de los procesos de comunicación. Su interés se centra en analizar una forma específica de proceso social, correspondiente a la atribución de sentido de la realidad al desarrollo de una cultura, con prácticas sociales compartidas en un área común de significados. Es decir para entender como los mass media actúan como refuerzo del status quo y como herramienta de control social, es necesario entender donde se evidencian los efectos ideológicos de los mismos, en las prácticas culturales. Desde esta visión la cultura no es solo la suma de los hábitos y costumbres de una sociedad, va más allá de esto, la cultura es todas las prácticas sociales y es la suma de sus interrelaciones. (Hall - 1980). Raymond Williams⁶¹ desarrolla el tema de hegemonías, describiendo tres elementos, que las diferencian entre arcaicas, residual, y emergente. Llega a la conclusión de que la hegemonía no se puede imponer una vez y para siempre, sino que es algo vívido, que va absorbiendo las resistencias; se adapta, cambia y transforma a partir de estas.

Ningún orden social dominante, y por tanto ninguna cultura dominante, realmente agota la práctica humana. Los medios de comunicación actúan como traductores de hegemonía, otorgan sentido. La producción cultural es una manifestación condicionada por el sustento material, ligada al desarrollo concreto de las fuerzas productivas e institucionales de la sociedad que están, a su vez, directamente relacionadas con los medios.

Stuart Hall presta especial atención a las redes discursivas, con una mirada abarcadora sobre la interpretación. Los cambios tecnológicos implican cambios en los modos de estructuración y recepción de los mensajes. Habla del receptor activo, que resignifica la comunicación desde lo que vive y atraviesa. Esto da origen a desfases entre lo que se emite y lo que se interpreta: "*No existe correspondencia necesaria entre codificación y decodificación, la primera puede intentar dirigir pero*

⁶¹ MATTELART, Armand. MATTELART, Michéle. OP. Cit. p. 72

no puede garantizar o prescribir la última que tiene sus propias condiciones de existencia...." ⁶²

De esta manera los estudios culturales bajo la dirección de Stuart Hall, no se satisfacen con estudiar los retratos de la sociedad, sino que profundizan más en los núcleos de las subculturas, rechazadas por los fundadores de la Center for Contemporary Cultural Studies.

Los estudios culturales se alejan de la rigidez de la Escuela de Frankfurt, pero mantienen la posición crítica de ella y al utilizar metodologías empíricas pueden abordar problemas más concretos de la vida cotidiana de los receptores. La obra de Antonio Gramsci, tuvo gran influencia en Birmingham, sobre todo su concepto de Hegemonía: “(...) como la capacidad que tiene un grupo social de ejercer la dirección intelectual y moral sobre la sociedad, para construir un nuevo sistema de alianzas sociales, un nuevo bloque histórico.” ⁶³

Es distinto este concepto del de clase dominante, donde el poder está en el control de las fuentes económicas.

Conceptos básicos de la escuela de Birmingham:

- *Contracultura y Subcultura*: ambas van en sentido opuesto a lo hegemónico, pero se diferencian en que la contracultura pretende el liderazgo, mientras que la subcultura no.
- *Mediación*: implica dar sentido a los conceptos desde la propia experiencia.
- *Superestructura vs. Base económica*: la infraestructura económica no determina la superestructura, pero apuntan a la expresión y significación de la gente, que media desde su propia experiencia, desde su universo simbólico.

⁶² HALL, Stuart "Codificación y Decodificación", London Hutchinson, 1980. p. 139

⁶³ MATTELART Armand, Op. Cit. p. 73

- *Intelectual Orgánico*: investiga y participa, su trabajo no consiste solo en investigar, analizar y sacar conclusiones, sino también en recoger impresiones, para de este modo, ayudar a la transformación social.

1.4.6. ESCUELA DE PALO ALTO

Se origina en 1942 en Palo Alto, San Francisco conocida también como el “colegio invisible”, investigadores de distintos campos como la lingüística, la sociología, la psiquiatría, se muestran contrarios a la teoría matemática de la comunicación de Shannon. Sus mayores representantes son Gregory Bateson, Biedwhistell, Hall, Goffman, Watzlawick, etc. La comunicación integra múltiples modos de comportamiento como la palabra, el gesto, la mirada, el espacio interindividual. Es así que la escuela de Palo Alto se interesa por la quinésica o gestualidad, por la proxémica o espacio interpersonal, donde el contexto es importante. Dentro de esta corriente teórica existen tres hipótesis que se deben tomar en cuenta:

- Plantea que la esencia de la comunicación esta en los procesos de relación e interacción de las personas.
- Todo comportamiento humano tiene un valor comunicativo.
- Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación entre el individuo portador del síntoma y sus allegados.

Los conceptos creados por esta escuela son:

- Proxémica: teoría sobre el uso de las distancias, el espacio y la delimitación del territorio, espacio interpersonal.

- Quinésica: teoría sobre el uso de la gestualidad, del lenguaje corporal, de los movimientos, gestualidad.
- “No se puede no comunicar”, todo individuo en presencia de otro, comunica. Es imposible no comunicar, siempre comunicamos bajo esta condición, así no lo deseemos, la comunicación no es en todos los caso un hecho voluntario.

La propuesta de esta escuela se conoce también como:

“El Modelo orquestal de la comunicación, de hecho, vuelve a ver en la comunicación el fenómeno social que también expresaba el primer sentido de la palabra, tanto en francés como en inglés: la puesta en común, la participación, la comunión”⁶⁴.

Está propuesta afirma que no se puede no comunicar, todo comunica, en sus dos niveles: uno de contenido y uno de relación entre actores.

En esta escuela se da importancia a la interrogante ¿Cuáles son, entre los millares de comportamientos corporalmente posibles, los que retiene la cultura para constituir conjuntos significativos? Es por esta razón que los estudiosos plantearon que la esencia de la comunicación reside en los procesos de relación e interacción entre los sujetos. Es así que Bateson y Ruesch definen la comunicación como *“ la matriz en la se encajan todas las actividades humanas ”⁶⁵.*

Creer en la comunicación como un proceso social permanente que integra un gran número de modos de comportamiento, como pueden ser: la palabra, el gesto, la mirada y el espacio individual.

⁶⁴ MATTELART Armand, Op. Cit. p. 82

⁶⁵ Ídem. p. 83

1.4.7. CORRIENTE LATINOAMERICANA

La escuela Latinoamericana, surge por la necesidad de replantear en el continente una visión distinta a la externa de percibir los medios, la cultura, la identidad, la alteridad, el desarrollo, la comunicación, es decir de ver la realidad. Realizando un análisis de diversas temáticas, como el imperialismo cultural, la comunicación alternativa, el rescate de las culturas locales, rol de los medios en la sociedad, derechos de la comunicación etc. Surgen propuestas nuevas desde la subjetividad de la región, que intentan explicar los fenómenos de la comunicación.

Las primeras aproximaciones teóricas se realizan en Venezuela con experiencias académicas pequeñas lideradas por Antonio Pascuali y Oswaldo Capriles, que a la postre significarán los primeros pasos para la elaboración de un pensamiento propio desde la realidad de los países Latinoamericanos.

Pensadores como Luis Ramiro Beltrán y José Luis Exeni, trabajan una propuesta teórica sobre la comunicación desde una perspectiva política, planteando la necesidad de la creación de políticas públicas de comunicación, sistemas nacionales de comunicación, políticas nacionales de comunicación, así como la reinstauración de la sociedad en la vida política, a través de la revigorización de lo público. Martín Barbero y Néstor García Canclini abordan el tema de la comunicación desde la cultura, el consumo, la identidad y toman el concepto de industria cultural elaborado por la escuela de Frankfurt para adaptarlo a la situación de la región. Paulo Freire y Mario Kaplún abordan el tema de la comunicación desde la educación y la pedagogía para darle un valor revolucionario a la utilización de los medios como instrumentos de liberación, entendiendo además a la comunicación humana como un intercambio horizontal y de mutuo enriquecimiento. Rosa María Alfaro, liga a la comunicación con el desarrollo, orientada a la transformación integral de la sociedad, mientras Adalid Contreras plantea la necesidad de reconciliar a la comunicación social con la sociedad, a través del uso adecuado de los medios para alcanzar el desarrollo social.

1.4.7.1.ANTECEDENTES

En 1976 la UNESCO nombra una comisión especial con destacados teóricos para el estudio de los problemas de la comunicación que da como resultado en 1980 el diagnóstico “un sólo mundo, voces múltiples” o “Informe McBride” en el cual se manifiesta entre otros puntos, la preocupación por el dominio de la información mundial en manos de las cinco grandes agencias de noticias y la amenaza que ello representa a la identidad latinoamericana. De esta forma rechazan al modelo de comunicación establecido desde realidades distintas a la latinoamericana, que no provienen ni se aplican a la región. La corriente Latinoamericana se aleja del centro y comienza a cuestionar el orden mundial dominado por la información estadounidense y europea, y se suma a la propuesta de nuevos ordenes informativos y culturales en 1973 en la Cumbre de Países No Alineados en Argelia, que se legitimará en 1983 con la elaboración de los presupuestos de un “nuevo orden mundial de la información y la comunicación” propuesto en la celebración del año internacional de la comunicación por la UNESCO.

1.4.7.2.PRIMERAS EXPERIENCIAS

Las primeras investigaciones surgen a raíz de las emergentes industrias culturales que constituye el factor decisivo para la formación de las primeras agencias privadas dedicadas al sondeo de opinión. Otra de las primeras experiencias dentro del campo Latinoamericano en la comunicación, nace gracias al periodismo.⁶⁶ Sin embargo la formación de profesionales y la inserción de las universidades dentro del escenario latinoamericano, es tardío, empieza en la década de los sesenta.

⁶⁶ En el caso brasileño, por ejemplo, hay dos marcos cronológicos: la publicación, en 1945, del primer sondeo electoral, hecho para el IBOPE -Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estadística- y el lanzamiento, en 1946, del primer ensayo sistemático sobre imprenta y periodismo, escrito por Carlos Rizzini, con el título "O livro, o jornal e a tipografia no Brasil" ("El libro, el periódico y la tipografía en Brasil").

El mayor estímulo de investigación sin duda, proviene de CIESPAL, creado por la UNESCO en la ciudad de Quito en 1959.

Instituciones como esta nacen dentro del contexto mundial de la Guerra Fría, coincidiendo además con la búsqueda de los países latinoamericanos de un nuevo orden mundial, logrando el repensar de las políticas de comunicación y el papel que juegan los medios masivos de comunicación en la formación de la conciencia política de los ciudadanos. Esta es la tendencia que se presenta durante la década de los 70 y 80, conocida también como la “década de fuego”.

Dentro de estas experiencias también es necesario destacar el CEREN (1968)-Centro de Estudios de la Realidad Nacional, en Chile, donde se destacan como líderes Armand Mattelart, Paulo Freire, Franz Hinkelammert, Norberto Lechner, Thomas Moulian, etc. Y es desde aquí donde se piensan las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de una transformación revolucionaria desde 1970 a 1973, en el marco del gobierno popular de Salvador Allende, llamado también la vía chilena al socialismo. Las primeras investigaciones del CEREN en el que colaboraron Armando Mattelart, Michèle Mattelart y Mabel Paccini, se centraron en el análisis estructural de la prensa liberal, y las revistas de ídolos y la prensa pseudo-amorosa. Dentro de este marco se publica en 1971, la obra de Armand Mattelart y Ariel Dorfman, “Para leer al pato Donald”, donde se hace una crítica desde el marxismo a la industria cultural norteamericana, a través de los cómics de Disney.

Las primeras experiencias latinoamericanas se pueden establecer a raíz del trabajo realizado por el ININCO (Instituto de Investigaciones de la Comunicación de Venezuela), liderado por Antonio Pasquali, contando con la participación de Oswaldo Capriles, Eleazar Díaz Rangel, Héctor Mujica. Desde el ININCO se recoge los primeros pasos de la intervención activa de las políticas públicas de comunicación en el contexto regional⁶⁷. Una de sus iniciativas es exponer las expectativas generadas en torno al Nuevo Orden Internacional de la Información y Comunicación, así como iniciar los primeros pasos en la planificación del sector

⁶⁷ Elaborado en la Conferencia de la UNESCO en Costa Rica, 1970

comunicativo en Venezuela a través del proyecto Radio y Televisión de Venezuela- RATELVE- en 1975.

El grupo de Trabajo de Políticas Culturales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, impulsa un conjunto de estudios sobre consumo en grandes ciudades latinoamericanas. García Canclini, acuña el término de hegemonía cultural, dando paso a lo que hoy entendemos por géneros híbridos, que son lugares de intersección entre lo visual y lo literario, lo culto y lo popular.

1.4.7.3.PENSADORES LATINOAMERICANOS

1.4.7.3.1. MARTÍN BARBERO

Este autor considera al receptor como un sujeto activo, que se apropia de la cultura masiva, y con sus códigos culturales resemantiza los mensajes desde su contexto cultural y social, en un proceso que abarca el momento de la percepción del mensaje, la etapa de producción, la circulación y recepción, atravesando por mediaciones diversas. *“(...) el eje del debate se desplaza de los medios a las mediaciones, esto es a las articulaciones entre prácticas de comunicación y movimientos sociales, a las diferentes temporalidades y la pluralidad de matices culturales”*.⁶⁸

Barbero además cree que la degradación de los lazos sociales es el resultado de la disminución de los espacios públicos y el poco acceso de la mayoría de la población a estos. La televisión, la radio, inclusive el Internet se transforman en portales de acceso, donde las personas pueden conectarse, circular por la ciudad, se transforman los medios de comunicación en portales y sustitutos culturales. El problema está en la desvalorización de lo público a través del consumo de los medios, y el

⁶⁸ BARBERO, Martín, “De los medios a las medicaciones, comunicación, cultura y hegemonía”, Departamentos de Estudios Socioculturales ITESO, Guadalajara México, 2002. p. 203

sometimiento de la cultura, la educación y la comunicación a la lógica globalizadora del mercado.

Barbero cree además que es preciso entender los procesos de cambio por los cuales atraviesa América Latina, y entiende que el análisis de la comunicación/cultura va más allá de la denuncia de la desublimación del arte simulado que plantea la escuela de Frankfurt desde la industria cultural:

“la hegemonía comunicacional del mercado en la sociedad transforman a la comunicación en un eficaz motor de desencanche e inserción de las culturas en el espacio tiempo del mercado y las tecnologías globales.”⁶⁹

Es necesario entonces reconocer en las prácticas cotidianas de los pueblos el valor de resistencia que la identidad y la cultura juegan en la mundialización de sentidos, propuesta para una nueva forma de estar en el mundo. Según Barbero⁷⁰ la pérdida de estas prácticas que engloban un ritual dentro del espacio y tiempo, son la señal de un desarraigo que empuja a las culturas a hibridarse, no a desaparecer. La identidad por tanto es también, movimiento, flujo, trayectoria, narrativa constante. Sin embargo las narrativas culturales que conforman lo cultural no es igual para todas las sociedades, y menos las narrativas locales, esto es explicado desde la rentabilidad de las narrativas y de su papel en la contradicción como simbolismos de lucha y oposición a las lógicas mercantiles.

“Lo complicado de la estructura narrativa de las identidades es que hoy día ellas se hallan trenzadas y entretejidas a una diversidad de lenguajes, códigos y medios que, si de un lado son hegemonizado, funcionarizados y rentabilizados, por lógica de mercado de otro lado abren posibilidades de subvertir esas mismas lógicas desde las dinámicas y los usos sociales del arte y la técnica movilizando las contradicciones que tensionan las nuevas redes intermediales.”⁷¹

⁶⁹ BARBERO Martín, “La Globalización en calve cultural: una mirada latinoamericana”, Departamentos de Estudios Socioculturales ITESO, Guadalajara México, 2002, p. 6.

⁷⁰ BARBERO, Martín, Op. Cit. p. 7

⁷¹ Ídem. p. 11

Desde este análisis es importante entonces tomar una nueva posición analítica sobre el consumo, su importancia en la creación de imaginarios y espacios en una era donde lo que no se escucha, oye y mira a través de redes y tejidos sociales sólidos generadores de sentido, pasa desapercibido, y es casi invisible. Los medios de comunicación se han transformado desde sus inicios, de una herramienta de transmisión mecánica de información, hasta los nuevos universos creadores de simbología en las sociedades. Desde esta perspectiva Barbero⁷² cree que la función de transformación cultural, mediadora de los estilos de vida en la modernidad lo realizan los medios de comunicación de masas.

1.4.7.3.2. GARCÍA CANCLINI

El investigador argentino elabora una teoría sobre los procesos de hibridación cultural, en la cual rompe con las visiones dualistas utilizadas para explicar la relación de las clases subalternas con la cultura de masas, e intenta explicar los procesos de seducción que los medios y sus mensajes ejercen sobre los receptores. Así mismo, García Canclini propondrá desde el concepto de negación de Habermas, cuales son las posibilidades reales de los usuarios para subvertir la cultura masiva, proponiendo desde la antropología el concepto de culturas híbridas.

Canclini hace un análisis muy interesante sobre el consumo y su papel en la formación de ciudadanías. Desde su análisis se entiende al consumo no como una acción irracional, más bien es entendido el consumo como una apropiación de lo público, en sociedades inmersas en la globalización que poco a poco van perdiendo las características tradicionales de representación popular a través de los espacios clásicos de participación.

⁷²BARBERO, Martín, *De los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía*, Convenio Andes Bello, 1998. p. 226

Un ejemplo claro de esto es la brillante campaña política realizada por el presidente actual de Estados Unidos, Barack Obama, donde se concentró la mayor cantidad de atención y recursos en los medios de comunicación no tradicionales como las páginas personales de facebook, youtube, myspace etc., los mensajes telefónicos, los mails y gacetas por internet, que suplantaron la inversión antes realizada en medios impresos y televisivos. Esta nueva gestión mediática explica García Canclini, transforma el consumo en la apropiación de las expresiones públicas, en espacios alejados de la plaza, el mitin, las caminatas. La voz ciudadana sigue estando en las personas, pero su eco se traslada de las instituciones y espacios públicos, a las nuevas formas de legitimación, representada en los medios de comunicación, y desde esta perspectiva el consumo de los mismos legitiman al medio, a lo que se dice, y sobre todo a lo que se piensa. Es por esto que García Canclini percibe a las sociedades latinoamericanas atomizadas, esparcidas, desinteresadas, y sobre todo silenciosas.

“Somos subdesarrollados en la producción endógena para los medios electrónicos, pero no en el consumo”⁷³

Desde este análisis es importante abordar entonces la duda sobre lo que se está legitimando, y que poderes se están reforzando con la elección de los productos que se consumen. Consumir según Canclini⁷⁴, es pensar, y para poder asegurar una aproximación de la ciudadanía al análisis y la participación pública es necesario que esta tenga acceso al consumo de productos de calidad, a la producción de contenidos dentro de los medios de comunicación y espacios de recepción de bienes simbólicos, y al control ciudadano sobre la seducción de la propaganda. Así el consumo es entonces un proceso sociocultural racional, de interacción, y legitimador.

⁷³ GARCÍA CANCLINI, Néstor, Consumidores del siglo XXI, ciudadanos del siglo XVII. p. 3

⁷⁴ Ídem. p. 24

1.4.7.3.3. MATTELART

La comunicación alternativa, se inicia en América Latina en 1970, con las investigaciones antes mencionadas de Mattelart en la Universidad Católica de Chile, donde se fomenta una comunicación mas democrática y participativa, en la cual el receptor esta en iguales condiciones y oportunidades para producir y emitir mensajes, lo que Mattelart denominaba, “devolver la palabra al pueblo”. Mattelart realiza un análisis sobre las redes comunicacionales y su influencia en la creación de imaginarios, simbologías y formas de vida que refuerzan los intereses de una cultura comercial mundial. Es famoso su análisis sobre los cómics de Disney y sus personajes, encontrando en ellos la perfecta máquina de creación y asimilación simbólica de estos contenidos homologantes que disfrazados de inocencia refuerzan los valores del capitalismo, la conquista, y sobre todo el discurso del desarrollo-subdesarrollo que se impone desde los organismos económicos y de ayuda para Latinoamérica. *“Para Disney, entonces, los pueblos subdesarrollados son como niños, deben ser tratados como tales, y si no aceptan esta definición de sus ser, hay que bajarles los pantalones y darles una zurra”*⁷⁵

Mattelart entiende que es necesario desenmascarar estos procesos y trabajar en un análisis profundo sobre los contenidos que son vertidos en las sociedades vulnerables a los modelos de vida que se importan a través de los medios de comunicación a la región.

1.4.7.3.4. PAULO FREIRE Y ANTONIO PASCUALI

Otros autores que aportaron al desarrollo de la comunicación alternativa en la región, fueron Paulo Freire y Antonio Pacuali, quienes creían que la verdadera comunicación no provenía de los medios. Freire hace un análisis sobre la educación y la

⁷⁵ MATTELART, Armand y DORFMAND Ariel, “Para leer al pato Donald, comunicación de masa y colonialismo”, Siglo veintiuno editores, México DF, 2003, p. 58

dependencia, y entiende a la comunicación como un proceso dialógico, liberador e ideológico. Pasquali, por su parte entiende a la comunicación como un fenómeno que se deslinda completamente de los procesos unilaterales representados por los medios masivos, denominándolos a estos como medios de información y de difusión, reservando la comunicación a las experiencias humanas. Freire sitúa a la educación como el instrumento de la acción consciente del ser humano para transformar el mundo, percibiendo a la realidad como una totalidad.

“En el proceso de aprendizaje, aprende verdaderamente aquel que se apropia de lo aprendido, transformándolo en aprehendido, con lo que puede, por eso mismo reinventarlo; aquel que es capaz de aplicar lo aprendido-aprehendido, a situaciones existenciales”⁷⁶

El ser humano solo hace suyo, aprehende, lo que cultural y socialmente es valorado como algopreciado, importante. Sin embargo esta aprehensión no existe en la extensión pues se realiza de manera mecánica el traspaso del conocimiento y las técnicas, que son asimiladas, pero no interiorizadas.

Freire analiza el verdadero significado de la palabra extensión en la creación de estrategias de educación, siendo esta utilizada para asociar el adiestramiento ciego y la formación mecánica con la una supuesta forma de recibir conocimiento. Freire Trata de manera muy clara un problema clásico, la visión etnocéntrica del conocimiento. Según Freire existe una comparación entre la verdadera educación que debe realizar el educador, y la extensión de conocimiento. Esto se manifiesta solo en el momento en que se entiende a la otra persona como un ser humano, sujeto a una realidad y a un mundo con todas sus construcciones simbólicas, que se deben intentar entender o por lo menos respetar para poder iniciar un intercambio.

⁷⁶ FREIRE Paulo, “¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural”, Siglo veintiuno ediciones, México, 1979, p. 28.

1.4.7.3.5. LUIS RAMIRO BELTRAN

Este autor junto a Exeni, se internarán en la elaboración de un análisis en el campo de la comunicación y la cultura, donde se expresan relaciones de desequilibrio que desfavorecen al denominado “tercer mundo”. Iniciando así una investigación sobre la economía política de las comunicaciones, donde se relación la dependencia política, la informativa y la cultural. Intenta definir bajo que condiciones los individuos se vuelven dependientes de la comunicación masiva, acentuando la interdependencia entre el sistema de los medios masivos de comunicación y otros sistemas.

Beltrán se apoya en las teorías norteamericanas de Schram⁷⁷, quien señala que los medios de comunicación a través de tres funciones básicas pueden crear la atmósfera adecuada para el cambio social indispensable para lograr el desarrollo. Estas funciones son:

- Informar los planes, acciones, logros y limitaciones del esfuerzo pro desarrollo.
- Ayudar a las personas a hacerse participes del proceso de toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo.
- Involucrar a la sociedad en los procesos de aprendizaje de destrezas que el desarrollo demanda dominar.

A raíz de estas funciones y de esta teoría de “Creación de un clima para el Cambio” de Schram, Luis Ramiro Beltrán elabora tres concepciones de la comunicación para Latinoamérica.

- *“La comunicación de apoyo al desarrollo es el uso de los medios de comunicación.....como factor instrumental para el logro de las metas*

⁷⁷ BELTRÁN SALMON, Luis Ramiro, “La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo”, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 2005, p. 10

prácticas de instituciones que ejecutan proyectos específicos en pos del desarrollo económico y social.

- *La comunicación de desarrollo, es la creación, gracias a la influencia de los medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio que se considera indispensable para lograr la modernización de sociedades tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el progreso material*

- *La comunicación alternativa para el desarrollo democrático, es la expansión y el equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su participación en el mismo empleando los medios masivos, interpersonales y mixtos, para asegurar además del avance tecnológico y del bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría.”⁷⁸*

Beltrán trabajó exhaustivamente el tema de las políticas nacionales de comunicación realizando un acercamiento teórico hacia una definición de las mismas en América Latina propuesta por primera vez frente a la UNESCO en París, 1971:

“Una política nacional de comunicación es un conjunto integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un conjunto coherente de principios y normas dirigidas a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general de comunicación de un país”⁷⁹

Esta primera intención por definir las PNC necesarias para América Latina impulsó una década de luchas, donde se establece la necesidad de un nuevo orden mundial de la comunicación y la información.

⁷⁸ BELTRÁN SALMON, Luis Ramiro, Op. Cit. p. 11 y 21

⁷⁹ Ídem p. 17.

1.4.7.3.6. ROSA MARIA ALFARO

Esta investigadora plantea las distintas líneas de comunicación y su importancia para trabajar la educación, la igualdad de géneros, y la utilización de los medios masivos para legitimar a los procesos de desarrollo, y cree necesario fomentar la participación ciudadana en la vida política. Para esto es necesario democratizar la comunicación y los medios de comunicación. Alfaro cree que la comunicación es una construcción de sentidos entre sujetos orientado a la edificación de la sociedad.

Se hace de esta manera necesario para el desarrollo, mejorar a la comunicación y la implementación de esta en los diversos procesos de la sociedad. La acción solo es posible si las personas conocen lo que sucede a su alrededor, la importancia de la información para los procesos de desarrollo, y de la incidencia de la tecnología y sus avances es una de las premisas que maneja la autora en sus análisis. Uno de los problemas que analiza la pensadora peruana radica en que la información que manejan los medios de comunicación masiva tiende a ser vacía, sin ningún tipo de relevancia, lo que facilita el aislamiento de los sujetos a mundos que no son reales. Para Rosa María Alfaro es necesario además que se valore lo alterno, la otredad, es decir reconocer en el otro a uno mismo, para poder establecer mejores relaciones comunicativas, e impulsar el “otro desarrollo”.

“Así se construyen relaciones múltiples, y los sujetos sacan sus propias conclusiones, conformando campos simbólicos asimétricos y heterogéneos, mas aun en sociedades donde las diferencias culturales impiden la construcción de grandes homogeneidades, siendo más difícil construir consensos con los mismos sentidos”⁸⁰

Esta es la base para revalorizar la palabra, la tolerancia y el pluralismo, el respeto a la diferencia y la diversidad, necesarios para establecer una comunicación alternativa.

⁸⁰ ALFARO MORENO, Rosa María, “Una comunicación para otro desarrollo, para el dialogo entre el norte y el sur”, Asociación de Comunicadores Sociales “CALANDRIA”, Perú. 1992. p. 24

La comunicación es percibida como un fenómeno de relación sociocultural y no nada mas como un recurso tecnológico para producir un efecto en el comportamiento humano

“(...) cuando hablamos de comunicación no nos referimos únicamente a lo medios, aunque reconocemos que estos son aparatos culturales y no solo tecnológicos muy importantes (...) También rescatamos para la comunicación aquellas prácticas sociales de acción e interrelación de los sujetos, especialmente referidos a los movimientos sociales”⁸¹

Rosa María Alfaro le da una importancia muy grande a los movimientos sociales, en su papel de coordinadores de acción y organización para el cambio y orientación hacia el tipo de sociedad deseado por los individuos. La comunicación juega un papel importante en este proceso, como una amalgama que intenta unificar el mundo individual y subjetivo con el colectivo social, además de ser el camino por el cual se construyen los nuevos escenarios del otro desarrollo.

1.4.7.3.7. MANUEL CASTELLS

Para Castells⁸² la sociedad no esta determinada por la tecnología, pero la propia sociedad y el sistema económico vigente se encargan de adaptar a sus nuevas necesidades los avances tecnológicos que van surgiendo. Es decir que la tecnología y las sociedades evolucionan de la mano, y en este proceso lo cultural cambia de igual manera.

Los procesos de construcción simbólica están definidos por la necesidad de una búsqueda fundamental de sentido social, en un mundo de flujos globales de riqueza,

⁸¹ ALFARO MORENO, Rosa María, Op. Cit. p. 27

⁸² CASTELLS, Manuel, “La era de la información, Tomo Economía, Sociedad Y Cultura”, Siglo XXI editores, México 2002 Prologo p. 3-4.

poder e imágenes. No es una tendencia nueva, ya que la identidad ha estado en el origen del significado desde los albores de la sociedad humana.

“Lo que está cambiando no es el tipo de actividades en las que participa la humanidad sino su capacidad tecnológica de utilizar como fuerza productiva lo que distingue a nuestra especie como rareza biológica, su capacidad de procesar símbolos”⁸³

Castells considera necesario la investigación primordial de la tecnología para entender este proceso de cambio tecnológico revolucionario, en el contexto social donde tiene lugar. La capacidad o falta de capacidad de las sociedades para dominar la tecnología, y en particular las que son estratégicamente decisivas en cada período histórico, define en buena medida su destino hasta el punto de poder decir que, aunque por sí misma no determina la evolución histórica y el cambio social, la tecnología o su carencia plasma la capacidad de las sociedades para transformarse.

1.4.7.3.8. ELISEO VERON

El análisis de este académico se centra en la capacidad del discurso de construir y asignar valores a ciertos significantes, y de su relación con el entorno al cual están adscritos y a las circunstancias bajo las que se produce. Es decir que para realizar un análisis del discurso, es necesario establecer un sistema de relaciones. Estas relaciones se analizan por medio de operaciones que el discurso realiza en su contextualización, pueden ser operaciones de legitimación, de atomización, o refuerzo ideológico, etc. Así, la noción de operaciones remite a la relación entre el discurso y sus condiciones sociales e históricas.

“A las operaciones relativas a estados (emociones, afectos, etc.) las llaman primeras; a las operaciones que implican procesos y

⁸³ MCLUHAN. Marshal, “La comprensión de los medios”, p. 51

relatos, las llaman segundas, y a las relativas a reglas, las llaman terceras”⁸⁴.

Los medios de comunicación masiva son los responsables hoy en día de la gran cantidad de creación y difusión de discurso que le dan forma a nuestras realidades y que empujan a la acción social desde sus especificaciones. Un ejemplo claro de esto en nuestro país se puede observar en el surgimiento de un movimiento masivo de personas convocadas a destituir a un mandatario, que bajo el discurso pseudo-rebelde, entra fácil en el imaginario de la clase media de Quito como una necesidad, un llamado a la disidencia, y si bien es cierto la gestión de Lucio Gutiérrez era cuestionable y pobre, finaliza bajo el imaginario del discurso de los “forajidos” forjado en las radios y televisiones del país, con una propuesta política nula y un fervor efervescente que se evaporaría con el pasar de los años. Las prácticas sociales, afirma Verón, “*se transforman por el hecho de que existen medios*”⁸⁵

Verón⁸⁶ cree que los medios de comunicación son constructores de ideología, como una dimensión central de la producción de sentidos. Es por esto que es importante desde su perspectiva de análisis del discurso, la investigación empírica para evitar así los “modismo y superficialismo de pensamiento”, y el estudio de la realidad concreta para comprender sus elementos básicos, es decir hay que hacer un análisis del “día con día”.

1.4.7.3.9. MARIO KAPLÚN.

El investigador uruguayo aborda el tema de la comunicación desde la planificación enfocándose en su utilización en la educación. Se adscribe a los postulados de Freire

⁸⁴ VERON, Eliseo, “Efectos de agenda II. Espacios mentales”, Norma, Argentina 2002, p. 12

⁸⁵ VERÓN, ELISEO. “Interfaces. Sobre la democracia audiovisual avanzada” en El cuerpo de las imágenes, Norma, Buenos Aires, 2001, p. 40.

⁸⁶ VASSALLO DE LOPES, María Immacolata y FUENTES N. Raúl Comunicación: Campo y Objeto de Estudio, UCOL, México, 2001, p. 106

y cree que en la radio hay una verdadera potencialidad de liberación y educación del medio. Este autor ve en el radiodifusor a un educador no formal, capaz de alcanzar a una gran cantidad de personas, y con una responsabilidad enorme frente al proceso de desarrollo. Visualiza a la comunicación como un proceso que engloba todos los aspectos de la vida social, y cree que dentro de este espectro los medios de comunicación juegan un papel imperante en la gestación de nuevas formas pedagógicas de educación, donde los procesos educativos están presentes en los contenidos de los diversos productos comunicativos, siendo así impredecible el impacto que estos tiene en la formación de quienes los consumen.

“Se debe entender a los medios como un todo comunicativo, donde la educación puede estar más presente cuando menos se la anuncia”⁸⁷

Además entiende la necesidad entonces de trabajar temáticas que sean de importancia y relevantes en los medios de comunicación. Es necesario comprender que la decadencia de contenidos en los medios de comunicación masiva no solo empobrecen la educación de la sociedad, sino que reducen la posibilidad de que en esos mismos espacios se trabajen temáticas y contenidos que valgan la pena, que sean formadores de crítica, que ayuden a educar, que sean informalmente gestores de procesos importantes de inclusión.

Verón concibe que la relación entre educador y educando, entre comunicador y comunicante, entre emisor y receptor debe ser una relación de igualdad. Kaplún propone trabajar el tema de la democratización mediática, para que los contenidos educativos y mediáticos puedan ser identificados y apropiados si así lo ameritan, o debatidos, analizados y replanteados si es necesario. Esto es importante, pues la comunicación educativa debe tener como propósito, cambiar la realidad.

⁸⁷ www.portaldecomunicación.com.

1.4.7.3.10. DANIEL PRIETO CASTILLO

Sin duda el proceso revolucionario de América Latina en los años 70 convirtió a esta región en la escena perfecta para un cambio de perspectivas, para una visión diferente de hacer las cosas, en esta visión entra una nueva forma de entender a la realización de la comunicación masiva, como más social donde el cambio de estructura radical del orden político en algunas partes de nuestro continente dieron a luz concepciones como justicia social, teología de la liberación, comunicación liberadora etc. Sin embargo la realidad se presenta extraña para América Latina y frente a procesos ideológicos que decantan en guerra, dictadura y otros factores, la región se empobrece, y frente a este empobrecimiento las opciones de cambio desean volver, emprendiendo movimientos, acciones y lucha para superar el atraso, la pobreza, la marginación. Dentro de este proceso de cambio entra la radio comunitaria y la radio educacional, donde la educación no obedece a un modelo estático, rígido y sin interacción, al contrario, esta visión es destruida por una educación y participación total en los ámbitos culturales, cotidianos, políticos, musicales, tradicionales, nutricionales, etc. desde las comunidades. La participación debe ser permanente y la ventana debe estar siempre abierta para la organización y movilización de una sociedad mas justa. Daniel Prieto Castillo entiende a la comunicación:

“como la capacidad de reconocer en las instituciones y en la sociedad, lo que significan el intercambio y la negociación de significados, saberes y de puntos de vista, la interacción y el inter-aprendizaje, las tácticas de la palabra y el juego del dialogo, la interlocución y la escucha”⁸⁸

Este intercambio y negociación, se lo realiza por medio de experiencias personales, de recursos verbales, visuales, y además a través de la tecnología y su alcance. La comunicación juega dentro de este intercambio, un papel muy importante, siendo

⁸⁸ PRIETO CASTILLO, Daniel, “Comunicación, Universidad y Desarrollo, Investigaciones de la PLANGESCO”, Facultad de periodismo y Comunicación Social, Buenos Aires, Argentina, 2000, p. 85

generadora de redes, de momentos comunicacionales, puntos de encuentro, relaciones interinstitucionales y societales, etc. El papel de las universidades en la formación de comunicadores sociales comprometidos con la gestión comunicacional, es básico para generar una verdadera utilidad de la comunicación en la comunidad.

1.5. PENSAMIENTOS FINALES

El primer capítulo ha permitido entender la comunicación como generadora de procesos sociales importantes, desde la hominización de los primeros primates a través del uso de herramientas y la creación de los primeros sonidos onomatopéyicos, hasta la creación de medios escritos. La comunicación se convierte en una característica única del valor de la vida comunitaria, del sentido social y la cultura que agrupan a las personas en sociedades dialécticamente opuestas.

- a) En este contexto Latinoamérica vive un resurgimiento simbólico importante, se busca la reivindicación de las formas de vida ancestrales que permitan una mejor relación con el entorno natural y comunal. El Sumak Kawsay es la búsqueda de este equilibrio con el universo, de una vida social más solidaria, a través de construcciones simbólicas que nos permite resignificar la convivencia y la naturaleza más allá de una necesidad y un recurso.
- b) La necesidad de una comunicación alternativa va más allá de un análisis prudente, para transformarse en el camino urgente que debe tomar no solo la academia y la investigación, si no la práctica, el consumo, y la creación de productos mediáticos, para reorganizar el pensar y los imaginarios alrededor de una visión nueva y primordial que nos ayude a entender que la vida en sociedad, es una comunión con la alteridad, y que la naturaleza es finita si no revisualizamos el concepto de recursos agotables, por vida extinta. En la

actualidad la comunicación se ha diversificado en campos amplios de estudio como:

- Comunicación – Cultura
- Comunicación – Educación
- Comunicación – Desarrollo
- Comunicación – Salud
- Comunicación – Alternativa

c) La Comunicación y Cultura están íntimamente relacionadas, son dos construcciones sociales que se legitiman mutuamente a través de intercambios sociales entre sujetos considerados iguales. Esta correlación que es muy importante para el desarrollo de éste trabajo investigativo se ampliará en el segundo capítulo, debido a la importancia de conocer esta relación y sus campos de estudio.

CAPÍTULO II

2. CULTURA Y MUNDO ANDINO

2.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se trabajarán varios temas de interés para la elaboración de la presente investigación. En un primer momento se realizará una breve revisión diacrónica de la cultura, sus concepciones y orígenes, así como su evolución a través de los siglos, hasta llegar al día de hoy. Esta primera aproximación hacia la cultura ayudará a entender como se ha concebido a la misma desde una analogía del cultivo agrícola con el del conocimiento, valores, etc., en sus orígenes, para luego llegar a la compleja construcción de sentidos y prácticas que hoy en día toman parte en la visión de investigadores alejados de la antropología clásica.

Una vez establecido este origen y evolución de la cultura, se trabajará la conceptualización de la cultura desde varios puntos de vista de distintos autores. Esta aproximación teórica dará forma a la concepción de los procesos de construcción simbólica, de manifestaciones y representaciones culturales, que cada sociedad elabora a través de un tiempo y espacio definido. Esto se realizará con el objetivo de alejarse de toda intención teórica antropológica reduccionista de lo cultural, para más bien dar prioridad a la definición de lo que es cultural dentro de la alteridad y los procesos de resistencia que se han generado en América Latina. Para esto se realizara la revisión bibliográfica de los aportes teóricos de Patricio Guerrero Arias, Jesús Martín Barbero, Bolívar Echeverría, y la UNESCO.

Se abordará la temática de la identidad, entendida como una construcción individual dentro de un contexto social, que es aceptada colectivamente. La identidad es derivación de la cultura, pero no debe ser confundida como sinónimo de la misma. Sin embargo estas dos construcciones comparten características, pues están sujetas a

cambios, no son estáticas y tienen continuidad en el tiempo y en el espacio. Para el análisis de lo que es identidad se tomarán los aportes de Manuel Castells, Patricio Guerrero, Lourdes Endara, Martha Traverso, Denis Cuche, Anthony Gidens y Juan Valdano.

El análisis del Mundo Andino es abordado desde los aportes de autores como Alberto Tatzo y Germán Rodríguez, con el objetivo de entender la concepción cósmica, de la realidad, con sus prácticas y construcciones sociales de un universo que se proyecta completamente distinto de las concepciones occidentales de mundo. Esto facilitará la comprensión del Sumak Kawsay y sus procesos colectivos de construcción simbólica en torno a la naturaleza, la solidaridad y lo comunitario. Es necesario entonces realizar una precisión de la vida en las civilizaciones Andinas ancestrales, que habitaron y habitan no solo en la región montañosa andina.

La relación comunicación-cultura debe ser entendida como una construcción en conjunto, que no puede realizarse de forma separada, pues en el proceso de legitimación, diferenciación y perpetración de lo cultural la comunicación es la principal responsable de que se socialicen los sentidos, se construyan nuevas manifestaciones y representaciones, y se perpetúen a través del intercambio comunicativo de los símbolos, significados y significaciones. En este análisis se tomarán los aportes de Dimitri Madrid, Patricio Guerrero, Martín Barbero, Paulo Freire, Edgar Weber y Lourdes Endara.

Para la investigación del signo, símbolo, y hermenéutica, se tomaron los aportes de Ferdinand de Saussure y Ruth Ruiz. El símbolo es una construcción social que consta de dos caras, el concepto (significado) y la imagen acústica (significante). Las construcciones simbólicas son elaboraciones sociales que han existido desde el origen de las sociedades, manifestándose dentro de lo mítico como macro relatos que dan sentido a lo incomprensible, a lo mágico y a lo metafísico. La hermenéutica es la comprensión del mito como una construcción total que se produce a través de un proceso histórico, y que le dan sentido a los universos simbólicos que las sociedades construyen colectivamente. Lo simbólico tiene una importancia inmensa en la

generación de sentidos, pues son estos los que alimentan el imaginario de las sociedades y la dan forma y sentido a su realidad.

2.2. BREVE ANÁLISIS DIACRÓNICO DE LA CULTURA

La cultura es una construcción permanente, en la cual el ser humano transforma cualitativamente su participación en la naturaleza, y se inserta en la vida social a través de la monumental construcción simbólica, técnica, instrumental etc. que representa su éxito como especie. Desde los primeros intentos de habla, hasta la creación de herramientas y dominio de la agricultura, el ser humano ha construido progresivamente su cultura a la par de la historia. *“Esta claro que si la cultura fue una fuerza vital a lo largo de la historia de la humanidad, sigue siendo la fuerza imprescindible para transformar la propia historia.”*⁸⁹

La cultura es entendida desde la sociedad griega como el conocimiento necesario para alcanzar la sabiduría, pero sobre todo estaba entendida bajo los valores y virtudes que un ser humano debía alcanzar. Aristóteles⁹⁰ creía que estas virtudes estaban divididas en dos, las intelectuales y las morales. Las primeras eran alcanzadas por medio de la instrucción, las segundas a través del hábito. Esta noción de cultura era pensada como *“paidea”* en el mundo griego, y es desde esta perspectiva que surge la idea de polis o ciudad, entendida como un espacio donde las leyes e instituciones ordenaban la vida social de las personas. La cultura era una construcción de la razón, el *“logos”* como característica única de los seres humanos.

El término cultura proviene del latín *“colere”*, que significa cultivar y que esta estrechamente ligado a las labores agrícolas, por las cuales el ser humano transformó su errante destino como una especie nómada, a pequeñas sociedades sedentarias dedicadas al cultivo de la tierra. De esta forma se crea la analogía del crecimiento, el

⁸⁹ GUERRERO ARIAS, Patricio, La cultura, Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia, Ediciones Abya Yala, Quito Ecuador, 2002, p. 36

⁹⁰ RUSSEL,, Bertrand, “Historia de la filosofía occidental, editorial Touchstone, New York, USA, 2007, p. 173

cuidado, y lo cosechado, con el logro del conocimiento a través de un proceso de cultivo de los saberes, equívocamente creando una idea de lo cultural y de cultura con los saberes académicos y taxonómicos, desechando otras formas de conocimiento. El término “*cultura animi*” es utilizado por primera vez por Cicerón en sus “*Disputas Tusculanas*”, para referirse al cultivo del espíritu y “*A toda práctica humana que transforma las cosas que no se encuentra originariamente en la naturaleza*”.⁹¹

En el mundo romano la cultura estará entendida como la construcción alrededor de la ciudad, trasladando la acción y el conocimiento a la participación social dentro de la ciudad, estableciendo un valor político y urbano al cultivo, esta vez, del mundo civilizado. Desde esta construcción del concepto de civilización y sociedad civil, es trasladada la idea de cultura a civilización, y es además estrechamente opuesta a la idea de lo primitivo, y bárbaro, es decir todos los pueblos fuera del Mundo Helénico. “*El mundo romano concebía a toda civilización fuera del imperio como tribus obscuras y bárbaras, que valían la pena ser conquistadas*”⁹²

Ya en la Edad Media el establecimiento de lo que era cultura y lo que no, pasa a ser de dominio exclusivo de las clases clericales y está conectada con el estudio teológico y religioso. En el renacimiento se pensaba a la cultura con la creación y la invención, con el arte y el espíritu humano, se realiza una verdadera revolución y una vuelta al mismo tiempo al pasado, rescatando el pensamiento clásico. Expresiones del pensamiento humano cambia el universo de la sociedad, se descubren nuevas fronteras, la ciencia comienza a reemplazar a la religión como el método para explicar el mundo, los estados nación reemplazan las monarquías y a los estados feudales, se organiza al mundo de forma distinta, sin embargo la cultura vuelve a ser percibida como una expresión de la razón, una totalidad alcanzada por el espíritu humano, pero como un logro exclusivo de las civilizaciones occidentales. Los mas grandes filósofos del mundo europeo contemplan a las Indias de Colón y creen convencidos que esas tierras están pobladas por pueblos sin cultura, primitivos. La

⁹¹ GUERRERO ARIAS, Patricio, Op. Cit. p. 37.

⁹² RUSSEL, Bertrand, Op. Cit. p. 282.

conquista será el resultado de las filosofías violentas de pensadores occidentales, convencidos de su iluminación, que miran a las culturas americanas como infantes y animales que necesitan ser instruidos y civilizados. Hegel⁹³ creía que las civilizaciones occidentales estaban destinadas a reemplazar a todas las demás, pues estas se encontraban en un estado cultural natural, alejados del pensamiento y de los fines elevados del espíritu.

Entrada la Edad Moderna y sobre todo con el industrialismo en Europa, la ciencia y la técnica reemplazan por completo la concepción cultural ligada al espíritu, y se expresa en la secularización de los conocimientos logrados a través de la investigación académica. Surgen así una división de lo que se entiende como expresiones culturales, en lo literario, en lo científico, en lo artístico, etc. La cultura es entonces reducida a la producción de bienes culturales. Y dentro de esta valoración cultural surge una dicotomía que pareciera prevalecer hasta hoy, a favor del pensamiento intelectual sobre cualquier trabajo o creación manual que son reducidas a expresiones folklóricas-artesanales. De esta manera la cultura es un valor y una característica única de las clases altas que tienen acceso a la educación e instrucción, quedando desvalorizada y en algunos casos anulada en la clase obrera. La escuela de Birminhan en Inglaterra realizará un análisis de la resistencia que la clase obrera propone frente a esta concepción de la cultura elite, y de las influencias culturales externas a sus realidades, traídas desde Estados Unidos. Sin embargo esta lucha simbólica, tiende a ser vista desde el folklore como expresiones no de resistencia sino de consumo, rarezas apreciadas por su valor estético, no histórico.

Sin embargo en América Latina se rechaza esta visión de lo cultural como mera producción de bienes culturales, y se replantea la necesidad de una visión mucho mas profunda del ser humano y sus praxis, para transformarse en: *“el estudio de los procesos, los fenómenos, los hechos socioculturales, las nuevas realidades, los nuevos mundos que sujetos y seres humanos concretos construyen y a los que se encuentran articulados”*⁹⁴

⁹³ GUERRERO ARIAS, Patricio, Op. Cit p.38.

⁹⁴Ídem. p. 2

Desde esta perspectiva entonces la cultura es entendida como una expresión total del espíritu humano alejada de la visión clásica de la antropología que estudia a la cultura como un objeto.

2.3. CONCEPCIONES DE CULTURA

La Cultura al igual que la comunicación es un término polisémico y lleno de varios significados, puesto que a lo largo de la historia ha ido adquiriendo distintas connotaciones y concepciones teóricas, las mismas, que a través del tiempo han ido variando trascendentalmente.

La Cultura es una construcción socio-histórica que nace de toda actividad humana, la misma que genera procesos de comunicación. La relación entre cultura y comunicación, no puede ser considerada como la simple transmisión de información y conocimiento, en la que existe un receptor pasivo que no reacciona ante los mensajes que recepta, porque la cultura, al igual que la comunicación genera interrelación, acción y participación lo que ha hecho posible el diálogo de los sujetos. *“La dimensión cultural no sólo es una precondition que adapta la presencia de una determinada fuerza histórica a la reproducción de una forma concreta de vida social, sino un factor que es también capaz de inducir el acontecimiento de hechos históricos”*⁹⁵.

La Cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda la producción simbólica o material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto.

⁹⁵ ECHEVERRÍA, Bolívar, *“Definición de la Cultura, Curso de Filosofía y Economía”*. Editorial Itaca, 2001, p.25.

“La cultura no tiene que ser leída como un atributo casi general y genético de las sociedades. La cultura tiene que ser mirada como una “construcción” específicamente humana, resultante de la acción social. La cultura es esa construcción que hizo posible que el ser humano llegue a constituirse como tal y a diferenciarse del resto de los seres de la naturaleza”⁹⁶.

Patricio Guerrero⁹⁷ considera que la cultura es una construcción social presente en toda la sociedad humana, esta no puede entenderse al margen de la misma, de los sujetos sociales que la construyen, ni de los proyectos históricos que llevan adelante en sus luchas de sentido.

Según Lomonosov⁹⁸ no se puede desprender un grupo social humano de su sistema cultural, porque cada cultura se desenvuelve en sectores específicos con características específicas que varían de un lugar a otro.

El concepto de cultura ha variado mucho desde sus inicios hasta la actualidad; antes se creía que la persona culta era aquella que tenía valores morales e intelectuales, se trataba de gente civilizada y educada. Si bien en la actualidad esta concepción pretende ser superada, no lo ha sido del todo, aún se asocia a la cultura con ciertas categorías que implican exclusión y superioridad para algunos e inferioridad para otros. *“La invocación al pueblo legitima al poder de la burguesía en la medida exacta en que esa invocación articula su exclusión de la cultura. Y es en ese movimiento en que se gestan las categorías de lo culto y lo popular.”⁹⁹*

Debemos pensar que la cultura no cultiva al ser humano ni lo hace superior ni inferior a otro, ya que el grupo social es el que crea un sistema cultural propio y hace que eso los diferencie del resto.

⁹⁶ ECHEVERÍA. Op. Cit. p. 167

⁹⁷ GUERRERO ARIAS, Patricio. Op. Cit. p. 5

⁹⁸ <http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura>

⁹⁹ BARBERO, Martín. Op. Cit. p. 16

“La cultura es el momento autocrítico de la reproducción de un grupo humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad. Es por ello coextensivo de la vida humana, una dimensión de la misma; una dimensión que sólo se hace especialmente visible como tal cuando, en esa reproducción, se destaca la relación conflictiva de sujeción y de la vida pública con la vigencia de las instituciones que la regulan”¹⁰⁰.

La cultura es un proceso continuo, cambiante, social e histórico, que se da por la construcción de símbolos propios aceptados por un grupo consciente o inconscientemente.

La UNESCO, en 1982, declaró:

“(…) que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”.
(UNESCO, 1982: Declaración de México)

Para la UNESCO la cultura es vista como una herramienta de apoyo a la conciencia humana para el acto de reflexión, y para confirmar su existencia material, pero no es vista como el proceso de interrelación humana fundamental en las sociedades diversas, por que cabe destacar que no somos sociedades homogéneas, pues cada grupo tiene su sistema cultural y sus características propias que lo diferencian de los demás.

Al hablar de Cultura, Patricio Guerrero¹⁰¹, expresa que la cultura es un movimiento viviente que cambia, evoluciona, no tiene un lugar específico, está lleno de un

¹⁰⁰ ECHEVERRÍA, Bolívar, “Definición de la Cultura, Curso de Filosofía y Economía”. Editorial Itaca, 2001, p. 181.

¹⁰¹ GUERRERO ARIAS, Patricio. Op. Cit. p.22

mundo de signos y símbolos que está en las personas, puede trasladarse de un lugar a otro y transmitirse de un cerebro a otro. Hace referencia hacia la totalidad de las prácticas simbólicas del ser humano porque está llena de sistemas de representaciones y manifestaciones que se interrelacionan. Igualmente Guerrero plantea, que hay que planificar situaciones actuales para el futuro dentro de una planificación estratégica cultural, la misma que debe estar vinculada a la vida. No existe culturas superiores ni inferiores lo que existe es culturas dominantes y dominadas.

*“La Cultura es el único instrumento histórico de lucha y de resistencia que los pueblos indios han tenido por más de 500 años en defensa de su identidad y sistema de creencias que ha hecho que existan y se mantengan vigentes. Esa historia de resistencia es su triunfo mayor, a pesar de la opresión en la que han vivido históricamente y de los intentos para liquidarlos aún continúan vivos, existen”.*¹⁰²

La cultura es cíclica, evoluciona y cambia, no está estática, trasciende en el tiempo y en el espacio, debido a que las sociedades están en constante interrelación con otras que poseen distintas creencias, costumbres, valores, pensamientos, tradiciones, conductas pasadas o nuevas, que se convierten tradicionalmente en una cultura diferente.

Desde la perspectiva teórica de Bolívar Echeverría¹⁰³, lo barroco aparece como una de las configuraciones por las que deben pasar las distintas formas culturales en su desenvolvimiento orgánico, es la representación específica de la historia cultural moderna por el desenvolvimiento de la cotidianidad de la vida y de la estetización exagerada. El mundo que vacila es el de la modernidad, el de la confianza en una cultura que enseña a vivir el progreso como una anulación del tiempo, del espacio y del reconocimiento al entorno natural y al otro.

¹⁰² Ídem. p. 32

¹⁰³ ECHEVERRÍA Bolívar, “La modernidad de lo barroco”. Ed. Era, México.1994. p. 102

En la modernidad capitalista la vida del ser humano se encuentra afectada radicalmente por la subordinación al otro, que debe ser asumida de forma natural, esto se consigue a través de la creación de un ethos histórico particular, que funciona como un dispositivo para que cada persona reconozca la identidad que el capitalismo le entrega.

*“El concepto de ethos tiene la ventaja de su ambigüedad o doble sentido; invita a combinar, en la significación básica de “morada o abrigo”, lo que en ella se refiere a “refugio”, a recurso defensivo o pasivo, con lo que en ella se refiere a “arma”, a recurso ofensivo o activo. Conjuga el concepto de uso, costumbre o comportamiento automático” una presencia del mundo en nosotros, que nos protege de la necesidad de descifrarlo a cada paso con el concepto de “carácter, personalidad individual o modo de ser” una presencia de nosotros en el mundo, que lo obliga a tratarnos de una cierta manera”.*¹⁰⁴

Se refiere a una configuración del comportamiento humano destinado a recomponer de modo tal el proceso de realización de una humanidad y la capacidad de atravesar por una situación histórica, que la pone en un peligro radical.

Un ethos histórico es así *“la cristalización de una estrategia de supervivencia inventada espontáneamente por una comunidad; cristalización que se da en la coincidencia entre un conjunto objetivo de usos y costumbres colectivas, por un lado, y un conjunto subjetivo de predisposiciones caracterológicas, sembradas en el individuo singular, por el otro”*¹⁰⁵.

El ethos histórico de la modernidad capitalista, traduce al lenguaje de la cotidianidad concreta el hecho de que el funcionamiento de la vida social-natural esté siendo salvado en el funcionamiento de la acumulación del capital al ser integrado y subsumido en él.

El ethos histórico de la modernidad capitalista es el “ethos barroco”. *“El ethos barroco promueve la reivindicación de la forma social-natural de la vida y su mundo*

¹⁰⁴ ECHEVERRÍA Bolívar. Op. Cit. p. 162

¹⁰⁵ Ídem. p.37

*de valores de uso, y lo hace incluso en medio del sacrificio del que ellos son objeto a manos del capital y su acumulación. No afirma ni asume la modernización en marcha, no sacrifica el valor de uso pero tampoco se rebela contra la valorización del valor”.*¹⁰⁶

El ethos barroco consiste en una estrategia para hacer “vivable” algo que básicamente no lo es: los modelos de vida impuestos por la modernidad. Su estrategia de resistencia es consentir el sacrificio de una “forma natural” de la vida reprimida, explotada, y derrotada.

La vida práctica en la modernidad se encuentra estructurada en la realidad del capitalismo, es así que el ethos barroco acepta esta forma de vida impuesta pero pretende hacer bueno el lado malo del capitalismo.

La cultura es vista desde lo barroco por el proceso de mestizaje, por la fusión de identidades culturales, como una interpenetración de sustancias históricas ya constituidas que sufrieron los pueblos del Continente Americano luego de la dominación Española. Es así que en América Latina, el ethos barroco se gestó y desarrolló inicialmente entre las clases bajas y marginales de las ciudades mestizas del siglo XVII y XVIII, en torno a la vida económica informal. Apareció primero como la estrategia de supervivencia que se inventó espontáneamente la población indígena sobreviviente del exterminio del siglo XVI, y que no fue expulsada hacia regiones inhóspitas. Ante la probabilidad que dejó el siglo XVI de que, borradas de la historia las grandes civilizaciones indígenas de América, para rescatar a la vida social de la amenaza de barbarie, y ante la imposibilidad de reconstruir sus mundos antiguos, tan complejos y tan frágiles. Es así que se deja de lado algunas creencias antiguas que fueron devoradas por los conquistadores y su sistema cultural.

El ethos barroco es una de las propuestas de vida para la humanidad moderna, que aparece en el ámbito de un discurso crítico acerca de la época presente y de la

¹⁰⁶ ECHEVERRÍA Bolívar. Op. Cit. p. 189

caducidad de la modernidad, que sostiene y obedece al deseo de pensar una modernidad poscapitalista como una utopía alcanzable.

El ethos barroco y la estetización en la vida cotidiana actual comprometen a entrar en el juego del capitalismo con todos sus modelos de vida y los cánones de belleza. Además de las imposiciones culturales y cambios de temporalidad que sufrimos, como principio de estructuración de la vida cotidiana. *“El tiempo de lo extraordinario, del momento en que la subsistencia misma de la vida social entra en cuestión, es percibido por ella ya sea como el tiempo de la amenaza inminente y absoluta de anulación de la identidad o como el de la plenitud absoluta, de la posibilidad efectiva de realización de la misma, del cumplimiento de sus metas e ideales”*.¹⁰⁷ En este tiempo las sociedades viven en función del tiempo y de la vida pragmática de la producción y el consumo de los bienes y mercancías: el tiempo de una existencia rutinaria y estresante que es asumido como algo natural que se debe hacer para poder alcanzar las utopías que el mercado nos ofrece.

*“La vida cotidiana de los seres humanos sólo se constituye como tal en la medida en que en ella coexisten estas dos modalidades de la existencia humana, es decir, en que el cumplimiento de las disposiciones que están en el código tiene lugar, por un lado, como una aplicación ciega y, por otro, como una ejecución cuestionante de las mismas; en la medida en que la práctica rutinaria coexiste con otra que la interrumpe sistemáticamente trabajando sobre el sentido de lo que se dice y hace”*¹⁰⁸.

En el desenvolvimiento de la vida cotidiana llevada por la rutina puede haber una ruptura que tiene tres esquemas diferentes que se combinan entre sí: *“son los esquemas propios del juego, de la fiesta y del arte. El rasgo común de estos consiste en la persecución de una experiencia de vida que anule el sentido actual del mundo de la vida, es la reconstrucción de la naturalidad de lo humano y la necesidad de su presencia”*.¹⁰⁹ Es a través de estos esquemas que las personas logran romper de cierta manera esa rutina de vida. Es a través del juego, la fiesta y el arte que los hombres pueden disfrutar y sentir felicidad aunque sea por tiempos cortos y

¹⁰⁷ MARAVALL, José Antonio. “La Cultura de lo Barroco: Análisis de una estructura histórica”. Editorial. Ariel. Barcelona-1980.

¹⁰⁸ ECHEVERRÍA Bolívar. Op. Cit. p. 188

¹⁰⁹ Ídem. p. 189

efímeros, que son suprimidos por la modernidad y el concepto de crecimiento económico en los espacios sociales.

“El desarraigo es una de las experiencias fundamentales de la condición humana en la modernidad actual. Es, en la existencia cotidiana, la experiencia de la inconsistencia del presente, de la inasibilidad de los valores de uso, de la imposibilidad de llegar al núcleo de la forma natural de los objetos del mundo de la vida”¹¹⁰.

El problema del desarraigo es un problema fundamental de la sociedad moderna basada en el capitalismo, desde los inicios de esta sociedad las personas están centradas en función del consumo y la producción de mercancías, lo que les obliga a ir de un lugar a otro y generar procesos de desintegración social y cultural.

“La teoría de la pseudocultura considera que los factores económicos que rigen los intercambios culturales y comunicativos del capitalismo avanzado surgido tras la segunda guerra mundial. La ampliación del mercado al campo de las formas ideológicas es la gran variación estructural de la economía post-industrializada. El mercado absorbe la totalidad de las relaciones humanas y sociales, y la creación cultural será la que mejor entre en las fases de producción y distribución de mercancías”.¹¹¹

En la actualidad vivimos a un ritmo acelerado por el progreso económico que la modernidad exige y ya no nos importa tanto las raíces culturales, ni nuestra memoria histórica, sino, el crecimiento económico y la adquisición de bienes materiales.

Cabe destacar que todos estos problemas de la humanidad moderna tienen su origen desde siglos atrás, pero, en la actualidad aún existen pueblos que se resisten a aceptar las concepciones de vida del mundo moderno, es por esta razón que debemos revisar nuestra historia y conocer más acerca de nuestras propias tradiciones.

¹¹⁰ Ídem. p. 215

¹¹¹ ADORNO Theodor- HORKEIMER M. “Sociología”. Editorial. Taurus-Madrid. 1979. p. 175

2.4. CULTURA E IDENTIDAD

La cultura y la identidad están íntimamente relacionadas pero no son lo mismo, los dos son el resultado de construcciones y representaciones simbólicas colectivas creadas a través de procesos históricos sociales.

“La cultura, como construcción simbólica de la praxis social, es una realidad objetiva que ha permitido a un grupo o individuo llegar a ser lo que es. Mientras que la identidad es un discurso que nos permite decir “yo soy o nosotros somos esto”, pero que solo puede constituirse a partir de la cultura”¹¹².

La identidad es un discurso que cada persona construye al momento de decir “yo soy esto o no lo soy” dentro de un contexto social, en tanto que, la cultura es una construcción simbólica social que es aceptada de manera colectiva y que se perpetúa mientras va evolucionando en el tiempo y el espacio.

La identidad se deriva de la cultura, permanece en ella pero no son iguales, es así que Cuché¹¹³ plantea que la cultura se deriva en gran parte de los procesos inconscientes, mientras que por otro lado la identidad se basa en una norma de pertenencia, que es a su vez consiente.

La identidad es un hecho formal, el compromiso concreto de un sujeto consigo mismo, que sólo se constituye como tal precisamente en torno a él. Giddens expresa que *“las identidades se construyen a través de un proceso de individualización por los propios actores para los que son fuentes de sentido”*¹¹⁴. Cada individuo interioriza su identidad de acuerdo al re-conocimiento que este tenga de sí aunque

¹¹²ENDARA, Lourdes. “La identidad”.En: Aportes. Notas sobre cultura, identidad, tradición y modernidad. Publicación de la Asociación de estudiantes de la Escuela de Antropología Aplicada. UPS. Quito.1996. p. 8

¹¹³ CUCHE, Denis. “La noción de cultura en las ciencias sociales”. Editorial. Nueva Visión. Argentina- 1996. p. 18

¹¹⁴ GIDDENS, Anthony. “La trayectoria del yo, en la Modernidad e Identidad del yo. Barcelona, Península. 1995. p. 93

reciba influencia de instituciones dominantes. En este sentido, Castells¹¹⁵, diferencia los roles definidos por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones de la sociedad que influyen en la conducta según las negociaciones entre individuos y dichas instituciones, organizando así las funciones y las identidades definidas como proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo o conjunto de atributos culturales, organizando dicho sentido, entendido como la identificación simbólica que realiza un actor social del objetivo de su acción.

La identidad es relativamente duradera porque al igual que la cultura está sujeta a cambios, no es estática pero tiene continuidad en el tiempo y espacio porque sino desaparecería. Además al igual que la cultura, se crea a través de procesos históricos y requiere de reconocimiento y aceptación social para legitimarse en la sociedad, como fuente de sentido de un grupo o un individuo.

Martha Traverso Yépez, hace un recorrido histórico a través del estudio de la identidad y llega a la definición de la misma en términos generales como: “*producto de factores individuales únicos del sujeto, combinado con factores vivenciales provenientes del contexto social*”.¹¹⁶ Es decir se destaca especialmente el aspecto individual de la identidad, concebida como un proceso interno, holístico y estable a través del tiempo, y aunque se mencione el contexto social, el aspecto importante tiende a limitarse a los parámetros de interacción personal del sujeto con los otros. El sujeto debe ser considerado como ser social, que construye su identidad a través de una interacción simbólica. Blumer¹¹⁷ plantea que dicha interacción esta basada en tres premisas: a) El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan para él; b) El significado de estas cosas surgen como consecuencia de la interacción social; y c) Los significados se modifican mediante un proceso interpretativo, desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso.

¹¹⁵ CASTELLS, M. “Paraísos comunales: identidad y sentido en la sociedad red”, en La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 2. El poder de la identidad. Editorial, Alianza. Madrid-1998. p. 27-28.

¹¹⁶ TRAVERSO YÉPEZ, Martha. “La identidad Nacional en Ecuador, un acercamiento psicosocial a la construcción nacional”. Biblioteca Abya Yala, Quito - Ecuador 1998, p. 19

¹¹⁷ BLUMER, H. “Interaccionismo simbólico. Perspectiva y método”. Barcelona – 1969.p. 30

Desde un punto de vista más filosófico, Juan Valdano¹¹⁸ cree que la identidad es producto de la conjunción de factores fijos e inamovibles como lo territorial y lo climático, y otros elementos enormemente fluctuantes como las migraciones y los cambios culturales, que en el devenir del tiempo histórico se consolidan en un pueblo. Este catedrático cuencano, entiende a la identidad ecuatoriana como un conjunto de rasgos generalmente intangibles, preponderantemente morales y profundamente constituidos en el acervo espiritual que se gestó en los lentos siglos de la conquista española.

Todo proceso de construcción de la identidad se inicia desde la autorreflexión de uno mismo conocido como “mismidad”, es decir, el re-conocimiento y la aceptación del yo. Todo proceso de identidad social no es unilateral, necesita de la interacción social.

“Hay que entender el proceso de construcción de la identidad en forma dialéctica. Esto implica rebasar la mera “mismidad” para poder ver, que es en relación de alteridad el encuentro dialogal con el “otro” como se puede reflexionar sobre sí mismo y reconocer y reafirmar su existencia”¹¹⁹.

La identidad no se puede deslindar de la alteridad y el reconocimiento respetuoso del “otro”, porque, es a través del otro que aceptamos nuestra mismidad. Todo proceso de pertenencia acepta y construye otro como diferencia, es así que, por ejemplo entre dos ciudades los grupos de personas se reconocen como diferentes. *“La otredad al igual que la identidad, es consubstancial a la construcción de la identidad, ya que sólo es posible en la alteridad; siempre frente al “yo” está un “alter”, “el otro” y frente al “nosotros” están los “otros”¹²⁰.*

Sin la mismidad no existe la otredad y sin la identidad no existe la alteridad porque necesitamos una relación íntima para poder hablar de los unos y los otros diferentes,

¹¹⁸ VALDANO Juan, “Identidad y Formas de lo ecuatoriano”. Editorial, Eskeletra. Quito - Ecuador 2005, Pág. 19

¹¹⁹ GUERRERO ARIAS, Patricio. Op. Cit. p.102

¹²⁰ Ídem. p. 102.

pero que necesitan relacionarse para poder construir la identidad social de pertenencia y diferencia, que nos ayuda a marcar límites simbólicos entre lo propio y lo ajeno.

2.5. EL MUNDO ANDINO

El mundo se transforma a raíz del “descubrimiento” de América, y el choque que produce este “hallazgo” entre las civilizaciones involucradas es inmenso, inimaginable e irreplicable. América se presenta como un lugar repleto de mitos, leyendas, riquezas, peligros, que alimentan una narrativa violenta sobre la necesidad de su conquista. Este proceso esconde en sus propósitos la obtención de riqueza, la evangelización, y la explotación de los recursos naturales. Culturalmente, el continente americano sufre una depredación espantosa, los siglos posteriores a la llegada de los ejércitos de mercenarios y evangelizadores estarán marcados por la resistencia oral, y la adaptación de ritos, mitos, creencias, y saberes endógenos del “nuevo mundo” a las imposiciones de la conquista, sin embargo mucho conocimiento, prácticas, formas de vida, es decir muchas sociedades indígenas, y por ende muchas culturas desaparecieron de la faz del universo, merced del proyecto civilizatorio y de conquista de Europa en las Américas.

Tzvetan Todorov¹²¹, aborda la visión que los españoles tuvieron acerca de aquellos que "descubrieron" en las tierras que ellos mismos llamaran América, en honor a Américo Vespucio. Esta historia es contada siempre por el vencedor, tal vez todas las historias son contadas por los ganadores. Por lo tanto, y lamentablemente, aquí no tenemos la visión de los indígenas sobre ellos mismos, o su concepción sobre sus otros, llámense europeos, o indígenas; siempre se contará esta historia a través de los ojos y de las palabras de los conquistadores occidentales, por lo que la historia que se rememora, es la historia de la sociedad europea en América: América como

¹²¹ TODOROV Tzvetan, “*La Conquista de América: el problema del otro*”. Ed. Siglo XXI, Argentina S.A. Buenos Aires.2005.p. 24

extensión de Europa, quedando muchas veces sus nativos en calidad de seres inferiores (animales), o inclusive en simples objetos.

*"El descubrimiento de América es lo que anuncia y funda nuestra identidad presente; aun si, toda fecha que permite separar dos épocas es arbitraria, no hay ninguna que convenga más para marcar el comienzo de la era moderna que el año 1492, en que Colón atraviesa el océano Atlántico"*¹²²

La mayor mentira y crueldad del mundo Europeo fue inventar el “nuevo mundo”, desconociendo miles de años de procesos socio-histórico, culturales y de conocimientos infinitamente avanzados, producto de la historia que se desconoció y ocultó tras el mito de la modernidad en los círculos intelectuales de la Europa conquistadora. *“Colón tuvo tres móviles para la conquista: el primero humano (la riqueza), el segundo divino, y el tercero relacionado con el disfrute de la naturaleza”*¹²³.

Es importante entender que la vida se transforma a raíz de la llegada de las carabelas europeas al continente americano. Toda la cosmovisión universal de los pueblos y civilizaciones americanas son o depredadas o adaptadas a las racionalidades europeas sobre el mundo, el orden social, sobre lo mágico y mítico. Es en este proceso que las resistencias se gestan y lo americano renace con nuevas experiencias por devolverle el sentido de vida a un mundo adormecido en la esclavitud, la muerte, la violencia, y la razón pura.

*“(…) los europeos se vieron a si mismo como una raza superior, cuna de la civilización universal y crisol de las culturas más altas que había alcanzado la humanidad, es decir aquellas que integraban sus divinidades y pensamientos superiores al desarrollo del espíritu antes que a la búsqueda de divinidades terrenas consideradas inferiores”*¹²⁴

¹²² ECHEVERRÍA Bolívar, Op. Cit. p. 33

¹²³ TODOROV Tzvetan. Op. Cit. p. 28

¹²⁴ MADRID, Dimitri, “Re-leer la razón para descentralizar los saberes desde la tierra del sol recto”, Colección Ensayos, Ecuador, 2007, p. 4.

Para los conquistadores los “indios” eran “salvajes”, sin Dios ni ley, es por esta razón, que la mayoría del tiempo se dedicaba a propagar el evangelio; imponiendo no sólo un sistema cultural sino también un Dios ajeno. A pesar de la dominación e imposición cultural los indígenas siguieron manteniendo sus tradiciones y su lengua madre que fue un símbolo de resistencia.

El mundo asiste así al genocidio de millones, el exterminio de los saberes y sobre todo a la legitimación de la mentira, asentada en el trabajo teórico de pensadores violentos, que desde su incapacidad de entender la dimensión del impacto que significa el “desencuentro” de dos civilizaciones, exponen sus ideas desde la dominación y crean bajo esas ideas, una materia dura que se enterrará profundamente en los imaginarios de los pueblos violentados, como excusa para cometer todo tipo de barbaridades. Hegel¹²⁵ creía que la historia estaba constituida por acontecimientos, América era un acontecimiento en la historia, pero su papel en la misma no era de relevancia para el pensador Alemán, y creía además que las sociedades “espiritualmente desarrolladas” tenían derecho absoluto sobre aquellas no desarrolladas, por ende se justificaba la conquista de los pueblos americanos, vistos como pueblos inmaduros e incapaces de alcanzar la madurez por si solos.

América es entonces explicada desde las subjetividades de hombres que jamás han pisado las tierras de la región, y es además reconstruida desde las ciencias, y la academia, destruyendo de un plumazo todo lo que no estuviera dentro de estos círculos del conocimiento vernáculo de la Europa dominante. Los pueblos se transforman así de sociedades, en objetos de estudio, de seres humanos en recursos, de voces y culturas, en ecos y folklore. *“Todo lo que no se avenía a lo establecido por los padres de la Iglesia era juzgado por los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición bajo las acusaciones de herejía, idolatría y paganismo”*¹²⁶

¹²⁵ DUSSEL, Enrique, “El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad”, Editorial ABYA YALA, Quito Ecuador, 1994, P 27.

¹²⁶ TATZO, Alberto y RODRÍGUEZ Germán, “La Visión Cósmica de los Andes”, Ediciones Abya Yala, Quito Ecuador, 1998, P 49

Las sociedades indígenas de la América europea, era entonces un lugar de magia, de mitos, de gente sin almas y repletos de espíritus malignos, dioses paganos, que debían pues ser traídos a la iluminación civilizada no solo de la razón, sino de la iglesia también. Dios fue desde esta perspectiva utilizado para justificar una cruzada más, ya no en contra de los bárbaros Sarracenos y Persas, sino ahora contra los salvajes americanos. Proceso en el cual la sociedad andina y su legado de miles de años de conocimiento, arte, medicina, rituales y cultura fue destruida a través de la persecución de amautas, apus, yagchags y del incario en general, transformando la riqueza simbólica en lingotes de oro y la luz en oscuridad.

Los siglos se transforman de esta manera, en lapsos de tiempo por el cual la mayoría de la población americana sufrirá un destino solo imaginable en las obras de ciencia ficción de HG. Wells, donde los invasores con máquinas terribles destruyen al ser humano, sin embargo merced de esta destrucción, surge la lucha, la resistencia y en varias partes del continente se levantan verdaderos liberadores, revolucionarios y soñadores, personificados en José Artigas, Tupak Amaru, Eugenio Espejo, Emiliano Zapata, Ernesto Guevara, Transito Amaguaña, Carlos Mariategui, etc. Para Walter Mignolo¹²⁷ es necesario construir desde América Latina los macro-relatos que permitan desanclar los postulados de la modernidad, y desde la lucha de quienes han buscado una mejor condición de vida para la mayoría, deconstruir históricamente los imaginarios sociales imperantes en la región. Es un repensar entonces de los héroes inservibles, de las gestas liberadoras falsas, de las fundaciones trágicas de las colonias conquistadas, como contenidos fatalmente ligados al pasado, pero que no determinarán más el futuro. *“Solo desde esta perspectiva transcultural y renovadora es posible avanzar en la creación y conformación de nuevos sentidos y lenguajes simbólicos.”*¹²⁸

La academia Latinoamericana necesita entonces un nuevo rumbo, emprender una tarea monumental de reconfiguración de los saberes desde las subjetividades de nuestra realidad. Es inevitable pensar que la modernidad tiene un alcance monstruoso

¹²⁷ MIGNOLO, Walter *“Interculturalidad desde la perspectiva de los estudios coloniales y postcoloniales ponencia presentada en el Seminario Andino Conflictos y políticas interculturales: territorios y educaciones”*, Cochabamba, CEIDIS. 1999. p. 10

¹²⁸ MADRID, Dimitri, Op. Cit. p. 12

en la forma de vida de las sociedades latinoamericanas, sin embargo es posible cuestionar este modelo de vida y repensar la vida desde otras dinámicas, otra praxis, otra forma de vida que permitan una esperanza no solo al proyecto de vida de los seres humanos, sino también para el beneficio de la naturaleza, y del planeta. Dimitri Madrid cree necesario para esto que la academia latinoamericana se debe alejar de la modernidad como proyecto civilizatorio y emprender la búsqueda epistemológica compleja, pero no imposible de *“nuevos lenguajes, nuevos procesos de comunicación, nuevas comprensiones de vida (...) desde el legado de nuestro antepasados”*.¹²⁹

El problema está en pensar que no existen alternativas al modelo de la modernidad, que las relaciones sociales basadas en las leyes del capital son naturales e inquebrantables, el problema según Edgardo Lander¹³⁰ es pensar a la modernidad como en lo único posible, explicada además desde las voces autorizadas de intelectuales y especialistas, agravando así el problema, pues otras voces, otras formas de conocimiento, otras formas de ver la realidad y la vida, quedan desacreditadas, mudas, silenciadas por no entrar en los cánones de la racionalidad moderna. Es necesario pensar y cuestionarnos entonces, ¿a donde irán a parar el conocimiento, los saberes, todo ese aglomerado de sabiduría, y las formas de vida que se resisten a la modernidad si son silenciados? Al olvido, terminarán por refugiarse en la soledad y el mito, esperando a ser solo un recuerdo, un eco, como Machu Pichu, un monumento a la insoportable indiferencia de los siglos. La cultura de masa, el folclor, inclusive las ciencias sociales, empujan hacia el dominio de un discurso globalizador, que intenta engranar la modernidad a toda costa en nuestras sociedades, bajo conceptos fallidos como el desarrollo, el libre mercado, e inclusive la democracia. Es necesario rescatar y replantear el tema de la vida desde las cosmovisiones de quienes entienden al planeta como a un ser vivo, desde la solidaridad, desde lo que Alberto Tatzo¹³¹ denomina como un “reencuentro de razas”.

¹²⁹ MADRID, Dimitri, Op. Cit. p. 18

¹³⁰ LANDER, Edgardo, Ciencias Sociales: saberes coloniales y euro céntricos”, Universidad Central de Venezuela, Caracas Venezuela, 2002, p. 24

¹³¹ TATZO, Alberto y RODRÍGUEZ, Germán, “Visión cósmica de los Andes”, Abya Yala, Quito Ecuador, 1998, p. 18

Para el autor Ecuatoriano Alberto Tatzó,¹³² la expresión más rica de cultura y civilización andina ha sido el Tawan-Inti-Suyo que representaba la unión de los pueblos andinos de toda América, hasta que se produjo la llegada de los europeos que desintegraron dicha hermandad a través del mito de modernidad y civilización occidental, que trajeron consigo. La opresión e imposición cultural de los colonos fue el factor que cambió la cultura y forma de vida indígena. La estratificación social fue la manifestación más sensible del eurocentrismo, que sometió a los pueblos “bárbaros” a niveles de racionalidad para que dejen de lado su sistema de vida “primitivo”. Su visión es que el mundo andino algún día va a despertar con fuerza como ya lo hizo en el levantamiento indígena del 90 en el país, que consiguió el reconocimiento de los derechos indígenas, olvidados durante cinco siglos. En este proceso que requiere de tiempo y lucha, volverán los líderes, sus valores tradicionales y la conciencia de su dignidad, retornará la sabiduría, la misma que ha sido la defensa y medio de supervivencia del pueblo andino y la cual la perpetuará en el tiempo y espacio.

“America del sur y, particularmente, la parte central Andina, están destinadas a convertirse en el asiento de la nueva civilización. Esto lo sabemos, no solamente porque fue profetizado sino porque lo hemos visto y sentido de mil maneras. La fuerza telúrico-cósmica está en los Andes, vibrando en algunos lugares de sus cadenas montañosas”.

Lumbreras (1981) propone el concepto de Macro área andina:

“(…) nuestro territorio conformado por áreas menores de cohesión mayor, cuya unidad es tan grande que a lo largo de la historia han sufrido procesos de cambio y esperimentado los mismos básicos eventos históricos, de organización económica, movilidad poblacional, etc. Lo que permite reconocer, en cada una de estas unidades territoriales, un solo esquema procesal, con las mismas fases que se presentan a modo de horizontes y con elementos que identifican una inmensa interconexión”¹³³

¹³² Ídem. p. 23

¹³³ LUMBRERAS, Luis Guillermo. Op. Cit. p. 46

Hoy en día la necesidad de resistencia cultural es como lo entiende Patricio Guerrero¹³⁴, una necesidad de crear “*guerrillas epistémicas e insurgencia simbólica*” que permitan luchar contra la globalización y frenar esta depredación tan penosa que representa el colonialismo de los saberes, hoy en día presentes en las ciencias sociales, en los contenidos mediáticos, en la publicidad, etc. Para esto es necesario rescatar desde lo local las formas de mirar al mundo que se arraigan en conocimientos ancestrales, en la organización social, y en las formas de vida comunitarias.

Lo Andino hace pues la referencia a los Andes como base geográfica de todo un portentoso proceso, llamado también: “*Eje Nuclear y Área de lo andino, como voz y concepto, tiene un sentido de dimensión étnica en el siglo XX, considerando a los Andes como un sui géneris espacio cultural de relativa homogeneidad, aunque con partes diferenciadas que podrían conformar una unidad*”¹³⁵

El arqueólogo John V. Murra¹³⁶ al estudiar en 1975 las visitas coloniales, cuando aún funcionaban muchas de las estructuras milenarias andinas descubrió un antiguo patrón de asentamiento y de organización social, política, económica y territorial, a lo que él llamó “el control vertical de un máximo de pisos ecológicos” y que se refiere a la preocupación de los pueblos andinos por aprovechar todo un conjunto de ambientes productivos, un “archipiélago de recursos” de diferentes pisos ecológicos, cuyo control no significaba necesariamente el dominio de las zonas intermedias, sino la posesión de “*islas de recursos manejados por colonias, más o menos alejadas de su núcleo o centro principal de poder en el que quedaban las poblaciones y el mando político*”¹³⁷

“El estudio de campo que hiciéramos en Huánuco (...) confirmó la fuerza del factor ecológico en el desarrollo de las civilizaciones andinas. La percepción y el conocimiento que el hombre andino

¹³⁴ GUERREO ARIAS, Patricio, Op. Cit. p. 32

¹³⁵ LUMBREERAS, Luis Guillermo. “Arqueología de la América andina”. Editorial Milla Batres. Lima- 1981. p. 16.

¹³⁶ MURRA, John V. “El mundo Andino. Población, medio ambiente y economía”. Editorial, IEP. Lima 2002. p. 83

¹³⁷ MURRA, John V. Op. Cit. p. 83

adquirió de sus múltiples ambientes naturales a través de milenios le permitió combinar tan increíble variedad en un solo macrosistema económico”¹³⁸.

El control vertical de los pisos ecológicos se da porque los pueblos andinos organizados en colonias buscaban un sistema de organización económico andino, que se llama “verticalidad”, como un mecanismo para obtener alimentos de diversos ecosistemas, donde la tierra era fértil y productiva. Estos grandes y diversos asentamientos de colonias han hecho posible la diversificación étnica y social. Es por esta razón que el Mundo Andino no es sólo la sierra, también, es la costa y la selva amazónica.

“(…) los crecientes estados andinos, eran más poderosos en la medida que controlaban el mayor número de ambientes ecológicos, poder (...) las sociedades disponían de fuentes de recursos diseminados por distintos ambientes ecológicos para prevenir situaciones de escasez (...) esta indesligable y permanente interrelación en términos productivos, de intercambio de conocimientos, experimentos, sabiduría, no podría haberse concretado sin recurrir a lenguajes afines para la apropiada comunicación cultural, sobre todo entre poblaciones costeñas, serranas y de selva alta”¹³⁹.

Según Shady:

“estas diversas adaptaciones e interrelaciones humanas, correspondientes a las diferentes zonas del territorio andino, se produjeron casi desde su población y se expresaron en sociedades con una economía mixta de amplio espectro, diferenciada una de la otra. Así también las culturas y los idiomas fueron singulares”¹⁴⁰.

Por lo tanto, y en términos generales, *“el período neolítico en los Andes Centrales fue un proceso pluricultural milenario, que involucró la participación de múltiples grupos humanos. A partir del Arcaico Tardío, este proceso fue repotenciado al intensificarse el intercambio de productos y de experiencias adaptables. Se crearon*

¹³⁸ Ídem. p. 83-85

¹³⁹ LUMBRERAS, Luis Guillermo. Op. Cit. p. 51

¹⁴⁰ SHADY SOLIS, Ruth. “La cuna de la civilización y la formación del estado prístino. En: Historia de la cultura peruana”. Editorial Trillas. Vol I. Lima.2000. p. 48.

*así las condiciones necesarias para el desarrollo civilizatorio*¹⁴¹. En esta creciente interrelación supra-local que implicaba ir más allá de los límites productivos hacia el intercambio, fue surgiendo también una identidad regional, una especie de nacionalidad entre los grupos de un territorio determinado, sobre todo cuando se empleaba y se expandía el lenguaje que los acercaba entre sí y los distinguía de otras zonas más alejadas.

Desde las primeras comunidades asentadas en el mundo andino como se lo llama actualmente y que antes comprendía el territorio del Tawantinsuyo, los crecientes estados andinos, eran más poderosos en la medida que controlaban el mayor número de ambientes ecológicos, a veces a través de colonias muy distantes de los centros de poder. En esta territorialidad discontinua, muy propia del mundo andino, las sociedades disponían de fuentes de recursos diseminados por distintos ambientes ecológicos destinados a prevenir situaciones de escasez. Esta permanente interrelación en términos productivos y de intercambio de conocimientos, experiencias, sabiduría, etc. Es logrado siglos atrás y se mantiene vivo en los andes a través de un proceso de comunicación cultural entre las poblaciones.

El mundo andino, debe ser entendido como un conglomerado de relaciones entre los pueblos que formaron las civilizaciones de América del Sur antes de la llegada de los conquistadores. Esta región de estructuras impresionantes, y de construcciones simbólicas complejas, dejan al mundo como legado mucho más que su huella arquitectónica o su riqueza artística, dejan al mundo una alternativa de vida que conjugo la comunión, la sabiduría, la mística y la solidaridad. El mundo se dibuja de una manera distinta en Europa a raíz de la casual llegada de Colón a las Américas, sin embargo los sabios indígenas del continente, predijeron la llegada de los falsos profetas, de los falsos Wiracochas como los describe en su libro Alberto Tatzo¹⁴², esto nos da una idea de que el conocimiento no solo geográfico sino también cosmológico de las civilizaciones pre-incas, eran vastas.

¹⁴¹ MURRA, John V. Op. Cit. p. 98

¹⁴² TATZO, Alberto y RODRÍGUEZ, Germán, Op. Cit. p. 15

No sería extraño que muchas embarcaciones de civilizaciones como las Caribe, Huancavilcas, Valdivia o Manta, encontraran rutas de intercambio comercial con sociedades orientales, y que de estas obtuvieran además información de un mundo ajeno, gigantesco, repleto de historias, y culturas distintas, no sería extraño pensar entonces que en la América reclamada por Colón, también abundaran los mitos y las fatalidades expresadas en apocalípticas premoniciones traídas por aventureros y navegantes de tierras lejanas.

“(...) el viaje de la embarcación Yasei-go III, en 1980 organizado por el proyecto de la investigación de culturas Antiguas del Pacífico para cubrir la distancia de Japón a América siguiendo a la deriva las corrientes marinas (...) se hizo en 51 días hasta San Francisco, California, y si la embarcación no se hubiera detenido varias veces en puertos de escala hubiera llegado a Ecuador en menos de dos meses.”¹⁴³

Este experimento demostró que los viajes interoceánicos en el Pacífico eran factibles, sin embargo el estudio arrojó que era más probable que el viaje se lo realizara desde América hasta Japón y las regiones del pacífico oriental, pues las corrientes favorecían a la navegación desde América.

Es importante además entender que el mundo antes de la llegada de los españoles y de Europa a las “Américas” de Colón, estaba en un proceso de crecimiento y evolución que demoró miles de años, la historia de nuestro continente se extiende mucho más allá de los Incas y los Mayas, sobre todo en el Ecuador, donde florecieron grandes sociedades como la de las Vegas y la antes mencionada Valdivia, quienes más allá de ser simples recolectores de moluscos y pescadores artesanales, eran de hecho sociedades organizadas, que tenían un manejo bastante sofisticado de la agricultura y que desarrollaron un sistema de urbanización bastante importante que culmina con las grandes ciudades precolombinas.

¹⁴³ SALAZAR, Ernesto, “Entre Mitos y Fábulas, el Ecuador aborigen”, Biblioteca General de Cultura, Quito-Ecuador, 2001, p. 38.

“Lejos queda la visión que todavía difunden los textos escolares, de recolectores de moluscos, que solo toma lo que le da el mar y los manglares. En su lugar, se postula la existencia hacia 3000 a. C., de una sociedad bastante compleja, que responde a patrones culturales típicos de las sociedades de selva tropical.”¹⁴⁴

Según Lathrap¹⁴⁵, grupos de agricultores de la Amazonía penetraron en los Andes, buscando nuevos frentes de colonización, debido a la gran saturación demográfica en las llanuras aluviales del Amazonas. Este planteamiento ayuda a entender entonces, que lo Andino se extiende más allá de las cordilleras, para influenciar la vida de todo el Universo Indígena en la región.

El Mundo Andino, mas allá de ser una civilización mística y profundamente ritualista y mágica, era también una civilización de grandes logros científicos, de gran alcance analítico y muy eficaz en su distribución y administración no solo gubernamental, sino también comunal. La idea de un continente poblado por salvajes, es únicamente risible, no se puede pensar que las grandes mentes que poblaron estas tierras puedan ser reducidas a simples magos, brujos y guerreros, pues desde un análisis simple de las huellas de estas civilizaciones se puede llegar a la conclusión de que eran tanto o más adelantadas en muchos aspectos que la Europa del siglo XV. Por ejemplo en la agricultura, con técnicas de riego muy complejas, el manejo de terrazas, la distribución de suelos para el cultivo rotativo, el conocimiento del calendario lunar etc. No es desconocido que la papa, fue el resultado de una germinación-injerto entre distintas raíces y tubérculos. Sin embargo la Europa conquistadora poseía la pólvora, y la ambición, armas destructivas en el proceso de conquista y colonización.

El proceso de evolución de las sociedades indígenas queda truncado, y en la necesidad de resguardar su mayor valor, el conocimiento y los saberes acumulados a lo largo de miles de años, la vida se pierde en las sombras, y la sabiduría queda escondida, protegida a merced de unos pocos grupos herméticos de sabios e iniciados, quienes traspasan esta carga de conocimientos e historia, a través de la oralidad a sus sucesores.

¹⁴⁴ SALAZAR, Ernesto, Op. Cit. p. 43

¹⁴⁵ Ídem. p. 44

“(…) los tesoros del Incario no eran solo metales que con avidez buscaba Pizarro y sus compañeros, sino la sabiduría codificada de múltiples maneras, ésta tuvo que ser ocultada de sus manos.”¹⁴⁶

Esto sin embargo, logra que las formas de vida de quienes están fuera de este pequeño círculo se vean vulnerados por la necesidad de adaptarse a nuevas formas de existencia. Razón por la cual, hoy por hoy existe una gran necesidad de entender estas visiones del mundo distintas, y es necesario rescatar del olvido las concepciones del mundo Andino sobre la realidad, el universo y la vida, para junto a nuevas necesidad que se presentan en el mundo, puedan ser recavadas y retomadas en una restitución de su valor no solo epistemológico, si no práctico. Es por esto que es necesario hacer un recuento de las principales visiones de esta forma de entender la vida, de este renacimiento de lo Andino.

2.5.1. COTIDIANIDAD DE LO ANDINO

El mundo andino es elementalmente agrícola, y se vive alrededor de la tierra como dadora más allá de alimento y sustento, de vida. Las comunidades dedicadas al trabajo de la tierra se organizan alrededor del cultivo, la familia no solo trabaja la tierra sino comulga con ella, no existe en el mundo andino la concepción de propiedad privada que vendrá siglos después con los españoles, al contrario la tierra es un ser vivo que debe ser cuidada, alimentada y sobre todo respetada. La vida esta en ella y es madre además del ser humano.

La comunión diaria del ser humano empieza con lo que Alberto Tatzó¹⁴⁷ describe como un ejercicio dedicado a mejorar la respiración, el sistema circulatorio y las energías psíquicas, es sorprendente ver como estos ejercicios que tienen más de quinientos años de antigüedad, hoy en día son repasados y practicados bajo el

¹⁴⁶ TATZO, Alberto y RODRÍGUEZ, Germán, Op. Cit. p. 16

¹⁴⁷ TATZO, Albero y RODRÍGUEZ, Germán, Op. Cit. p. 24

membrete del mercadeo perteneciente a la “new age”, cuando realmente tienen siglos de antigüedad. En este mundo se mezclan además la ritualidad con la ciencia, en la práctica agrícola se utilizaban herramientas de precisión para la siembra de semillas llamadas “chaquitaklla”, estas barras de madera tenían una profundidad exacta para realizar un agujero en la tierra que permitiera la siembra de la semilla a una distancia que beneficiaba a la germinación de la misma. En el pecho el hombre llevaba una pechera de oro que proyectaba los rayos del sol hacia la tierra mientras esta era movida, la canalización de los rayos potenciaban los procesos vitales en la siembra. El día transcurría entre el trabajo, la siembra, la conversación, la chicha y el descanso, no existían cuotas que cumplir, horarios, beneficios individuales, premios a la excelencia, ninguno de estos conceptos regían la praxis del ser humano, la labor diaria era una actividad grupal, comunitaria y solidaria. Entrada la tarde, cuando la noche se acercaba, la comunidad se reunía alrededor de la fogata y escuchaba los relatos y las enseñanzas del “Yagcha”, o sabio de la comunidad. Así los días empezaban con los primeros rayos del sol y terminaban con las noches después de una alimentación rica en granos y frutas.

2.5.2. EDUCACIÓN DE LO ANDINO

La educación en el mundo andino y sobre todo en el *Tawan-Inti-Suyo* era una tarea realizada por los amautas, o educadores errantes, que caminaban por el complejo sistema de caminos que las cuatro regiones del mundo tenía, estos educadores tenían una capacidad innata de transmitir los conocimientos que no consistían en un acumulado de requisitos para el éxito, ni la realización de una tarea específica, sino más bien en la formación humana para potenciar aptitudes y características que facilitarían la realización de los jóvenes. “*Al amauta se le reconocía por su facilidad innata para transmitir los conocimientos; por su don de establecer relación empática; por ese sexto sentido para penetrar en el interior de las almas...*”¹⁴⁸

¹⁴⁸ TATZO, Alberto y RODRÍGUEZ, Germán, Op. Cit. p. 29

También los “Yagchas” eran los encargados de almacenar el conocimiento y pasarlo de generación en generación, sin embargo la medicina, la historia, las tareas administrativas, no solo se las aseguraba en la memoria oral y en la tradición, sino en complejas representaciones simbólicas diseñadas en vasijas, en tablillas, y en los “quipus” que eran sobre todo muy útiles a la hora de guardar archivos y registros numéricos en las grandes bodegas y centros de abasto del imperio Inca. Este sistema basado en nudos y colores, se podía utilizar para la contabilidad de forma tan precisa como el uso de tinta y hoja de papel, es necesario además acotar que las civilizaciones Mesoamericanas y la Inca poseían ya la concepción del 0 como unidad decimal antes de la llegada de los españoles.

2.5.3. COSMOVISIÓN METAFÍSICA DE LO ANDINO

En el Ecuador había una gran variedad de divinidades en la época pre-inca y prehispánica, que de alguna manera explicaban y le daban sentido a los fenómenos naturales y a la realidad del Universo Andino. Sin embargo existen algunos mitos y creencias que eran generales, al igual que sucede hoy en día con las religiones del mundo. El Sol y la Luna dualidad entre luz y oscuridad, vida y muerte, masculino y femenino, eran veneradas en casi todas las sociedades pre-incas. Las montañas eran importantes personajes divinos dentro de la cosmovisión andina por su grandeza, sobre todo los volcanes que poseían la fuerza pura de la tierra. Los animales como el puma y la serpiente también eran adorados por su fuerza y su velocidad, es decir que la naturaleza era el cosmos mismo de las sociedades andinas, lleno de fuerzas, de respeto, de fenómenos, comprendidos desde lo divino y lo natural eran representados en orfebrería antropo - zoo o fitomorfa. Los rituales de culto y festejo se realizaban normalmente en las fechas de solsticio y equinoccio, en las cuales se festejaban las cosechas y se le rendía culto al sol. Es notable en los textos educativos encontrar referencias sobre sacrificios humanos y rituales sangrientos en las celebraciones indígenas y del mundo Andino, sin embargo estas civilizaciones realizaban muchas ofrendas vegetales y animales, ofrendaban las famosas conchas *espondylus* y vasijas

llenas de grano al compás de cánticos y oraciones. Es indudable que varios fenómenos naturales le dieron forma a muchas creencias Andinas, una de aquella esta representada en las historias de los Shuars, así como la de los Mayas sobre el gran Diluvio, sin duda una experiencia que llegó a través de los años a constituirse en uno de los macro relatos no solo del mundo andino sino de muchas otras civilizaciones. Es innegable que la necesidad de recordar hechos importantes como este diluvio invocó dentro de la cosmovisión del ser humano andino un fuerte deseo de entender estos fenómenos desde su cosmogonía. Los Shuars lo vieron como un castigo de Dios al hombre por su impertinencia al dejar morir a su hija Tsunki, una mujer serpiente a manos de esposas celosas. Los mayas lo entendieron por el contrario como una forma de los Dioses de eliminar una raza de hombres fríos, sin corazón, ni emociones, incapaces de adorar a sus creadores. Así se constata que las construcciones cosmológicas de un mundo son tan variadas como valiosas y valederas a las de cualquier otro.

El alma era una de las premisas importantes de los pueblos Andinos, creían en la vida después de la muerte, esta concepción trascendental estaba plasmada en los rituales de entierro que las civilizaciones precolombinas practicaban. Los muertos eran enviados a la otra vida con vasijas llenas de granos, vestimentas, herramientas y en algunos casos con acompañantes para que faciliten la vida después de la muerte. Podemos encontrar dentro de las civilizaciones precolombinas como las ubicadas en el desierto de Nazca, una gran elaboración alrededor de los rituales fúnebres, inclusive similares a los de civilizaciones Egipcias en la conservación de los muertos mediante procesos de momificación.

El imperio Inca nace en las cercanías del Lago Titicaca, la leyenda de una pareja civilizadora, formada por Manco Capac y su hermana Mama Okllo es una de las más reconocidas. Ambos recorren la ruta tomada por Tunupa Wirakocha, con una vara de oro que al enterrarse en la tierra indicaría el lugar donde debería construirse la capital del Incario. El origen sin embargo del pueblo Inca es muy complicado de asegurar a ciencia cierta, pero es probable que su cuna fuera en las proximidades del lago Titicaca alrededor del siglo XII de la era cristiana. El mito de Wirakocha es uno

de los aspectos más interesantes de la cosmogonía religiosa andina, pues este puede ser comparado con el Jesús Cristo occidental, un reformador, un revolucionario, y un liberador, es quien lucha con Makuri, tirano gobernante de la región de Oruro Bolivia.

“Sobre la procedencia de este extraño y sublime personaje no se ha esclarecido lo suficiente, pero aparece en la región de Oruro, en un tiempo en la que algunos historiadores retrotraen hasta cerca de 5000 años atrás. Transformado en reformador cumple una misión equiparable a la que en otras latitudes desenvolverán Ketzakoatl, Kukulkan y Bochica.”¹⁴⁹

En este personaje están representados las concepciones y fundamentos de vida de las sociedades alto-andinas, como el trabajo comunitario sustentado en la solidaridad y reciprocidad, lo cual dará paso más tarde a las grandes federaciones. Este mito del gran guerrero, filósofo, pensador, reformador, de este gran personaje que según las creencias camino hace miles de años en las aguas para alejarse de lo que hoy en día es el puerto de Manta, y que prometió regresar, fue uno de los factores místicos que influenciaron de gran manera en la conquista de América, pues los pueblos creían que en los barcos europeos regresaba el gran hombre, el Dios Wiracocha.

El origen de las sociedades pre-incas puede ser ligado a un pueblo nómada, que según el Jesuita Anello Oliva¹⁵⁰, emigraron a las costas de Venezuela desde tierras desconocidas, esto después del gran diluvio. Luego de asentarse en Caracas, este pueblo se extiende hasta Perú, en este periplo una parte de ese gran pueblo se queda en la península de Santa Elena al mando del gran cacique Tumbe, quien procrea a dos hijos Quitumbe y Otoyá. Y la leyenda aquí se vuelve tan maravillosa como las epopeyas griegas o inclusive las historias bíblicas, pues los dos hermanos enfrentan a una raza de gigantes, Otoyá es derrotado, sin embargo Tumbe logra escapar y dirigiéndose hacia el Sur funda la ciudad de Tumbes. Los gigantes presumiblemente siguen a Quitumbe y lo obligan a retirarse a la Isla Puna, en otras historias Quitumbe se retira hacia la Sierra con sus hijos y funda el santuario de Pachakamak, encuentran

¹⁴⁹ TATZO, Alberto y ODRIGUEZ, Germán, Op. Cit. p. 31.

¹⁵⁰ SALAZAR, Ernesto, Op. Cit. p. 49.

el maíz, y funda su ciudad en lo que hoy en día es Quito. Uno de los hijos de Quitumbe, Guayanay, será el abuelo del gran Manco Capac, fundador del Incario.

La creación de todo esta en “*Jatun*”, principio inacabable, inexplicable, incommensurable, Luz amor y fuerza, origen de toda vida. Pachakamak y Pachamama, padre y madre de la manifestación de vida, dan lugar, orden y armonía al universo.

“Pachakamak es la potencia fecundante de Jatun, que se manifiesta en diversas formas en la madre naturaleza (...) el centro generador en cada mundo, la esencia de toda vida en lo alto, lo tangible, lo bajo (...) La fuerza que mueve y ordena en el tiempo y el espacio las galaxias y los átomos (...) El aspecto femenino de Jatun Pachakamak, recibe la simiente del Dador de Vida, y la desenvuelve en infinitas formas. En el cosmos de cosmos, todas las manifestaciones son sus manifestaciones. De el proviene todo vórtice de presión creativa y a ella retorna todo vórtice de absorción amorosa.”¹⁵¹

De esta forma se establece una trilogía creadora formada por Pachakamak, Pachamama, y su primera manifestación luminosa en nuestro sistema solar, el dios Inti como perceptible de la corriente creadora de Pachakamak y Pachamama. El nivel filosófico de estas concepciones metafísicas es enorme, inclusive similares con la profundidad gnóstica sobre la energía y materia pero separadas por distintos planos, como dos manifestaciones provenientes de un solo creador infinito, e inexplicable. Pero además su profundidad metafísica entiende al sol como el lugar de mayor pureza elemental, donde los seres iluminados más evolucionados del sistema solar habitaban.

¹⁵¹ TATZO, Alberto y RODRIGUEZ, Germán, Op. Cit. p. 56

2.5.4. CIENCIA Y ARTE DE LO ANDINO

El conocimiento de estas civilizaciones iban mas allá de sus logros en orfebrería y metalurgia, si bien es cierto que su exquisitez en estas dos expresiones artísticas eran inmensas por su detalle, su precisión y su belleza, el conocimiento de las culturas andinas estaban muy adelantadas en la aritmética, en la medicina, astronomía, biología, agricultura etc. “(...) para nuestros antepasados no era desconocida la función del órgano denominado por los anatomistas “glándula epífisis” (pineal), relacionada con la conciencia superior del hombre. Era este el centro del despertar humano que caracterizaba al Inka”¹⁵²

Las vasijas valdivias son las mas antiguas del continente americano que datan de 3100 a.C., y el conocimiento fluvial de los Mantas y los Huancavilcas son comparables con los conocimientos que poseían las sociedades del norte de Europa. Es indudable que las sociedades andinas estaban a la par de las más grandes civilizaciones del mundo como la Babilónica, La Egipcia, Fenicia o la Griega.

“La cerámica Valdiviana, no solo era extraordinaria en cuanto a formas y tecnología, sino también las mas antigua del continente (...) Por mas que rastrearon los arqueólogos en informes y colecciones, la cerámica valdiviana no tenia antecedentes tempranos en América”¹⁵³

El Inkario por ejemplo, conocía muy bien las regiones telúricas de su imperio, y sabían como administrar los templos ubicándolos en las regiones con mayor energía geomagnética, de esta manera los templos se ubicaban según los pisos climáticos de la región, así según Alberto Tatzó¹⁵⁴, mientras más arriba estaba el piso climático, los templos al Sol o dios Inti eran mayores en número que los templos a la Luna y mientras mas abajo en las tierras tropicales y amazónicas los templos de la Luna o Killa estaban presentes en mayor cantidad.

¹⁵² TATZO, Alberto y RODRIGUEZ, Germán, Op. Cit. p. 35

¹⁵³ SALAZAR, Ernesto, Op. Cit. P 33

¹⁵⁴ TATZO, Alberto y RODRÍGUEZ, Germán, Op. Cit. p. 38

Su conocimiento geométrico estaba reflejado sobre sus ciudades, los trazados geodésicos estaban conectados dentro de un plan territorial-continental que recorría el peregrinaje de Wiracocha a través de Kochasqui, Cajamarca, Kusco, Potosí, Oruro y Tihuanaku. La capital Kusco, centro del imperio estaba distribuida en distritos y poseía una afluencia de caminos vasta, muy bien provistas de calzadas con bloques de piedra para el fácil camino de los transeúntes. Para la integración del Imperio, los Inkas construyeron grandes puentes, rutas y vías para conectar las cuatro regiones del Tawa-N-Inti-Suyo, de esta forma no solo conectaban las regiones sino promovían el contacto entre diversos pisos climáticos a través de grandes obras agrícolas como terrazas, cultivos sostenibles, represas, acueductos y comunicaciones hídricas, que tomaban el caudal de los grandes ríos y fuentes acuíferas de las cumbres nevadas para llevarlas hasta los desiertos y las zonas mas secas de la región. Es indudable que el conocimiento de las civilizaciones andinas en materia geométrica y arquitectónica era amplio. *“En las paredes de Machu Pichu se observa que los megalitos calzan tan exactamente que el grueso de una hoja de afeitar no penetra en ellos”*¹⁵⁵

Según Alberto Tatzó¹⁵⁶, estos monolitos gigantes no eran tallados sino forjados mediante un método alquímico, que utilizaba varios tipos de arena almacenados en moldes de madera para luego ser calentados mediante el uso de espejos cóncavos de oro, que concentraban el calor del sol sobre la arena, acelerando de esta manera la formación pétreo.

2.5.5. MEDICINA DE LO ANDINO

Las civilizaciones andinas tenían un gran conocimiento sobre la medicina, al contrario de lo que se piensa en los círculos académicos clásicos. A diferencia de la medicina tradicional occidental, los tratamientos precolombinos estaban diseñados para trabajar en armonía con los seres vivos. Para esto la dualidad Sami-Sinchi,

¹⁵⁵ TATZO ALBERTO y RODRÍGUEZ, Germán, Op. Cit. p. 44

¹⁵⁶ Ídem. p. 44

energía del universo y las leyes cósmicas, eran comprendidas en sus manifestaciones culturales a nivel del cuerpo humano.

“A nivel del cuerpo humano sami o jamai es el halito de vida y sinchi la fuerza que lo mantienen y defienden”¹⁵⁷

Estas concepciones energéticas de las civilizaciones andinas son ahora explicadas por la bioenergía, que basa sus preceptos en el conocimiento de la electricidad, el magnetismo y la energía biológica. Es también conocido que las sociedades andinas trabajaban además en armonía con la naturaleza y tenían un gran conocimiento armónico terapéutico sobre el uso del color, el sonido, la vegetación, el agua etc.

La sugestión terapéutica era otro método utilizado en la medicina andina. A través de discos grabados y con ranuras centrales que al girar producían un efecto sugestivo se obtenía un resultado parecido al de la hipnosis terapéutica actual, esto según Vicente Benavides¹⁵⁸ demostró que los médicos Chibchas o precolombinos, tenían un conocimiento curativo más amplio y profundo del que se manejaba en Europa. Esto se cree permitía además intervenciones quirúrgicas complejas, realizadas inclusive a nivel cerebral, se puede encontrar evidencia de esto en los cráneos de algunas tumbas Paracas.

“Puede señalarse, como hecho notable, que se había desarrollado técnicas para la extirpación de los tumores cerebrales mediante trepanación del cráneo y creación de un vacío que impedía la acción de la presión atmosférica sobre el líquido céfalo-raquídeo y los delicados tejidos nerviosos”¹⁵⁹

La cirugía no era desconocida para los médicos prehispánicos, quienes utilizaban los efectos analgésicos de plantas como la coca, para operar sobre los cuerpos heridos, infectados y coagulados, evitando así la gangrena. En el campo de la odontología, los

¹⁵⁷ TATZO ALBERTO y RODRÍGUEZ, Germán, Op. Cit. p. 45

¹⁵⁸ Ídem. p. 46

¹⁵⁹ Ídem. p. 48

sanadores precolombinos utilizaban una pasta semejante a la porcelana para tapar las piezas dentales una vez limpiadas.

Su conocimiento de la anatomía humana es indudable, una muestra de esto es el gran conocimiento que tuvieron por ejemplo las civilizaciones asentadas en la península de Nazca, donde en una necrópolis importante se encontró una cantidad de momias en estados impresionantes de conservación, es indudable que el clima seco de la región ayudo a la preservación de los cuerpos, pero para esto quienes realizaban el proceso de momificación, debieron tener un conocimiento bastante amplio del cuerpo humano.

Una vez que se ha revisado el Mundo Andino es procedente establecer la relación entre Comunicación y Cultura para entender los procesos comunicativos y sociales que giran entorno al Sumak Kawsay.

2.6. COMUNICACIÓN - CULTURA

La Cultura y la Comunicación están íntimamente relacionadas porque complementan y construyen la realidad de las sociedades establecidas sobre la construcción simbólica de manifestaciones y representaciones culturales, socializadas por medio de un conjunto de significantes, significaciones y sentidos que se estructuran gracias a procesos de comunicación.

En palabras de Patricio Guerrero *“la cultura es un conjunto de diferencias significantes y de significaciones y sentidos por los cuales una sociedad, grupo humano, étnico, clase o sector social, se reconoce, se distingue y diferencia de otros...”*¹⁶⁰ es evidente que dentro de este proceso de construcción tan complejo, la

¹⁶⁰ GUERRERO ARIAS Patricio, Op. Cit. P 82.

comunicación es uno de los aspectos principales para llegar exitosamente a construir ese entramado de sentidos, significaciones y significantes.

La comunicación debe ser entendida mas allá de los procesos mediáticos, de las construcciones superficiales, y de las manifestaciones efímeras, como un proceso sumamente complejo de abstracción por el cual los seres humanos le dan sentido a su mundo. Barbero¹⁶¹ cree que el problema del estudio de la comunicación es la concepción instrumentalizada de la misma, lo cual priva de espesor cultural a su análisis, y la reduce a mera herramienta de acción ideológica-moralizadora. Es por esta razón que Paulo Freire¹⁶² plantea en una de sus obras la necesidad de los seres humanos de transformar al mundo por medio de la toma de conciencia, esto se logra a través de un intercambio comunicativo dialéctico, de una construcción simbólica que permita al ser humano la acción transformadora de su realidad. Esa transformación de las condiciones humanas de vida de una sociedad, podría entenderse desde dos frentes, el primero la resistencia simbólica a través de la construcción de nuevos imaginarios que nos permitan entender la realidad desde otras perspectivas, y la segunda reforzar las construcciones culturales que han sido debilitadas por otras formas culturales ajenas a nuestra realidad y necesidades.

Es necesario entender que la cultura está asentada sobre una construcción compleja, que establece cosmológicamente a los seres humanos dentro de universos simbólicos distintos, que se reconocen en sus diferencias, pero que tienden a ser abordados hoy y siempre por las culturas más fuertes, especialmente aquellas que basan su ethos en la vorágine de la globalización, antes, siglos atrás comparable con la conquista, la colonia, la modernidad, la industrialización etc. *“Las mentalidades no evolucionan al mismo ritmo y hay países que se consideran de una modernidad total y permanecen, al mismo tiempo, ciegos ante su propia barbarie”*¹⁶³

¹⁶¹ BARBERO, Martín, Op. Cit. p. 221

¹⁶² FREIRE Paulo, Extensión o Comunicación, la concientización en el medio rural”, Siglo XXI Editores, Colombia, 1991, p. 36.

¹⁶³ WEBER, Edgar, Las culturas en el proceso de Mundialización, Revista Sida D’afers Internacionals, N 50, Septiembre 2000. p. 8

Esto no significa que las culturas abordadas sean vistas como débiles, pero sí como vulnerables a estos procesos de expansión que tienen los universos simbólicos de otras realidades mucho más agresivos que otros.

“La historia humana demuestra también que han desaparecido culturas por entero o en gran parte bajo los golpes asestados por una cultura más fuerte. Asimismo podría observarse que los romanos se impusieron a los galos hasta hacer desaparecer su lengua; los árabes se impusieron a las culturas de Oriente Medio y borrarón casi por completo la cultura y lengua siríaca de los pueblos sirios...”¹⁶⁴

Lo simbólico juega un papel primordial en la comunicación y la cultura, pues estas construcciones sociales son establecidas a través de un proceso de socialización que se realiza con la comunicación, y son aquellas estructuras que dentro de la cultura establecen los campos de representaciones y manifestaciones que le dan sentido al mundo a través de los hechos, prácticas, discursos, sistema de valores, ideas, etc.

El proceso comunicativo entonces puede entenderse como una lucha de sentidos, culturalmente establecidos por grupos humanos distintos, que buscan en su articulación y construcción reafirmar su sentido de pertenencia.

“Y sin embargo las relaciones de poder tal y como se configuran en cada formación social no son mera expresión de atributos, son producto de conflictos concretos y de batallas que se libran en el campo económico y en el terreno de lo simbólico. Porque es en ese terreno donde se articula las interpelaciones desde las que se constituyen los sujetos, las identidades colectivas”¹⁶⁵

Lourdes Endara¹⁶⁶ entiende a las identidades colectivas como una construcción que permite delimitar un espacio simbólico, donde los miembros que pertenecen a él se conciben como parte de una comunidad y de un “nosotros”, diferentes u opuestos a otras comunidades.

¹⁶⁴ BARBERO, Martín, Op. Cit. p. 226

¹⁶⁵ Ídem p. 301

¹⁶⁶ ENDARA TOMASELLI, Lourdes, “Ay Patria Mía, la nación ecuatoriana en el discurso de la prensa”, Corporación Editorial Nacional, Quito, 2003, p. 12

Esto según Barbero¹⁶⁷ permite un análisis de lo planteado por Lacan sobre el código, como un espacio de dominio revestido de encuentro, es decir que la competencia Lingüística de Habermas es básica para entender a la comunicación no como un proceso de simples consensos, sino como un proceso donde el éxito es complejo y articulado a través de una construcción y adopción gigantesca de estructuras sociales que permiten a los participantes entenderse dentro de un contexto social. La cultura establece este contexto a través de un universo de construcciones simbólicas, de leyes y reglas que establecen las formas recíprocas de conducta.

Desde Latinoamérica se retoma el problema de la comunicación y la cultura, y se establece una valoración profundamente nueva. Esta reconceptualización se alimenta de las experiencias populares, de su existencia múltiple y activa, ya no solo de una memoria pasada, sino de toda su colectividad, de su conflictividad y de su capacidad creativa actual.

Según Dimitri Madrid¹⁶⁸, es necesario combinar la memoria colectiva, la oralidad, las artes y el contacto directo con las fuerzas positivas y negativas de la naturaleza, para generar un proceso de aprendizaje y socialización simbólica, que consolide las relaciones de los seres humanos con su entorno y con sus semejantes. Culturalmente la sociedad a través de esta práctica social construye colectivos que se afianzan en la apropiación social, y en la posibilidad de que la comunidad se apropie de estas construcciones y las interiorice como sabiduría. Dentro de este proceso de construcción simbólica, es necesario que la palabra hablada instrumentalice la socialización, la recreación semántica, sentidos, compromisos y el levantamiento de propósitos compartidos. La comunicación es indispensable en este proceso de construcción cultural, pues es una articulación y el camino hacia la socialización de sentidos, al mismo tiempo en este proceso de construcción colectiva se afianzan acciones como la solidaridad, el intercambio y la reciprocidad, lo cual organiza la vida y las relaciones sociales.

¹⁶⁷ Ídem. p. 223

¹⁶⁸ MADRID, Dimitri, "Estrategias de Diversidad en los Andes", Colección Ensayos, Quito Ecuador, 2007, p. 8

Pensar los procesos comunicativos desde la cultura según Barbero, significa alejarse de las disciplinas y los medios, *“es romper con la seguridad que proporcionaba la reducción de la problemática de comunicación a la de las tecnologías”*¹⁶⁹ Prosigue el teórico español en su análisis y llega a la conclusión de la necesidad de entender a la comunicación como un proceso, que si bien es cierto debe ser entendido como un intercambio simbólico, debe ir más allá para ser también entendido como el campo donde está en juego una renovación de la cultura política, y de las políticas culturales de la sociedad, *“(…) no se trata tanto de la distribución de unos bienes culturales, sino de un principio de organización de la cultura, algo interno a la constitución de lo político, al espacio de producción de un sentido del orden en la sociedad, a los principios de reconocimiento mutuo”*¹⁷⁰. La relación entre cultura y política no debe ser entendida como una articulación instrumental del poder, o como aparatos, organizaciones, armas, o control de los medios y recursos, pues desde esta perspectiva la cultura no es más que una institución dominada por expertos, burócratas y especialistas técnicos. La cultura arraigada a lo político debe ser abordada desde la “comprensión de su naturaleza comunicativa”, esto es desde su carácter de proceso productor de significaciones y no de mera circulación de informaciones.

Hoy en día es inevitable que pensemos a la comunicación alejada de los medios, es verdad que el proceso comunicativo es mucho más profundo que esto, y si bien es cierto el reduccionismo de la comunicación ha mantenido a la misma dentro de las tecnologías y los medios, es inevitable plantear el problema de las nuevas generaciones que viven conectadas con las nuevas tecnologías a diferencia de las generaciones pasadas. Es necesario entonces abordar el tema de los medios de comunicación y su influencia en la cultura, sobre todo hoy que la globalización de sentidos, símbolos y aspiraciones es cada vez más efectiva en alcanzar las poblaciones que antes se creían inalcanzables, alejadas y herméticas a estos contenidos.

“Lo que ciertamente se ha homogeneizado son las aspiraciones y las preferencias de las poblaciones, como en cada proceso de

¹⁶⁹ BARBERO, Martín, Op. Cit. p. 227.

¹⁷⁰ Ídem. p. 227

*modernización capitalista, pero de ninguna manera los patrones de consumo y de gasto”.*¹⁷¹

Es importante pensar a lo cultural dentro de los procesos de globalización, y sobre todo en los procesos de consumo que se creen erradamente similares entre los países que participan en el mismo, donde según Miguel Donoso Pareja¹⁷², se producen una sensación colectiva de frustración y anomia al no alcanzar los imaginarios de consumo en lo que él denomina la “colonización mundial de la cultura Disney”.

Edgar Weber¹⁷³ entiende a la cultura dentro de un proceso de mundialización, y cree que este proceso no puede ser entendido simplemente como una uniformización que sucinta a las diversas culturas del mundo, sino como un proceso complejo de diversidades coherentes. Este autor afirma de la misma manera que los medios de comunicación, y la tecnología modifica y modificará profundamente a las culturas.

2.7. SIGNO, SÍMBOLO Y HERMENÉUTICA

Es necesario en esta parte definir que es signo, símbolo y hermenéutica para ir avanzando en la elaboración del presente trabajo teórico que dará cuenta de éste amplio campo de estudio de la comunicación, para esto se ha seleccionado a autores considerados significativos en la investigación que se viene desarrollando acerca de los postulados a ser tratados.

¹⁷¹ DONOSO PAREJA, Miguel, “Ecuador: identidad o esquizofrenia”, Editorial Esqueletra, Quito Ecuador, 2004, p. 221.

¹⁷² Ídem. p. 221

¹⁷³ WEBER, Edgar, Las culturas en el proceso de Mundialización, Revista Sido D’afers Internacionals, N# 50, Septiembre 2000.

2.7.1. SIGNO LINGÜÍSTICO

Saussure¹⁷⁴ define al signo lingüístico como una entidad psíquica de dos caras, siendo una de ellas un concepto (significado) y la segunda una imagen acústica (significante). El signo une no a una cosa con un nombre, sino al concepto con su respectiva imagen acústica. Explica, asimismo, que la naturaleza del signo es arbitraria pues no existe razón alguna -salvo en el caso de la onomatopeya- para nombrar a un objeto de una manera y no de otra. Un ejemplo claro es el hecho de que dos palabras en lenguas diferentes puedan aludir a una misma representación de lo real: “carro” en castellano y “car” en inglés.

La lengua, es ante todo un sistema. En efecto, por una parte el concepto aparece como la contraparte de la imagen auditiva en el interior del signo, y por otra, este mismo signo, es decir la relación entre significante y significado es a su vez, la contraparte de los otros signos de la lengua.

El signo es todo lo que nos habla de algo distintivo de sí mismo, porque no vincula a un nombre con una cosa, sino un concepto con una imagen acústica.

El signo lingüístico es arbitrario porque está determinado por la conexión establecida entre el significado y el significante *“La prueba de esta arbitrariedad es que al aparecer distintas lenguas, desarrollaron diferentes signos, diferentes vínculos entre significantes y significados. Si el signo lingüístico no fuese arbitrario, sólo habría una lengua en el mundo. Pero aun cuando el signo es arbitrario en lo tocante con la conexión entre el significante y el significado, no lo es para los que usan la lengua”*.¹⁷⁵ .

Cabe destacar que el signo lingüístico es mutable, porque con el tiempo la lengua y sus signos cambian. Se dan varios significados a las palabras que antes significaban

¹⁷⁴ SAUSSURE, Ferdinand. “Curso de Lingüística General”. Editorial, Payot. Paris 1974. p. 25

¹⁷⁵ W.TERRENCE, Gordon y ABBE, Lubell. “Ferdinand de Saussure: Para principiantes”. Editorial Era Naciente. Buenos Aires – Argentina. 1996.p. 17

una sola cosa, por ejemplo, la palabra ratón ya no se refiere únicamente a roedor, también puede ser referido a un accesorio de la computadora que lleva el mismo nombre.

La sociología en las sociedades de consumo y su pensamiento salvaje, tiene que encontrarse en el plano de los sistemas generales de signos, de sus semejanzas y de sus diferencias. Para Barthes¹⁷⁶, las categorías que mueven las diversas representaciones de la sociedad postindustrial se estructuran subyacentemente sobre una fantasmagoría que proviene del universo de los lenguajes y de los discursos de la producción comercial.

“La lógica y las taxonomías de las sociedades contemporáneas se desarrollan en relación con unos significados impuestos por la conciencia histórica de la burguesía. Conciencias cuyas superestructuras se han organizado de un modo determinante en el ámbito comunicativo y significativo: el star – system, la moda, las revistas del corazón, el ocio y sus formas, etc. Niveles todos ellos discursivos y que se corresponden con un conjunto de reglas impuestos por los modelos sociales.”¹⁷⁷

La sociedad actual construye discursos complejos que giran entorno a la vida social, y es en la sociedad donde los sistemas de representación e interpretación de los signos adquieren significaciones que son aceptadas de forma colectiva. Es por esta razón, que los modelos de conducta impuestos por las lógicas operantes del sistema son eficaces, porque entienden de manera profunda el sistema simbólico de una sociedad.

¹⁷⁶ BARTHES, R. “Elementos de la semiología”. Editorial - Tiempo contemporáneo. Buenos Aires Argentina – 1980. p. 54

¹⁷⁷ MUÑOZ, Blanca. Op. Cit. p. 239

2.7.2. SÍMBOLO Y HERMENÉUTICA

La autora Ruth Ruiz¹⁷⁸, manifiesta que entre todas las formas de comunicación el símbolo es lo más importante por el papel trascendente que este juega en la memoria de las personas. Expresa además que el símbolo es la expresión de aquello que comunica un sentido que en último término puede ser transmitido por la palabra, los objetos del cosmos, lo gráfico etc. que pertenece a una cultura, está cargado de historia, es una dimensión trascendente, es la representación concreta, de un sentido totalmente abstracto; es la manifestación del ser que aflora en lo sensible, en la imaginación, en el gesto, etc. *“El símbolo es el secreto de la memoria, la fuente enigmática de la mente humana, el lenguaje trascendente de la intimidad, el hilo misterioso de la existencia”*¹⁷⁹.

Para la investigadora ecuatoriana, *“la cultura occidental ha recuperado el símbolo como forma de expresión, posibilidad de comunicación e instrumento de conocimiento”*¹⁸⁰. El símbolo es el lenguaje que parte como todo lenguaje de un conjunto de signos.

Hoy por hoy el símbolo es la máxima forma de manifestación de las diversas culturas latinoamericanas en especial de la nuestra, por su trascendencia en el tiempo y el espacio que va de generación en generación, porque queda impregnado en lo más profundo del ser, a través de la interacción social.

*“El símbolo es expresión de aquello que comunica un sentido que en último término puede ser transmitido por la palabra, los objetos del cosmos, los gráficos o los sueños, pero el símbolo no solo apunta a algo, sino que está impregnado de una tercera intencional, que toca capas profundas del ser”*¹⁸¹.

¹⁷⁸ RUIZ, Ruth, *“Símbolo, Mito y Hermenéutica”*. Ediciones Abya Yala, Quito-Ecuador, 2004. p. 20

¹⁷⁹ RUIZ, Ruth. Op. Cit. p. 9

¹⁸⁰ Idem. p. 13

¹⁸¹ Idem, p. 13

Es así que gracias al símbolo se construye el discurso mítico, el mismo que es articulado en un tiempo y espacio imaginario para expresar una experiencia individual o colectiva.

*“El mito es un grupo de símbolos desarrollados en forma de relato, articulado en un espacio y tiempo imaginarios, una historia fantástica que utiliza los símbolos para expresar una experiencia individual o un acontecimiento colectivo, ocurridos illo tempore, es decir al comienzo de los tiempos”*¹⁸²

El mito es un relato que cuenta una historia, que aparece desde los inicios del ser humano y se caracteriza por contar hechos maravillosos y ficticios que tiene la capacidad de ser reeditada es decir, vuelve a vivir, por medio, de un ritual.

*El ritual lleva a los actores desde el presente a los primeros tiempos, para volver a establecer el intervalo en que todo ha sido creado, en que el mundo ha comenzado. A través del ritual se participa de lo ocurrido en el ciclo originario.*¹⁸³

El discurso mítico tiene la particularidad de poner en escena a personajes sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos, y cada uno tiene una permanencia simbólica, es decir es un todo, con explicaciones trascendentes que dependen del contexto histórico – social.

*“El mito consigna relaciones de contrariedad entre lo ceremonial y lo común, lo sagrado y lo profano, el espacio pierde su homogeneidad, hay espacios consagrados para guardar algunos objetos especiales, a su vez estas cosas sirven para acercarse a ciertos lugares o dioses”.*¹⁸⁴

Según la investigadora, el mito es la expresión viva de una cultura, que manifiesta etapas de cambio y está vivo en dos sentidos, en el ontológico y en el social porque el discurso simbólico se fundamenta en la hermenéutica.

¹⁸² Idem. p. 39

¹⁸³ RUIZ, Ruth. Op. Cit. p. 39

¹⁸⁴ Idem, p. 69.

En nuestras culturas la hermenéutica del símbolo depende del conocimiento de éste, particular y muy diferenciada cosmovisión que está ligada a lo más íntimo de cada sujeto, desde una visión supra-intelectual, y estrechamente ligada a lo divino, *“las palabras serán indispensables para sugerir el sentido o los sentidos de un símbolo, pero recordemos siempre que son incapaces de expresarlos en todo su valor”*.¹⁸⁵

“La hermenéutica es el imaginal de una forma de conciencia, configuración del sentido del mundo, el estado en el cual los objetos son un hacia, es un momento teológico donde el acontecer se convierte en flecha dirigida al porvenir. Allí la conciencia es existencia, porque los significantes simbólicos del imaginal llevan a la libertad. La direccionalidad del sentido simbólico es la libertad de la conciencia sobre el mundo, que manifiesta el deseo auténtico, el deseo de ser”.¹⁸⁶

La hermenéutica está íntimamente ligada al lenguaje simbólico debido a que el imaginario de las personas es transmitido a través del discurso mítico que depende según Ruth Ruiz del imaginal *“que gira en torno al presente y su dependencia del futuro y no del pasado. Hay que pensar el futuro porque los significantes simbólicos tienden hacia el porvenir”*, el mismo que dependerá de la estructura social en la que se construyen dichos imaginarios colectivos.

Los símbolos establecen relaciones de significación semejantes en las personas de acuerdo al entorno cultural en el que han sido creados. La hermenéutica recupera la dimensión original del discurso mítico, además vincula el lenguaje, el símbolo y la ontología a un todo, el mismo que adquiere significados propios dentro de una estructura social. Porque sino se entiende la totalidad, no se puede explicar nada.

La hermenéutica se establece dentro de una relación de homología entre las condiciones naturales y sociales, muestra que el símbolo es analógico porque la sucesión de acontecimientos se dan en correspondencia a otros.

¹⁸⁵ Idem, p. 23

¹⁸⁶ Idem p. 65

2.8. PENSAMIENTOS FINALES

La cultura es una construcción sumamente compleja, imposible de explicar en unas pocas páginas, sin embargo los aportes teóricos de los investigadores citados en este capítulo, han permitido entender a la misma como una elaboración que envuelve el todo de una sociedad, englobando toda construcción metafísica, artística, ética, etc.

Es mucho más que una simple elaboración material de productos culturales, o de manifestaciones externas concebidas dentro del folklore como las características principales de una cultura. De igual manera es un error limitar lo cultural a las expresiones académicas intelectuales, descartando otras manifestaciones espirituales encontradas en las construcciones elementales de conocimiento que las sociedades elaboran y perpetúan a través de métodos como la tradición oral.

El Mundo Andino es un universo de inmensa riqueza simbólica, que tiene una base muy importante en la elaboración de su sentido, asentada sobre la naturaleza y la comunión con ella, además del trabajo comunitario y la solidaridad. La construcción del mundo a través de una cosmovisión rica en símbolos metafísicos, y acercamientos científicos permite alejar de la investigación cualquier intención de interpretar lo andino como meramente mágico, donde la elaboración de sentidos más complejos no fue posible. Esto queda descartado gracias a los aportes de Alberto Tatzo y Germán Gutiérrez, quienes elocuentemente dan razón de un mundo bastante avanzado y una civilización rica en conocimientos que abordó su entorno desde una perspectiva distinta a la occidental, y que por esta razón se supone en muchas ocasiones demasiado mística y misteriosa, cuando esto es distinto.

Es necesario comprender que el valor simbólico de estas construcciones deben ser englobadas dentro de un mundo que se resquebrajó a raíz de la conquista, pero que a través de un proceso de sobrevivencia a logrado hoy en día superar esa condición para convertirse en un opción importante de vida, que puede ayudar a generar procesos nuevos de convivencia y sobre todo de comunión con nuestro entorno.

CAPÍTULO III

3. AMAZONÍA ECUATORIANA

3.1. INTRODUCCIÓN

En el tercer capítulo se trabajan los aspectos generales de la Amazonía, se realiza un acercamiento geográfico y se desarrollará a continuación un análisis de las condiciones singulares que posee la región que la distingue de otras por su delicado balance natural. La indudable fragilidad del ecosistema que la región posee es tan importante desde el punto ecológico como humano, por esta razón se realiza un análisis sobre la situación social de la región.

Es innegable que esta parte del país ha sido desde hace mucho tiempo la “mina de oro” de la economía ecuatoriana, desde los albores de la explotación cauchera, hasta el descubrimiento y extracción del petróleo, para llegar a la minería panacea actual para solucionar la pobreza nacional. A partir de esta lógica extractiva del Estado se realiza un análisis socio histórico del boom petrolero y sus efectos en la región, esto es importante pues la dinámica de vida ha cambiado radicalmente desde la estrepitosa llegada de las petroleras a la Amazonía.

Se toma como ejemplo de esta relación conflictiva de las comunidades y las petroleras, al caso de la TEXACO Oil Company, y su nefasta huella que marcó no solo el inicio de la lucha contra la explotación petrolera, sino la difícil pero necesaria labor de comprender la vida mas allá de la riqueza, esto se realiza desde la perspectiva de las comunidades y su intensa lucha por defender sus territorios, y lograr que se responda por los daños provocados a las mismas y a su gente.

Finalmente se hace un análisis sobre la minería y sus posibles efectos en la región, tema que se ha convertido en uno de las principales aristas de la planificación económica del actual gobierno, y que podría dejar mayor devastación a nivel ecológico y humano en el oriente ecuatoriano.

3.2. ASPECTOS GENERALES

La Región Amazónica es una de las más importantes zonas de biodiversidad y vida del mundo con un caudal cinco veces mayor al del Congo y dos veces mayor al del Missisipi, el Río Amazonas contribuye con una quinta parte de las aguas que reciben los océanos. Es una zona que indudablemente contiene recursos invaluable, no solo minerales y petrolíferos, sino acuíferos, de flora y fauna, razón por la cual se ha convertido en uno de los sectores más sensibles del Estado ecuatoriano y deseados por las compañías transnacionales. *“A pesar de su vasta extensión, el ecosistema de las tierras bajas de la selva tropical constituye un ambiente distinto y notablemente homogéneo, debido a su larga historia geológica, su clima uniforme y su localización ecuatorial.”*¹⁸⁷

La región amazónica comprende una vegetación predominante por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar (msnm), la baja elevación de la Amazonía y su ubicación ecuatorial proporcionan a la región una temperatura uniforme en el año, siendo en la estación de lluvias la temperatura más fría solo 3 grados menor que la más caliente, donde la humedad es casi siempre de un 80 %, en esta región llueve en un promedio de 130 días al año. En la estación seca el suelo se vuelve demasiado poroso, lo que dificulta la retención de minerales y por lo tanto no ofrece ventajas especiales para la explotación agrícola. La temperatura durante esta época del año varía de 32 grados centígrados a 21. La Amazonía experimenta casi tres meses de estación seca al año, sin embargo durante este período de “verano”, la humedad se mantiene en un 80%. *“En algún momento le pregunte a Muñoz, si en el Oriente*

¹⁸⁷ MEGGERS, Betty J. “Amazonía un paraíso ilusorio”, Editores Siglo Veintiuno, México, 1999, p. 21

*había alguna vez verano, y me contesto: Mire Viteri aquí hay dos estaciones bien definidas: Invierno y Diluvio.”*¹⁸⁸ Esta aseveración de Jorge Viteri no es una exageración del autor, en la región amazónica la precipitación anual es más o menos de 3000mm a 1500mm en las regiones más secas. Según Betty Meggers¹⁸⁹ las lluvias tropicales, tienen dos características: su intensidad y variabilidad. Cerca del 20 % de las precipitaciones caen en forma de verdaderos aguaceros que pueden producir 1mm de lluvia por minuto, durante un tiempo mínimo de 5 minutos. Estos diluvios tropicales pueden dejar un promedio de cuarenta veces más agua que las lluvias en regiones templadas, esto significa que hay un alto grado de erosión y lixiviación.

El suelo de la región amazónica resulta poco conveniente para la actividad agrícola por tres factores o aspectos. El primer aspecto es la cualidad porosa del suelo, que hace difícil la retención de nutrientes, esto vuelve la tierra ácida, arenosa y arcillosa. La segunda es la temperatura del suelo, pues la acumulación de humus solo ocurre cuando la temperatura es menor a 25 grados centígrados, si la temperatura es mayor la actividad bacteriana es mayor y la velocidad de la descomposición del humos es más veloz a la de su formación. Esto además produce gran cantidad de carbono, nitrato y amoniaco, que se disuelve en el aire. El tercer factor de importancia, son las lluvias constantes lo cual produce erosión y lixiviación, o drenaje de los nutrientes minerales del suelo. Sin embargo a pesar de estas condiciones tan difíciles para la vida vegetal, la región es rica en especies vegetales selváticas.

*“En promedio los árboles son 50% más altos que los bosques de las zonas templadas, y el número de las especies arbóreas es 20 veces mayor que el de los bosques europeos (...) El denso manto del follaje que se forma en todas partes en donde cae la luz del sol no solo está compuesto por árboles, sino también por gran cantidad de plantas trepadoras, muchas de las cuales son epifitas y despliegan sus raíces, como banderolas, desde las copas de los árboles.”*¹⁹⁰

¹⁸⁸ VITERI TORO, Jorge A, “Petróleo, Lanzas y Sangre”, La Palabra Editores, Quito-Ecuador, 2008, p. 20

¹⁸⁹. MEGGER, Betty, Op. Cit. p. 24.

¹⁹⁰. Idem, p. 31

Es incuestionable que la vida en esta región es delicada, los suelos mantienen la cantidad de nutrientes suficientes, para de alguna manera extraordinaria dar vida a estos magníficos ecosistemas, únicos en el mundo; alterar de manera mínima su composición y su ecosistema pueden causar una pérdida permanente de los frágiles mundos biológicos que subsisten en la región. De nada sirve intentar reforestar un sector que ha tomado miles de años en crecer y desarrollarse, de nada sirve limpiar derrames que alteran la vida para siempre, es necesario preservar estas zonas intactas para que su vida no sea limitada a unos cuantos años más.

El éxito de la selva primaria para sobreponerse a las difíciles condiciones tropicales de la Amazonía es uno de *“los resultados más impresionantes de la selección natural; casi todas sus características contribuyen a conservar y recircular elementos nutritivos, y a conservar el equilibrio ecológico”*.¹⁹¹

El follaje siempre abundante, sirve como una capa protectora donde se almacenan nutrientes y protege al suelo de la erosión y la radiación excesiva del sol. La precipitación diaria de lluvias es retenida en un 25 % por el denso follaje, lo eficaz de esta capa protectora del suelo queda evidenciada en la deforestación y sus consecuencias. Un factor importante de la selva primaria, es su capacidad de recomposición a través de la captación de desechos y cuerpos que alimentan el suelo a través de la descomposición de materia orgánica. Esto quiere decir que la selva primaria cumple con dos funciones:

- *“Establece y mantiene un círculo cerrado de elementos nutritivos, de modo que los mismos ingredientes se conservan en circulación continua y las pérdidas se reducen al mínimo*
- *Mitiga los efectos perjudiciales del clima, de modo que el empobrecimiento del suelo por erosión o lixiviación, se detiene o se reduce a un proceso muy lento”*¹⁹²

¹⁹¹ MEGGER, Betty, Op. Cit. p. 33.

¹⁹² Idem, p. 34

Esto quiere decir que cuando se quita por completo la vegetación, el suelo queda expuesto a las fuerzas del clima, lo que significa que la erosión es irreversible en las zonas deforestadas de la Amazonía.

3.2.1. GEOGRAFÍA

La región Amazónica del Ecuador conocida comúnmente como "EL Oriente" está formada por seis provincias que van, de norte al sur: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Además integra la Cuenca Amazónica conjuntamente con 9 países de América del Sur. *“Aunque el Oriente casi cubre la mitad de la superficie de Ecuador, sólo 4,8% de la población vive en esta zona”*.¹⁹³

El Ecuador está situado en la parte nor-occidental de América del Sur, está atravesado por la línea equinoccial a la que le debe su nombre. *“La selva amazónica cubre el 46% del territorio del Ecuador, con una superficie de 138 000 km² (sea 2% de la cuenca amazónica)”*¹⁹⁴. Sus límites están marcados por la Cordillera de los Andes en la parte occidental de esta región, mientras que Perú y Colombia delimitan el meridional y oriental, respectivamente.

Tiene un clima muy cálido y húmedo con medidas térmicas superiores a los 28 grados centígrados porque tiene grandes precipitaciones de lluvias. La temperatura anual promedio oscila entre los 24° y 25° C. Las intensas lluvias de este sector, se deben a las nubosidades que suben desde la llanura amazónica, empujadas por los vientos de las llanuras amazónicas bajas.

Esta región constituye una de las reservas naturales más grandes del Ecuador por su exuberante biodiversidad de flora y fauna, además es una de las principales fuentes

¹⁹³ <http://www.ecuadoramasonico.20m.com/ubicacion.htm>

¹⁹⁴ MEGGER, Betty, Op. Cit.p.51

de agua dulce porque cuenta con un inmenso bosque húmedo y tropical, por lo que posee variedad de maderas como: cedro, guayacán, roble, caoba, tagua, caucho, zarzaparrilla, barbasco.

“La principal fuente de ingreso del país se extrae de la Amazonía. Tres de las provincias amazónicas, Sucumbíos, Orellana y Pastaza, son las proveedoras del petróleo a nivel nacional pues ésta constituye el eje principal que articula y genera el resto de la actividad económica, social y política del Ecuador”¹⁹⁵.

La selva espesa y misteriosa es cruzada por grandes y caudalosos ríos como el Aguarico, el Coca, el Napo, el Pastaza, el Santiago y parte del Amazonas.

“La amazonía ecuatoriana aunque representa apenas el 1.9% de la cuenca amazónica que comparte con Venezuela, la Guayana, Perú, Colombia, Bolivia y Brasil, tiene el privilegio de estar en el tercer puesto a nivel mundial en especies de anfibios, el cuarto lugar en aves y reptiles, el quinto en monos, el sexto en plantas y flores y el séptimo en mamíferos”¹⁹⁶.

La Amazonía esta rodeada de bosque nublado localizado entre los 500- 3.500 msnm, en las estribaciones de las Cordilleras Central y Oriental posee una topografía accidentada, con pendientes mayores, altas precipitaciones (más de 1.5000 mm.), y áreas de difícil acceso muy propensas a la erosión hídrica. Juega un papel primordial, la retención y regulación de caudales de las vertientes altas, muy importantes para la infiltración de las aguas subterráneas. Razón por la cual los servicios básicos en las zonas rurales de la Amazonía como la electrificación, la telefonía, el agua potable son muy precarios y poco accesibles a las poblaciones.

La biodiversidad de la Amazonía es muy extensa, según estudios esto se puede representarla en algunas cifras: *“En términos globales se llega a estimar que existen entre 5 y 30 millones de especies, aunque una discusión reciente sobre el número de insectos sitúa esta cantidad en un valor máximo de 10 millones y más*

¹⁹⁵ <http://www.silae.org>

¹⁹⁶ www.accionecologica.org

probable de 5 millones. De este valor, sólo están 1.4 millones de especies, entre las cuales 750.000 son insectos, 40.000 vertebrados, 250.000 plantas y 360.000 de la microbita. En relación con la Amazonía en general se aceptan los siguientes valores: 600.000 especies de plantas superiores, 2'500.000 especies de artrópodos, 2.000 especies de peces y 300 de mamíferos”¹⁹⁷

Se han registrado 191 especies endémicas de mamíferos que equivalen al 51,8% del masto-fauna nacional. En cuanto a la diversidad de aves se ha registrado 460 especies de aves en un área de 12 Km² en Limoncocha. La mayor parte de especies de reptiles del país habitan en las zonas bajas, en la Amazonía aproximadamente el 29,6% de las especies de anfibios y el 27,8% de las especies de los reptiles según Acción Ecológica

A comienzos de la década de los 90 se reconocía que la Amazonía albergaba el mayor número de especies de peces, aproximadamente el 72% del total nacional según datos de Fundación Natura y en 1998 llega al rededor de 1.340 especies que equivale al 7,1 % del total mundial. En la cuenca del río Napo se encontraron 470 especies de peces, número que supera los registros de cualquier otro sistema hidrográfico de tamaño similar en el mundo. (Ecociencia, UCN 2000).

En la Amazonía se han identificado nueve formaciones vegetales, en algunas de ellas como la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, la diversidad alfa (localizada en un espacio específico) ha reportado un record mundial de 307 especies de árboles de diámetro superior a 10cm en una hectárea de bosque. Por otra parte la diversidad beta (dependiente de la variedad de ecosistemas y hábitat) es relativamente pequeña.

Los pueblos nativos utilizan más de 700 especies de plantas con fines medicinales, nutritivos, domésticos y religiosos. La pesca y la caza de animales silvestres son fuentes de proteínas y calorías, y las comunidades dependen de los ríos, riachuelos y lagunas para realizar sus actividades de pesca y recolección, la obtención de agua

¹⁹⁷ MADRID, Dimitri. “Estudio, capacitación y manejo integrado de la biodiversidad amazónica de los países del CAB”. IADAP, s/ed. 1999. p. 39

dulce para la cocina, lavado de ropa e higiene personal, y como medio de transporte. La yuca es cultivada en chacras familiares y constituye la mayor fuente de carbohidratos para la población.

Según datos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el 90% de la biodiversidad de la flora, fauna y neoplasma de la tierra se encuentra en zonas tropicales y subtropicales manejados por 5000 pueblos indígenas, la gran mayoría en la cuenca Amazónica.¹⁹⁸

Los árboles que ofrecen excelentes maderas son: cedro, laurel, puca, caspi, chisputocota, capirona, guayacán, tagua y más variedades. Entre los minerales abundan el oro, la plata, el petróleo. Las plantas medicinales son ahora exploradas por extranjeros para su explotación posterior. *“La ONU registra la comercialización de productos farmacéuticos que podrían pasar de seis millones de dólares anuales. El año 2002 alcanzó a 30 millones de dólares; por ello, la mirada extranjera es inagotable. La guayusa, la ayahuasca, el curare o veneno empleado en la caza, son estudiados por los científicos”*¹⁹⁹. Recursos que pertenecen a las comunidades y que les están siendo arrebatados, a través de centros de investigación y transnacionales que patentan estos recursos naturales para ser llevados fuera del territorio ecuatoriano.

Las prácticas para el uso de la tierra de los pueblos nativos del Oriente están basados en un profundo y sofisticado conocimiento de los pisos ecológicos de la región, y en una administración integral de sus recursos naturales. Por ejemplo, los terrenos cultivados por los nativos son frecuentemente diseñados de manera tal, que no sólo proveen una fuente substancial de carbohidratos, sino que facilitan también la caza y la recolección, aun cuando dichos terrenos no están siendo sembrados. Así, ciertos árboles de nueces y frutas son intencionalmente sembrados con el propósito de

¹⁹⁸ SOLORZANO, María Fernanda. Tesis previa la obtención del título de Licenciatura en Comunicación social para el Desarrollo. “Comunicación y Desarrollo en la Amazonía Ecuatoriana. Estudio de caso en el Ilustre Municipio de Archidona”. Quito 2003. p. 131

¹⁹⁹ www.un.org

incrementar la productividad de los terrenos, fomentar el retorno de los bosques, y atraer a ciertos animales para la caza.

La región posee importantes reservas de minerales y de hidrocarburos, razón por la cual desde los años 60 es el centro del interés para las grandes transnacionales y multinacionales. Sin embargo, el descubrimiento, en los años 60, de yacimientos de petróleo en la llanura andina, al oeste del Oriente, ha acarreado la multiplicación de frentes pioneros, provocando un fuerte crecimiento de la población regional, multiplicada por tres entre 1970 y 1990.

Los sectores económicamente importantes para la región son la industrialización y la comercialización de petróleo, madera, minerales, la producción agrícola y, desde hace algunos años, el turismo ecológico. El crecimiento económico que la región significó para el país ha sido espectacular. De ser una zona casi totalmente improductiva económicamente hablando, el Oriente se convirtió en "milagro" económico desde el descubrimiento del petróleo, para varios gobiernos.

3.2.2. DATOS DE LA POBLACIÓN

El total de la población en la Región Amazónica según el último censo del 2001 realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) es de 548,419 habitantes, los mismos que se encuentran divididos en seis grupos étnicos principales: Quechuas, Shuars, Waoranis, Cofans, Secoyas, Sionas.

La población Amazónica representa un escaso 4,5 % a nivel nacional, aunque actualmente la tasa de crecimiento poblacional en esta región según el INEC es del 3,2% anual lo que connota un aumento notable a diferencia de años pasados. Las

provincias con mayor crecimiento son Napo Orellana y Sucumbíos debido a la apertura de carreteras para la actividad petrolera.

CUADRO No 1							
POBLACIÓN POR AREA Y SEXO, SEGÚN REGIÓN Y PROVINCIA							
REGIÓN Y PROVINCIA	TOTAL			URBANA		RURAL	
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	H	M	H	M
R. AMAZÓNICA	548,419	286,296	262,123	98,693	96,073	187,603	166,050
MORONA	115,412	57,425	57,987	18,911	19,561	38,514	38,426
NAPO	79,139	40,284	38,855	12,705	13,054	27,579	25,801
PASTAZA	61,779	31,988	29,791	13,430	13,462	18,558	16,329
ZAMORA	76,601	39,662	36,939	13,695	13,559	25,967	23,380
SUCUMBIOS	128,995	70,139	58,856	26,330	23,868	43,809	34,988
ORELLANA	86,493	46,798	39,695	13,622	12,569	33,176	27,126

Fuente: INEC

Año 2001

Elaboración: Propia.

El Oriente ecuatoriano posee una gran riqueza cultural: es el hogar de ocho nacionalidades nativas. “Se estima que la población nativa del Oriente comprende entre 85,000 y 250,000 habitantes, esto es, entre el 25% y el 50% de la población total de la región. Los dos grupos más grandes de la población nativa del Oriente son los Quichua y los Shuar. El resto de poblaciones nativas se compone de los Achuar, Cofán, Huaorani, Secoya, Shiwiar y Siona. El número total de Huaorani es de aproximadamente 1.580 individuos, el de los Shiwiar de unos 600, y el de los Secoya y Siona juntos, de aproximadamente unos 350. La población Cofán, que

anteriormente llegaba a 15.000 personas, cuenta en la actualidad con alrededor de 650”²⁰⁰.

La Amazonía ecuatoriana entra a formar parte del Estado Nacional Ecuatoriano durante el siglo XIX proyecto que fue impulsado por Gabriel García Moreno. Para lograr este propósito de la nacionalización de la Amazonía los gobiernos utilizaron a las misiones católicas, luego de esto existieron profundas contradicciones entre el interés por la selva, presente en los discursos oficiales, y la precariedad de la acción institucional efectiva.

*“Con la Revolución Liberal se anuló el Concordato de que las misiones pierdan control y poder en la Región Amazónica; a pesar de esta situación, en lo posterior las mismas han contado con el aval directo del Estado y, el ejército muchas veces actuó al mando de las misiones para “pacificar indígenas”.*²⁰¹

El camino de los últimos años ha sido errado. Ya que la Amazonía desde su inclusión al Estado ha caído en el sistema capitalista y la centenaria tradición exportadora que el Ecuador comparte con tantos otros territorios de América Latina. Crecer a base de exportar productos primarios, eso ha sido un objetivo constante, anterior a las actuales políticas neo-liberales pero sin duda muy apoyado por éstas. Sufriendo así un verdadero atropello la infinidad de recursos naturales, utilizados para salvar y mantener económicamente activo al País.

²⁰⁰ www.edufuturo.com/educacion.php

²⁰¹ SOLORZANO, María Fernanda. Op. Cit. p. 134

CUADRO No 2							
SERVICIOS BÁSICOS (%)							
PROVINCIA	AGUA ENTUBADA PÚBLICA	EXCLUSIÓN EXCRETAS	AGUAS SERVIDAS	ACOPIO BASURA	SERVICIO ELÉCTRICO	SERVICIO TELÉFONO	VIVIENDA PROPIA
MORONA	23.6	34.9	21.3	24.7	44.3	4.8	71.4
NAPO	19.8	33.5	23.7	25.8	40.4	5.2	74.4
PASTAZA	35.8	45.9	35.8	39.3	60.9	8.4	67.3
ZAMORA	21.4	28,6	23.7	23.4	49.9	3.3	68.5
SUCUMBÍOS	5.5	27.4	8.7	19.7	38.1	2.5	70.4
ORELLANA	2.7	18.9	3.3	19.9	28.9	2.4	74.3

Fuente: INEC

Año2001

Elaboración: Propia

Los servicios básicos con los que cuenta la población son escasos especialmente en las zonas rurales de la Amazonía. La electricidad, la telefonía y el agua potable, son muy precarios y accesibles a pocos.

La situación de la educación en el Ecuador y en especial en la Región Amazónica es dramática, caracterizada según el SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador) por la persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa y material didáctico. Debido al difícil acceso a las comunidades que están adentradas en el corazón de la selva.

CUADRO No 3									
ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS									
DE ACUERDO AL GÉNERO (%)									
PROVINCIA	TOTAL			ÁREA URBANA			ÁREA RURAL		
	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F
MORONA	8.9	7	10.9	5.3	4.1	6.4	11	8.5	13.5
NAPO	9.5	6.9	12.2	5.7	4.2	7.1	11.5	8.3	15.2
PASTAZA	9.3	6.8	11.9	4.6	3.5	5.6	13.2	9.4	17.7
ZAMORA	7.3	5.9	8.8	4.8	4	5.6	8.8	7	10.8
SUCUMBÍOS	8.1	6.8	9.6	6	5.2	6.8	9.5	7.8	11.7
ORELLANA	8.2	6.3	10.6	6.1	5.2	7.1	9.2	6.7	12.4

Fuente: INEC

Año: 2001

Elaboración: Propia

Cabe destacar que el porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más, en el año 2001 asciende a 9%, inferior a los registrados en 1982 (16.5%) y 1990 (11.7%). Sin embargo, de acuerdo a Ponce²⁰² su reducción muestra serias inequidades, toda vez que los grupos pobres, indígenas, las mujeres y los habitantes del campo han sido los menos beneficiados y todavía enfrentan altas tasas de incidencia del analfabetismo.

En efecto, para el 2001 el área rural aún mantiene una alta tasa de analfabetismo, a nivel de país más alta (15.5%) que la urbana (5.3%). Según sexo, en el área urbana el porcentaje de mujeres analfabetas (6%) es mayor que el de los hombres (4.5%), aspecto que se profundiza en el área rural: mujeres (18.1%) y hombres (12.8%).

²⁰² PONCE, Juan. "Un perfil del analfabetismo en el Ecuador: sus determinantes y su impacto en los ingresos laborales". Secretaría Técnica del Frente Social-SIISE, Quito, febrero 2003, p. 21

La educación en la Amazonía no está a disposición de todos los pueblos, se constata según los indicadores que las nacionalidades que tienen tasas superiores al 30% de analfabetismo son: Awá (54%), Tsachila (44%), Huaorani (39%), Zápara (38%), Chachi (36%), Cofán (33%), Kichwa de la Amazonía (30%). Con tasas menores se encuentran los Shiwiar (26%), Siona (24%) y Achuar (23%); las nacionalidades Epera y Secoya presentan una tasa del 19%, y los Shuar del 14%.²⁰³

El nivel de escolaridad ecuatoriana a nivel nacional es de 7.3 años en el 2001 (5.1 en 1982 y 6.3 en 1990), situación que según el SIISE²⁰⁴ “*resume las deficiencias que ha tenido el sistema educativo nacional en cuanto a ofrecer acceso a la educación básica a todos los ecuatorianos*”.

A nivel del área urbana tenemos 8.7 años (7.1 en 1982 y 8.3 en 1990) y a nivel del área rural 4.9 años (2.9 en 1982 y 4.0 en 1990); lo cual evidencia una desigualdad significativa de la población rural frente a la población urbana.

Según Muñoz²⁰⁵ la escolaridad acompañada, por supuesto del ahorro y la inversión puede contribuir a promover el empleo y a distribuir el ingreso en forma más equitativa, existiendo una relación directa entre los niveles de calificación de los trabajadores que se encuentran en los diversos estratos y su escolaridad; cuanto mayores son esos niveles de calificación y, por ende, de escolaridad es también mayor la productividad agregada del sistema económico.

De acuerdo al Banco Mundial, si los países latinoamericanos “*no pueden aumentar el nivel promedio de educación entre sus ciudadanos, se arriesgarán a perder las inversiones y oportunidades de empleo en manos de los países que tienen una fuerza laboral más educada*”²⁰⁶.

²⁰³ Fuente: SIISE con base en Censo de Población y Vivienda 2001. INEC.

²⁰⁴ Ídem.

²⁰⁵ Muñoz, Carlos. “Implicaciones de la escolaridad en la calidad del empleo”. p. 155

²⁰⁶ Cadena, Eduardo: “Educación: invirtiendo en el futuro”. Revista Criterios, Corporación Centro de Estudios y Análisis. Quito, enero 2005.p. 8

CUADRO No 4									
ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS									
DE ACUERDO AL SEXO (%)									
PROVINCIA	TOTAL			HOMBRES			MUJERES		
	INST²⁰⁷	PC	SC	INST	PC	SC	INST	PC	SC
	SUP			SUP			SUP		
MORONA	5.8	63.1	14.1	7.2	68.3	16.6	4.2	57.6	11.9
NAPO	6.7	62.3	15	7.5	66.6	16.1	5.8	57.7	13.8
PASTAZA	10.1	67.2	23.2	11.8	73.3	25.7	8.1	60.2	20.2
ZAMORA	7.1	66.2	13.4	7.5	69.3	13.6	6.7	62.2	13.1
SUCUMBÍOS	5.6	59	11.6	7.1	63.3	13.7	3.4	53.1	8,6
ORELLANA	4.3	58.1	10.8	5.2	63.5	13	3	51.2	

Fuente: INEC

Año: 2001

Elaboración: Propia

El cuadro 4 proporciona un panorama acerca del nivel de escolaridad que tienen las Provincias de la Región Amazónica del Ecuador, especialmente se quiere destacar los datos estadísticos de la Provincia de Pastaza, por ser el lugar donde se establece el estudio de caso de la investigación.

La Provincia de Pastaza, se convirtió en la primera en el país en declararse “Territorio Libre de Analfabetismo”, para lo cual utilizó el método cubano “Yo, sí puedo”. Este proceso de alfabetización se inició en noviembre del 2005 tomando a 4,673 ciudadanos, de los cuales 2,964 son mujeres. El 70% de los analfabetos se encontraba en el área rural donde predominan las poblaciones pertenecientes a diferentes comunidades indígenas. Es así que en la actualidad el índice de

²⁰⁷ IS: Instrucción Superior, PC: Primaria Completa, SC: Secundaria Completa

analfabetismo en la zona es menor pero cabe destacar que esto sucede en el área urbana porque en las áreas rurales todavía existe población analfabeta.

En la actualidad la población de la Amazonía esta sufriendo las consecuencias por la extracción de petróleo. Lamentablemente en esta zona se vive un estado de "emergencia sanitaria" debido a los efectos nocivos sobre el ambiente local y la salud de los habitantes de las zonas productoras de petróleo.

Los estudios epidemiológicos han demostrado que la contaminación producida por la industria petrolera ecuatoriana ha afectado adversamente a la salud de los habitantes de la región amazónica del país. En un estudio se encontró que las mujeres que vivían en comunidades cercanas a las zonas de explotación del petróleo tenían una mayor frecuencia de síntomas tales como cansancio, dolor de garganta, dolor de cabeza, ojos irritados, dolor de oído, diarrea y gastritis.

Según La Unión de Promotores Populares de Salud de la Amazonía Ecuatoriana²⁰⁸, en las comunidades de la Región Amazónica donde hay contaminación de petróleo la población infantil tiene niveles de desnutrición importantes (43%) frente a la población que habita lejos de la actividad petrolera (21.5%), y hay una mortalidad infantil de un 143/ 1.000 nacidos. Las mujeres que beben agua a menos de 200 m de las instalaciones petroleras tienen 147% más de abortos que las que viven donde no hay contaminación. Además el 49% de las familias que viven cerca de las instalaciones petroleras han sufrido algún tipo de accidente que ha comprometido su salud por efecto de baños en aguas contaminadas, intoxicaciones por gas, caídas a piscinas con crudo, quema de productos de petróleo, contacto con químicos, explosiones de pozos, ruptura de oleoductos, consumo de alimentos intoxicados, fruto de estos accidentes se han producido en los afectados: piodermatitis (50,5%), micosis (46,6%), cefaleas (17,8%), problemas respiratorios (16,4%), reacciones alérgicas (5,5%), dermatitis y problemas renales (2,7%).

²⁰⁸ UPPSAE (Unión de Promotores Populares de Salud de la Amazonía Ecuatoriana). "Culturas bañadas en petróleo. Diagnóstico. 1993

Un estudio sobre la calidad de agua en la Amazonía revela que de 32 muestras de agua las concentraciones de Hidrocarburos Poli-cíclicos Aromáticos (HPAs) en agua potable de las zonas muestreadas, estaban incrementadas varias veces por encima de los niveles permitidos por la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (EPA). Los niveles permitidos en agua potable son benceno 5,0 mcg/l y HPAs 0,0 ng/l. Las muestras de agua potable recogidas tenían concentraciones de HAPs que oscilaban entre un 32,8 y un 2.792,2ng/l cifras que implican un riesgo cancerígeno entre 1/100.000 y 1/ 1.000.²⁰⁹

El informe Cáncer en la Amazonía del Ecuador cita que las poblaciones que viven en cantones con explotación petrolera tuvieron un mayor riesgo de padecer cáncer que aquellos que viven en cantones donde no existe exploración. La creación del Registro Nacional de Tumores en 1984 delata un incremento progresivo de casos nuevos de cáncer de los residentes de las provincias de Napo y Sucumbíos. Según la localización del cáncer y el período de diagnóstico, en las dos provincias, se registra mayor incidencia de cáncer de cuello de útero, estómago, sistema hematopoyético y retículo endotelial, cuello uterino, piel y ganglios linfáticos.²¹⁰

Los índices sociales y económicos de las zonas petroleras son alarmantes. La tasa nacional de mortalidad infantil registrada por 1.000 nacidos vivos es de 17,6 mientras que la tasa de mortalidad infantil estimada en la Amazonía es de 30 por 1.000 (INEC -MSP, 2001). En zonas aledañas a las actividades petroleras, la mortalidad registrada en la década pasada según la Unión de Promotores Populares de Salud de la Amazonía Ecuatoriana (UPPSAE, 1993) alcanzó la cifra de 133 por 1.000 en niños menores de 5 años. En la región abundan enfermedades como el cáncer, y la leucemia es frecuente, así como otras enfermedades ligadas a la falta de atención médica y producto de la pobreza.

²⁰⁹ JOCHNICK, Chris. 'Violaciones de derechos en la Amazonía Ecuatoriana. Las consecuencias humanas del Desarrollo Petrolero'. Edil. CERS. Quito. Ecuador. 1994. p. 13

²¹⁰ "Informe Yana Curi: Impactos de la actividad petrolera en poblaciones rurales de la Amazonía Ecuatoriana" Instituto de Epidemiología y salud comunitaria "Manuel Amunarriz". Coca, 2000

3.3. AMAZONÍA Y EXPLOTACIÓN

La región amazónica fue siempre un territorio rico y muy apetecible, inclusive antes del boom petrolero. Los conquistadores españoles creían que en esta región podrían encontrar las ciudades de oro que tan desesperadamente anhelaban encontrar, además pensaban posible que los grandes ríos podrían servir como sistema fluvial importante que permitiera el comercio y el paso directo hacia el Océano Atlántico sin la necesidad de atravesar las peligrosas corrientes de los mares del sur. Hoy en día el Dorado ha sido reemplazado por otros tesoros, que se encuentran enterrados en el interior de los bosques tropicales de ecosistemas mixtos como el de la reserva ecológica Cayambe Coca, y en las diversas plataformas naturales del Oriente Amazónico. En el presente las reservas petroleras, mineras y en un futuro no muy lejano acuíferas de gran importancia no solo para el Ecuador sino también para el mundo, serán definitivos para la discusión sobre la importancia ecológica de este sector geográfico. Es necesario entender que es en esta parte del Ecuador donde se genera la mayor riqueza económica del país, pero también es en esta región donde se encuentra el presente y el futuro de las generaciones venideras, sería tremendamente triste que la Amazonía fuera reducida a un refugio de lo que una vez fue la gran frontera de aventureros, pueblos y comunidades.

Para este análisis se puede tomar en cuenta experiencias de resistencia que ha generado la explotación indiscriminada de los recursos petroleros. Sobre estos conflictos es importante señalar la participación de movimientos sociales como el Frente de Defensa de la Amazonía contra la Texaco y Petroecuador, o la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) frente a ARCO Oriente y AGIP Oil y el de la Organización de Indígenas Secoya del Ecuador (OISE) en oposición a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OEPC por sus siglas en inglés). Son estas experiencias las que han tenido mayor resonancia en el ámbito internacional, sentando las bases para una nueva propuesta de desarrollo y participación tanto del Estado como de las empresas privadas en los territorios Amazónicos. Es evidente que las nacionalidades indígenas, que han vivido en esta región desde generaciones pasadas, están comenzando a tomar conciencia de la

importancia de sus voces en el proceso de resistencia ecológica que se ha gestado en las últimas dos décadas.

“Si bien los conflictos relacionados a la extracción del petróleo hacen leyenda en todas partes del mundo y desde hace mucho tiempo, estos casos permiten ver que el contexto de su desarrollo es el de la globalización, lo cual modifica sus dimensiones e impactos. El número de conflictos tiende a incrementarse y se caracterizan por su dimensiones internacionales.”²¹¹

Es decisivo en este proceso de lucha que la resistencia iniciada por las comunidades de la región se extienda al resto de la sociedad civil, alejando del imaginario colectivo la idea de una resistencia aislada, representada solo por los sectores indígenas de la Amazonía, y de igual manera a la mirada en las petroleras como a las salvadoras de la economía ecuatoriana.

Según Guillaume Fontaine²¹², la extracción del petróleo es necesaria para el funcionamiento del Estado, pues el peso de la entrada del petróleo en los ingresos fiscales lo han consolidado en una dependencia, no solo económica, sino también de transferencia tecnológica. Otro aspecto que se ha convertido en fuerza de presión para la explotación del petróleo en la Amazonía es la necesidad que el Estado tiene de cubrir la deuda externa, que empuja a una mayor extracción. Esto históricamente ha beneficiado a empresas extranjeras y ha contribuido al aumento de la crisis interna. En este contexto los conflictos socio-ambientales relacionados con el petróleo aumentan y la gobernabilidad disminuye. Según el autor este punto es importante, pues solo a través de la gobernabilidad democrática se puede establecer un marco legal que permita la participación de la población, para compartir los beneficios y garantizar el bienestar de la misma, preocupada por la extracción petrolera. En este análisis queda expuesta la desigualdad de condiciones de los actores en relación al poder y la posibilidad de los extractores de adquirir legitimidad para extraer recursos imponiéndose a quienes en un principio lo poseían. Frente a esto las comunidades deben recuperar su voz a través *“de una ética de convicción y una ética de responsabilidad (...) en el campo social para consolidar su proceso de*

²¹¹ LEON T., Jorge, “Revista Ecuador Debate”, N 60, Quito-Ecuador, 2003, p. 254

²¹² FONTAINE, Guillaume, “El precio del petróleo: Conflictos Socio-ambientales y Gobernabilidad en la Región Amazónica, FLACSO-IEFA, Ecuador, 2003, p. 342.

*organización (...) en el campo político para conquistar nuevos derechos y participar en el control de la historicidad”.*²¹³ Para comprometer no solo al Estado y a las empresas petroleras, sino a la ciudadanía en general.

3.3.1. HISTORIA DEL PETRÓLEO EN EL ECUADOR

En 1921, se otorgó la primera concesión petrolera, a la Standard Oil en el oriente, siete años después se cancelará el contrato en beneficio de la Shell. Desde este momento se establece la ley de petróleos para evitar cualquier dificultad futura con empresas que incumplan con el Estado, argumentando que la Standard Oil contrajo una deuda con el Estado. Es a raíz de esta ruptura, que se entrega a la empresa inglesa 10 millones de hectáreas por un período de casi 50 años, con liberación de impuestos, derechos aduaneros y la posibilidad de uso gratuito de las riquezas de la región. El Estado ecuatoriano a cambio de esta maravilla recibiría 400.000 sucres y el 5 % en regalías. Una ganga sin duda.

Los primeros intentos de extracción petrolera comenzaron en el Ecuador en la década del 40 y 50 de manera infructuosa por parte de la compañía Shell en las provincias de Napo y Pastaza. En 1965 la investigación y pruebas realizadas por la Texaco Gulf en los ríos de San Miguel y Putumayo, arrojaron resultados altamente positivos sobre la existencia de reservas petroleras en el nororiente y centro oriente del Ecuador. De esta manera los estudios sísmicos comenzaron a cargo de la Geophysical Service Incorporated de Houston en el Ecuador, y la era del petróleo en el país iniciaba augurando por un lado grandes beneficios económicos para las arcas estatales y las empresas privadas, pero al mismo tiempo grandes dificultades y conflictos, no solo ambientales sino también humanos en la Amazonía ecuatoriana.

“El trabajo en la selva eran grandes lujos para los trabajadores norteamericanos y condiciones muy duras para los ecuatorianos, (...) Las diversas compañías auxiliares ocupaban mas de 4.000 trabajadores, casi todos por las trochas selváticas (...) a pesar de

²¹³ FONTAINE. Op. Cit. p. 144.

haberse reportado accidentes, horas extras, ninguna seguridad social, y en algunos casos trabajo esclavo (solamente contrataban con comida”²¹⁴

Si bien es cierto los trabajadores que fueron contratados por la Texaco, tenían un contrato colectivo, que reconocía algunos derechos, estos fueron desconocidos al terminarse la relación con la petrolera, apoyándose en el argumento que la mayoría de los trabajadores serían absorbidos por Petroecuador.

Decretaba el presidente Galo Plaza Laso “*El Oriente es un mito*”, cuando pensaba en la posibilidad de aquellas lejanas e inhóspitas tierras, sin embargo probaría la historia el error del ex mandatario cuando el petróleo transformaría no solo a la región sino al Ecuador entero. La región pasó de ser un santuario silencioso, en un ir y venir de maquinarias, helicópteros, obreros etc. La vida en la selva amazónica cambió radicalmente, y las comunidades que en ella habitaban tuvieron que adaptarse al cambio, algunas no lo lograron y fueron fatalmente destinadas a desaparecer.

“En ese tiempo, los Cofanes y Sionas empezaron a llegar al campamento base, con sus vestimentas autóctonas, demostrando el orgullo de su raza, su cultura y sus costumbres”²¹⁵

De esta manera el contacto con las comunidades se realizaba a paso acelerado, las empresas petroleras comenzaron a buscar la forma de que la relación entre ambas partes fuera lo menos traumática mediante un comercio a manera de trueque, donde las comunidades eran introducidas en la marea del petróleo a través de regalos y el intercambio “inocente” de mercancías que nunca antes habían llegado a la Amazonía. Machetes, azúcar, mantas, botas etc. Los útiles regalos ablandarían a los ojos de las comunidades el verdadero impacto de la gestión e intención extractora de los recursos naturales.

“(…) Permitían de buena gana que las líneas de trocha pasaran por su territorio y sus comunas. Se les daba a cambio víveres, pero mas que nada pedían pólvora, municiones y fulminantes.”²¹⁶

²¹⁴ Testimonio de Miguel Ángel Cabodevilla. Amazonía por la Vida, “YASUNI, Mas de 100 buenas razones para no sacar el petróleo”, Manthra Ediciones, Ecuador, 2008, p. 145

²¹⁵ VITERI TORO, Jorge A, OP. Cit. p. 32.

²¹⁶ VITERI TORO, Jorge A., Op. Cit., p. 33

Se les daba chucherías y golosinas a cambio del petróleo, las comunidades tardarían en darse cuenta que los obsequios, tenían un precio muy alto. El 29 de Marzo de 1965, las sirenas del campamento N 1 de Lago Agrio, anunciaban el posible brote de la “sangre negra de la tierra”. La esperanza se disfrazó con el manto del petróleo, y según Jorge Viteri, esa bendición caída del cielo, “*costaría mas tarde lágrimas, amarguras y decepciones, mezcladas con sangre...*”²¹⁷ La explotación de recursos en la región será recordada por quienes vivieron siempre en la selva como el origen del terror, aquellas poblaciones que no podían evitar correr al ver a los trabajadores de las petroleras, pues estos recordaban a otros que habían llegado antes tras el caucho, destrozando no solo a la selva, sino a quienes vivían en ella.

Testigo de estos horrores están descritos en los documentos escritos por el ingles Roger Casement, hombre a cargo de la explotación del caucho en el Perú y en algunas partes de la selva ecuatoriana. El informe contiene episodios espeluznantes. “*(...) los hombres se habían rehusado a traicionar y dar a conocer el lugar en donde se escondían los fugitivos, aún cuando se veían amenazados con torturas si es que ellos no daban a conocer el refugio de los fugitivos.*”²¹⁸

Estos métodos y otros peores, eran aplicados hace un siglo atrás para castigar a los indígenas que no cumplían con la cuota de recolección del caucho, sin embargo este es solo uno de los abusos que se cometían en la Amazonía. Muchas agrupaciones familiares que se apostaban cerca de los ríos, fueron exterminadas sin ninguna razón, las mujeres violadas y esclavizadas, los pequeños destinados al abandono, estos traumas quedaron en las conciencias de quienes servían a estas “empresas”, y por supuesto quedaron en la psiquis de las comunidades como una amenaza, una pesadilla que jamás olvidarían, abuelos y abuelas, hijos y nietos que sobrevivieron a la esclavitud del caucho en pleno siglo XX.

Es sorprendente que después de tanto trauma y violencia, los seres humanos que hoy en día viven en esta región del país, sigan siendo buenos, sin embargo algunos capítulos de violencia han llegado a producirse, ebullición que es inevitable en

²¹⁷ VITERI TORO, Jorge A., Op. Cit., p. 49

²¹⁸ CASEMENT, Roger, Op., Cit., p. 57

quienes han sido mal tratados a través de generaciones. Jorge Viteri encontraría aún en la gente este trauma, provocado por los caucheros.

“Como aquellas otras historias que me contaban los Gualingas y Alvarados, los Andy y los Mayachis, que sus padres y abuelos les contaban que al Oriente llegaron muchos hombres blancos malos de Colombia y del Brasil a sacar el caucho y la balsa para llevárselos a Manaos, Brasil, por el gran río Amazonas. Que sus mujeres fueron violadas por muchos de estos aventureros y que al indio lo trataban como animal salvaje y les perseguían con perros.”²¹⁹

Es comprensible que la desconfianza se afianzara en la región, la explotación de los recursos naturales de forma indiscriminada e irresponsable logró no solo que se perdiera el patrimonio natural, si no vidas humanas de la forma más terrible, y bajo una forma de producción que en otros países se había abolido siglos atrás.

A partir de 1967 se han producido 4.035 millones de barriles de petróleo que representaron una ganancia económica de 82.000 millones de dólares para el Ecuador, cantidad astronómica que no se ve reflejada en la realidad del país. Somos un país pobre que se ha ahogado en el petróleo, hoy en día resulta casi imposible imaginar otra actividad económica que no sea extractiva, que se sustente en los seres humanos y no en los recursos naturales no renovables. El destino es oscuro si no existen nuevas proyecciones de vida que de forma alternativa propongan una nueva estrategia de vida, donde la naturaleza, el ser humano y los recursos puedan ser potenciados a través de nuevas formas de pensar el desarrollo.

“Hoy en día, los Estados que dependen de las exportaciones del petróleo y de los minerales se encuentran entre los más desafortunados a nivel global: padecen índices excepcionalmente lentos de crecimiento económico; sus gobiernos tienden a ser débiles o antidemocráticos; y se presentan un mayor número de situaciones de violencia armada que los Estados que no disponen de los mismos recursos naturales”²²⁰

²¹⁹ VITERI TORO, Jorge a. Op. Cit. p. 63

²²⁰ ROSS, M. “Sectores extractivos y Pobreza. Los Ángeles, Oxfam América”, 2001. “YASUNI, Mas de 100 buenas razones para no sacar el petróleo”, Manthra Ediciones, 2008, p. 43

Es claro que el llamado “boom petrolero” que inició a finales de la década de los sesenta y continuó en los años setenta, no cumplió con las expectativas de desarrollo que tenían especialistas y mandatarios, al contrario si algo sucedió en el país fue una tremenda dependencia, contaminación y empobrecimiento debido a la explotación ambientalmente no planificada, ni medida del petróleo. Esto además acarrea otros problemas de índole económico para el Estado, pues la alta dependencia de los recursos mineros y petroleros no permiten al país diversificar la producción y fomentar otros sectores, como la agricultura y la manufactura, campos donde la población de bajo recursos pueden beneficiarse. La actividad petrolera se transforma así en un obstáculo para otros tipos de actividades económicas, que podrían favorecer a la población de bajos recursos económicos. Y contrario de lo que se pensaba, el petróleo no solo no mejoró las condiciones económicas del país, la volvió más precaria y difícil.

“(...) el monto de la deuda externa ecuatoriana creció en casi 22 veces: de 260,8 millones de dólares al finalizar 1971 a 5.869,8 millones cuando concluyó el año 1981 (...) el servicio de la deuda externa en 1871 comprometía 15 dólares cada 100 exportados, mientras que 10 años más tarde eran 71 de cada 100 dólares. En 30 años ha subido mas de 61 veces su valor”²²¹

Si bien el aspecto económico y humano es de gran importancia, de igual manera se deben atender urgentemente las necesidades ecológicas, que la región exige sean tomadas en cuenta. El convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado en Río de Janeiro en junio de 1992, representa la herramienta jurídica internacional más importante para la conservación de la biodiversidad.

Según el artículo 8 del convenio para la conservación in-situ de la biodiversidad se busca proteger el medio ambiente de la actividad petrolera a través de la creación y mantenimiento de áreas protegidas. Es innegable la sensibilidad ambiental que genera la explotación de los recursos naturales a nivel mundial, la Amazonía ecuatoriana no es simplemente un patrimonio que debe ser cuidado por el Estado ecuatoriano, es al contrario un patrimonio natural que concierne a múltiples actores. Hoy en día finalmente se entiende que los ecosistemas locales se interrelacionan en

²²¹ LARREA, C. “El Ecuador Post-Petrolero”, Acción Ecológica. Amazonia por la Vida, “YASUNI, Mas de 100 buenas razones para no sacar el petróleo”, Manthra Ediciones, Ecuador, 2008, p. 50.

ecosistemas más grandes y amplios, que a su vez se agrupan en un solo ecosistema planetario, esto es conocido como interdependencia ecológica global, y significa en menos palabras que los daños provocados al medio ambiente no se reducen a la región donde son causados, si no que tienen repercusiones a nivel global y en cadena.

Pablo Ortiz y Ana María Varea²²² realizan un análisis de la problemática sobre la inserción de la Amazonía en el contexto global, y sugieren que dentro de esta consideración deben tomarse en cuenta tres grandes problemas para entender esta inserción al contexto global. La primera es la etapa de globalización y flexibilidad que vive la economía y la política capitalista; la segunda es la crisis ecológica mundial; y la tercera es la crisis de los Estados Nación en el proceso de la globalización. Esto es evidente sobre todo hoy, señales como la severa crisis económica que sufrió el sistema capitalista por el tremendo descalabro de los Estados Unidos, producto de la crisis mobiliaria, los aguinaldos espantosos de CEO's, y los casos de corrupción inaudita en el manejo del dinero en instituciones financieras y bolsa de valores, así como la infausta guerra contra el terrorismo y otros factores que evidenciaron la debilidad e insostenibilidad del sistema capitalista como forma de vida, y aún más como forma de producción. En el tema ecológico son evidentes los cambios climáticos, manifiesto esto en las terribles temporadas de huracanes en el Caribe, Centro América y Norte América, el deshielo de los Polos y cumbres nevadas, el calentamiento global, las sequías etc. Y finalmente es aterrador la situación jurídica mundial, que protege a las transnacionales, gigantes que han reemplazado a los Estados Nación, como los ejes de discusión y gobernabilidad a nivel macro en las sociedades, para esto es simplemente cuestión de observar aterrados como se otorgan las patentes de genomas, plantas y materia viva en general a las farmacéuticas y empresas de investigación, para su lucro y beneficio en detrimento de las comunidades que sirven solo como laboratorios y centros experimentales de recolección de información.

Los efectos de exploración, perforación y extracción del petróleo en la Amazonía son espantosos. Un caso de entre tantos se lo puede encontrar en lugares como campo Sacha, donde los análisis de agua han demostrado que la concentración de

²²² Varios Autores, "Marea Negra en la Amazonía", Ediciones Abya Yala, Quito Ecuador, 1995, p. 26.

Hidrocarburos Aromáticos Poli-cíclicos PAH, tienen una concentración de 405.635 nanogramos por litro, cuando la cantidad establecida por el reglamento ambiental en el Ecuador es de 0,0003 nanogramos el litro. Esto significa que de cada 100 personas, 14 que consuman esta agua contaminada tendrán un alto grado de riesgo de contraer cáncer. Es necesario mencionar que esta concentración de los PAH en el agua, no esta presente simplemente en las aguas de ríos y lagunas, sino en el agua lluvia -2.793 nanogramos el litro- utilizada por campesinos para el consumo humano.²²³

Es preocupante este proceso de destrucción de los recursos naturales, y del ser humano por igual, destinados a morir juntos. El cáncer se ha convertido en una preocupación bastante alarmante en los territorios donde la Texaco realizó sus actividades, así como el perecimiento de los ríos ha sido consecuencia de la descarga del petróleo en sus aguas, más de treinta mil millones de galones de crudo derramados solo por la Texaco, 16.8 millones de galones debido a la rotura del oleoducto principal SOTE y el resto por derrames en líneas secundarias y por el mal manejo de los pozos, esto supera al derrame producido por el buque petrolero Exxon Valdez en 1989 sobre las costas de Alaska. Estas cifras fueron registradas por la Dirección General del Medio Ambiente. La dinamita utilizada en la exploración de líneas sísmicas y en la apertura de trochas, en cifras representa más de 30 millones de peces muertos y más de 532 millones de dólares perdidos en recursos pesqueros, que como fuente de alimentación han sido reemplazados por el consumo de atún enlatado en algunas de las regiones donde se realizaron las diversas exploraciones.

La biodiversidad de la Amazonía representa según la investigación de Dimitri Madrid²²⁴, que existen entre 5 y 30 millones de especies, la cifra aumenta sin embargo a 10 millones de especies si se incluye también a insectos. La cantidad de especies de plantas supera las 60.000, hay 2'500.000 especies de artrópodos, y 2.000 especies de peces y 300 de mamíferos. Esto es simplemente la punta del iceberg de la gran riqueza que la Amazonía significa como lugar de vida y diversidad natural. El Estado protege a estas especies y a la naturaleza en general a través de los Derechos

²²³ Fuente: JONICK, Cris, Violaciones de Derechos en la Amazonía, 1994.

²²⁴ MADRID, Dimitri, "Estudio, capacitación y manejo integrado de la biodiversidad amazónica de los países del CAB", IADAP, s/ed, 1999, p. 39.

de la Naturaleza reconocidos en la nueva Constitución, en el artículo 71. Además esta estipulado en el Art. 73 las restricciones totales y parciales de las actividades cuando estas destruyan los ecosistemas o alteren los ciclos naturales. La constitución reconoce también el derecho a la reparación integral en el Art. 398 y la restauración de los ecosistemas en el Art. 72, para que los espacios de vida que sean alterados puedan ser recuperados.

3.3.2. TEXACO

En 1992, el gobierno de Borja establece la necesidad de revisar la participación de la Texaco en territorio amazónico. La auditoria estará a cargo de la empresa canadiense HBT-Agra, que iniciará sus indagaciones desde el 15 de abril de 1992. El análisis de los 30 años de gestión de la empresa Norteamericana arrojó el informe provisional MEM²²⁵, documento que resultó incompleto, parcializado y con difusión pública poco clara. A raíz de esto, grupos ecologistas se pronunciaron en contra del documento, y la Comisión de Fiscalización y Control del Congreso Nacional (CFCP) establece mecanismos para que el documento sea conocido públicamente. En 1994 se hace público el informe, organizaciones no gubernamentales y grupos ecologistas, plantean que el documento esta mal elaborado. Esto produce la conformación de la CFCP que junto a Acción Ecológica realizan una segunda evaluación de la situación ambiental en los territorios manejados por la Texaco, concluyendo que los daños son mayores a los establecidos en el Informe MEM.

A través de mecanismos legales, las comunidades indígenas y colonos de la Amazonía agrupados en el frente de defensa, han ejercido presión a los distintos gobiernos de turno, exigiendo mejores condiciones de vida, servicios básicos, y sobre todo para que las empresas petroleras se hagan responsables de todo el desastre que han producido en sus predios. Sin embargo la respuesta de las empresas petroleras y de los gobiernos, no han sido más que soluciones pequeñas, parches que han

²²⁵ Mecanismos de Evaluación Multilateral (MEM).

pretendido tapar con un dedo el sol, regalando escuelitas, caminos, tapando piscinas etc. Mas no se presenta una solución al tema de fondo.

La situación de la Texaco frente al Estado Ecuatoriano, se presenta después de 26 años de extracción petrolera, tiempo en el cual se extraen alrededor de 1 billón de barriles, dejando a su paso una serie de conflictos socio-ambientales, pozos inservibles, derrames y cientos de comunidades afectadas por el daño al medio ambiente. Frente a la evidencia irrefutable, la empresa Norteamericana, procedió a lavarse las manos. Comunidades afectadas y las organizaciones ambientales presionan al gobierno para que inicie los procedimientos de investigación. Surge así el informe antes citado MEM, 2 años más tarde de su realización se da a conocer los resultados de tal informe que producen mal estar pues en el mismo se deslinda de toda responsabilidad a la petrolera, debido a la falta de leyes y reglamentos para el cuidado del medio ambiente cuando Texaco inicia sus gestiones en el Ecuador. En pocas palabras este informe propone soluciones que la misma petrolera planteó antes de iniciar la auditoria, se acomodó entonces los presupuestos de la auditora canadiense a los intereses de la Texaco. “Soluciones” que se ejecutaron en el año de 1995 con un presupuesto de 15 millones de dólares, a través del contrato con el Estado denominado “Ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas”, risible sin duda que un contrato destinado a solucionar la situación tan grave de la Amazonía ecuatoriana sea otorgado por esa cantidad de dinero y aun más que se proponga la liberación de responsabilidades a través del mismo a la Texaco. Petroecuador y Texaco suscriben el acta final el 30 de septiembre de 1998. Sin embargo los informes realizados posteriormente proponen que a través de los informes técnicos se revela tal limpieza es insuficiente, mal ejecutada, “el remedio peor que la enfermedad”²²⁶. El contrato como el acta son hoy ilegítimos, resultado de la presión de la transnacional hacia el Estado Ecuatoriano.

Encontramos así que organizaciones, instituciones y gobiernos han estado al servicio de los intereses de las grandes transnacionales extranjeras.

“Cuando John Perkins fue contratado por la MAIN, agencia encubierta de la CIA, para intervenir sobre la política económica,

²²⁶ Boletín de prensa de Petroecuador, Informe de René Vargas Passos, Artículo de Judy Kimerling.

le dijeron que utilizara las cifras macroeconómicas...En el caso de Ecuador, él debería concluir que el Ecuador debía crecer a niveles que le permitan al país endeudarse lo suficiente como para atraparlos en las leyes de un endeudamiento impagable”²²⁷

El Instituto Lingüístico de Verano, fue una organización evangelizadora, exploradora y de investigación dedicada a registrar no solo el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas en la Amazonía, sino además sirvió como puente para el ingreso de empresas petroleras. El ILV era el principal alimentador de información sobre las comunidades, sus costumbres, líderes, necesidades, debilidades, fortalezas etc. Su participación en el oriente amazónico va mas allá de una simple investigación lingüística, tiene matices bastante oscuros, como el registro de patentes, el estudio de enfermedades en indígenas etc. Por esta razón se genera su expulsión junto a la Texaco en el gobierno de Roldós, y esta es la razón de las elucubraciones sobre una conspiración para asesinar al presidente del Ecuador. Si bien puede sonar bastante exagerada la teoría conspiradora, y de espionaje económico en un país tan pequeño como el nuestro, no es tampoco imposible pensar que los intereses de grandes transnacionales sean defendidos a capa y espada por mecanismos internacionales, instituciones financieras a través de mecanismos como riesgo país, préstamos, etc., y de los gobiernos al servicio de los mismos.

En 1994 se inicia el juicio internacional de la petrolera en Nueva York por parte de organizaciones ambientales e indígenas, que demanda una indemnización por mil millones de dólares. El juicio hoy en día se encuentra en sus instancias finales, después de 15 años de luchas constantes de dirigentes y líderes que no han claudicado frente a la búsqueda de justicia en las regiones afectadas por la arrogancia e irresponsabilidad de la empresa Norteamericana.

²²⁷ PERKINS, John, “Confessions of an Economic Hitman” 2004. Amazonia por la Vida, “YASUNI, Mas de 100 buenas razones para no sacar el petróleo”, Manthra Ediciones, Ecuador, 2008, p 135

3.3.3. MINERÍA, NUEVAS ESPERANZAS, NUEVOS RIESGOS

Según la Cámara de Minería del Ecuador la actividad minera del país se remonta a la época Pre-Colonial e inclusive Preincaica, la primera explotación conocida se sitúa en los flujos de Mullumica en la Cordillera Real, y en Quiscatola (Pichincha) donde muestran evidencias de trabajos de extracción minera. Su producción tuvo un nivel de expansión considerable hacia la actual costa ecuatoriana e inclusive hacia el territorio colombiano, en el período comprendido entre los 9000 años A.C. y los 1500 años D.C.

Según vestigios arqueológicos encontrados, las culturas precolombinas trabajaron el oro, la plata, el cobre y el platino como objetos ornamentales, rituales y de intercambio comercial. Estos minerales eran extraídos de los ríos y de socavones en roca.

De igual manera, la plata fue extraída a través de socavones dentro de los principales prospectos conocidos hoy día, tales como: Pilzhum, Malal y Sigchos. En tanto se desconocen las fuentes del cobre, el cual pudo haber sido traído por intercambio comercial. Mientras que un caso notable constituye el trabajo del platino por parte de las culturas precolombinas, pues este metal fue descubierto por el mundo occidental apenas en el siglo XVIII. Su fuente probable está en los placeres y lavaderos de los ríos de la provincia de Esmeraldas²²⁸.

Con la conquista española, a mediados del siglo XVI, se explotaron grandes yacimientos de oro en la cordillera de Nabón y río Gualaceo (Santa Bárbara); en Biblián, Burgay y Paute, se explotó oro, cobre, plata y azogue; en las cabeceras de los ríos orientales Chingata y Nambija, afluentes del Zamora; en las cabeceras orientales del Chinchipe y en las del Paracasa; en los afluentes del Santiago (Irambiza y Cangaza), con una explotación que llegó a más de 5.600 Kg, anuales, en

²²⁸ <http://www.cme.org.ec>

todos estos sitios. A partir del siglo XVII, como consecuencia de la escasez de mano de obra indígena y por factores económicos, decayó la actividad hasta finales del siglo XIX.

Según los datos de la Cámara de Minería Ecuatoriana hoy en día, el sector de Zaruma-Portovelo se encuentra concesionado por diversos grupos mineros, tanto nacionales como extranjeros, quienes realizan una intensa actividad exploratoria; mientras en determinadas zonas se continúa con la explotación artesanal e industrial a pequeña escala. La producción de oro de este centro minero sigue siendo la más importante del Ecuador, con un total que varía entre 3 y 4 toneladas por año.

A inicios de la década de los 80 se dio inicio a la minería que conocemos hoy en día. Paralelamente y desde 1986 se produce una agresiva campaña de exploración por parte de compañías nacionales y extranjeras en todo el país.

Dentro de los distritos mineros se han descubierto pequeños y medianos depósitos del orden de las 100.000 a las 200.000 onzas de oro. Se han desarrollado pequeñas operaciones mineras en Nambija, Portovelo-Zaruma y Ponce; además del depósito de San Bartolomé, que fue explotado entre 1991 y 1993, produciendo concentrados de plomo y plata.

A pesar de los problemas y polémicas que ha generado la explotación minera en nuestro país este sector, esta considerado dentro de la economía, como un producto multiplicador de riqueza y de generación de empleo, razón por la cual Correa ha propuesto que se ponga en vigencia la nueva Ley de Minería publicada en el Registro Oficial No 517 del 29 de enero del 2009, la misma que busca implementar una política minera acorde al concepto de Desarrollo Sustentable y sus tres pilares fundamentales: Económico, Social y Ambiental dentro de un marco regulatorio, económico y social estable que cuente con un desarrollo institucional que contribuya al desarrollo económico del país regida por una actividad responsable y ligada a la protección del ambiente.

Se habla mucho de explotación minera en nuestro país ya que existen grandes reservas de rocas y minerales industriales RMI, los mismos que se utilizan para producir diferentes tipos de cemento, paneles alivianados para la vivienda y rígidos para la cubierta de vías de comunicación, vidrio plano y derivados, diferentes tipos de cerámica, rocas ornamentales y mármol, abonos fosfatados, potasios y nitrogenados, zeolitas y aditivos para mejorar los suelos.

Si bien es cierto que en el Ecuador podemos encontrar una gran riqueza minera para ser explotada y que generaría grandes ingresos económicos también es cierto que la minería a gran escala, tanto la “responsable” como la “irresponsable”, lejos de “limpia” es, según un consultor minero, “un asalto al ambiente físico, cultural y económico por su propia naturaleza”.²²⁹ Y esto se debe, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a que “sus productos no son renovables; no existe flexibilidad en términos de su ubicación; y, en muchos casos, los daños son irreversibles”.²³⁰

La Federación Shuar de Zamora Chinchipe y la compañía minera Ecuacorriente (ECSA) tienen un acuerdo de cooperación a través del cual la empresa se comprometió a invertir unos \$200 mil en diferentes áreas de desarrollo. ECSA desarrolla actualmente el proyecto Mirador para extracción de cobre en la parroquia Tundayme en Zamora Chinchipe, este yacimiento tiene reservas probadas y probables de 182 millones de toneladas de cobre. (Acción Ecológica)

Las empresas mineras tanto Nacionales como Internacionales se desvelan por vender los proyectos mineros a las comunidades locales en las cuales se va a explotar con ofrecimientos fantásticos. Pero la mentira también sigue su camino en los intentos de las empresas de convencer a las autoridades y a la ciudadanía acerca de las “bondades y beneficios” de la minería con el falso discurso del empleo a largo plazo y entrega de riqueza para los sectores que más que ganar con esta práctica terminan perdiendo historia, naturaleza y su propia salud. Según un análisis hecho por Defensa

²²⁹ Al Gedicks. “The New Resource Wars”. Boston: South End Press. 1993. p. 61.

²³⁰ UICN (Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Mining in Tropical Regions, Amsterdam: UICN 1996. p. 6

y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN), “*la explotación del yacimiento cuprífero de ECSA, uno de los más grandes del mundo según la empresa, duraría veintinueve años si se procesara la cantidad relativamente pequeña de 50 mil toneladas por día*”²³¹. Lo que nos hace pensar que la riqueza mal negociada generada por la industria minera es efímera, porque son recursos no-renovables que unas veces extraídas se pierden para siempre y esa riqueza se va con las empresas. A la gente lo único que le queda son los daños ambientales. La minería consume y contamina cantidades incuantificables de agua y no es compatible con actividades como la agricultura o el turismo, ya que destruye grandes extensiones de vegetación natural biodiversas, sus impactos son de larga duración y hasta irreversibles.

3.4. PENSAMIENTOS FINALES

Es evidente que la Amazonía ha sido propuesta como la panacea de la economía ecuatoriana, pero a pesar del daño causado este oráculo del desarrollo que ha sido la extracción de recursos naturales ha fracasado rotundamente. El mito de la verde eternidad amazónica es cada vez más frágil, dejando al descubierto la destrucción ambiental que produce la economía de extracción sin medida, que se lleva a cabo desde hace décadas. La sostenibilidad de la región no radica en posponer por unos años la extracción de sus recursos, sino más bien en buscar nuevas formas de producción junto a las comunidades que viven en la región. ¿Es imposible pensar en un Ecuador post petrolero, o en su defecto pre-minero? Que garantice la vida no solo de las personas que aman la vida en la Amazonía sino de todos los seres vivos que dependen de ella. En este capítulo se ha realizado un análisis de los impactos ambientales del petróleo y otras formas de producción que han resultado nefastos para las comunidades y la naturaleza, se ha explicado además la fragilidad del suelo amazónico y de las difíciles condiciones ambientales de la región, que hacen de la vida allí algo casi milagroso, sumamente delicado e irremplazable, es necesario

²³¹ Agencia para la Cooperación Internacional y Agencia para la Minería Metálica de Japón, 1996. Informe final sobre la exploración mineral de cooperación técnica en las Áreas de Junín y Cuellaje. marzo, p. 82

entonces analizar a continuación como el sistema de vida del Sumak Kawsay puede ofrecer respuestas a un cambio de paradigma, de una sociedad con proyectos civilizatorios depredadores, colonizadores y de dominación natural, por otro completamente diferente, y directamente opuesto.

CAPÍTULO IV

4. COMUNIDAD DE SARAYAKU

4.1. INTRODUCCIÓN

En este cuarto y último capítulo se desarrollan generalidades de la comunidad de Sarayaku, las mismas que giran entorno a la organización socio-cultural y política para de esta manera poder desarrollar un análisis a su sistema cultural.

Por la relevancia que Sarayaku representa para los pueblos Kichwas de la Amazonía se hace un breve recuento histórico de los conflictos y luchas de las que ésta comunidad ha sido participe en el transcurso de los años.

Una vez establecida la relación y compromiso de la comunidad con la lucha y defensa de su territorio se establecen las importancias de dicha resistencia en el establecimiento del Buen Vivir como modelo de vida. Aquí se establecen las relaciones existentes entre el ser humano y su entorno, además de la importancia de los procesos de cohesión social que existe en la elaboración de diversas prácticas significativas tanto para la economía de la comunidad, como para su vida social y comunitaria.

El Sumak Kawsay es analizado desde distintos aspectos y perspectivas obtenidas en las entrevistas realizadas a diferentes actores sociales de la Provincia de Pastaza.

4.2. ORGANIZACIÓN SOCIO-CULTURAL

La comunidad de Sarayaku está ubicada en la Amazonía ecuatoriana, provincia de Pastaza, a orillas del río Bobonaza (1°44'S, 77°29'O). Su localización esta a 65 Km. al sureste del Puyo. La parroquia de Sarayaku está formada por seis centros: Sarayaku Centro, Cali - Cali, Sarayaquillo, Shiwacocha, Chontayacu, y Tereza Mama. Tiene una población aproximada de mil habitantes. Sin embargo la población de Sarayaku se extiende por toda la amazonía, debido a que sus habitantes a pesar de haber abandonado la región, siguen vinculados a la comunidad. *“Adicionalmente, existen miembros de Sarayaku que habitan afuera de la comunidad, en otras comunidades, otras partes del país y en el exterior, pero que siguen vinculados, se identifican como miembros de Sarayaku y la comunidad los acepta como tales.”*²³²

Esta comunidad está organizada bajo algunas lógicas que se conjugan entre sí, por un lado existen zonas accesibles con territorios compartidos de cacería y recolección y zonas restringidas al acceso de los habitantes de Sarayaku, por ser lugares sagrados donde solo el *Shaman* puede entrar, estos son las moradas de espíritus importantes. Su organización social y territorial esta estrechamente unida al derecho de tierra ligado al trabajo de la misma. El sistema de familias ampliadas o *ayllus* se dividen en *huasi*, que son hogares conformados por la pareja y sus descendientes, funciona como núcleo de la organización social, y consta de una casa, los huertos, y las tierras en barbecho. Estas asociaciones de familias interconectan a las distintas comunidades residenciales, es por esta razón que no existe una correspondencia directa y estable entre parentesco consanguíneo y territorio, pues a través de las alianzas matrimoniales se redefinen a la par los territorios y familias con cada unión.

Las familias que residen en los centros son las siguientes:

- Sarayaku Centro: Gualinga, Shiguango, Manya, Aranda, Santi, Canelos Cisneros, Malaver. En la zona de Aucallacta, Viteri, Mayancha. En el sector

²³² CHÁVEZ Gina, LARA Rommel, MORENO María, “Sarayaku: El Pueblo del Cenit. Identidad y Construcción Étnica. Informe antropológico - jurídico sobre los impactos sociales y culturales de la presencia de la Compañía CGC en Sarayaku. CDES, Centro de Derechos Económicos y Sociales. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 2005.

de Maucallacta se encuentran las familias Guerra, Machoa, Gualinga, Andi y Dahua.

- Shiwacocha: Guanlinga, Manya, Santi, Illanes, Vargas.
- Sarayaquillo: Santi, Aranda, Cuji, Gualinga, Canelos.
- Chontayacu: Cuji, Inmunda, Machoa, Malaver, Gualinga, Gaya, Vargas, Illanes, Cedeño
- Cali-Cali: Machoa, Gualinga, Malaver, Dahua.
- Tereza Mama: Mayancha, Aranda, Gualinga, Santi, Castillo, Suárez, Grefa.

En las asociaciones o *ayllus* existen además segmentos residenciales conocidos como *llacta*, subdivisión comunitaria territorial. La casa, las chacras y el *purum* o *purinas* que significa viajar, forman parte de la *llacta*. La purina es una casa o huerto localizados en la selva, a lo largo de los ríos Bobonaza, Rutuno y Kapawari, normalmente las parejas que no tienen hijos prefieren habitar en la purina. Tanto la casa, el huerto, y barbechos, como la purina están en zonas pertenecientes a la familia de la pareja.

La principal actividad económica de la región está vinculada con la producción de alimento, es decir la agricultura de autoconsumo (yuca, maíz, plátano, maní etc.), con muy pocos productos destinados a la venta o el intercambio. La agricultura es rotativa con períodos de barbecho, o de veda para que la tierra pueda recuperarse y sobre todo para que el bosque pueda volver a renacer, es además utilizado el método de trocha y quema para utilizar los nutrientes del material vegetal en el suelo. Otras actividades importantes son la caza y la pesca así como la recolección. Últimamente la elaboración de artesanías ha comenzado a ser una actividad adicional que dinamiza un poco la economía de la comunidad. La división del trabajo es muy marcada, mientras la mujer se dedica a actividades agrícolas, el hombre se dedica a la caza y la pesca, la cerámica es una actividad exclusivamente femenina, la fabricación de hamacas y shirgas son realizadas por los hombres. La construcción de las viviendas es realizada por los hombres, las mujeres se dedican a alimentar a la comunidad y la fabricación de la asua o chicha. Los espacios están divididos según la función de cada uno de los sexos, por ejemplo la chacra esta destinada al dominio femenino por excelencia, es aquí donde *Nunguli* o *Chagra Amu*, fuerza femenina

dicta la fertilidad y productividad del suelo. La selva es el espacio de dominio masculino, aquí habita Amazanga.

La población de Sarayaku forma parte de los kichwa-hablantes de la provincia de Pastaza y del grupo cultural de los “Canelos-Kichwa”. Según Witten²³³ existen tres tipos de dialectos del kichwa en el Oriente ecuatoriano: los Quijos-kichwa, los kichwa-parlantes del río Napo y los Canelos-kichwa. La denominación de Canelos viene por la misión católica asentada en la región y por las redes comerciales de Canelos además por la existencia de la cultura indígena Canelos, específica del Este y Suroeste de los ríos Curaray, Tigre, Pastaza, Marañon y Huallaga. Los Canelos-Kichwa están divididos en seis territorios: los Puyo-runas, los Canelos-runas, los Pakayaku-runas, los Sarayaku-runas, los Montalvo-runas y los Curaray-runas. Witten²³⁴ además señala que los Sarayaku Runa se denominan “gente del río del maíz”, por el río Sarayaku que entra al Bobonaza.

*“El pueblo kichwa de Sarayaku no usa el término de Canelos-kichwa para referirse a sí mismos, pero este término define el grupo con el cual sienten mayor afinidad cultural, que los distingue de los Napo-Kichwas de la parte norte de la Amazonía ecuatoriana y de los kichwas de la Sierra”.*²³⁵

Sarayaku fue reconocido como Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku por el CODENPE en el 2004. Se encuentra organizado bajo un Consejo de Gobierno o TAYJASARUTA. Este consejo de gobierno está integrado por líderes tradicionales, líderes comunitarios, ex dirigentes, mayores, shamanes y grupos de asesores y técnicos de la comunidad. El Consejo de Gobierno y el presidente de la comunidad toman la mayor parte de decisiones; sin embargo, la máxima instancia de toma de decisiones es la Asamblea General. Las decisiones sobre temas graves o de especial trascendencia para la comunidad se realizan mediante la Asamblea. Así, las decisiones que atañen al conflicto con la CGC, se toman mediante la Asamblea General, y ni el presidente ni el Consejo pueden tomarse atribuciones sobre este tema. *“Al entrar pude observar de reojo que todos los jefes indios estaban sentados*

²³³ CHAVEZ Gina, LARA Rommel, MORENO María. Citando a Whitten en: “Sacha Runa: Etnicidad y Adaptación de los Quichas de la Amazonía Ecuatoriana”. Abya-Yala: Quito. 1987. p 23.

²³⁴ Ídem p 23

²³⁵ CHÁVEZ Gina, LARA Rommel, MORENO María, Op. Cit. p 24

a un costado de la iglesia, en vez de presidir la mesa directiva, mientras el resto de la asamblea estaban en las bancas; no había donde poner un pie.”²³⁶

Esta memoria del autor, permite constatar que las decisiones importantes de la comunidad se las realiza en una Asamblea integrada por los líderes de las comunas y por sus integrantes, en este caso aquí presentado, se negociaba el primer acercamiento con CGC y Agra. Sarayaku, se mantiene como uno de los bastiones de resistencia frente a la explotación en la amazonía, esto ha producido una conflictiva relación entre el Estado ecuatoriano, las transnacionales y la gente que habita en la región.

4.2.1. ANTECEDENTES

Esta zona muestra evidencias de haber sido habitada a finales del siglo V d.C. seguramente por movimientos de seres humanos que se trasladaron desde la región Andina hacia lo que hoy en día es conocido como el sitio arqueológico de Moretecocha. Existen evidencias de alfarería encontradas a unos 80 Km. de lo que hoy en día es la población de Sarayaku. En Huapala, cerca del río Upano y en la plantación de té Zulay se han encontrado también evidencias de haber existido importantes redes comerciales en esta parte baja de la Amazonía y los Andes, Sarayaku pudo haber sido la zona de transición entre ambos pisos climáticos. Esto quiere decir que ha existido ocupación en la zona por lo menos desde hace unos 1300 años.

La zona Norte del río Bobonaza fue habitada por los Gaes, de la familia lingüística Zaparoana, hacia 1634 la misión religiosa de los Dominicos se encargaría de iniciar el acercamiento y la pacificación de la zona, encontrando a las familias que hasta hoy perduran, entre ellas los ya antes mencionados Gaes, los Gualingas, Inmundas, y Santes. En 1684, la misión llamada de Canelos, jesuitas, se ubicaron en la región de San Javier de los Gayas en la parte baja del Bobonaza, donde hoy esta la comunidad

²³⁶ VITERI TORO, Jorge Op. Cit. p 392

de Montalvo. En el siglo XVII comenzaron los movimientos humanos a desplazarse hacia el Norte debido a la presencia de españoles en busca de mano de obra esclava para lavar el oro. La misión de Canelos recibió durante los siguientes siglos un número grande de personas deseosas de asentarse en la misión jesuita, hasta la expulsión de la misma en 1767-1769.

“Muchas de las diferencias entre los Kichwas del Oriente ecuatoriano están relacionadas a los distintos rasgos culturales que han adoptado de otros grupos indígenas no-Kichwa, con los cuales los Kichwas comparten espacios y relaciones de intercambio, alianza y matrimonio.”²³⁷

La misión de Sarayaku nace a raíz de las disputas territoriales entre el Ecuador y Perú en la época del establecimiento de las repúblicas en América Latina, esto tuvo como resultado que algunas de las familias que se encontraban en la misión de Canelos se trasladaran a Sarayaku. Estos pobladores eran conocidos como *Tayak*, o antiguos pobladores y eran familias de características nómadas que junto a las familias Zaparas formaron una comunidad. Esta región fue disputada por Dominicos y Jesuitas en el siglo XVIII, integrada por familias Zaparoano-hablantes y Kichwa hablantes, idioma que se afincaría poco a poco en las generaciones siguientes por razones de comercio.

Las actividades económicas básicas de la asociación giran en torno a la agricultura de autosubsistencia, la caza, la pesca y la recolección, prácticas tradicionales que no han sido abandonadas por los habitantes a lo largo de los ríos Bobonaza y Rutuno. El sistema de Purinas, que son áreas alejadas de los asentamientos y lugares residenciales destinadas a la caza, la recolección y la pesca, donde se realizan además huertos secundarios, son de uso esporádico, es decir son como una reserva de recursos para la comunidad. Estas prácticas fueron parte de la sociedad de Sarayaku antes de que se unieran a las misiones religiosas y siguen aun vigentes el día de hoy *“lo cual apoya la idea de que la gente que fue a establecerse en la misión, nunca*

²³⁷ CHÁVEZ Gina, LARA Rommel, MORENO María, Op. Cit. p 28

abandonó completamente sus áreas de origen, que pasaron a ser las áreas de sus purinas”²³⁸.

La administración de la comunidad se la realizaba con un sistema de cargos integrado a la vida de los habitantes de la misión por los misioneros, estos cargos o también llamados *Varayucs*, eran designados a seis miembros masculinos y casados de la comunidad. Se designaba un *Kuraka*, seguido de un capitán, alcalde y alguacil, se establecían además cuatro fiscales que cumplían con un rol parecido al de policías, estos eran llamados *Likuati*. Los *Kuraka* eran los jefes, y los *Likuati* eran guerreros básicamente encargados de manejar las lanzas, las flechas y mocana²³⁹ para mantener el orden en la comunidad. Las misiones religiosas llegaron a su final después de que una queja realizada en Quito, expuesta al presidente del Ecuador, denunciaban los abusos de los cuales eran objeto los habitantes de Sarayaku. Tales relatos cuentan que el padre Sosa, sacerdote de la misión, escogía las parejas casamenteras, quienes frente a esto no podían negarse al casamiento, si lo hacían eran castigados. Después de estas acusaciones la misión fue expulsada de Sarayaku. *“Se cuenta que al escuchar estas historias, el presidente de la república, indignado, envió una carta al sacerdote, para que se retirara inmediatamente de la comunidad.”*²⁴⁰

Después de esto, un sacerdote, o cura párroco visitaba la comunidad durante un período de tres meses promoviendo el asentamiento permanente de las familias en Sarayaku, sin embargo las personas preferían vivir en las áreas de purina. Tiempo después debido a la progresiva incorporación de los más jóvenes a los regímenes educativos provocaron que las familias comenzaran a asentarse en la zona de Sarayaku de manera permanente.

A partir de 1930, la presencia de militares en la zona cambio en cierto grado la dinámica de vida de las comunidades, pues ahora la administración de justicia quedaba en manos del teniente político, aun así el pueblo kichwa del Bobonaza se considera libre de tomar sus decisiones. Pero esto no fue la única razón para que la

²³⁸ SIRÉN, Anders. “Changing Interactions Between Humans And Nature In Sarayaku Ecuadorian Amazon”. Swedish University of Agricultural Sciences: Uppsala 2004. p 120

²³⁹ La mocana es un tipo de arma parecida a la honda, donde se utiliza un pedazo de tela y una piedra.

²⁴⁰ Testimonio tomado de la entrevista a Patricia Gualinga, en enero 2005. CHÁVEZ Gina, LARA Rommel, MORENO María, Op. Cit. p 28

relación entre los pobladores de Sarayaku y los militares sea tensa, la necesidad de integrar a las regiones amazónicas a un Estado central para evitar su adscripción al país vecino del Perú, obligaba a los soldados a aplicar medidas fuertes de control sobre la gente de la región.

“A partir de la década del 40, en la guerra de 1941, tropas peruanas llegaron hasta la confluencia del Bobonaza y el Pastaza. Tras estos sucesos el Estado emprendió una política de consolidación de las fronteras, que produjo un aumento de personal en el puesto militar de Sarayaku. La relación con los soldados fue tensa. (...) La gente de la comunidad se levantó y quemó la bandera ecuatoriana. (...) Estas confrontaciones resultaron en el cierre de la base de Sarayaku y el establecimiento de una nueva base militar en Montalvo.”²⁴¹

Los asentamientos de la región se desarrollaron a lo largo de los años, los límites de Sarayaku y Pakayacu se encontraban en Yatapi, con la población de Montalvo en Tawayñambi. Algunos asentamientos en la zona del río Rutuno dieron origen a la comunidad de Tereza Mama y además se establecieron comunidades en la región de Shaimi, Moretecocha y Yatapi. Todas estas regiones a lo largo de los ríos Bobonaza y Rutuno se levantaron en 1989, frente a la invasión de sus territorios milenarios por parte de la CGC y ARCO

4.2.2. LEVANTAMIENTO EN SARAYACU

“La experiencia del nororiente nos demuestra los graves efectos ambientales y sociales. Ese ejemplo lo tenemos aquí, y este pensamiento viene desde antes. Nuestros abuelos han dicho que esta riqueza que queda aquí debe permanecer aquí sino se seca la selva, se queda vacía y se van los animales. No hay forma de sacar el Petróleo sin dañar la selva.”²⁴²

Cesar Santi

²⁴¹ CHÁVEZ Gina, LARA Rommel, MORENO María, Op. Cit. p 35

²⁴² CHÁVEZ Gina, LARA Rommel, MORENO María, Op. Cit p 86

El origen de las discrepancias entre la comunidad de Sarayaku son producto del descontento acumulado por años de explotación, abusos y contaminación en la Región Amazónica. No es un simple reclamo por preservar la ecología, cuestión sin duda importante, va mas allá, es una reivindicación de la vida en comunión con la naturaleza, es una exigencia de los pueblos amazónicos, para que se preserve toda su cosmovisión de vida, para que se detenga la destrucción de la selva y para que las empresas responsables del daño sean procesadas y detentadas de sus actos a lo largo de tanta depredación. Héctor Villamil afirma que *“El conflicto surge cuando sin ninguna comunicación, permiso o respeto hacia los miembros de la comunidad – en este caso de Sarayaku- el aparato estatal de generación de recursos económicos, mediante contrato con la petrolera ARCO, se entroniza en su territorio, que tiene límites conocidos por derecho consuetudinario, y empieza a operar sobre los territorios que la comunidad sabe como suyos.”*²⁴³

Si bien el petróleo representa un ingreso importante, el más importante de la economía ecuatoriana, es cierto que los beneficios de este recurso han sido destinados solo para algunas ciudades, algunos sectores y algunas empresas. Sabiendo esto, siendo bastante obvio, las comunidades indígenas que viven desde hace miles de años en la Amazonía, tienen todo el derecho de reclamar mejores condiciones de vida, y no solo eso, sino también que se respeten sus creencias, sus tierras, sus espacios sagrados y sus formas de vida, tremendamente afectados por las dinámicas de extracción y exploración de las empresas transnacionales.

*“La situación de las nacionalidades indígenas en la Amazonía es preocupante; los indígenas, al tiempo que ven reducirse sus territorios ancestrales, son víctimas de un acelerado proceso de cambio de sus prácticas culturales y frente al manejo de los recursos naturales”*²⁴⁴

Las consecuencias según Villamil²⁴⁵, que se analizan en este conflicto son realizadas a nivel económico, pues la base de subsistencia alimentaria y nutricional de las comunidades se ve afectada por la escasez de la pesca y la caza así como el permanente daño al suelo por la tala de árboles, es decir que los territorios de purina

²⁴³ Varios Autores, “Marea Negra en la Amazonía”, Op Cit p 346

²⁴⁴ Varios Autores, “Marea Negra en la Amazonía”, Op Cit p 91

²⁴⁵ Ídem p 349

quedan destruidos; en lo cultural, por la vinculación milenaria del ser humano con la naturaleza, lo cual genera conocimiento, usos y prácticas peculiares, generadoras a su vez de identidad, afectadas a su vez por la interrupción y modificación de las formas de convivencia; en lo político, por la falta de compromiso del Estado por proteger los derechos de la naturaleza y de los ciudadanos; y en lo social por las distintas disputas e intereses de los movimientos (OPIP, AIEPRA, DICIP, etc.) que están involucrados en el conflicto, así como su distinción y afectación; obviamente en lo ambiental por la destrucción causada al ecosistema, ambiente tradicional de vida y equilibrio de los pueblos indígenas; de la vida pues es este entorno el lugar de encuentro, de esparcimiento, de convivencia, de sanación, de vida y de muerte de las comunidades, es decir es su universo. Estas visiones están estrechamente en contraposición con las percepciones de mercado del capital.

Ortiz y Varea²⁴⁶ consideran que las causas para que un conflicto estalle violentamente, aumente de forma notoria cuando permanece el problema o malestar irresuelto durante mucho tiempo, esto encierra una contraposición de objetivos entre las partes, lo que produce en el caso de las comunidades amazónicas una incompatibilidad para mejorar las necesidades básicas y condiciones de vida de supervivencia de las personas afectadas. La presencia de las petroleras en la Amazonía ha representado mayor daño que beneficio para la gente que vive en la región. Hay que entender que las condiciones de injusticia para la década de los noventa ya eran insostenibles, la mano de obra empleada por las petroleras en la región era solo de un 4 % y el PIB representaba solo un 14% del total de la región. Por otro lado, la presencia de las petroleras aumentaba las prácticas de la prostitución y la delincuencia, siendo una prueba fehaciente de esto la principal causa de muerte en 1989 en Sushufindi, provincia de Sucumbíos, la muerte por asesinato. Esto permite entender que las condiciones para un levantamiento en la región amazónica eran algo más que justificadas y simplemente era cuestión de tiempo para que estas hicieran explotar en las comunidades la necesidad de alzar sus voces en reclamo. El primer grito se escuchaba en Sarayaku, el día 23 de Abril de 1989.

²⁴⁶ Ídem. p 95

Según Viteri²⁴⁷, el jefe de campo de la C.G.G. (Compañía General de Biofísica) un francés de apellido Letemeyer, se negó a tomar en serio las advertencias de la OPIP y de la CAS, decisión que después repercutiría de manera mucho más complicada para las negociaciones entre ambas partes. El día 25 de Abril de 1989, se detienen los trabajos en la apertura de la trocha B-1 de la empresa Francesa C.G.G. subcontratada por la empresa Argentina C.G.C. Las 20 personas anunciadas por el comunicado, se encontraban junto a dirigentes de la OPIP y colonos de la zona frente a los trabajadores, negándoles el paso y la continuación de los trabajos. Los mismos solicitaron que se hicieran presentes los representantes de las empresas C.G.G. y ARCO, para proceder a una reunión en Sarayaku. Esa misma tarde se llevaría a cargo el primer acercamiento de ambas empresas con la comunidad de Sarayaku para la negociación pertinente, que terminaría en un replanteamiento de las condiciones y delimitación de los linderos y de las líneas sísmicas, sin embargo los dirigentes de las comunidades presentes exigían la presencia de representantes de alto grado de las empresas y de igual manera del gobierno, y de CEPE. Esta primera necesidad de delimitar el territorio de la comunidad y de rechazar el avance de las Líneas sísmicas las explican Ortiz y Varea, como una necesidad inconciliable entre ambas partes, pues *“en el caso de los conflictos socio ambientales vinculados a la actividad petrolera, se ha podido evidenciar que existen objetivos incompatibles respecto al uso de los recursos del suelo, del agua y del bosque húmedo con percepciones de incompatibilidad derivadas de condicionamientos culturales y de identidades grupales contrapuestas que agudizan el conflicto.”*²⁴⁸ Esto propicio que las primeras negociaciones se tornaran tensas y que hasta hoy sea complicado establecer un acuerdo. *“El ambiente se tornó pesado. En el rostro de nuestros dos jefes (Letemeyer y Temple, jefes de Campo de C.G.G. ARCO) y del señor Gamboa pude leer que ellos estaban también extremadamente tensos, no movían ni un solo músculo de su cara.”*²⁴⁹

Es evidente que el ambiente de negociación era poco beneficioso para llegar a un acuerdo, sin embargo, Viteri²⁵⁰ aclara que a pesar de las “intenciones” de las petroleras de negociar, los resultados alcanzados siempre terminaban solo en

²⁴⁷Varios Autores, “Marea Negra en la Amazonía”, Op Cit p 391.

²⁴⁸ Ídem. p 97

²⁴⁹ VITERI TORO, Jorge A., “Petróleo, Lanzas y Sangre”, Op. Cit. p 393

²⁵⁰ VITERI TORO, Jorge A., “Petróleo, Lanzas y Sangre”, Op. Cit. p 404

discursos de bienestar y en promesas incumplidas. Por esta razón la comunidad estaba furiosa y reclamaba con justicia la indemnización de los daños, así como la detención de los trabajos de exploración en sus tierras. Los representantes de las empresas jamás esperaron encontrarse con una comunidad organizada y tan firme en sus planteamientos y objetivos, querían algo más allá de solo juguetes, dulces, ollas y machetes. Las peticiones exigían:

- La paralización inmediata de todos los trabajos de los grupos de prospección sísmica del sector de las cuencas del Bombonaza, Sarayaku y Pacayaku.
- La paralización se da con el objetivo de se realice la división y delimitación de los territorios indígenas de la región.
- El sistema mismo de trabajo de prospección sísmica estaba destruyendo el ecosistema, la fauna y la flora, no era simplemente una cuestión de haber abierto brechas y enterrado explosivos, sino que involucraba la tala del bosque para establecer los helipuertos. Lo que implicaba un precio por cada árbol talado y por cada hoja de Huayuri, materiales utilizados para la construcción de las viviendas en las comunas. Metáfora que representaba la obligación que las petroleras tienen de indemnizar a las poblaciones por el daño ocasionado a su ecosistema y formas de vida. Según Héctor Villamil²⁵¹, la privación al indígena del bosque y de los territorios ancestrales es un crimen, pues afecta directamente la lógica de vida de las personas que viven en y con la naturaleza.
- Dotación de recursos económicos a los problemas de educación.
- Se estableció además que la reunión con los máximos representantes de C.G.G. y ARCO, así como del gobierno y de CEPE, debía realizarse en Sarayaku, no en Quito ni en el Puyo.

De esta manera el día 26 de Abril de 1989 se empezó a escribir según Jorge Viteri²⁵², una parte fundamental de la historia del las comunidades indígenas de la Amazonía, y de Sarayaku como el pueblo que quería ser libre, para que se le escuche y se le haga justicia.

²⁵¹ VITERI TORO, Jorge A., “Petróleo, Lanzas y Sangre”, Op. Cit. p 113

²⁵² Ídem. p. 396

“Allí en Sarayaku, de todos los puntos cardinales del Oriente y de la Sierra, se habían dado cita los jefes Indígenas del Oriente y lo jefes Indios de la Sierra para gritarle al mundo que estaban viviendo las horas mas críticas de su existencia, la hora de ser o no, la hora de exigir al gobierno ecuatoriano que se legalizara sus tierras; tierras de sus antepasados; tierras fértiles en donde recién empezaba a germinar la semilla de la libertad”²⁵³

Esto es conocido como el primer momento de las negociaciones, cuando las organizaciones indígenas hacen uso de mecanismos formales, para exigir a las empresas y al Gobierno ecuatoriano que se indemnice inmediatamente por los daños ecológicos y se proceda a legalizar la propiedad de los territorios pertenecientes a las comunidades.

Se firma en esta reunión el convenio de Sarayaku, Luna Gaibor, Director del IERAC, entrega oficialmente los territorios legalizados, permitiendo a ARCO iniciar los trabajos una vez se haya hecho un estudio de impacto ambiental y se indemnice a las comunidades. Sin embargo en Quito después del convenio se aduce que éste es ilegal, pues el documento se firmo según el Gobierno ecuatoriano bajo condiciones hostiles, con presiones y a la fuerza.

Debido a la falta de compromiso del Estado y las transnacionales, las organizaciones indígenas se alían en un segundo momento con grupos ecologistas de Europa y Norteamérica donde comienza a ejercerse presión esta vez desde ámbitos y en instancias internacionales. La Rainforest Action Network, de Estados Unidos, RAN, es una de las principales organizaciones internacionales que han apoyado la lucha de los pueblos Kichwas en Pastaza.

“Los últimos veinte años de colonización, madereras, agroindustrias y petroleras amenazan el ecosistema amazónico, afectando la supervivencia de las comunidades que por siglos los han conservado adecuadamente. Por esta razón hemos buscado precautelos los bosques tropicales que configuran lo que se ha dado a llamar el pulmón principal del planeta tierra.”²⁵⁴

Es indudable que de esta manera queda asentado el compromiso que las comunidades establecen con ámbitos internacionales, pues el daño según este

²⁵³. Ídem p 397

²⁵⁴ Ídem. p 400

pequeño fragmento del boletín, claramente da a entender que es a nivel global, la lucha se traslada así, de lo meramente local, hacia lo global. Ecólogos de todo el mundo responde a este reclamo, y se unen a la advertencia de la devastación amazónica, como una destrucción *al “último pulmón del mundo”*²⁵⁵.

Sin embargo el momento más importante en esta lucha se da, en junio de 1990, con el levantamiento indígena a nivel nacional *“que creo las condiciones para el ascenso del movimiento indígena como actor político relevante”*²⁵⁶. Fue en esa coyuntura nacional, que el día 22 de Agosto de 1990, la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, OPIP, plantea al Gobierno de Borja la legalización y delimitación de los territorios étnicos amazónicos. Sin embargo esta propuesta fue rechazada, esto impulso aún más la participación de los movimientos indígenas en foros internacionales, estableciendo cooperaciones y asistencia financiera con gobiernos y organismos de Europa y Estados Unidos para la protección del bosque húmedo y de los recursos naturales de la región. Se realiza además una demanda contra el gobierno ecuatoriano ante las Naciones Unidas por incumplir el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, contra la discriminación y explotación de las minorías. De esta manera se genera una protesta general en las embajadas ecuatorianas de Europa, lo que a su vez propicia resoluciones de organizaciones políticas como el parlamento Europeo en contra de las condiciones de vida y la explotación de los territorios amazónicos. Este tipo de presión internacional junto a las manifestaciones realizadas en el país logra que en abril de 1992, después de una marcha de 400 Km. organizada por la OPIP, se logre la legalización de las 1`115.574 hectáreas que corresponden a los territorios tradicionales de las comunidades indígenas de Pastaza. Como bien afirma Jorge Viteri, *“Sarayaku se constituye desde la amazonía, en un grito de guerra que retumbo y seguirá retumbando a lo largo y ancho de la patria”*²⁵⁷.

La última etapa consiste en exigir a las empresas transnacionales que se comprometan a realizar una evaluación ambiental del período de explotación en los bloques donde han tenido ingerencia, para desarrollar un Plan de Manejo Ambiental

²⁵⁵ Varios Autores, “Marea Negra en la Amazonía” Op. Cit. p 115

²⁵⁶ Ídem 114

²⁵⁷ VITERI TORO, Jorge A., “Petróleo, Lanzas y Sangre”, Op. Cit. p 405

de los territorios afectados no solo en Sarayaku, sino en toda la provincia de Pastaza. Se exige además el establecimiento de un Fondo de Desarrollo Social, Control Ambiental y Conservación de biodiversidad en los mismos territorios. Más allá de que la lucha tome un giro ecologista, hay que entender que la disputa de las comunidades es más profunda, imposible de separar la cuestión de vida y etnia, de la naturaleza. No se trata solo de una protección ambiental, es una forma de vida la que defienden las comunidades.

En esta instancia de la lucha el primer informe realizado por CEPE hoy en día Petroecuador, arrojan las siguientes conclusiones:

- La superficie afectada con la pérdida de vegetación aproximadamente es de 1.046 hectáreas.
- Aproximadamente son 372.320 árboles los que se tumbaron o destruyeron en el proceso de exploración.
- Gran cantidad de desechos tóxicos descargados en los suelos y aguas de la región
- Contaminación de aguas por el manejo inadecuado de desechos en los campamentos.
- Altos niveles de ruido causado por la perforación, plantas eléctricas, explotaciones. Aproximadamente 2.170 horas de ruido causado solo por helicópteros.
- Cacería intensiva de trabajadores de la compañía ARCO con armas de fuego.
- Invasión de territorios tradicionales, daños a purinas y chacras.
- Invasión de zonas sagradas, ofensas a espíritus de la selva.
- Testimonio de miembros de las comunidades de Sarayaku, Chontayaku, Cali-Cali sobre la escasez de caza y pesca causada por la actividad exploratoria.
- Introducción de enfermedades estomacales y de piel.
- Malas condiciones de trabajo para los obreros de las compañías. Se reporta que un 40-45% de los obreros visitan al médico mensualmente. La dieta es pobre, los salarios son bajos y la seguridad en el trabajo inexistente.

Este estudio que realizó CEPE en 1989, nunca fue finalizado, se detuvo su realización debido a causas desconocidas, sin embargo las pocas conclusiones que se obtuvieron son suficientes para determinar que la empresa petrolera estaba causando un daño bastante considerable en la región. En 1992 la Universidad de Berkley, se compromete a realizar un estudio en el Bloque-10, a pedido de la OPIP y ARCO, determinando que: *“La preparación del sitio y de las operaciones en el Moretecocha y Villano parecen respetar un nuevo estándar ambiental en la exploración petrolera en Ecuador. Sin embargo, estas operaciones ejemplares están minadas por una falta de entendimiento ecológico, documentación y análisis ambiental débil y procedimientos inadecuados para el diseño de los estudios, la consulta con las comunidades indígenas, y compartir información.”*²⁵⁸ El Informe hace además una profunda crítica al manejo ambiental que ARCO da a sus pozos, los cuales están por debajo de los standards legales. Los problemas más recurrentes son de falta de estudios geográficos, falta de investigación significativa, falta de declaración de propósitos, pocas estrategias de mitigación de impactos y falta de monitoreo sobre impactos específicos.

En 1996 se dio la concesión del bloque 23 a la empresa C.G.C. sin existir nuevamente ningún proceso de consulta o consentimiento de los pueblos indígenas que habitan en la región. En el año 2002-2003 comienzan las exploraciones sísmicas en dicho bloque, causando así más daños y violaciones a los derechos fundamentales de las personas que habitan en estos territorios. Las confrontaciones con la población terminaron en un enfrentamiento de las fuerzas militares ecuatorianas y la comunidad, inaudito. La militarización de las operaciones petroleras ocasionó nada más que un ambiente hostil y tenso entre la petrolera y la comunidad de Sarayaku. Sin embargo lo verdaderamente grave se produce en el año 2003 cuando se procede a enterrar en suelo sagrado de la comunidad más de una tonelada de explosivos de alto poder, poniendo en riesgo a sus habitantes y mancillando sus territorios sagrados.

El 6 de julio del 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales a favor de Sarayaku. En el Informe realizado por la Asamblea de Sarayaku se denunció que el Estado ecuatoriano, no ha implementado protección

²⁵⁸ Varios Autores, “Marea Negra en la Amazonía” Op. Cit. p 353

alguna para la comunidad y se ha dedicado a adoptar planes y estrategias de desestructuración y desprestigio a la imagen y propuestas desarrolladas por TAYJASARUTA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante los hechos innegables de riesgo y peligro de los habitantes de Sarayaku, dispuso en 2005 nuevamente, que el Estado Ecuatoriano tome medidas urgentes para garantizar la vida e integridad de los miembros del Pueblo de Sarayaku, incluyendo el retiro de los explosivos dejados por la empresa CGC. Han pasado cuatro años desde el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el proceso para retirar los explosivos de la zona no ha comenzado.

Muy a pesar de la petición de la comunidad de Sarayaku al Estado Ecuatoriano para que declare la caducidad del contrato de concesión del bloque 23, el Gobierno a través del Ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, levantó en mayo del 2009 el estado de fuerza mayor, lo que permite a la C.G.C. iniciar nuevamente sus operaciones en dicho bloque. A lo que Holger Cisneros presidente de de la comunidad de Sarayaku respondió con un estado de alerta máxima en la región. Sin embargo a pesar de esto la petrolera Argentina prefiere retirarse del país debido a la oposición de los indígenas y de la imposibilidad de los trabajos, eso si sin antes emprender una demanda internacional ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, por indemnización debido a la cancelación del contrato, nuevamente inaudito.

4.3. SUMAK KAWSAY

En la actualidad se habla mucho de desarrollo y de políticas que ayuden a su crecimiento desde una perspectiva económica que busca el fortalecimiento material e inquebrantable del mismo, basado en un modelo mercantilista depredador de la naturaleza que ha arrasado con todas sus dimensiones de vida dejando a gran parte de ellas extintas para siempre y causando gran peligro a muchas otras por la baja calidad de reposición de las mismas. El mercantilismo acompañado de su discurso de desarrollo esta utilizando toda la herencia ecológica de varias generaciones futuras en la actual, es por esta razón que ahora mismo gran parte del planeta está sufriendo

las graves consecuencias es así que existen poblaciones que no tienen suficientes reservas de agua dulce y alimentos para satisfacer sus necesidades básicas diarias.

El Sumak Kawsay en el Ecuador aparece como un paradigma civilizatorio que pretende cambiar los estilos de vida que el desarrollo económico propone. *“Irónicamente, la historia registra que pese a los esfuerzos por anular las formas diferentes de organización social, sobre todo rural, estas persisten bajo condiciones de precariedad y exclusión y, con la modernidad, se reproducen en un permanente proceso de cambio y continuidad, pero dentro de una compleja trama de inseguridad e inestabilidad en las comunidades, cuyos efectos se visualizan en las masivas migraciones campo-ciudad de las décadas anteriores y en la migración internacional de nuestros días”*²⁵⁹. El Ecuador al igual que Bolivia y Venezuela, han apostado por introducir y reconocer el paradigma del Buen Vivir para regular el uso de los recursos naturales y manejar los mismos dentro de normas adecuadas para perpetuarlos en el tiempo, respetando a su vez las diferentes manifestaciones de cultura en pueblos ancestrales.

En la cultura occidental imperante de nuestras sociedades se concibe claramente la filosofía del Sumak Kawsay como un estado inminente de subdesarrollo porque no tiene como fin el crecimiento económico, sino la satisfacción de las necesidades alimentarias.

*“El territorio para los sarayakuruna constituye su cosmos vital. Desde la perspectiva del Sumak Kawsay en el territorio interactúan dos esferas, una material y otra simbólica. La dimensión material del territorio comprende la diversidad de recursos sobre los que actúa el trabajo productivo, que sustenta la economía familiar y comunitaria”*²⁶⁰

El desarrollo económico no mide la capacidad de subsistencia de la vida y del entorno natural, solamente se deja llevar por las grandes ganancias que la

²⁵⁹ Aledo, Antonio. “Reflexiones para una antropología del posdesarrollo”. Universidad de Alicante, Departamento de Sociología. 2003. p 4.

²⁶⁰ Varios Autores, “Marea Negra en la Amazonía” Op. Cit. p. 48

devastación le genera a diario, ruina que enriquece cada vez más a unos pocos y empobrece a la gran mayoría de la población, razón por la cual en la actualidad ciertos sectores políticos y culturales del país han optado por redefinir y tratar de entender otra concepción de desarrollo desde el punto de vista armonioso y respetuoso de los recursos naturales y de la vida en general. Es así que en La Constitución Ecuatoriana vigente desde el 2008 reconoce el Sumak Kawsay (Buen Vivir) como una medida de desarrollo sustentable que recoge los preceptos de respeto hacia el entorno natural practicado por comunidades indígenas ancestrales, en donde se sostiene que el “ Régimen de Desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la relación del Buen Vivir; el Buen Vivir quiere que las personas comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y libertades, y ejerzan responsabilidades en el marco del respeto a sus diversidades y la convivencia armónica con la naturaleza”²⁶¹

En este artículo se da prioridad a la preservación de la naturaleza y no al crecimiento económico desmesurado que busca el capitalismo. Es así que el Buen Vivir se constituye en el modelo equilibrado y equitativo que busca la perpetuación de la vida garantizando la permanencia de la misma para las futuras generaciones. Cabe destacar que en la Constitución Ecuatoriana existen algunos artículos relacionados con el Buen Vivir como paradigma de desarrollo sustentable y sostenible pero con muy poca práctica de los preceptos señalados como el ideal de vida y hay que tener muy en claro que en las grandes ciudades no existe tal relación armoniosa y mucho menos respetuosa para con la naturaleza caso contrario de lo que sucede con los pueblos indígenas practican un estilo de vida armoniosa con la naturaleza, en la cual el ser humano es parte de una comunidad de personas, que a su vez forman parte de la Pachamama o madre tierra.

“Sumak Kawsay es el “buen vivir” o “vida armónica”. Se trata de un concepto que posee una connotación de aquello que los sarayakuruna conciben como el sentido ideal de la vida. Es un

²⁶¹ Nueva Constitución del Ecuador (Titulo VI: Régimen de desarrollo, Capítulo I: principios generales, Art 1: del Régimen de Desarrollo.

concepto formado por dos palabras: Sumak: lo bueno, lo bello, lo armónico, lo perfecto, lo ideal, y Kawsay: vida, existencia”²⁶².

El Sumak Kawsay es la expresión de una forma ancestral del ser y estar en el mundo que se desprende de los modelos de vida impuestos por el sistema capitalista. Viviendo sus propias formas de vida ancestral que implica la vivencia en armonía con el universo de forma que respeten los principios fundamentales milenarios existentes. Además es una tradición por sus contenidos y prácticas transmitidos durante siglos que mantienen abierta una vía de acceso a la verdad absoluta del hombre y la relación de éste con Dios y la creación. La tradición es única para toda la humanidad, y se manifiesta de forma superficialmente distinta en los diferentes pueblos y religiones, variando según el contexto, pero manteniendo siempre intacta la parte interior o esotérica (que es inalterable e incommunicable). Esto se evidencia en la utilización de las plantas y animales para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda y salud, ya que para los pueblos indígenas no hay mejor medicina que la que brinda la naturaleza. La cadena se rompe con la época moderna, en la que se pierde la tradición verdadera y sólo persisten costumbres que no remiten a ninguna realidad trascendente, pues se trata sólo de manifestaciones físicas reproducibles, y no de realidades interiores que se externalizan a través de múltiples formas, ajustándose a los límites establecidos por la misma tradición. Es así que en la Constitución vigente se busca a través de los siguientes artículos el respeto al medio ambiente y a las personas.

Art. 3²⁶³.- Para la consecución del buen vivir, son deberes generales del Estado:

- Garantizar los derechos fundamentales de las personas, las colectividades y la naturaleza.
- Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.
- Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su incumplimiento.

²⁶² VITERI GUALINGA, Carlos Eloy. Tesis previa la obtención del título de Licenciado en Antropología Aplicada “*Sumak Kawsay: Una Respuesta Viable al Desarrollo*”. Quito 2003. p. 46

²⁶³ Nueva Constitución del Ecuador (Título VI: Régimen de desarrollo, Capítulo I: principios generales, Art 1: del Régimen de Desarrollo.

- Producir bienes, crear y mantener infraestructura, y proveer servicios públicos.
- Impulsar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan a través del cumplimiento de la Constitución y la ley.
- Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.

Art. 4.- Para la consecución del buen vivir, a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades y sus diversas formas organizativas, les corresponde:

- Participar en todas las fases y espacios del poder público y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.
- Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental.

Alrededor de la cosmovisión del Sumak Kawsay se encuentran valores que la gente debe asumirlos y ejercerlos para que se lleve a cabo este ideal de vida. Es así que el Sumak Kawsay según los Sarayakurunas se inicia a partir de la casa o esfera doméstica, que constituye el entorno físico y social de la familia, considerada como pilar fundamental de transmisión de saberes y conocimientos ancestrales que son transmitidos de generación en generación.

El ideal de vida del Sumak Kawsay al considerar núcleo importante a la familia busca que la unidad doméstica sea armónico y duradero ya que esta es la estructura socio-cultural que forja los pensamientos colectivos de una sociedad.

Para los Sarayakurunas el cosmos o naturaleza es el benefactor de su calidad de vida porque les provee de todo lo necesario para ellos transformarlo a través del trabajo en

material útil y apto para cubrir con todas sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda y salud.

El vivir bien y comer bien es la tarea del hombre, ya que es él quien debe construir su casa con buenos materiales dentro de un espacio adecuado, y buscar los alimentos a través de la caza y la pesca son tareas dentro de la esfera doméstica. Mientras que la mujer debe velar por la seguridad de los hijos y preocuparse de preparar la chicha y los alimentos para satisfacer el hambre y sed de su familia. Así como también deberá ocuparse de la chacra con amor y dedicación. Dentro de este contexto el Sumak Kawsay significa bienestar material y espiritual.

Otro valor para el runa como lo expresa Viteri Gualinga es la solidaridad que para ellos implica participar en las mingas, ayudar a los que no tienen, convidar y compartir la cacería, trato especial a ancianos y viudas. Estas prácticas son las que fortalecen sin duda alguna el ideal del buen vivir, pero que con el pasar del tiempo se están debilitando.

Al sentimiento de solidaridad se une la reciprocidad que se inicia con la acción de dar o devolver un bien o servicio a una persona que en algún momento hizo algo por alguien, el intercambio establece relaciones de reconocimiento en el entorno social.

El valor de saber escuchar y entender es parte fundamental del Sarayakuruna porque esta asociado al respeto hacia la otra persona.

Dentro del contexto histórico y social los Sarayakurunas tienen una visión de pobreza muy distinta a la visión occidental, ya que para ellos la pobreza no radica en la falta de dinero sino en la carencia de productos agrícolas primordiales para la subsistencia y la alimentación. Carencia que se debe a la pérdida de variedad agrícola, infertilidad en el suelo y por la irresponsabilidad del campesino al momento de cultivar la tierra.

“El Sumak Kawsay como el ideal del buen vivir o vida armónica para los runa implica: territorialidad, conocimiento – factor clave de la productividad y relación con el cosmos sacha (selva),

*abundancia de especies del mundo animal, suelos fértiles, aguas saludables y generosas, producción de la diversidad agrícola, relaciones de solidaridad y reciprocidad, compartición e intercambio de bienes y consumo, y relación de respeto con lugares y entidades de esfera trascendente de la selva”.*²⁶⁴

Razón por la cual la pobreza ligada a la falta del dinero es algo nuevo debido a los procesos socio-culturales asociados a la actividad petrolera por la reducción de las bases locales de subsistencia que han sido arrasadas por esta actividad.

*“La solidaridad y reciprocidad que caracteriza la economía y cultura de la sociedad indígena resultan la mejor respuesta al mútsui. Por tanto el mútsui, es decir, este estado de pobreza, es considerado algo excepcional, no crónico. Por ello el mútsui se concibe como un hecho absurdo e indigno”.*²⁶⁵

Para los pueblos que practican la filosofía del Sumak Kawsay no existe la pobreza monetaria, ni material, porque se basan en una subsistencia equilibrada con el ecosistema y la tierra base económica de los ayllus, este concepto de crisis económica es nuevo para ellos y va en contra de su forma de vida.

Para poder realizar un acercamiento hacia la filosofía de vida de la comunidad de Sarayaku, es importante hacer un análisis sobre la cosmovisión del mundo que tiene la misma. El entorno es vida, y los sujetos que integran el entorno, forman parte de un universo que sobrepasa las relaciones desiguales del hombre con la naturaleza vislumbrada en la forma de vida occidental. El ser humano forma parte del ecosistema y es además su protector, debe aprender de él, razón por la cual el bosque es tan importante. El bosque es el espacio sagrado donde los espíritus moran, lugar donde el “runa” existe para forma su espacio y tiempo, es lógico entonces entender que si el bosque es destruido, se destruye también el vínculo que el ser humano posee con su universo, es la destrucción total de su modo de vida, del imaginario social, y posteriormente de la memoria histórica que va cediendo hacia las nuevas formas de vida basadas en otras prácticas no asociadas con la conservación de la vida, que trágicamente dan paso al tanatos, la entropía, el caos. Un ejemplo de esta destrucción

²⁶⁴VITERI GUALINGA, Carlos Eloy. Op. Cit. p. 47

²⁶⁵Ídem. p. 72

de la vida y del ser humano la podemos atestiguar dentro de la comunidad de Guamaní en la provincia del Napo, y su alto nivel de suicidios, todo debido a la exacerbación de la forma de vida por el monocultivo de naranjilla, el manejo de químicos pesados y la escasez de opciones de vida, que han convertido a esta comunidad en una zona de muerte con la mayor incidencia de suicidio del mundo.

Para el pueblo Kichwua de Sarayaku el cosmos está dividido en tres círculos conocidos como el *Caipacha*, *el Jahuapacha* y *el Ucupacha*. Cada uno de estos mundos se relaciona entre sí y la representan la tierra; al cielo y los astros; y el subsuelo respectivamente. Su capacidad de abstracción metafísica es profunda, entendiendo a cada círculo como un complejo sistema de vida, donde habitan los dioses, los hombres y seres vivos. Es importante tocar este punto, pues desde la racionalidad cósmica de los sarayakuruna, existe vida en el subsuelo, donde habita gente en un hábitat lleno de árboles, lagunas y montañas, es decir hay tanta vida como en la superficie. Lo interesante es encontrar las diferencias que tiene la cosmovisión del Ucupacha, mundo subterráneo, con la concepción que posee la mitología cristiana sobre el mundo subterráneo. Aquí difieren las apreciaciones, pues a diferencia del infernal mundo del cristianismo, el mundo subterráneo Ucupacha es un lugar mágico, donde habita almas de antepasados. El conocimiento y la sabiduría es logrado gracias al tránsito por los distintos mundos, esto ayuda a entender mejor la existencia del ser.

El cielo es donde habita el antiguo y poderoso sabio, en este mundo existen varios círculos o dimensiones, conocidas como pachas, las nubes son una, las estrellas son otra, hay caminos de oro y planetas llenos de flores, es decir es una analogía del paraíso que posee la concepción judeo cristiana, tal vez influenciada de las misiones jesuitas en la región.

La comunidad de Sarayaku a través de las décadas ha dejado en claro que su territorio es vital para su sobrevivencia, y esto puede ir más allá de proteger los recursos naturales de las empresas petroleras y mineras, pues en la historia de esta comunidad se entiende a la región donde se encuentra asentada la comunidad como un espacio simbólico, donde se asentaron los conocimientos del antiguo pueblo “Tayak”, gente que surge del sol, poseedora de sabiduría amplia, de esta manera

Sarayaku es pueblo cenit, sagrado y guerrero. Esta sabiduría es la base de vida de la comunidad, y es en ella donde encuentra el sentido al cosmos, sentido que se forma no hace algunas décadas, sino desde hace siglos atrás. Sin embargo es importante mencionar que la organización de las comunidades dentro de un proceso político se inicia en la década de los setenta, es entonces cuando nace un consenso comunitario para defender los territorios históricos, declarar la autonomía de la región, afirmar su cultura y exigir que se atiendan sus demandas en cuanto a la destrucción del bosque, la implementación de infraestructura educativa y para la salud, así como una mayor participación de la comunidad en las políticas económicas dentro de la región.

Otra de las concepciones importantes que hay que tomar en cuenta es la importancia que la tierra tiene para la comunidad, va más allá de un elemento de producción, de una posesión alienada por el trabajo y la propiedad. Es la tierra madre y dadora de vida, desde este punto de vista las prácticas que se vinculan con la siembra tienen un valor especialmente importante, pues la labor de siembra se bifurca en distintas prácticas, unas religiosas, otras comunitarias, y finalmente en la producción del alimento y continuación de la vida a través del cuidado y la cosecha. Esto es importante señalar, pues vinculado a la agricultura están unidas las comunidades por la enseñanza, la espiritualidad, la solidaridad y el alimento. De esta manera el trabajo deja de ser una actividad alienante, que busca solo la producción de bienes y sobre todo la plusvalía. El alimento juega un papel muy importante, cumple un rol no solo de subsistencia, salud, bienestar; se conjuga también con conocimientos sociales de júbilo, felicidad, festejo, la chicha es un elemento que a través de su simbolismo unifica a la comunidad en un ritual de convivencia, experiencias que hoy han sido olvidadas en las sociedades urbanas, donde compartir el alimento ha sido sustituido por el *fast food*, o alimentos rápidos, terminando con esta comunión importante para la creación de relaciones sociales estables.

Este concepto es comprensible desde su misma composición gramatical, significa vivir bien, feliz, con las posibilidades y mecanismos no solo para satisfacer las necesidades básicas, sino de prolongar las condiciones adecuadas para que las generaciones futuras puedan también alcanzar una calidad de vida digna. En esta búsqueda de la felicidad debe estar presente la vida como objetivo principal del buen vivir, esto quiere decir que debe existir armonía no solo del ser humano con la

naturaleza, sino también entre las personas para garantizar un entorno saludable. Esto significa un complejo sistema de relaciones sociales basadas en la solidaridad, para establecer una forma de vida distinta a la actual.

El buen vivir, no es una solución inmediata a las necesidades actuales de la población, es un proceso continuo, que involucra planificación, cuidado, y sobre todo comunidad. Estrechamente ligado con este compromiso a posteriori esta la participación de todos los sujetos sociales, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, hombres y mujeres. Es por esta razón que el paradigma del buen vivir, rechaza los métodos clásicos del desarrollo propuestos por Harry Truman en la década del cuarenta y apoyada por instituciones internacionales, pues el proceso es diferente. El desarrollo internacional opaca y minimiza la participación activa de los sujetos, ubicándolos dentro de un rol victimario, donde el rescate viene desde afuera aglomerado en una serie de tecnicismos, teorías y conceptos que limitan los preceptos adecuados para el buen vivir. De esta manera se subestima los conocimientos ancestrales de las comunidades y las formas de vida endógenos de la región, para dar paso a procesos de cambio que pretenden explicar el problema del desarrollo desde el punto de vista económico, monetario, técnico y mercantil. Para esto es necesario que a las sociedades en “vías de desarrollo” se los clasifique como subdesarrollados, tercer mundo, etc. Sentenciándolos desde un inicio a la tragedia asistencial, evitando así que la comunidad sea protagonista de su destino a través de la participación activa. Dentro de estas concepciones del desarrollo podemos encontrar denominaciones altruistas que pretenden un camino distinto al desarrollo clásico, pero que a pesar de los esfuerzos teóricos por cambiar los conceptos, se cae en un mismo error, y es buscar el bienestar desde afuera, entendiendo al ser humano y la naturaleza como meros recursos para alcanzar el desarrollo económico, cuando el buen vivir los entienden como espacio de vida y el ser humano existe como sujeto, no objeto de ese desarrollo. El buen vivir se aleja de la estrecha relación que existe en el desarrollo clásico entre el bienestar y el valor monetario.

4.3.1. LA NATURALEZA

La naturaleza está ligada con la profunda espiritualidad del ser, a diferencia de la visión común de la naturaleza como recurso, en el caso de las comunidades se entiende a su explotación como algo ilógico, pues significa el agotamiento de la vida. La sostenibilidad del bosque no puede ser entendido como una postergación a la explotación de sus recursos, al contrario es el cuidado permanente del mismo, que no puede ser valorado en cifras mensuales. Es indudable que el delicado balance de los ecosistemas amazónicos es una de las principales preocupaciones no solo de las comunidades que habitan en la región desde hace siglos atrás, también es un problema a solucionar para futuras generaciones que encuentran en la inmensidad de la selva ecuatoriana una perdurabilidad ingenua, sin pensar en el agotamiento de la vida, como un espejismo que jamás se agota, explotar los recursos sin medida puede llevarnos a perder más que la belleza de la naturaleza, es hipotecar nuestra calidad de vida en general. Uno de los principales mitos que encierra la tupida selva, es su fortaleza, se cree que en esas vastas extensiones verdes de bosque y en los inmensos ríos se encuentra la vida inacabable, inagotable, sin embargo la delicadeza de la composición química del suelo, el gran volumen de sedimento de los ríos, y las peculiares condiciones climáticas de la región hacen muy complicado que las zonas devastadas por la explotación puedan llegar algún día a ser parte integral del bosque, se transforman en zonas muertas o agonizantes no aptas para la vida. *“La combinación de una gran antigüedad geológica, la temperatura calidad y las fuertes lluvias es responsable de la notable esterilidad del suelo amazónico.”*²⁶⁶

Es comprensible entonces encontrar en la filosofía de vida de los “Sarayakuruna” una inmensa preocupación por el cuidado del suelo, no solo como fuente de alimento y base de la economía familiar, pero también como ente vivo. El bosque además de ser un hábitat vegetal y animal, es metafísicamente la permutación del ser humano en planta y animal.

²⁶⁶ MEGGERS BETTY, “Amazonía un paraíso ilusorio”, Editorial Siglo veintiuno, Madrid España, 1999 p. 26

“El origen de plantas, de animales e incluso de los astros son explicados por la cultura kichwa a través de distintos mitos en los que los seres humanos por una u otra circunstancia deciden o son obligados a transformarse. Para los kichwas de Sarayaku la sábila de los árboles significa la sangre de los seres humanos de los tiempos antiguos y, aunque ya no son seres humanos, su espíritu permanecen hasta hoy día.”²⁶⁷

La naturaleza es entonces vida, alimento, espacio y tiempo, pero además espíritu, trascendencia y eternidad.

4.3.2. LA HUERTA

Una de las principales necesidades a satisfacer para una vida digna, feliz y sana es la alimentación, sin esto el ser humano simplemente se desvanece en la enfermedad, la debilidad y la muerte. Sin embargo la alimentación de la comunidad en el Sumak Kawsay va más allá de satisfacer esta necesidad que es de por sí básica para la subsistencia. El proceso integración un concepto bastante interesante y este es el de la huerta o chacra. Este espacio puede ser interpretado por una persona ajena al proceso de siembra, como un lugar de trabajo agrícola, tan común y corriente como cualquier otro, sin embargo posee otro valor mucho más trascendente en la cosmovisión del buen vivir. La huerta representa una estrecha relación del ser humano con el conocimiento del suelo, el proceso se desarrolla con siglos de prácticas que buscaban y lo siguen haciendo, la perdurabilidad fértil del suelo. Es por esta razón que el cultivo se realiza de forma rotativa. Pero más que un lugar de trabajo, seguridad alimentaria, y fuente de plantas medicinales, el suelo es un como afirma Carlos Viteri Gualinga²⁶⁸ “(...) un microcosmos, un espacio simbólico y social en el que se desenvuelve material y espiritualmente una economía sustentada en el conocimiento del suelo”.

²⁶⁷ CHAVEZ, LARA y MORENO, “Sarayaku: El Pueblo Cenit, Identidad y Constitución Étnica FLACSO, Quito Ecuador, 2005, p 47.

²⁶⁸ VITERI GUALINGA, Carlos Eloy. Tesis previa la obtención del título de Licenciado en Antropología Aplicada “Sumak Kawsay: Una Respuesta Viable al Desarrollo”. Quito 2003. p.41

Dentro de este espacio se encuentra inmersos procesos sociales importantes como la minga, trabajo comunitario que involucra a toda la sociedad, y que fortalece el vínculo de la comunidad con valores de solidaridad y reciprocidad. El trabajo deja de ser una tarea que implica un valor estimado por el tiempo y la producción de bienes, que luego serán remunerados de forma económica. El trabajo es en este caso algo que asocia al ser humano con el valor de la vida, algo mucho más trascendente que un intercambio monetario. Es posible vislumbrar esta dimensión, cuando comparamos los procesos de siembra de un agricultor normal y el de una comunidad como la de Sarayaku. En el primero de los casos se prepara el suelo mediante el arado, luego se procederá a sembrar las semillas de forma mecánica y se lo cuida a la planta con químicos para evitar que las plagas terminen con el cultivo, esto es un proceso que se simplifica por la mecánica y la necesidad de producir una cantidad elevada de productos, un excedente, donde no hay ritual, no hay simbolismo, es solo una labor repetitiva que busca plusvalía a través de la venta de la producción. En el caso de la siembra comunitaria, existen factores de inmenso simbolismo y trascendencia metafísica. La mujer juega aquí un papel vital, asociado a la fertilidad, de esta manera colores y cantos son utilizados para representar dicha cualidad de vida de la mujer. El color rojo es utilizado para pintar los rostros de las mujeres que se involucran en la siembra, el achote es utilizado para el adorno facial que representa al Dios de la fertilidad “*Nunguli*”. La siembra es un proceso por el cual se emula el proceso de gestación, es entonces el suelo la matriz que aguarda la vida, la semilla es el complemento necesario para generar vida, y las manos de la mujer son el canal de esa vida que inserta con la siembra de la semilla en el suelo. La chacra es entonces un lugar, espacio de inmenso simbolismo, de gran trascendencia, y sobre todo de unidad, que a través del ritual espiritual asociado a “*Nunguli*”; a la minga y al consumo de chicha, transforman el trabajo en una fiesta para los adultos y en juego para los niños, en donde el ser humano se conecta con el cosmos. Ejemplo claro de este proceso es la “*jitsa*” fiesta que se realiza en el mes de febrero y que involucra desde niños a ancianos. En esta celebración se designan diferentes sacerdotes, las mujeres se encargan de elaborar grandes cantidades de chicha, y los hombres deben ir de cacería una semana para obtener igual cantidad de comida. La fiesta pretende a través de la minga y el banquete general reforzar los lazos sociales y evitar una excesiva separación y acercamiento de la chacra y la selva, de lo femenino y lo masculino, es decir busca un balance cósmico.

Al ser un espacio de estrecha convivencia, la chacra representa autosuficiencia en la colectividad, esto es completamente distinto a lo que se vive en los entornos urbanos, donde la autosuficiencia es individual. Y es un espacio de autosuficiencia, porque no solo sirve a la complementación social, al trabajo como labor trascendente complementaria del sentido del ser asociado al logro, éxito e independencia; sino que provee a la economía familiar de alimentos, bebida y medicina, pues no solo se siembra la yuca y la mandioca, sino también plantas medicinales varias.

4.3.3. ROLES SOCIALES

En la comunidad existen roles definidos que funcionan en beneficio de la organización social de la misma. El trabajo está dividido en tareas que son realizadas por mujeres, hombres, niños y ancianos. Es necesario entender que dentro de la comunidad los roles que cumplen cada uno de los sujetos, no puede ser canalizado mediante la comprensión y lucha de meritos que existe en las sociedades urbanas. Es decir que el rol complementario de sostén familiar está dividido por medio de las tareas que a cada uno de los miembros se auto asigna. Entonces dentro de esta división de tareas, el hombre se ocupa de la cacería, pesca, la tala de árboles, la quema, y su espacio por excelencia de desenvolvimiento es el bosque, la selva. La mujer se dedica a la siembra, la elaboración de la chicha, la recolección y elaboración de cerámica. Y es en esta colaboración, que se encuentra el balance necesario para que el hogar alcance un nivel estable de subsistencia y bienestar. Esta relación del género con las tareas a realizar esta estrechamente ligada a una asociación religiosa.

“El espacio, además, está dividido en dominios masculinos y femeninos. La chacra es el dominio femenino por excelencia, controlada por Nunguli o Chagra Amu, que es una fuerza femenina que dicta la fertilidad y productividad del suelo. El dominio masculino, donde mora el espíritu de Amazanga, es la selva.”²⁶⁹

²⁶⁹ CHAVEZ, LARA y MORENO, “Sarayaku: El Pueblo Cénit, Identidad y Constitución Étnica”, Op. Cit. p 39.

La división del trabajo es entonces una división cosmológica, entre la chacra femenina y la selva masculina, son espacios bien definidos donde el rol es comprendido mas allá de una necesidad o de la capacidad de los sujetos por lograr los objetivos ya sea en la caza o el cultivo, no se trata aquí de interpretar cual es el papel de la mujer o el hombre, sino de entender que estos dos espacios son representados desde un concepción cósmica del ser humano y su relación con el mundo. Los productos principales que se obtienen de esta división de trabajo son la chicha y la carne, ambas tienen la misma importancia y ocupan un lugar importante en la alimentación de la familia. Sin embargo es la chicha la que representa el intercambio entre el hombre y la mujer, es un elemento socializador de gran importancia. Es importante destacar que los roles cumplidos por ambos géneros, se alejan completamente de cualquier prejuicio asociado con el valor de cada tarea y el potencial de cada género. No existe la necesidad de probar cual es mejor, o ni siquiera que son iguales, pues esta noción está implícita en la importancia de sus espacios y roles. Es distinto a lo que experimenta la sociedad occidental, donde la mujer debe probar su valor, y su capacidad mediante el constante desafío al status quo masculino. Esto resulta entonces, en una vida que valora las cualidades de complementación que no se agota en la competencia.

Los ancianos cumplen un papel muy importante en la comunidad, además de ser los depositarios de la sabiduría y la memoria histórica, son también los encargados de transmitir ese conocimiento a las generaciones más jóvenes a través del traspaso oral del mismo. En las familias los abuelos enseñan a los padres y estos a sus hijos, las abuelas harán lo mismo con sus nietas e hijas. Este conocimiento encierra no solo la tradición oral, sino también el conocimiento medicinal, religioso y espiritual. Es responsabilidad del Yachak, o sabio mantener la conexión con los espíritus que habitan los distintos mundos paralelos, además de acceder a los espacios sagrados para interactuar con deidades y antepasados. Esto permite al sabio adquirir mayor conocimiento sobre como curar enfermedades, para obtener una buena cacería y sobre todo para administrar bien el bosque y no enojar a los espíritus.

Los jóvenes por su parte cumplen con un rol mucho más activo que en otras sociedades. Desde muy pequeños ayudan en las tareas de recolección y siembra,

aprenden los procesos importantes a través del juego, y finalmente son los que deben algún día continuar con la vida y organización de la comunidad. Es muy importante el rol que juega la juventud en los procesos de organización tanto social como política, y es en esta temprana participación política donde la juventud ejerce la praxis del conocimiento que adquieren de sus padres y abuelos. Es necesario entender que dentro de la comunidad de Sarayaku, es imprescindible que la juventud participe de procesos políticos y culturales, para proteger todos los aspectos de vida de la sociedad, ya sea la memoria histórica como los procesos de resistencia activa y las manifestaciones culturales, esto es posible únicamente si los jóvenes se involucran activamente dentro de la organización que representa la comunidad, dentro como fuera de la cuenca del Bobonaza.

4.3.4. LOS SABERES Y EL CONOCIMIENTO

Los procesos de construcción y permanencia de saberes en Sarayaku son alcanzados gracias a un alto grado de relación entre memoria histórica y praxis, es decir que el conocimiento es profundamente activo, transforma las vidas de las personas por medio de la actividad y el uso del mismo. Por otro lado tiene un alto grado filosófico y metafísico, pues explica el universo a través de macro relatos que ayudan a la persona a comprender los fenómenos naturales, los procesos de siembra y caza, la relación del ser humano y el ecosistema etc. Estas construcciones filosóficas dan forma al buen vivir, pues hacen comprensible muchos de los preceptos y valores que juegan un rol imprescindible en la comunidad.

El nivel de conocimiento de la comunidad es muy grande, desde métodos agrícolas complejos de siembra rotativa y conocimiento de plantas medicinales vasto, hasta la administración del bosque como recuso y fuente de vida y alimentación, sin embargo este tipo de conocimiento entra en directa contradicción con procesos de educación occidental tradicional. Las aulas representan menor tiempo en la chacra o en el bosque, sin embargo ¿con el contacto cada vez mas continuo con colonos y turistas, es necesario que la comunidad también integre estos procesos ha su vida? Es

sumamente difícil que procesos como este sean integrados sin generar pérdida de otro tipo de conocimientos. La educación de tipo escolarizada encierra la práctica en cuatro paredes, y termina con el proceso directo de educación entre padres e hijos, dejando de lado uno de los puntos claves del buen vivir, la convivencia familiar y el traspaso de conocimientos de generación en generación. El problema de la educación escolarizada tiene además otros aspectos que son de gran preocupación, la pérdida del dominio simbólico que genera la educación en otro lenguaje; la ruptura entre los jóvenes y ancianos, reemplazados por el sistema educativo; la pérdida de valores del buen vivir por otros; la formación personal que busca más allá del conocimiento metas distintas como el logro personal y la remuneración, fenómeno que prepara al joven para una vida de intercambio constante entre labores programadas y premios cuantitativos, esto es una preparación dentro del mundo occidental para la inserción laboral; finalmente la migración que es generada por el deseo de alcanzar una vida distinta a la tradicional, alejada del Sumak Kawsay.

Los saberes deben ser entonces considerados más que herramientas, como formas de vivir, deben estar presentes en el diario hacer, deben dar sentido a la vida, no sujetarse al premio o castigo. Debe haber una estrecha relación entre el conocimiento y la espiritualidad del ser humano, de esta manera trasciende la praxis también como una acción que formará al ser humano de manera holística. El conocimiento es entonces logrado a través del valor simbólico y el traspaso teórico que el padre siembra en el hijo, y la práctica que hace germinar el conocimiento en algo palpable por medio de la praxis.

4.3.5. APORTES CONCEPTUALES PARA EL SUMAK KAUSAY

Hoy en día el tema del Buen Vivir, se encuentra vinculado a varios campos de análisis que valen la pena tocar. El Sumak Kawsay es una filosofía de vida que rompe con los parámetros de vida de la modernidad, vinculados a la acumulación

material, al trabajo remunerado económicamente, a la educación institucional, a la depredación de la naturaleza, a la dominación, es decir a todo el proyecto civilizatorio que ha tenido “éxito” no como sistema de vida, sino como forma expansiva de entender al mundo. Desde esta perspectiva del mundo, se intenta incluir en la constitución un nuevo paradigma de convivencia que desafía todos los círculos de la vida cotidiana del ser humano moderno. El Sumak Kawsay, es mucho más que solo ecología y solidaridad, derechos y libertades. Es filosofía, conocimiento, sabiduría, memoria histórica, simbolismo, valores, vida misma. Es una visión holística del mundo, que rompe con todo lo que entiende la modernidad occidental, es una recapitulación del conocimiento ancestral de las comunidades que han comulgado con el cosmos amazónico, dentro de profundas construcciones simbólicas, que traspasan a la vida en complemento, al ser en eternidad y a la convivencia en simbiosis.

Es importante destacar que los aportes que se contextualizan en este análisis se destacan como una característica básica y necesaria del Buen vivir a la capacidad de cada persona de “ponerse en los pies del otro” como algunas de las personas entrevistadas denominan a esa cualidad tan necesaria, que se debe promover como verdadera alteridad.

4.3.6. “EL LEMA ES CREAR SIN DESTRUIR LA SELVA”²⁷⁰

El Buen Vivir como proyecto de vida, debe ser una construcción a pulso y junto a las comunidades que están en franca vida con la naturaleza, es una comprensión distinta que sustituye el valor de recursos naturales y humanos, por el de la vida. En este sentido Medardo Tapia,²⁷¹ fundador y director del Centro Zanja Arajuno, explica que la puerta hacia una vida mejor, es la construcción de tecnologías que se alejen de las prácticas clásicas del desarrollo, evitando la explotación del suelo a través del

²⁷⁰ Tapia, Medardo, Entrevista realizada en el Centro Zanja Arajuno de Pastaza

²⁷¹ Informante, Tapia Medardo. Entrevista # 1

monocultivo, o la depredación del bosque para la alimentación del ganado; sino por medio de potencializar el conocimiento de las comunidades a través del trabajo conjunto de técnicos y ciudadanía. Esto es muy importante, pues integra dentro del proceso de crecimiento económico a la comunidad, además de otorgarles un rol participativo a los jóvenes dentro de la construcción de una sociedad civil involucrada en su destino. Esto significa iniciar procesos de investigación conjunta con los pueblos amazónicos, que según Tapia, conlleva a un verdadero conocimiento de los recursos amazónicos-ecológicos para desarrollar tecnologías alternativas, alrededor de los recursos biológicos que permitan construir nuevas realidades. Es interesante el punto de vista del ingeniero agrónomo, que se aleja de las prácticas agotadoras de cultivo y ganadería masiva, para entender que la capacidad del ser humano puede alcanzar metas más altas, como la creación de conocimiento, a través de la investigación y sobre todo para un cambio de pensamiento que radica en la interculturalidad. En esta misma línea plantea Tapia que la necesidad de deconstruir el conocimiento desde experiencias propias es básico para cambiar la mentalidad limitada que posee el mundo occidental, lleno de prejuicios y absolutismos. Esta deconstrucción del conocimiento esta cimentado en la Amazonía desde la valoración del conocimiento ancestral, que retoma un papel primordial en las nuevas formas de vida planteadas en el Buen Vivir de la Constitución. Entonces mientras no se genere nuevos paradigmas de conocimiento, a través de la investigación y experiencias propias, es imposible lograr una descolonización del conocimiento y sobre todo del sistema de desarrollo que ha depredado a la Amazonía. La idea del progreso y el desarrollo, ligada estrechamente al pavimento, a la carretera, al comercio, ha destrozado el ecosistema amazónico. Sin selva no hay vida, sin selva muere también la cultura de los pueblos que viven en ella, sin selva comienza la migración masiva de los pueblos hacia los centros urbanos en busca de comida, trabajo, nuevas formas de subsistencia debido al exterminio de las formas antiguas de vida. *“La destrucción del Bosque es el principal problema que amenaza todas las formas de vida del Amazonas y en cualquier bosque tropical del mundo no solamente aquí”*²⁷²

La tecnología alternativa que propone Tapia es una realidad que está plasmada en experiencias como el proyecto para salvar al Tapir, en la Guía para la crianza de

²⁷² Informante, Tapia Medardo. Entrevista # 1

capibara y guatusas como recurso alimenticio. Es decir la práctica y desarrollo de tecnologías que permitan la crianza de animales propios de la zona que antes eran objeto de la cacería, pero que hoy en día escasean debido a la depredación de la selva. Es absurdo desde esta perspectiva que se traigan animales ajenos al ecosistema de la región para alimentar a su población, cuando existen los recursos propios de la zona, de igual manera resulta entonces absurdo la adopción de tecnologías que son incompatibles con la forma de vida y sobre todo con la fragilidad del ecosistema y realidades de la Amazonía. *“La deforestación es pérdida de diversidad ecológica y cultural (...) Entonces una de las cosas que pierdes con la famosa colonización, deforestación y todo ese cuento, es la identidad, el conocimiento (...)”*²⁷³

Esta pérdida del conocimiento y de la memoria histórica, es para Tapia la antítesis del buen vivir, del Sumak Kawsay, lo que llaman los Sarayakuruna Illik Kawsay. Esta pérdida de la identidad conlleva a una ruptura de la ilusión y el sueño, algo básico para la vida del ser humano, la capacidad de asombro a través de esa búsqueda idílica de lo ideal es lo que ha muerto, entonces muere el ideal básico del buen vivir, el sentido de la palabra “Sumak”, como lo ideal.

Además de ser un problema cultural, la pérdida de los recursos ecológicos es un tema asociado al problema socioeconómico que afecta a la región desde hace décadas. Esto está reflejado en las necesidades básicas que colonos y comunidades necesitan satisfacer a través de la comercialización sea de madera, especies vivas de animales, artesanías, etc. Si bien esto implica la destrucción del bosque, no puede ser asociado a la ignorancia o el desconocimiento, que erradamente se aplica como un valor sin ecua non de los indígenas o colonos dentro de los círculos obtusos de científicos y conservacionistas; por el contrario esta destrucción y mercantilización de la vida está asociado a algo tan básico como el hambre, la enfermedad, la baja calidad de vida que muchas personas sufren en la región y que actúa directamente sobre el instinto de sobrevivencia, algo si innato en todas las personas.

²⁷³ Informante, Tapia Medardo. Entrevista # 1

Una de las bases para entender este proceso de cambios conceptuales y tecnológicos en la Amazonía, está dentro de la capacidad de entender a los pueblos originarios de la zona como realidades completamente diferentes, que poseen un valioso universo cognitivo, al cual es necesario integrar dentro del sistema de vida no solo de la Amazonía sino de la sociedad en general. El valor de la resistencia de estos pueblos es enorme, pues el conocimiento se mantiene celoso, como una fuente de vida, y es en esta fuente de conocimiento donde se alimentan procesos milenarios de policultivo, navegación, alfarería, medicina, cacería etc. Es decir existe una resistencia cultural y simbólica de las comunidades como Sarayaku que potencializan sus sistemas de vida a largo plazo a través de la memoria histórica y la perpetuación del valor simbólico que la vida misma tiene en todos sus procesos, dentro del Sumak Kawsay. Pero además adaptando a sus modos de vida nuevos procesos de conocimiento a través de la creación de nuevas tecnologías y conocimiento que permita a la comunidad mejorar su calidad de vida.

La planificación y administración del bosque tiene que ser una de las bases para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, y es dentro del conocimiento de nuevos saberes que se logra esta planificación, pues existen factores que antes no ejercían presión sobre la vida del bosque, y hoy en día si lo hacen. La desaparición de la vida y la ausencia de especies que antes formaban parte de la alimentación y vida de los Sarayakuruna es una de las principales causas de esta nueva forma de entender al bosque, no como un recurso inagotable de vida, son como un ecosistema delicado, que necesita ser balanceado y cuidado. Aquí entra en juego el alto grado de conciencia que la población posee al dejar de cazar en ciertos sectores, muy a pesar de su valor ritual y simbólico como practica importante de la cotidianidad, para dar paso a la cría de animales autóctonos. Esto involucra un trabajo que se ha realizado desde hace mucho tiempo atrás en la comunidad conjunto con personas como Medardo Tapia, esta visión a futuro es una de las principales cualidades que la comunidad tiene, y es un tipo de conocimiento altamente valioso a la hora de evitar daños irreparables al ecosistema en un futuro no muy lejano.

4.3.7. SUMAK KAWSAY PARA LOS JOVENES DE SARAYAKU

“Tú puedes ir igual a una escuela de acá cercana bilingüe y preguntarle al profesor que es Sumak Kawsay, va a tener dificultades en responderte. Pero si vas al interior y le preguntas a una viejita que esta ahí, sembrando yuca, ella si te dice Sumak Kawsay es esto...”²⁷⁴

El Buen Vivir, existe en la comunidad de Sarayaku desde hace mucho tiempo atrás, sin embargo hoy en día es tema de discusión por el debate que generó como nuevo sistema civilizatorio, nuevo paradigma de vida, como una alternativa, completamente distinta a la propuesta por el desarrollo convencional. Los jóvenes juegan un papel importante en este nuevo modelo de vida, pues es desde la juventud donde se promueven los cambios de comportamiento que generan nuevas prácticas y conocimientos. Sin embargo lo que puede parecer como una propuesta nueva, es un renacimiento filosófico para quienes han vivido dentro de la comunidad de Sarayaku.

La conversación con un grupo de jóvenes que proponen un intercambio cultural entre las comunidades de colonos y Sarayaku, ayudó a dibujar la idea que se tenía sobre el sentido del buen vivir en la juventud de la comunidad. El conocimiento es cotidiano, sin embargo el tema cultural, es básico para que los jóvenes participen de estos procesos de intercambio, que son de cierta manera los principales generadores de las nuevas tecnologías de las que habla Medardo Tapia. El término de Sumak Kawsay, involucra para estos jóvenes, prácticas importantes como la realización de sus conocimientos culturales a través de la danza y la música, o la construcción de casas en su comunidad, así como la preparación dirigenal de cuadros jóvenes que permitan el traspaso del liderazgo de las personas adultas hacia los jóvenes cuando esto lo requiera. La participación activa de la juventud en estos procesos es evidente. Los muchachos están dispuestos a participar de la organización de Sarayaku como frente de lucha fuera de la comunidad, así como centro de conocimiento experimental, que junto a la participación de otras comunidades se puede transformar en una de las primeras generadoras de experiencias verdaderamente o interculturales a nivel amazónico.

²⁷⁴ VITERI, Yaku, Tomado de la conversación con los jóvenes de Zarayaku.

El valor de la educación y la religión es otro de los puntos clave que los jóvenes entienden como críticos para la comunidad. Están de acuerdo con la necesidad de una educación bilingüe, pero también creen que es necesario que la educación no se aleje de la cotidianidad familiar, ni del traspaso de conocimientos de padres a hijos. Así surgen propuestas de educación alternativa.

En la entrevista realizada en Pastaza a Renán Viteri presidente de los jóvenes, expresa que a través de la organización social han logrado que la comunidad se mantenga unida y luche por objetivos comunes, además que la unión en asambleas es lo que ayuda a determinar las normas, deberes y derechos para que los Sarayakurunas sigan manteniendo viva la relación hombre-naturaleza y el respeto al cosmos. Además es fundamental que la comunidad se mantenga organizada para que se fortalezcan los lazos de unión e identidad dentro de todos los grupos humanos.

Para los jóvenes de Sarayaku estar unidos y realizar actividades en compañía de personas con otras realidades, significa respaldo y aliento para seguir adelante, dejando de lado los intereses individuales y buscando bienestar común. Estos procesos se realizan a cuenta gotas, por el cuidado que la comunidad debe tener con su delicado balance cultural, amenazado por el poderoso convencimiento que ejerce occidente como forma de vida, y que cada vez es mas convincente, sobre todo para los jóvenes. Sin embargo los espacios se están dando, y estos jóvenes están haciendo todo lo posible por comenzar a generar relaciones alternativas de reconocimiento y valoración cultural, en búsqueda de una interculturalidad práctica, verdadera. Estas experiencias aunque recientes, son valiosas e importantes. *“Entonces ahora como que se están creando espacios...y me parece bien, porque todas esas dificultades nos llevan a problemas de racismo, es falta de conocimiento (...)”*²⁷⁵

Lo determinante y fundamental para un pueblo es su cosmovisión espiritual, es así que para los Sarayakurunas el adorar y respetar a sus dioses les mantiene en un mundo espiritual que va más allá de lo material y que da grandes satisfacciones. La montaña, el río, la tierra, el sol, etc. significan vida, esperanza. *“En la ciudad se ha*

²⁷⁵ Informante, Viteri Yaku. Entrevista #2.

*perdido ese sentido espiritual del Universo, en cambio en la selva si, el hombre es el Universo, el hombre es el centro de la vida (...)*²⁷⁶

La religión Católica en su gran necesidad de evangelizar a los pueblos “salvajes o primitivos” impuso creencias ajenas a su sistema cultural pero a pesar de esto, los dioses míticos del cosmos amazónico no han desaparecido, porque se les sigue respetando y rindiendo pleitesía, es por esa razón que en Sarayaku expresa Renán, se siguen realizando rituales al sol, a la tierra, etc. Respetan a la religión católica porque son creyentes pero prefieren seguir adorando a los dioses de sus ancestros. Esta es una clara muestra de que la imposición cultural no es infalible, ya que la tradición y herencia ancestral sigue viva y cada vez toma más fuerza los mitos que alguna vez pregonaron los ancestros.

Para Yaku Viteri, entender al Sumak Kawsay hay que entender el problema cultural de Sarayaku, explica entonces que la lucha constante de la comunidad ha sido por el territorio ancestral, pero que hoy en día lo importante es como potenciar los conocimientos dentro de ese territorio. Aquí entra en juego no solo el valor de los conocimientos ancestrales, sino lo que Medardo Tapia²⁷⁷ afirmaba como la creación de tecnologías alternativas, que puedan potenciar los recursos biológicos, para mejorar la vida de la comunidad. Sin embargo, es necesario que las tecnologías desarrolladas en Sarayaku, sean creadas desde el interior, y con un celoso control de su uso, destinado a mejorar las condiciones sean agrícolas, de transporte, de alimentación etc. Sin entrar en una sobreexplotación de los recursos, ni en la sustitución de prácticas importantes para la identidad de Sarayaku.

El grado de compromiso de la juventud en la dirigencia denota un alto grado de madurez, donde el joven deja de lado la búsqueda de objetivos personales para centrarse en la consecución de metas colectivas a través del trabajo dirigencial. De esta manera no solo se fortalece a la identidad comunitaria a través de la gestión social colectiva, sino al individuo por medio de la fuerza interna que tenga para lidiar

²⁷⁶ Informante, Viteri Yaku. Entrevista #2.

²⁷⁷ Fundador y director del centro ecológico Zanja Arajuno en Pastaza.

con la vida fuera de la comunidad, esto es el fortalecimiento del “Samai”. Este fortalecimiento de la comunidad, es una propuesta que entiende al Sumak Kawsay directamente opuesto a la globalización cultural, para centrarse en el fortalecimiento de lo local, es una corriente que apunta al intercambio cultural desde experiencias horizontales, no como una imposición o la expansión cultural de una sociedad sobre otra. Es necesario fortalecer de esta manera las culturas locales, para que no se pierdan frente a la permeabilidad cultural que la globalización propone.

Las sociedades de consumo son un grave problema para los jóvenes de Sarayaku, ellos entienden que el camino del desarrollo hacia una lógica de consumo irracional es peligroso no solo para el universo ecológico, sino para el ser humano. Las personas no deben ser objetos, instrumentos, herramientas, deben cumplir su papel de hombres y mujeres, como individuos en colectividad, con cualidades analíticas y sensibilidad para amar a la naturaleza, para ser solidarios. La realidad de los pueblos indígenas se enfrenta a una dicotomía que existe sobre entender al mundo desde lo que es propio y desde lo ajeno, y es en esta discusión que las contradicciones acentúan los problemas identitarios, allí es donde el Sumak Kawsay pierde fuerza, donde el sentido de la vida queda dibujado en el mercado, en el dinero, cuando estos mundos se enfrentan y la fuerza del mundo Kichwa va perdiendo fuerza en sus raíces para sobrellevar la influencia de un occidente depredador.

El valor del ser humano en la vida de la comunidad es imprescindible para entender los valores del Sumak Kawsay, sobre todo para comprender el sentido de trascendencia que el ser tiene en la cosmovisión del Buen Vivir, donde sobrepasa el reconocimiento laboral, el éxito económico y profesional, donde es valioso por el simple hecho de formar parte de la comunidad, es en este valor de la vida que la muerte adquiere una transformación cualitativa, de un proceso ligado a un intercambio indiferente de penas y compromisos, por un ritual de verdadera trascendencia espiritual, ligado a una elevada conciencia de la vida como algo delicado en la grandeza del cosmos.

El mundo es diferente desde la complejidad con que la juventud de Sarayaku ve su universo, y es desde esta inmensidad del cosmos amazónico que entienden los recursos naturales como entidades vivas, como microcosmos, dioses, a los animales como hermanos, amigos, y a la vida como un complejo entramado de relaciones que superan la riqueza material del bosque, de los ríos, de las montañas etc.

4.3.8. EL ÉXITO DEL BUEN VIVIR

Sarayaku ha superado muchas pruebas, y el éxito que tiene como comunidad se refleja en su vida, en la permanencia del Sumak Kawsay como modelo de vida, en su valor cultural, en su visión a futuro. Pero cual es la razón de que esta comunidad haya tenido éxito donde muchas otras han fracasado. Es tal vez su hermetismo, el celoso cuidado de su territorio, o la organización política y social, que ha fortalecido la voz de Sarayaku para ser escuchada a nivel mundial en contra de la destrucción del ecosistema y formas de vida de la amazonía. Para Andrés Tapia, son estas dos últimas razones por las cuales la comunidad funciona y permanece fiel a su forma de vida ancestral, con ciertos cambios, sí, pero manteniendo la esencia del buen vivir como la guía de vida de la comunidad. Es en la participación comunal, en la asamblea y la organización social donde se entienden los procesos básicos de decisión que la comunidad posee. Es en esta democracia participativa donde se manifiestan procesos de inclusión social, que en otras comunidades no se ven. Es por esta razón, que procesos de toma de decisiones y acción son mas fáciles de comprender que en otros lugares donde se vuelven complicados.

“Se va un poco palpando el tema de las asambleas, de la capacidad organizativa de resolver cosas, desde las cotidianas hasta las más complicadas en un ambiente colectivo, comunitario (...) Pero así mismo hay una capacidad organizativa que rebasa el echo simplemente de estar reunidos, ha tal punto que cualquier persona ahí puede hablar políticamente (...) de todas maneras la

gente esta viviendo en la práctica esa organización, entonces ahí se vuelve tangible los logros que han tenido...”²⁷⁸

Es esta capacidad organizativa, la que otorga fuerza a las decisiones dirigenciales, por esta razón la capacidad de lucha de Sarayaku, va mas allá de sus líderes, se encuentra estrechamente ligada a la voz de la comunidad, los dirigentes representan esa voz, sin embargo las decisiones jamás son unilaterales y es en esa democracia participativa que la vida misma de la comunidad ha reflejado siempre la voluntad de su gente. Este camino de resistencia reflejado en la vida organizada se ha tornado en algo natural, que la comunidad comulga y vive desde hace décadas. Este proceso se va insertando en la vida de los jóvenes a edades tempranas, para que ellos sean una fuente de oxigenación y nutrición para la organización social y política de la comunidad.

Otra de las razones del éxito, explica Tapia esta reflejado en la ubicación geográfica de la comunidad, que hace difícil el acercamiento colono hacia la población de Sarayaku, sin embargo esta cualidad geográfica es solo mantenida gracias a la decisión de la gente de no avanzar hacia los centros colonizados en desmedro de su forma de vida. La razón de proteger su territorio está en el valor simbólico del mismo, para Sarayaku su ubicación sagrada le permite relacionarse a gusto con las demás comunidades sin ser demasiado permeables. Es por esta razón que la lucha por el territorio antes mencionado por Yaku Viteri era esencial para las generaciones pasadas.

“Porque puedes tener una buena capacidad de organización, pero una influencia y un ataque directo del mundo occidental puede ser más difícil de afrontar. Estando en un mundo relativamente apartado, pero también accesible a estos otros elementos de afuera, tienes posibilidad de analizar, de juzgar, de evaluar, que es bueno, que es malo, y eso va sirviendo también para construir un proceso propio.”²⁷⁹

²⁷⁸ TAPIA, Andrés, Entrevista realizada en el Centro Zanja Arajuno de Pastaza.

²⁷⁹ Informante, Tapia Andrés. Entrevista #3

Existe una ecuación bastante simple para entender cual ha sido el éxito de Sarayaku frente a la arremetida de otras formas de vida, y es la oposición directa a la forma de desarrollo de occidente. Entonces a mayor desarrollo de occidente, hay menor capacidad organizativa; ha menor capacidad organizativa hay menor capacidad de un pueblo de vivir de acuerdo a su proyecto de vida.

El nivel de compromiso de la gente viene desde la cotidianidad, este valor de la vida por la praxis diaria es uno de los puntos fuertes del éxito del Buen Vivir de Sarayaku. El conocimiento que se adquiere con el día a día, forman parte del bagaje de saberes que fortalecen el sistema de vida de la comunidad, y que desafían a los modelos de desarrollo clásicos como inapropiados e inadecuados para las realidades amazónicas. Entonces la relación de desarrollo y comunidad es directa, debe provenir desde adentro para generar verdaderos procesos locales de progreso. Esto es posible según Andrés, solo si se fortalecen los métodos de enseñanza personales, donde el niño aprende del papá, del abuelo, de la mama y la abuela, en la chacra, en el bosque, es decir en el espacio familiar, núcleo fundamental de la estructura social. Cuando se rompe este vinculo de conocimiento y esta cohesión social familiar, es cuando empiezan a existir una serie de problemas no solo culturales y de identidad, sino sociales. La persona no será capaz de enfrentar otros mundos, porque en su espíritu, en su mente, en su fuerza vital no habrá los elementos simbólicos para valorar su forma de vida frente a otras realidades.

El tema de la justicia social dentro de la comunidad es también uno de los soportes en los cuales la comunidad apoya su éxito. Deben existir mecanismos de justicia que garanticen a la sociedad un funcionamiento libre de vicios, esto quiere decir que los actos reprobados colectivamente son juzgados de igual manera. Mucho se habla de la justicia indígena como un mecanismo bárbaro, sin embargo son prácticas que dan sentido a la vida comunitaria, y es desde estas experiencias que la sociedad asienta sus bases. Es muy difícil que se integren otros mecanismos de justicia, porque en la visión de la comunidad, el deber de corregir a la persona no esta en una institución impersonal, o en un sistema de reclusión, sino en la capacidad de las personas de discernir sus errores y aceptarlos cara a cara frente a toda la comunidad, esto

representa mayor compromiso que ser encerrado, requiere de mucho valor el afrontar las consecuencias frente a toda la comunidad. Y la comunidad a su vez lo que desea según Tapia no es castigar sin reflexión, lo que busca este juzgado colectivo es corregir a la persona de manera comunitaria.

El valor de la interculturalidad como experiencia formadora de una vida mejor, esta cimentada en la fuerza y el conocimiento que la persona adquiere gracias a la educación personal-familiar antes mencionada, este proceso de formación debe ser continuo durante un tiempo prudencial. Esto junto a la capacidad de la persona de incorporar nuevos elementos, le ayudaran a construir un proyecto de vida fundado en la búsqueda de un sistema de vida completo, holístico. Es necesario que se entiendan a la interculturalidad, como procesos de resistencia a los modelos de desarrollo colonialistas, es preciso comprender que el desarrollo visto desde los centros del poder no es aplicable a las sociedades amazónicas, están directamente opuestas a su sentido de realización, a su cosmovisión, y a la vida misma de su ecosistema.

Para Andrés Tapia, el sentido del Sumak Kawsay es algo simple de explicar, es la posibilidad de tener una actividad con la cual la persona se pueda realizar como ser humano, con la que se pueda satisfacer necesidades básicas alimentarias, de salud y educativas, pero que además que permita alcanzan un grado completo de bienestar al incorporar la satisfacción espiritual a través de una compenetración con el entorno, con la naturaleza, con la tierra.

Para poder entender el éxito en la forma de vida de la comunidad de Sarayaku, se necesita comprender siglos de prácticas que tienen un alto valor simbólico y que dan forma a la realidad de sus habitantes. Sin embargo este tipo de experiencias, de conocimiento y prácticas, pueden ser socializados en otras realidades también difíciles y duras, donde la exigencia de un cambio radical en los modelos de vida son cada vez mas evidentes, y donde la intensidad de búsqueda que apremia a estas realidades hacen que modelos de vida alternativos como el Sumak Kawsay sean necesarios para comprender al mundo desde un hemisferio distinto.

4.3.9. ASPECTOS DEL SUMAK KAWSAY

El Buen vivir abarca como ya se ha visto una serie de simbolismos, filosofías, prácticas, experiencias etc. Dentro de esta cosmovisión, uno de los puntos principales del Sumak Kawsay es la seguridad alimentaria. Dionisio Machoa, cree que es necesario entender a los ríos, a la tierra, al ecosistema como elementos fundamentales de la seguridad alimentaria y por ende del Sumak Kawsay.

Los asentamientos humanos asegura Machoa, interpretan al Sumak Kawsay como *“tener buena comida, tener agua limpia, aire sin contaminación, tierras fértiles o sumak allpa, conocer el mundo o conocimiento ancestral”*²⁸⁰ Esta estrecha relación del medio ambiente con la alimentación y el bienestar de la comunidad es lógica, encierra una relación de dependencia que existe entre los elementos básicos para la vida, el agua el aire, el sol, la tierra, y la capacidad del “runa” de producir alimento con estos elementos de vida. El buen vivir entonces proviene de la relación que el ser humano tiene con la vida, para satisfacer sus necesidades a través de la comunión con esos elementos y gracias al conocimiento que tiene de ellos.

La visión del buen vivir, esta ligada a la vida, esto ya es recurrente en todas las percepciones que se han obtenido de las personas entrevistadas, pero además de la vida el buen vivir esta representado en la simpleza de la vida sin ataduras materiales excesivas. Estas ataduras lo único que producen son más problemas a nivel económico, social, generan más dificultades, esfuerzos, agotamiento, frustraciones, desde este punto de vista, filosóficamente el buen vivir es homogéneo en este aspecto sobre lo material al budismo, donde las ataduras a posesiones materiales solo conllevan al sufrimiento. *“Tener basta su territorio, basta su comida, basta su agua, ríos, aire puro sin contaminación, y ahí vivir en paz con todas las familias, con todos los ayllurunas (...) Sin ningún problema social, sin pelear, sin problema, eso es Sumak Kawsay”*²⁸¹

²⁸⁰ MACHOA, Dionisio, Entrevista realizada en la OPIP. Pastaza

²⁸¹ Informante, Machoa Dionisio, Entrevista #4.

El Buen vivir es interpretado desde otras perspectivas en los entornos urbanos, porque existen diferencias bastante grandes entre la amazonía, lo rural y lo urbano. La pérdida de territorio es uno de los principales aspectos que diferencian a una persona que vive en la ciudad y a las poblaciones amazónicas. El rompimiento del ser humano y la tierra no permite que el Sumak Kawsay, como una relación simbiótica entre ser humano y naturaleza, ni tampoco para comprender la conexión que existe entre la tierra, fertilidad, y alimentación. Esta relación conlleva una serie de complejas relaciones de independencia económica, de valor espiritual, de seguridad alimentaria, de conocimiento, que no es alcanzada a comprender en los entornos urbanos. Es entonces esta pérdida de los elementos de vida, los que han hecho difícil la comprensión del Sumak Kawsay para las personas que viven en las ciudades. El modelo de vida según Machoa es entonces muy diferente a la visión Kichwa de tierra, de manejo del bosque, y de vida. La tierra tiene un valor significativo porque es una de las bases de la economía Kichwa, pero además tiene un valor ritual, espiritual y simbólico muy importante para la persona. *“Allpamamas tiene sus propias ritualidades, para estar en contacto con la tierra, con Pacha Mama, con el espíritu de Pacha Mama, Nunguli”*²⁸²

El “sachak runa yachai”, o conocimiento ancestral, es necesario para fortalecer el “Plan Sumak Kawsay” con el manejo adecuado de recursos, necesario para administrar la cacería, cuidar los ríos, diversificar los agro-ecosistemas de la chacra, etc. Es decir abarcar todos los aspectos del Sumak Kawsay. Esto se planifica a través de las Circunscripciones Territoriales Indígenas (C.T.I) a nivel provincial. El fin de este proceso, es integrar la pluriculturalidad e interculturalidad en la organización de la región. Este trabajo, debe decantar en una socialización teórica básica, que permita a la sociedad civil en general, conocer los procesos de cambio que se están promoviendo desde las comunidades, canalizado ahora por la constitución hacia la sociedad, pero que además ha venido siendo impulsada por la organización indígena desde hace años atrás. El tema del Buen Vivir es uno que sobrepasa entonces la calidad de vida, y se esta centrando en el dialogo intercultural y pluricultural que las comunidades indígenas promueven, pero que debe ser tomado también por la sociedad mestiza como una prioridad para entender no solo al mundo amazónico,

²⁸² Informante, Machoa Dionisio, Entrevista #4.

sino a nuestra realidad, que requiere de cambios teóricos y prácticos para mejorar las condiciones de vida actuales. El proceso de intercambio debe ser realizado con el afán de generar espacios de crecimiento e investigación a nivel tecnológico, cultural, económico y social. No se puede negar que el conocimiento técnico del mundo mestizo puede ayudar a las comunidades indígenas, sin embargo es necesario que esta tecnología sea utilizada y puesto en acción desde las perspectivas internas de la comunidad. La meta es generar cooperaciones, acciones mutas que permitan a ambas realidades crecer juntas. Una de estas experiencias según Dionisio Machoa, esta presente por ejemplo en la investigación del conocimiento que algunos Yachak, hombres sabios, poseen sobre las lagunas para crear piscinas o criaderos de peces. La acuicultura es una experiencia que se sirve del conocimiento ancestral para crear tecnología alternativa. *“Entonces mezclamos conocimiento técnico-tecnológico, con conocimiento ancestral”*²⁸³

Otra de esas experiencias es evidente en la diversificación de agro-ecosistemas, esto es posible a través del trabajo conjunto con las “Allpamamas” o “Yachakwarmis”, mujeres sabias, para tener mayor conocimiento de las Allpas o tipos de suelos. De esta manera la huerta o chacra es potenciada a través de distintas técnicas, para garantizar no solo la fertilidad del suelo, sino la producción variada de distintas plantas medicinales, de distintos tipos de yuca, etc. Que representa a su vez mayor conocimiento, más recursos alimentarios y medicinales y memoria histórica o “Paju”, es decir conocimiento hereditario y específico sobre el manejo del suelo, sus recursos y productos.

Para que exista un balance en la aplicación de tecnologías, es necesario que la base teórica para la aplicación de las mismas sea de orientación endógena, basada en el “Sachak Runa Yachai”, y para esto la investigación y renacimiento del saber ancestral es básico para el éxito de una sociedad integral, avanzada y sustentable. Uno de los problemas principales que enfrentan las comunidades indígenas en general, es la pérdida del conocimiento y memoria histórica.

²⁸³ Informante, Machoa Dionisio. Entrevista #4.

El Sumak Kawsay, es también equidad de género, representado en la división de espacios laborales, esto está explicado desde la cosmovisión espiritual del universo del Sarayakuruna. El dominio del hombre es el bosque, el dominio de la mujer es la Chakra, y ambos mundos se encuentran en un macrocosmos. Es un tema de conocimiento también, pues los senderos hacia los tambos, las lagunas, etc. En el bosque son traspasados a los hombres, y el conocimiento de siembra está en las mujeres. Esto es parte de la formación como ser de la persona, es parte de su “Samai”, este camino que la persona sigue o “Sasi” representa el sentido espiritual que el conocimiento proporciona a una persona, entonces existe una asociación fuerte entre las tareas realizadas por hombres y mujeres y su espiritualidad que es representado además con un alto grado de ritualidad a la hora de la siembra, la recolección, la cacería, de la realización de la chicha etc. Aquí el tema de la guerra de sexos, para ver cuál es más fuerte, o qué papel es más importante, simplemente no existe, está fuera del Sumak Kawsay, pues como afirma Andrés Tapia, la cuestión es realizar una actividad que ayude a la realización de la persona como ser humano, y el alto grado de ritualidad y espiritualidad involucrado en las tareas más cotidianas garantizan que esta realización tenga un sentido mucho más elevado que el simple acometer de un objetivo para alcanzar una meta, envuelve una trascendencia cósmica, que da sentido espiritual al trabajo. Ahora las tareas van más allá de simplemente la caza y la siembra, hay otras actividades de orientación cultural, artística, filosófica, medicinal, etc. Que están dentro del conocimiento específico de cada persona, estos conocimientos especializados también son “Paju” esto representan un alto grado de conocimiento y de saberes que la comunidad posee.

La educación es crítica para lograr el Buen Vivir, es en esta dialéctica padre-hijo donde el niño aprende a vivir como Kichwa, es por esta razón que la educación regulada, dentro de un ambiente reducido a cuatro paredes es tan resistida en Sarayaku. La metodología occidental de educación según Machoa, “*no permite dinamizar la educación propia, nuestra propia visión, hacia donde va el pueblo Kichwa*”. Y es desde esta necesidad de visualizar un futuro propio, desde una realidad concreta, propia, que se plantea una metodología y modelo educativo conforme para las comunidades Kichwas. Un proceso de esta índole a más de perpetuar el conocimiento y los saberes ancestrales, permite la formación de cuadros

nuevos en la organización social y política de la comunidad, que tengan la visión acorde a la filosofía de vida de la comunidad para alcanzar metas a largo plazo que la sociedad Kichwa desea obtener. Esta educación tiene que ser realizada por personas que vivan en la comunidad, esta es el único camino para garantizar que el proceso, y la metodología no serán ajenos a la realidad social de la comunidad y sus necesidades. La idea es que cada núcleo familiar se convierta en un aula de enseñanza, y que se reduzca el tiempo de los niños en las aulas, para dar pasó a una educación familiar mucho más enriquecedora y dinámica. Esto se aplica con mejores resultados a la realidad de las comunidades Kichwas, en búsqueda de un proceso participativo de investigación, ya sea para mejorar requerimientos ecológicos del entorno Amazónico, o la especialización en medicina natural, manejo de agro-sistemas, etc. El proceso se encuentra en etapa germinal, de diseño, pero no se puede negar su valor potencial en un futuro no muy lejano.

La salud es otro de los aspectos importantes para alcanzar el Sumak Kawsay, la preocupación se encuentra en como ofrecer un sistema de salud eficiente y universal, sin dejar de lado la medicina ancestral. Para esto es necesario aplicar en conjunto ambas realidades, tanto la occidental a través de centros de salud, como también a través de la medicina natural practicada por Yachak y Shamanes. Esto es solo posible si existe dentro de la comunidad los recursos materiales, conocimiento del uso de los mismos, y personal adecuado. Nuevamente el tema del conocimiento y la formación de cuadros esta vez para la salud es necesario, así como un proceso intercultural donde la medicina occidental pueda también beneficiar a las personas en dolencias que no puedan ser aliviadas desde la medicina natural.

Hoy en día a nivel de organización, se plantea la necesidad de coordinar los esfuerzos de las comunidades bajo un organismo único. Este organismo esta encargado de planificar y realizar las actividades necesarias para alcanzar mejores condiciones de vida. Es a través del C.T.I. que se plantean nuevas alternativas de educación ya no solo bilingüe, además de realizarse experiencias interculturales con comunidades colonas en Pastaza y con jóvenes de Latacunga; se promueve también la investigación y creación de tecnologías para la vida y alimentación de las

comunidades, etc. Es decir un sinnúmero de experiencias valiosas que se encuentran dentro de esta entidad nueva, que esta siendo desarrollada por la OPIP.

4.3.10. SUMAK KAUSAY ACERCAMIENTO ANTROPOLÓGICO

“El Sumak Kawsay se ha venido manejado desde tiempos inmemoriales dentro de las cosmovisiones indígenas de la Amazonía ecuatoriana”²⁸⁴

El tema del Sumak Kawsay, no nace paralelo a la coyuntura nacional dentro de un debate constitucional que resulta en la propuesta de vida plasmada en la carta magna del Ecuador en el 2008. Esta propuesta de vida ha existido desde hace mucho tiempo, y ha sido trabajada teóricamente por la comunidad indígena del Ecuador desde el año de 1998. Sin embargo, como afirma Carlos Duche la realización del Sumak Kawsay como proyecto de vida ha existido desde hace siglos en la cosmovisión indígena amazónica. Dionisio Machoa entiende a la inclusión del Sumak Kawsay dentro de la Constitución, como una victoria simbólica a un planteamiento que la organización indígena ha realizado desde hace más de 10 años, esto responde a la necesidad de cambio en la forma de vida de la sociedad ecuatoriana. Sin embargo Duche cree que el discurso oficial sobre el Buen Vivir pretende simplemente utilizar el valor simbólico-lingüístico del Sumak Kawsay para crear un falso sentimiento de inclusión dentro de la vida nacional política del movimiento indígena, fraccionado en distintos frentes de lucha. Y es en este sentido que se folklórica el término, entendiéndose erróneamente a un sin número de cosas como Sumak Kawsay, dejando de lado sus profundas y verdaderas dimensiones simbólicas.

“Cuando hablamos de la cosmovisión mestiza, hablar del Sumak Kawsay es en una forma materializada. Es el Sentido del Buen vivir, y el buen vivir para nosotros los mestizos es tener un carro, tener dinero en el banco, tener una casa, tener todas las comunidades etc. Eso es el Sumak Kawsay que adopta dentro de la

²⁸⁴ DUCHE Carlos, entrevista realizada en el Centro Cultural del Municipio de Pastaza.

constitución en una parte casi folklorizante que se hace del termino Sumak Kawsay”²⁸⁵

Desde esta perspectiva es necesario entender que el Sumak Kawsay no es objetivo, ni meta, sino una frontera, un horizonte, es donde se quiere llegar, es una visión de vida hacia el futuro, es profunda filosofía. Es necesario entonces descolonizar el término, liberarlo, y adoptarlo en lo posible dentro de su cosmovisión original.

Es evidente entonces para Duche que el Sumak Kawsay esta relacionado con algo mucho mas profundo que la satisfacción material. El Buen Vivir de la Constitución no abarca todos los aspectos que el Sumak Kawsay posee. Y es en esta carencia de profundidad que se diferencian ambos proyectos de vida.

El Sumak Kawsay es además pureza, limpieza del espíritu, plasmada en los ríos, en las lagunas, en el bosque y la tierra. Este sentido de purificación es lo que garantiza un ecosistema sano, que rebasa la preservación irracional, y halla en la búsqueda de esa pureza espiritual la profundidad del sentido cósmico y simbólico de la vida. El Sumak Kawsay se refiere a un enfoque holístico que sobrepasa al ser humano y cobra sentido en el entorno, pues dentro de la cosmovisión indígena, el ser humano, la cultura y la naturaleza son uno solo. Al dividir esta unidad, se fragmenta la vida, se destruye el balance cósmico, por ende se termina el Sumak Kawsay.

En directa oposición a esta búsqueda de pureza, a esta constante limpieza del espíritu, están las prácticas que el Estado realiza en la extracción del petróleo, la tala de árboles para empresas madereras, la muerte de ríos y suelos con la minería, es decir la destrucción del bosque en general. Es evidente entonces que las intenciones del Estado al utilizar el termino Sumak Kawsay es de otorgarle a la Constitución un valor simbólico, que permita pensar en un sistema inclusivo de participación política democrática, cuando la verdad se esta realizando una usurpación simbólica, pues sin la participación directa de las comunidades indígenas, no se entiende ni abarca la

²⁸⁵ Informante, Duche Carlos. Entrevista #5.

complejidad que el Sumak Kawsay posee dentro de la percepción del Buen Vivir mestizo.

Esta folklorización del término no permite la verdadera interculturalidad, ni procesos de debate y discusión reales, donde la cosmovisión holística del mundo indígena pueda jugar un papel mucho más trascendente en la vida política, social y económica del Ecuador. La verdadera interculturalidad es *“aprender a vivir dentro de la diversidad y dentro de la diferencia”*.²⁸⁶

Una de las principales contradicciones del Buen Vivir constitucional y el Sumak Kawsay según Duche esta representado en la carencia de valor espiritual que tiene el primero. Por ejemplo, se pretende repartir en coparticipación un poco de los recursos naturales a las comunidades, otorgándole un valor económico a los ríos, a las montañas, a las lagunas, sin tomar en cuenta su valor simbólico, espiritual y cósmico esencial para la cosmovisión indígena. Los Dioses, las divinidades, y los espíritus quedan reducidos a un contrato de exploración y extracción entre el Estado y cualquier empresa interesada; la comunidad, obtendrá un pedacito de sus espíritus, dioses, y deidades ¡que absurdo! Ahí esta el problema nuevamente de la territorialidad como fuente de la alteridad cósmica, razón para proteger el mundo amazónico, la tierra, la selva, para no perder el sentido de la vida, del cosmos. Esta es una diferencia esencial entre el mestizo y el indígena; donde el ser humano tiende a separarse de la naturaleza en el caso de los mestizos, para dominarla, es contrario en la convivencia que el indígena amazónico posee con su entorno, él es uno con la naturaleza, con la vida, con el cosmos.

La usurpación simbólica del Sumak Kawsay, hace que del término hoy en día una moda, y pierde toda profundidad pues se simplifica su interpretación en conceptos que carecen del inmenso sentido filosófico y espiritual de estas dos palabras Kichwas. Esto esta reflejado en un trabajo realizado sin la verdadera participación de los pueblos indígenas en la elaboración del texto constitucional, donde se realiza una categorización e interpretación denotativa unilateral limitada de lo que es el Sumak

²⁸⁶ Informante, Duche Carlos. Entrevista #5.

Kawsay. *“El Sumak Kawsay es la interculturalidad en su vigencia, la alteridad en su vigencia”*²⁸⁷

El Sumak Kawsay según Duche debería ser el máximo logro del trabajo intelectual, cultural, y participativo de la sociedad civil en general del Ecuador, no una interpretación limitada de un mundo profundamente complejo como es el Indígena.

4.3.11. EN BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN.

*“La fusión de lo físico, material y espiritual es clave tanto para el individuo, tanto para la sociedad”*²⁸⁸

La necesidad de plantear un nuevo paradigma de vida en la constitución está reflejado en el Buen Vivir, sin embargo es intrigante pensar que dicha necesidad pueda ser completamente adoptada por la sociedad civil desde las distintas perspectivas del Sumak Kawsay por sus implicaciones filosóficas, tan distintas a las realidades urbanas, y regionales del Ecuador e inclusive podría interpretárselo como una contradicción para los intereses económicos del Estado.

A pesar de esta contradicción, es interesante hallar en el Buen Vivir, el deseo de integrar una nueva forma de vida al imaginario social del colectivo nacional. Y es en este esfuerzo por cambiar las formas estructurales de pensamiento que el Sumak Kawsay se articula desde su forma más esencial en la vida de las personas. Es decir como la búsqueda de una vida mejor, una vida ideal y armónica, lo más cercano a la perfección. Es natural que el sistema de vida originario y aplicado en comunidades relativamente pequeñas, va a tener resistencia y dificultades a la hora de ser aplicados a colectividades amplias, como un Estado, un país, pero al mismo tiempo este reto que representa el Sumak Kawsay como inspiración para el Buen Vivir se puede tomar como la oportunidad perfecta, no solo para cambiar las formas

²⁸⁷ Informante, Duche Carlos. Entrevista #5.

²⁸⁸ Carlos Viteri sobre la búsqueda de la perfección a nivel social, y del Samai a nivel personal.

establecidas de socialización, trabajo, educación, salud, etc. Sino también como una oportunidad para trabajar y fortalecer la identidad colectiva del país.

Es imperante entender entonces que este trabajo de conceptualización, y socialización del Sumak Kawsay es una labor tremenda, desafiante, y es dentro de este marco en el cual se deben fortalecer las relaciones interculturales, para que el proceso que implica el cambio filosófico y cultural de una sociedad se pueda articular de manera más ágil y con mejores resultados.

Desde el punto de vista de Carlos Viteri, es necesario entender a este proceso como uno de construcción permanente, que tiene su origen en el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte importante de la vida política del país. Es desde esta toma de conciencia de la sociedad civil en general, que se llega a formar una constitución alrededor del Sumak Kawsay como paradigma de vida. Es en este reconocimiento de la capacidad teórica y práctica de los pueblos ancestrales donde nace el proceso, pero tomará aún algún tiempo para que sea adoptado como una forma de vida colectiva. Y es allí donde el tema cultural entra como la base para socializar al Sumak Kawsay como el nuevo camino a seguir.

“El concepto así como se lo estamos captando, o como se lo está difundiendo a nivel del país a partir de su introducción en la constitución, es un concepto que esta consolidándose si cabe, construyéndose ya. Es decir, es un concepto que tiene que ser procesado, que tiene que ser entendido por la diversidad de grupos sociales...”²⁸⁹

Uno de los puntos principales para entender esta dicotomía que hay entre la comprensión del mundo y sus distintas realidades, y que debe jugar un papel primordial a la hora de empezar un proceso de socialización y participación intercultural en el país, esta en una de las diferencias básicas entre entender al desarrollo en las sociedades occidentales como el camino hacia el futuro; y en la distancia que existe entre este concepto elaborado que según Rostow se alcanza en

²⁸⁹ VITERI GUALINGA, Carlos, Entrevista realizada en la ECORAE, En la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza, 27 de Octubre del 2009

cinco etapas, y la comprensión de las comunidades sobre este camino como un proceso distinto, que se lo traspasa a la vida misma, es decir como un proceso donde el progreso está en la vida, no en alcanzar el desarrollo. Viteri entiende que esta ausencia de la conceptualización de desarrollo en la cosmovisión indígena es una de las tantas diferencias que ayudan a entender que tan disímiles son ambos mundos, pero que al mismo tiempo puede ayudar a iniciar un análisis sobre la correcta interpretación del Sumak Kawsay, de esa vida ideal. Es desde esta dicotomía entre el desarrollo y la vida, que comprendemos al Buen Vivir no como una meta hacia el éxito industrial, comercial, tecnológico, económico etc. Sino como una guía de vida, una alternativa de acción que nos permita alcanzar la felicidad.

“Existe la idea de una vida perfecta, de una vida en armonía que es el concepto del Sumak Kawsay. El Sumak Kawsay por eso podría traducirse como la vida en armonía (...) No es necesariamente un objetivo, al que hay que seguir necesariamente un proceso unilineal allá, o estadios, o fases, o etapas. Es una idea que está en permanente construcción, cíclica, que tiene que estar recreándose permanentemente”²⁹⁰

Esta distinción entre la naturaleza lineal y mecánica del desarrollo, de sobrepasar la precariedad hacia la abundancia; y el proyecto de vida del Sumak Kawsay asociado a la vida misma, que se ramifica en distintas perspectivas y áreas, son las que diferencian a un proyecto de vida unilineal de acumulación material, de uno holístico.

Esencial, es la diferencia entonces entre una comprensión de la vida desde la satisfacción de necesidades y la acumulación de recursos y bienes. Esto representa a nivel un cambio de organización social, donde la comunidad debe transformar su proyecto de vida individual por uno comunitario. Las implicaciones de esta reconfiguración social, están inmersas en la capacidad espiritual y mental de cambiar las formas de producción, de relaciones sociales, de entender al mundo, a la naturaleza, a la realidad en general. Es un proceso de deconstrucción de la misma, complicado en el presente, pero necesario para el futuro. Desde esta perspectiva el

²⁹⁰ Informante, Viteri, Gualinga Carlos. Entrevista # 6.

Sumak Kawsay es una alternativa simbólica de lucha, que puede ayudar a construir una realidad ideal, mejor, más justa.

Para Viteri, es básico entonces entrar en un análisis de las condiciones principales para alcanzar esta vida ideal. Uno de los puntos que topa como principales, es el cuidado y distribución de los suelos, entendidos como fuente primordial del alimento, pero además de seguridad, dignidad y trabajo. Entiende a la relación entre el ser humano y el suelo, como una formación cósmica de sentidos, símbolos y conocimiento. Es en la chacra donde se asegura la vida de las familias, su salud y parte de la memoria histórica. Esto puede ser resumido con una palabra, “diversidad”. Es en esta diversidad donde el Sumak Kawsay se materializa en “sitios de Buen Vivir”, es decir lugares ideales para reproducir vida, sostenerla, y perpetuarla a través del conocimiento traspasado de una generación a otra.

La noción de lo ideal, tiene una conexión recurrente hacia lo puro, lo limpio, lo sano. Es en esta pureza que se relacionan de forma directa el cuidado de los recursos, con el cuidado de las personas y su espíritu. Es necesario entender que el proceso por el que se alcanza la pureza es un camino de elecciones difíciles, de implicaciones metafísicas relacionadas con el conocimiento del cosmos, de ritualidades basadas en mitos, tradiciones, y macro - relatos que han caracterizado la vida del ser humano en la Amazonía, como una comunión sagrada con su entorno. Es por esta razón, que la estrecha relación entre espíritu, pureza y vida, esta presente en el deseo de conservación de la naturaleza, poniéndolo en palabras más simples, sin ríos limpios, tierra fértil, y selva, no hay espíritu, no hay pureza, no hay vida. El sustento de la comunidad se encuentra en saber administrar estos lugares de vida, donde el Buen Vivir es perpetuado, y la vida existe en constante regeneración, razón por la cual los Tambos, las Purinas, y las Chacras son utilizadas de manera itinerante por la comunidad, para no agotar ni sofocar la vida del suelo, del bosque y de la vida que hay en él. Dentro de esta recuperación de la vida, no solo se regeneran los recursos que la comunidad requiere para subsistir, sino también aspectos espirituales y

sociales de la comunidad. Este proceso se conoce como “*recreación permanente*”²⁹¹, vital para el Sumak Kawsay.

La recreación permanente, garantiza a la comunidad la ausencia de carencia, es en esta noción que la pobreza queda superada como un estado natural del ser humano, para ser abordada como un estado de carencia pasajero. Es en este estado en el cual el ser humano encuentra una vicisitud extraña, es una aberración llegar a este estado de carencia, no debe ser permitido y mucho menos reproducido como algo admirable, como una cualidad del ser. En este proceso de evitar un estado carente, el ser humano busca la autosuficiencia, más no la acumulación y dentro de esta búsqueda es donde la chacra se vuelve vital para la vida de la persona, es en este espacio donde se halla un paradigma económico de soberanía, independencia y bienestar. En la chacra se hallan los elementos para poder vivir sin necesidades, allí esta el alimento, la medicina, la chicha, el ritual, lo social, la reciprocidad a la hora de la minga, es decir todo un conjunto de practicas, valores y componentes que no solo garantizan la alimentación y salud de la comunidad, pero que dan sentido a la vida.

*El modelo, el paradigma de la huerta, o de la chacra como (...) paradigma económico es sumamente interesante, es clave allí convergen una serie de elementos (...). Converge conocimiento, converge espiritualidad, simbolismo, converge la diversidad de especies, converge una visión de corto y largo plazo.*²⁹²

En esta unidad, en este espacio-tiempo que representa la chacra, se involucra una serie de conocimientos importantes para el manejo de la producción alimentaria. Es necesario conocer los tipos de suelos existentes y su calidad para distintos propósitos, ya sea para la siembra de diferentes productos o el uso del suelo para alfarería, el conocimiento del suelo es básico para el éxito de la chacra y otras actividades. Este proceso de siembra ya se ha dicho antes esta estrechamente ligado y mediatizado a través de un proceso ritual muy importante, que traspasa la vida a través de la espiritualidad del ser con el suelo y su esencia. Este proceso sacraliza a las semillas,

²⁹¹ Informante, Viteri, Gualinga Carlos. Entrevista # 6.

²⁹² Informante, Viteri, Gualinga Carlos. Entrevista # 6.

al espacio de siembra, la chacra se transforma entonces en un lugar sagrado de convivencia entre seres humanos, naturaleza y vida. Nuevamente se destaca la unidad indisociable entre estos tres elementos del cosmos, que dan sentido al Sumak Kawsay.

La economía de la chacra es una economía solidaria, donde el conocimiento es traspasado a través de la práctica a distintos actores que se encuentran involucrados en la creación de la misma. Desde adultos ajenos a la familia, hasta los niños, todos se encuentran inmersos en un intercambio de conocimiento que permite a la persona ampliar el uso no solo de los recursos, sino para generar una relación sólida a nivel social. El conocimiento es primordial para el éxito de la chacra, el saber representado en las prácticas de siembra, en la variedad de productos, en sus usos, en la administración del suelo, etc. Es un valor compartido, que no está destinado a un sector de la población, el conocimiento no es un recurso social segmentado, es una corriente que debe regar a toda la comunidad, solo así se puede garantizar que la memoria histórica no se pierda. La huerta es entonces un sistema de economía solidaria, comunitaria, basada en valores de solidaridad y reciprocidad, que permite la socialización no solo del alimento, sino del conocimiento y la fortificación de los lazos comunales de la sociedad a través de procesos importantes la minga, la socialización de saberes y la toma de la chicha como aspecto fundamental y culminante del proceso de siembra. Y es a través de la chicha que se socializa la chacra, se toma a la chacra simbólicamente, se la comparte, se la devuelve a la comunidad en forma de líquido, de fiesta, de chicha.

Como afirma Viteri *“es una economía que integra una cantidad de elementos, que se vuelve una economía de solidaridad, una economía que articula lo simbólico, lo espiritual y los valores (...) el conocimiento es clave, la reciprocidad es clave, la solidaridad es clave”*²⁹³, dentro de un paradigma que es muy distinto al de economía de mercado.

²⁹³ Informante, Viteri, Gualinga Carlos. Entrevista # 6.

En este proceso esta presente la recreación permanente de la vida, la ausencia de carencia, y la espiritualidad necesaria para darle al Sarayakuruna una vida mejor, ideal. Es una alianza entre el ser humano y la naturaleza para perpetuar la vida, perspectiva que dista mucho de la necesidad de conquistar a la naturaleza, de alejarse de ella para lograr civilizar los espacios en busca de una sociedad avanzada, desarrollada.

Viteri entiende, que un punto clave del Sumak Kawsay esta en reconocer, visualizar, interiorizar en la naturaleza una espiritualidad que otorgue a la misma una dimensión sagrada. La ausencia de este vínculo hace complicada la posibilidad de poseer una visión de la vida ideal, basada en la relación armónica entre el ser humano y su entorno. Es en esta ruptura que las sociedades urbanas encuentran su mayor diferencia con las sociedades indígenas rurales y amazónicas. Para lograr que el Sumak Kawsay sea exitoso como un modelo macro de vida, es necesario que la sociedad en general recupere esta relación y dimensión sacral en la naturaleza. Esto implica un cambio filosófico, cultural, educativo, espiritual, para crear un episteme nuevo, propio, basado en pensamiento, conocimiento, investigación y vida distinta a la reinante.

Al entender al mundo como un agregado de experiencias, saberes, tecnologías, culturas, etc. En fin como un abanico de realidades que pueden ser abordadas como distintas, y adoptadas desde esa diferencia como fuentes alternativas de conocimiento, reconocemos que es en esa alteridad donde puede existir un beneficio mutuo entre sociedades. Sin embargo un proceso intercultural implica mas que un intercambio, debe articular la capacidad de los pueblos de participar en sus destinos, dentro de procesos de decisión que acudan a saciar no solo sus necesidades mas básicas, sino que represente dentro de esas decisiones la dimensión simbólica de su realidad para evitar el olvido, la decadencia cultural, crisis identitaria, la extinción cultural. En este sentido la educación debe ser un camino hacia la interculturalidad, trabajado con propuestas nuevas que se originen desde las comunidades para transformar el sistema educativo, sus contenidos y su fallida aplicación en contraste con los sistemas de vida indígenas.

El Sumak Kawsay es un proceso de construcción permanente de equilibrios a nivel social, económico, cultural, ambiental, espiritual, político, educativo, filosófico, etc. Que requiere de un tiempo prudente para ser adoptado e interiorizado, tiempo que ha iniciado ya con su consideración constitucional como modelo de vida y que requiere de mayor discusión a nivel académico, de mayores espacios de socialización, y sobre todo mayor interés y participación por parte de la ciudadanía en general.

CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. RELACIÓN COMUNICACIÓN - CULTURA

La cultura es una construcción compleja que abarca una serie de elementos que dan sentido a la vida social, y a la existencia de los seres humanos. Lo interesante sin embargo se encuentra en el proceso de construcción de la misma, donde la comunicación juega un papel imprescindible para el éxito y perdurabilidad de la misma.

La cultura se sostiene en la vida, en las prácticas, en la simbología, en los sentidos, en los ritos y los mitos, en el entorno, en la existencia misma del ser que da sentido a su realidad a través de una forma de vida, de sentir, de identificarse y de diferenciarse de con los demás. En la comunicación se encuentra el puente de encuentro, para que tomen forma y se puedan crear nuevos sentidos, para que estos sean socializados y permanezcan en el tiempo como una huella sobre la capacidad humana de comprender el mundo y representarlo a través de sus distintas representaciones.

Las realidades y universos simbólicos de cada cultura hacen extremadamente rico el proceso de análisis sobre las mismas, y es en las diferencias donde se encuentra esa riqueza, es en esa capacidad de reconocer en lo distinto algo excepcional que la cultura toma revigoriza sus rumbos, donde se alimentan los nuevos procesos de construcción simbólica, y donde se renuevan los universos mitológicos. Es en esta necesidad de explorar otros mundos, de adentrarse en universos desconocidos que la interculturalidad toma fuerza y puede ayudar a una nueva alteridad cultural a florecer.

La comunicación es el camino, es una construcción permanente y compleja de nuevos sentidos, y debe ser adoptada en su capacidad de liberar y alcanzar nuevas

narrativas desde las percepciones locales, desde universos propios repletos de memoria, de oralidad, de arte, de pureza, de siglos de historia propia.

5.2. COMUNICACIÓN - DESARROLLO

El desarrollo es una experiencia traumática para Latinoamérica, se presenta como una esperanza de modernización, progreso etc. Y termina por convertirse en un desgaste de esfuerzos que han resultado en frustración y sufrimiento de quienes aún esperan una vida mejor. No importa si este desarrollo es llamado rural, económico, tecnológico, industrial etc. Los disfraces con los cuales se ha tapado la verdadera naturaleza del proceso resultan cada vez más evidentes; donde a través de organismos de ayuda, instituciones de asistencia y organismos financieros se ha logrado generar dependencia económica, presión geopolítica, y verdaderas redes de poder que controlan la vida de los Estados Nación clasificados en el subdesarrollo o tercer mundo. Es en esta clasificación que la fatalidad encuentra en el destino su mayor justificación, y se eterniza desde los centros de poder las condiciones “inalienables” de todo sujeto que nazca bajo tal denominación.

La comunicación en el desarrollo ha sido utilizada como una herramienta que ha legitimado los discursos, y ha socializado las ideas e intenciones de técnicos, profesionales y entendidos en la lucrativa y “difícil tarea del desarrollo”. Sin embargo la comunicación no ha ayudado a democratizar las voces de quienes son sujetos de experimentos, asistencia, ayuda, etc. en tal proceso. Es en esa necesidad de interpretar los paradigmas de desarrollo como experiencias exógenas, ajenas, que no comprenden la realidad, necesidades, cosmovisión y verdadera situación de la región, que se debe alejar de lo preestablecido en las agendas institucionales internacionales e intereses estratégicos de potencias mundiales. La comunicación debe aportar con su capacidad creativa, con nuevas ideas y aglomerados simbólicos para dar vuelta a la página y empezar nuevos macro-relatos, nuevas narrativas, nuevas formas de entender al mundo. Es en esta capacidad de distanciamiento del desarrollo clásico, que se puede entender a la comunicación desarrollo como la construcción de nuevos imaginarios, de nuevas práctica y experiencias, que ayuden a diseñar nuevos

horizontes. Es necesario entonces verdaderas batallas simbólicas, para contrarrestar sentidos, sistemas y procesos globalizantes, uniformes e inaplicables; y que ayuden sí a potenciar localmente los complejos entramados de propuestas, teorías, planes, proyectos, y posibles soluciones para enfrentar a un desarrollo que ha logrado enterrarnos en el las subclase, en el tercer puesto, en el olvido.

5.3. DESARROLLO

El desarrollo nace como una herencia más de la modernidad, como tal entiende en un primer momento a la industrialización como el objetivo principal de un Estado-Nación para abandonar su situación de precariedad. Bajo este presupuesto es que en la década de los 50 nace el desarrollo, y se intenta aplicar en la región Latinoamericana con resultados poco alentadores. La idea era impulsar el “Fordismo” norteamericano en las zonas subdesarrolladas, y que estas dejen su dependencia de los centros industriales del mundo, para convertirse en modernos Estados industrializados y ricos. Esta primera etapa del desarrollo fracasa por la simple necesidad de materia prima de los países ya industrializados, es insostenible la existencia de los Estados ricos sin fuentes de material primario, lo que hace inviable la condición industrial en el “tercer mundo”. En este contexto las instituciones financieras se encargan de prestar grandes cantidades de dinero destinadas al gasto público y a la compra de excedente en los países subdesarrollados, y encuentran perfecta la condición económica de los nuevos países ricos, rebosantes de petróleo y minerales en la era dorada de los 80s. Es en este periodo de “desarrollo” que se establecen las reglas de juego hasta hoy fijas en los campos de la macroeconomía mundial y donde el mercado ha dominado a la voluntad de las naciones sujetas a dichos pactos financieros.

La necesidad de revigorizar al desarrollo, le da nuevos nombres y se lo disfraza a través de organismos no gubernamentales, instituciones internacionales, técnicos, profesionales etc. Inicia así una nueva era, la de la “planificación del desarrollo” donde el progreso esta asistido por el conocimiento, la ciencia, la tecnología, sin embargo deja de lado un aspecto importante en ese proceso, y es entender a la

realidad, las subjetividades, a la vida misma dentro de los centros mismos del “subdesarrollo”. Hoy se escuchan nuevas aproximaciones al problema del desarrollo, se pretenden nuevas experiencias, sustentables, alternativas, locales, etc. Pero si no se convergen dentro de estas experiencias las percepciones de vida, las implicaciones culturales, y la acción participativa de las sociedades, se estará cometiendo los mismos errores de antes, dejando de lado a los sujetos de tales procesos, para convertirlos en objetos del desarrollo.

5.4. NUEVO PARADIGMA DE VIDA

El Sumak Kawsay es una construcción simbólica de gran complejidad, donde la realidad se orienta de forma distinta, se aleja de las percepciones del mundo moderno, para asentarse sobre un sentido holístico y filosófico de la vida que dista mucho del de occidente. Vida que debe abarcar todos los aspectos necesarios para alcanzar lo ideal, lo perfecto, es decir el balance adecuado entre lo espiritual, material, epistémico, metodológico, ecológico, etc.

Uno de los principales aspectos de esta investigación fue tratar de entender la forma de vida que representan las palabras Sumak Kawsay. Entender a esta filosofía de vida resulta en muchas ocasiones complicado por su complejidad y diferencia con los modelos de vida urbanos dominantes idealizados en la mayoría de la sierra, costa y en algunas partes del oriente. Sin embargo desde las perspectivas y experiencias endógenas de personas que practican el Sumak Kawsay, esto es una cuestión natural. Es entender la vida como un conjunto indivisible entre el ser humano, su entorno y la espiritualidad. Unidad irrompible, donde se juntan las prácticas religiosas en comunión con la tierra, el bosque, los espíritus, la vida; donde las relaciones laborales son solidarias al momento de trabajar la chacra, de limpiar el suelo con la minga, de construir casas etc.; donde existe convergencia social gracias a la reciprocidad, la solidaridad, gracias a la distribución de alimentos, y a la toma chicha, gracias a la medicina comunitaria; donde la socialización cognoscitiva es uno de los puntos clave de la educación y formación de las personas, pues dan un sentido diferente a la sociedad y los roles que juegan las personas dentro de ella. Ya no como

un entorno hostil, de competencia, sobrevivencia, individualidad, sino como una construcción de los saberes, conocimiento, técnicas, metodologías, relaciones sociales comunitarias, que dan sentido a la palabra comunidad, sociedad como una agrupación destinada a beneficiar a sus integrantes en mutuo acuerdo. Donde los seres humanos entienden a la gnosis no como un conjunto de herramientas cognoscitivas destinadas a potenciar el triunfo o el éxito personal, sino como un conjunto de construcciones simbólicas que den sentido a la vida y que permitan a la comunidad alcanzar una vida ideal, buena y que se potencializa a través de la participación familiar en los procesos de formación educativa. Pero sobre todo que le den al mundo una dimensión espiritual, esta es una de las diferencias principales del Sumak Kawsay con la vida moderna. Es ese sentido sagrado, mítico, espiritual del entorno, del mundo, de la naturaleza, de la vida que deconstruyen al mundo como lugar de convivencia, vida, alteridad y misticismo. Esta última cualidad se desborda más hacia la capacidad de soñar, de crear nuevos mundos, de buscar lo ideal en procesos reales que ayuden a volver tangible las fantasías, lo añorado, lo deseado. Bien lo dice Carlos Viteri, una persona que pierde su capacidad de soñar, es una persona que ha perdido su rumbo, ha perdido la capacidad participar en la transformación del mundo, y sobre todo ha perdido cualquier posibilidad de trascender, de materializar sus deseos, intenciones, capacidades, valores, fortalezas, hacia sus semejantes a través del Sumak Kawsay.

Rebasa entonces el Sumak Kawsay la percepción de “nueva forma de organización social, o convivencia”, y se establece como un paradigma, una racionalidad, una construcción simbólica y filosófica del mundo, muy distinta de otras. Es ver, sentir, mirar, comprender la realidad de manera diferente. Esta diferencia vuelve al Sumak Kawsay esperanzador, pero al mismo tiempo contradictorio con las lógicas de explotación económica del mismo Estado que lo reconoce en la Constitución como nueva forma de convivencia ciudadana. Las prácticas extractivas por excelencia han representado la depredación de las formas de vida en la amazonía, en toda su universalidad. Es decir una ruptura del cosmos amazónico y de la comprensión del mismo por su gente. Este proceso de ruptura es solo comparable con el proceso de colonización, donde se destrozó al mundo andino en favor del mundo europeo. Es en esta destrucción donde se radican las diferencias que han complicada la articulación de un sistema de vida que comulga con la naturaleza y su sentido espiritual, con los

sistemas de intercambio solidario y comunitario, con la valoración del suelo como fuente de vida y no de riquezas, con todo un sistema de interrelación social destinado a fortalecer las relaciones comunitarias; para asociarse con los sistemas económicos de mercado y a sus requerimientos de materia prima, solo satisfecha a través de la explotación de recursos naturales en áreas sensibles, con la privatización de grandes áreas y el desplazamiento de las personas y animales que en ellas habitaban, con la contaminación de fuentes, ríos, lagos, etc. es decir con la destrucción del universo amazónico. Es entonces un camino sin rumbo, tratar de entender al Sumak Kawsay como la nueva forma de convivencia del Ecuador, sino se inicia un proceso de cambio general a nivel económico, social, político, educativo, filosófico, etc.

Es decir implica un proceso de entender la realidad del país desde otras prioridades que se alejen de la acumulación, del agotamiento ecológico, de la depredación natural, del sistema extractivo y explotador de la economía petrolera y minera como únicos paradigmas de producción, para acercarnos a las alternativas de un mundo que cada vez exige mayor preocupación por la vida, el conocimiento, la interculturalidad, la alteridad, mayor preocupación por la vida.

5.5. NECESIDAD DE CAMBIO

Está establecido que esta necesidad de cambio, es un proceso difícil que debe iniciarse lo antes posible, para que se articule a la realidad de las generaciones futuras de una mejor manera, de forma más dinámica y menos traumática que en las generaciones hoy en día apegadas al sistema de vida que ha llevado a los entornos urbanos y rurales a un agotamiento incuestionable, no solo de sus espacios verdes, y naturales, sino sociales, donde se debilita cada día más lo público, donde la democracia ha sido reducida a locuciones electorales débiles. Y que han convertido a las más locas predicciones en una realidad, a los escenarios más aterradores en posibles realidades, y a los sistemas y sociedades de consumo ya no en meta final del desarrollo, sino en su peor proyección. La evaluación del mismo desarrollo queda implícita en la investigación, a la hora de su fracaso como la solución a los problemas de ese mundo terciario, de esas regiones donde se cataloga a la pobreza como subdesarrollo, como

falta de industria, tecnología, etc. Esta comprensión del mundo, ha destrozado la posibilidad de llegar a un verdadero balance de las sociedades como iguales, y las ubica en la jerarquía más cruel y solitaria, donde el que se quedó atrás debe afrontar su atraso empeñando lo que pueda y vendiendo lo que tiene. Porque mientras existan países consumidores, países industriales, habrán países productores de materia prima, y mientras existan sociedades de consumo, serán necesarias las sociedades que alimenten a ese consumo con los productos, materias, bienes y servicios que requieran las mismas. Esto vuelve inviable al desarrollo, al primer mundo, al tercer mundo, a toda la concepción y dinámica de los organismos internacionales por cambiar las realidades de los países ubicados en segundas y terceras clases desde el asistencialismo, tecnicismos y prolongaciones financieras inviables, que no tienen como sustento mejorar la vida de este mundo que se niega a ser catalogado de tercer nivel, categoría o clase.

Es necesario revalorar la vida no como un conjunto de recursos, materias, industrias, tecnologías, especialidades, etc. Si no ir más allá, y entender a la misma como un acumulado de potencialidades, que deben ser concebidas por su valor como fuentes de vida, de conocimiento, de producción, de riqueza, de sostenibilidad, de interculturalidad, para un futuro construido desde la realidad que nos envuelve, pero que requiere de otra lectura, una lectura no externa, extraña y ajena, sino todo lo contrario. Que envuelva respeto, solidaridad, reciprocidad como valores a seguir, dentro de un marco jurídico que permita garantizar la justicia social, las garantías institucionales, y los derechos de las personas como sujetos involucrados en el cambio de las condiciones de su realidad.

5.6. PROCESOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación se realizó en primera instancia de manera bibliográfica, realizando una revisión de textos que ayudaron a aclarar los aspectos culturales y cosmológicos del mundo indígena sobre la organización social, la naturaleza, el desarrollo, etc.

Se logró comprender y comprobar de manera exitosa que el desarrollo clásico no alcanza a cubrir las expectativas de los sistemas y cosmovisiones indígenas. En tal sentido, la investigación resultó ser guía dentro de nuevas propuestas que provienen de la gran capacidad simbólica, teórica y filosófica de las comunidades indígenas. La apertura de dirigentes de la comunidad de Sarayaku, de ciudadanos y funcionarios de la provincia de Pastaza, permitió realizar un trabajo de campo en la ciudad de Puyo y sus alrededores que habilitaron a la investigación los puntos empíricos y testimoniales necesarios para reforzar el trabajo teórico y la investigación académica realizada con anterioridad. En el proceso se logró socializar de manera informal con ciudadanos tanto de la provincia de Pastaza como en centros educativos de la ciudad de Quito sobre el tema del Sumak Kawsay, y fue allí donde evidenciamos la existencia de una urgente necesidad; reforzar y socializar los preceptos del Buen Vivir basado en el Sumak Kawsay a la población en general.

Es evidente que fuera de los centros académicos y políticos, las personas ignoran la existencia de este nuevo modelo de vida, y que por el momento no ha tenido casi ningún revuelo en los medios de comunicación. Es necesario entonces generar espacios de opinión, donde se pueda socializar los aspectos principales de este nuevo paradigma de vida; es imperante además que descolonicemos y desechemos de una vez y de forma definitiva estereotipos y falacias, basadas en la xenofobia que han alienado a la comunidad indígena en simples expresiones folklorizantes, para darles crédito por un papel mucho más importante en la sociedad, como generadores de conocimiento, teoría, prácticas y sistemas de organización válidos y valiosos para el país.

ANEXOS

CARTA DIRIGIDA A JORGE A. VITERI DESDE SARAYAKU

“En esos días me llegó una carta con el siguiente contenido: Sarayaku, 23 de abril de 1989. Señor Jorge A. Viteri T. Jefe de Campo de la Compañía C.G.G. Villano. (Aquí se equivocaron ya que el jefe de campo era el señor Letemayer). De nuestras consideraciones: Por intermedio de la presente nos permitimos a poner de su conocimiento que el día domingo 23 de Abril del presente año (1989) a las 10:30 A.m. se tuvo una asamblea del Centro Alama Sarayaku, CAS, en donde se tomó la decisión de enviar una comisión de 20 hombres para suspender el avance de las Líneas 14, 16, 18, que vienen en dirección a Sarayaku, las mismas que violan las linderaciones de la mencionada comunidad. La razón fundamental de esta decisión es la siguiente: 1) Las Líneas mencionadas violan nuestras linderaciones. 2) Destruyen la flora y fauna de nuestra reserva. 3) Con la Compañía y las Líneas vienen muchas enfermedades. De no suspender dichas Líneas, tomaremos nuestras propias medidas y no nos responsabilizaremos de cualquier acto que pueda suscitarse. Seguro de tener acogida favorable a nuestra petición anticipamos nuestros agradecimientos. Atentamente. Medardo Santi, presidente CAS, Andrés Malaver, secretario CAS.”²⁹⁴

BOLETÍN DE PRENSA OFICIAL

“Puyo, mayo del 1989. Comisión de alto nivel del ejecutivo visita y mantiene reunión con pueblos indígenas. Con el objeto de resolver problemas que tienen los pueblos indígenas, se cumple una importante reunión entre una comisión de alto nivel del gobierno central, integrado por el doctor Alfonso Calderón, delegado del Presidente de la República y miembro de la comisión de asuntos indígenas de la presidencia, y por el Dr. Luis Luna Gaibor, director ejecutivo del IERAC, con dirigentes de la Organización de los Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), y la Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas

²⁹⁴ VITERI TORO, Jorge A., “Petróleo, Lanzas y Sangre”, Op. Cit. p 391, Documento Oficial.

(CONAIE), y delegados de los pueblos: Siona, Secoya, Shuar, Achuar, Huaorani, informo el vicepresidente de la OPIP Sr. Héctor Flores”²⁹⁵

GUÍA DE ENTREVISTAS A POBLADORES

Nombre:

Edad:

Sexo: H/M

Entrevistador:

- 1.- ¿Qué es el Sumak Kawsay?
- 2.- ¿Cómo practican en la cotidianidad la filosofía del Sumak Kawsay?
- 3.- ¿Qué mitos y ritos tienen alrededor del Sumak Kawsay?
- 4.- ¿Qué leyendas tienen en su pueblo?
- 5.- ¿Cuál es la forma de cultivo?
- 6.- ¿Qué es para ustedes la pobreza?
- 7.- ¿Cómo se dividen el trabajo entre los miembros de la familia?
- 8.- ¿Cuál es la principal fuente de ingresos económicos?
- 9.- ¿Qué enseñan a sus hijos y por qué?
- 10.- ¿Qué es para usted el desarrollo?
- 11.- ¿Qué piensa de la cultura occidental?
- 12.- ¿Cómo se considera su pueblo y cuáles son sus raíces culturales?

²⁹⁵ VITERI, Jorge, A. Op. Cit. p. 400

GUÍA DE ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS

Nombre:

Títulos:

Cargo de desempeño actual:

Edad:

Entrevistador:

- 1.- ¿Qué es el Sumak Kawsay?
- 2.- ¿Qué representa el Sumak Kawsay para los pueblos andinos y amazónicos del Ecuador?
- 3.- ¿Cuáles son los principios básicos de la práctica del buen vivir?
- 4.- ¿Qué aspectos positivos y negativos podemos encontrar alrededor del Sumak Kawsay?
- 5.- ¿Por qué se considera que el Sumak Kawsay es una práctica de los pueblos subdesarrollados?
- 6.- ¿Qué opina acerca del reconocimiento del Sumak Kawsay en la Constitución actual?
- 7.- ¿Por qué cree usted que el Sumak Kawsay fue incluido en la Constitución del 2008?
- 8.- ¿El Sumak Kawsay ayuda a la preservación de la naturaleza?
- 9.- ¿Qué simbologías, mitos y ritos existen alrededor del Sumak Kawsay?
- 10.- ¿Cómo puede aportar la filosofía del Sumak Kawsay a nuestra cultura occidental?
- 11.- ¿Se puede o no introducir estas creencias dentro del sistema cultural occidental?

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

PREÁMBULO

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay (...)

CAPITULO SEGUNDO

Derechos del buen vivir

Sección primera

Agua y alimentación

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.

Sección segunda

Ambiente sano

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.

Sección tercera

Comunicación e Información

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso

a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelar que en su utilización prevalezca el interés colectivo.

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.

Sección cuarta

Cultura y ciencia

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.

Sección quinta

Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.

Sección sexta

Hábitat y vivienda

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Sección séptima

Salud

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad,

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

Sección octava

Trabajo y seguridad social

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.

REGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo segundo

Biodiversidad y recursos naturales

Sección primera

Naturaleza y ambiente

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.

Sección segunda

Biodiversidad

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna

y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.

Sección tercera

Patrimonio natural y ecosistemas

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción.

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.

Sección cuarta

Recursos naturales

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución.

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.

Sección quinta

Suelo

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria.

Sección sexta

Agua

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico.

Sección séptima

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.

FOTOS

BIBLIOGRAFÍA

- ADORNO, Theodor y HORKEIMER M. *Sociología*, Editorial, Taurus, Madrid, 1979.
- ALFARO MORENO, Rosa María, *Una comunicación para otro desarrollo, para el dialogo entre el norte y el sur*, Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA, Perú, 1993.
- ALVAREZ, Jesús. *Historia de los medios de comunicación*. Editorial Ariel, 1997.
- B.F. Lomonosov y otros, “*El Problema de la Comunicación en Psicología*”,
- BARBERO, Martín, *De los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía*, Editorial Siglo XXI, México, 1987.
- BARBERO Martín, *La Globalización en calve cultural: una mirada latinoamericana*, Departamentos de Estudios Socioculturales ITESO, Guadalajara - México, 2002.
- BARTHES, Roland, *Elementos de la semiología*, Editorial Tiempo contemporáneo, Buenos Aires – Argentina, 1980.
- BAUDRILLARD, Jean, *El crimen perfecto*, Editorial Anagrama, Barcelona-España, 2000.
- BELTRÁN SALMON, Luis Ramiro, *La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo*, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 2005.
- BLUMER, H, *Interaccionismo simbólico. Perspectiva y método*, Editorial Taurus, Barcelona 1969.
- CHÁVEZ Gina, y otros, *Sarayaku: El Pueblo del Cenit. Identidad y Construcción Étnica*, Editorial de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito 2005.
- CANCLINI, Néstor, *Consumidores del siglo XXI, ciudadanos del siglo XVII*,
- CASTAÑEDA, Carmen, *La travesía de la escritura. De la cultura oral a la cultura escrita*, Editorial Taurus, México, 2006.
- CASTELLS, Manuel, *La era de la información, Economía, Sociedad y Cultura*, Editorial Siglo XXI, México 2002.

- CASTELLS, Manuel, *Paraísos comunales: identidad y sentido en la sociedad red, en La era de la información. Economía, sociedad y cultura*, Vol. 2, Editorial Alianza, Madrid 1998.
- CUCHE, Denis, *La noción de cultura en las ciencias sociales*, Editorial Nueva Visión, Argentina 1996.
- DONOSO PAREJA, Miguel, *Ecuador: identidad o esquizofrenia*, Editorial Esqueletra, Quito - Ecuador, 2004.
- DUSSEL, Enrique, *El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad*, Editorial ABYA YALA, Quito - Ecuador, 1994.
- ECHEVERRÍA, Bolívar, *Definición de la Cultura, Curso de Filosofía y Economía*, Editorial Itaca, 2001.
- ECHEVERRÍA Bolívar, *La modernidad de lo barroco*. Editorial Era, México, 1994.
- ENDARA TOMASELLI, Lourdes, *Ay Patria Mía, la nación ecuatoriana en el discurso de la prensa*, Corporación Editorial Nacional, Quito, 2003.
- ENDARA, Lourdes, *La identidad. En: Aportes. Notas sobre cultura, identidad, tradición y modernidad*. Publicación de la Asociación de estudiantes de la Escuela de Antropología Aplicada. UPS. Quito.1996.
- FELDMAN, Erich, *La Teoría de los medios masivos de comunicación*, Editorial Nueva visión, Argentina, 1994.
- FONTAINE, Guillaume, *El precio del petróleo: Conflictos Socio-ambientales y Gobernabilidad en la Región Amazónica*, FLACSO-IEFA, Ecuador, 2003
- FREIRE Paulo, *Extensión o Comunicación, la concientización en el medio rural*, Editorial Siglo XXI, México, 1971.
- GIDDENS, Anthony, *La trayectoria del yo, en la Modernidad e Identidad del yo*, Editorial Barcelona, Península, 1995.
- GUERRERO ARIAS, Patricio, *La cultura, Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*, Editorial Abya Yala, Quito - Ecuador, 2002.
- HABERMAS, Jurgen, *Teoría de la acción comunicativa, observaciones sobre la acción comunicativa*, Editorial ,1982.
- HALL, Stuart, *Codificación y Decodificación*, London Hutchinson, 1980.

- JOCHNICK, Chris, *Violaciones de derechos en la Amazonía Ecuatoriana. Las consecuencias humanas del Desarrollo Petrolero*. Editorial. CERS, Quito - Ecuador. 1994.
- LANDER, Edgardo, *Ciencias Sociales: saberes coloniales y euro céntricos*, Editorial de Universidad Central de Venezuela, Caracas - Venezuela, 2002.
- LARREA, Cecilia, *El Ecuador Post-Petrolero, Acción Ecológica. Amazonía por la Vida, YASUNI, Mas de 100 buenas razones para no sacar el petróleo*, Editorial Manthra, Ecuador, 2008.
- LEON T., Jorge, “Revista Ecuador Debate”, N 60, Quito-Ecuador, 2003
- LUMBRERAS, Luis Guillermo, *Arqueología de la América andina*, Editorial Milla Batres, Lima- Perú 1981.
- MCLUHAN, Marshal, *La comprensión de los medios*, Editorial
- MADRID, Dimitri, *Re-leer la razón para descentralizar los saberes desde la tierra del sol recto*, Colección Ensayos, Ecuador, 2007.
- MADRID, Dimitri, *Estudio, capacitación y manejo integrado de la biodiversidad amazónica de los países del CAB*, IADAP, s/ed. 1999.
- MARAVALL, José Antonio, *La Cultura de lo Barroco: Análisis de una estructura histórica*, Editorial Ariel, Barcelona-España, 1980.
- MATTELART, Armand y Michelle, *Historia de las Teorías de la Comunicación*, Editorial Paidós, España, 1997.
- MEGGERS, Betty, *Amazonía un paraíso ilusorio*, Editorial Siglo Veintiuno, México, 1999.
- MIGNOLO, Walter, *Interculturalidad desde la perspectiva de los estudios coloniales y postcoloniales ponencia presentada en el Seminario Andino Conflictos y políticas interculturales: territorios y educaciones*, Cochabamba, CEIDIS. 1999.
- MUÑOZ, Blanca, *Cultura y Comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas*, Editorial, Barcanova, 1989.
- MURRA, John V, *El mundo Andino. Población, medio ambiente y economía*, Editorial IEP, Lima – Perú, 2002.
- NIÑO ROJAS, Víctor Manuel, *Semiótica y Lingüística aplicada al español*, Editorial Ecoe, Colombia, 2002.

- OGAZ, Leonardo, *La comunicación, una aproximación a la aprehensión conceptual del fenómeno*, Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ciencias Humanas y de la Comunicación, Quito - Ecuador, 2002.
- PEREIRA, Alberto, *Lingüística para comunicadores*, Editorial UPS, Quito - Ecuador, 1999.
- PERKINS, John, *Confessions of an Economic Hitman* 2004. “*Amazonía por la Vida*, “*YASUNI, Mas de 100 buenas razones para no sacar el petróleo*”, Editorial Manthra, Ecuador, 2008.
- PIAGET, L. *El estructuralismo*, Editorial Orbis, Barcelona, 1985.
- PICHÓN. Riviere, *El proceso Grupal del Psicoanálisis a la Psicología Social*, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires – Argentina, 2002.
- PONCE, Juan, *Un perfil del analfabetismo en el Ecuador: sus determinantes y su impacto en los ingresos laborales*, Secretaría Técnica del Frente Social-SIISE, Quito, febrero 2003
- PRIETO CASTILLO, Daniel, *Comunicación, Universidad y Desarrollo, Investigaciones de la PLANGESCO*, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Buenos Aires - Argentina, 2000.
- R.K. Merton y Lazarsfeld, *Comunicación de masas, gustos populares y acción social organizada*, Editorial Barcelona, 1982.
- ROSS, M, *Sectores extractivos y Pobreza. Los Ángeles, Oxfam América*”, 2001. “*YASUNI, Mas de 100 buenas razones para no sacar el petróleo*, Editorial Manthra, 2008.
- Russel, Bertrand, *Historia de la filosofía occidental*, Editorial Touchstone, New York - USA, 2007.
- RUIZ, Ruth, *Símbolo, Mito y Hermenéutica*. Editorial Abya Yala, Quito-Ecuador, 2004.
- SCHWARTZ, H; Jacobs, J, *Sociología cualitativa. Método para construcción de la realidad*. Editorial Trillas, México, 1984.
- SALAZAR, Ernesto, *Entre Mitos y Fábulas, el Ecuador aborígen*, Biblioteca General de Cultura, Quito-Ecuador, 2001.
- SAUSSURE, Ferdinand, *Curso de Lingüística General*, Editorial Payot, Paris 1974.

- SHADY SOLIS, Ruth, *La cuna de la civilización y la formación del estado prístino. En: Historia de la cultura peruana*, Vol. 1, Editorial Trillas, Lima 2000.
- TATZO, Alberto y RODRÍGUEZ Germán, *La Visión Cósmica de los Andes*, Editorial Abya Yala, Quito - Ecuador, 1998.
- TODOROV Tzvetan, *La Conquista de América: el problema del otro*, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires – Argentina, 2005.
- TRAVERSO YÉPEZ, Martha, *La identidad Nacional en Ecuador, un acercamiento psicosocial a la construcción nacional*, Editorial, Abya Yala, Quito - Ecuador 1998.
- ULLOA, Cesar, *Comunicación, Cultura y Desarrollo*, Editorial CIESPAL, Quito - Ecuador 2007.
- VALDANO Juan, *Identidad y Formas de lo ecuatoriano*, Editorial Eskeletra. Quito - Ecuador 2005.
- VASSALLO DE LÓPEZ Y OTROS, *Comunicación: Campo y Objeto de Estudio*, Editorial UCOL, México, 2001.
- VERÓN, Eliseo, *Efectos de agenda II. Espacios mentales*, Editorial Norma, Argentina 2002.
- VERÓN, ELISEO, *Interfaces sobre la democracia audiovisual avanzada en el cuerpo de las imágenes*, Editorial Norma, Buenos Aires - Argentina, 2001.
- VITERI GUALINGA, Carlos Eloy. Tesis previa la obtención del título de Licenciado en Antropología Aplicada *Sumak Kawsay: Una Respuesta Viable al Desarrollo*. Quito 2003.
- VITERI TORO, Jorge A, *Petróleo, Lanzas y Sangre*, Editorial La Palabra, Quito-Ecuador, 2008.
- WEBER, Edgar, *Las culturas en el proceso de Mundialización*, Revista Sido D'afers Internacionals, N 50, Septiembre 2000.
- W. TERRENCE, y Otros, *Ferdinand de Saussure: Para principiantes*. Editorial Era Naciente, Buenos Aires – Argentina. 1996.
- WOLF, Mauro, *La investigación de la comunicación de masas; críticas y perspectivas*, Editorial PAIDOS, España 2000.
- <http://www.infoamerica.org/teoría/mcluhan1.htm>

- <http://www.rrppnet.com.ar/hiscomunicacion.htm>
- http://www.paguito.com/portal/hemeroteca/historia_de_la_comunicacion.htm
- http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm
- http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm
- [www.portaldecomunicación.com](http://www.portaldecomunicacion.com).
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura>
- www.edufuturo.com/educacion.php