

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

**CARRERA:
COMUNICACIÓN SOCIAL**

**Tesis previa a la obtención del título de:
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL**

**TEMA:
“LA MINGA INTERACCIONES COMUNICACIONALES Y COMUNITARIAS
EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SAN IGNACIO PARROQUIA
TOACASO PROVINCIA DEL COTOPAXI”.**

**AUTORA:
NANCY FERNANDA MORETA NARVÁEZ**

**DIRECTOR:
LEONARDO GABRIEL OGAZ ARCE**

Quito, septiembre del 2014

**DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO
DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**

Yo, autorizo a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o parcial de este trabajo de titulación y su reproducción sin fines de lucro.

Además declaro que los conceptos, análisis desarrollados y las conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad del autor.

Quito, septiembre 2014

Nancy Fernanda Moreta Narváez
C.I. 171941564-6

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de manera muy especial a Dios, a mis padres, Angelita Narváez y Víctor Moreta; a mis hermanos, Raquel, Juan, Vinicio y a Darwin Flores mi amigo y apoyo incondicional.

De manera especial, quiero agradecer a mi amiga, Paola Mayorga, quien no se encuentra entre nosotros, pero fue la persona que me dio una luz para poder continuar con mis estudios y no estancarme; gracias a sus consejos, a su amistad, su sinceridad, su don como persona, gracias a todo esto que me brindó ella de manera incondicional estoy aquí; así, de manera especial, le agradezco y, gran parte de este trabajo y en sí de toda esta carrera es por ella.

AGRADECIMIENTO

En esta oportunidad quiero agradecer a varias personas que hicieron posible que llegue a la culminación de este sueño. Deseo agradecer a mi tutor de tesis, el señor Leonardo Ogaz, quien me compartió sus conocimientos y enseñanzas, pero también me brindó su amistad, él ha sido y es parte fundamental en este trabajo. Agradezco a profesores, amigos, compañeros; entre ellos, Bolívar Chiriboga, Dimitri Madrid, Víctor Guevara, Alexandra Noboa, Pablo Terán y Darío Carrillo del Centro de Multimedia de la UPS; Lolita Vásquez, Margarita, Marisabel, Wilmer, Mauricio; que estuvieron presentes y que conocí desde el inicio de la carrera hasta estos días, gracias a todos por aportar un granito para culminar en principio, con los ocho semestres académicos, y después, con la finalización de esta investigación. Un agradecimiento especial a la Comunidad San Ignacio por la apertura, acogida y la facilidad para cumplir con la elaboración y finalización de mi tesis, sus dirigentes y pobladores que sin condiciones me colaboraron.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1	3
LA COMUNICACIÓN	3
1.1. Concepto general de Comunicación.....	3
1.2. Concepción Dialógica de la Comunicación	10
1.2.1. Significado de la palabra Extensión y su equívoco.....	12
1.2.2. Alienación cultural	13
1.2.3. La Comunicación y la Educación	15
1.2.4. Educación.....	18
1.2.5. Comunicación	19
1.2.6. Comunicación como problema	21
1.3. Teoría de la Acción Comunicativa.....	22
CAPÍTULO 2	27
EL DESARROLLO	27
2.1. Concepto general de Desarrollo	27
2.2. Desarrollo Local	33
2.3. Desarrollo como Crecimiento Económico	35
2.4. Teoría de la Dependencia	36
2.5. Desarrollo Humano	38
2.5.1. Desarrollo Humano en el Ecuador	38
2.5.2. Desarrollo a Escala Humana	40
2.6. Desarrollo Sustentable.....	43
2.7. Sumak kawsay	44
2.7.1. Sumak Kawsay y el equívoco de Desarrollo.....	45
2.7.2. Sumak Kawsay y el Desarrollo	47
CAPÍTULO 3	49
COMUNICACIÓN DESARROLLO	49
3.1. La Comunicación Desarrollo	49
3.1.1. Rosa María Alfaro.....	52
3.1.2. Adalid Contreras	52
3.1.3. Mario Kaplún	54
3.1.4. Beltrán	54

3.1.5.	Daniel Prieto Castillo	55
3.1.6.	Barbero	56
3.1.7.	Alfonso Gumucio Dagrón	57
3.1.8.	Freire	58
3.1.9.	Junger Habermas	59
3.1.10.	Antonio Pasqualí	60
3.1.11.	Antonio Paoli	60
3.1.12.	Alejandro Barranquero	61
3.1.13.	Juan Díaz Bordenave	63
3.1.14.	André Gunder Frank	64
3.2.	El Desarrollo del Subdesarrollo (André Gunder Frank).	68
CAPÍTULO 4.....		71
LA COMUNA INDÍGENA		71
4.1.	La Comunidad	71
4.2.	Comunidad y cohesión social.....	73
4.3.	La Organización Indígena	75
4.3.1.	Educación y Cultura Indígena.....	78
4.4.	Una breve historia de la ECUARUNARI	79
4.5.	La Minga como elemento fundamental del Desarrollo Local	81
4.6.	Significado de la Minga	83
4.7.	Tipos de Minga.....	88
4.8.	Delimitación de la Comunidad de San Ignacio	89
4.9.	La Minga en sus Aspectos Comunicacionales	89
4.9.1.	La Organización de la Comunidad de San Ignacio	93
4.9.2.	Cómo eligen los dirigentes.....	94
4.9.3.	Cultura, historia (comuna indígena). San Ignacio.....	95
4.9.4.	La minga en el ámbito comunicacional	96
4.10.	La Minga como Gestión para el Desarrollo Local Sostenible	98
CONCLUSIONES.....		102
LISTA DE REFERENCIAS		105
ANEXOS		113
ENTREVISTAS DE TESIS TRANSCRITAS		114
LA MINGA.....		114

Entrevista Profesor Luis Montaluisa.....	114
Entrevista Floresmilo Zimbaña.....	119
Entrevista al Presidente de Consejo de Gobierno de la Comunidad de San Ignacio. ...	120
ANEXO DIGITAL	128

RESUMEN

Esta investigación se realizó en la comunidad de San Ignacio perteneciente a la parroquia Toacaso, ubicada al noroccidente del cantón Latacunga, en las faldas de “Los Ilinizas”. En lo que respecta a San Ignacio es una de las 30 comunidades de la parroquia Toacaso. Dicha comunidad está compuesta por 350 habitantes con 65 familias de 4 a 5 integrantes aproximadamente. Sus pobladores se dedican a las actividades agrícolas y ganaderas como forma de producción económica.

El objeto principal de esta investigación es la institución socio-cultural, ancestral: la minga; en este sentido, la minga se ha constituido en un espacio de interacción simbólica donde se respeta la palabra y la posición del otro, donde se crean espacios de escucha para mejorar los procesos comunicativos, donde se mira el verdadero sentido de vivir, no solamente fijándose en lo económico, sino en la valoración y reconocimiento del otro como ser humano, en donde además se realizan debates para resolver problemas cotidianos. Por lo antes mencionado, se considera oportuno investigar acerca de los elementos comunicativos que han surgido en el proceso de desarrollo de la comunidad de San Ignacio. Que en la actualidad se han debilitado, causando desvinculación del sentido de pertenencia comunitaria y de las relaciones interpersonales.

Así, esta investigación será un aporte que permita fortalecer desde la comunicación desarrollo, los vínculos comunitarios de esta y otras comunidades, a más de poder brindar una contribución a la reflexión teórica del real sentido que tiene la minga en la cosmovisión andina.

SUMMARY

This research was conducted in the community of San Ignacio Toacaso belonging to the parish, located northwest of Canton Latacunga, in the foothills of "The Ilinizas". With respect to San Ignacio is one of 30 communities in the parish Toacaso. This community is comprised of 350 people with 65 families from 4 to about 5 members. Its inhabitants are engaged in farming activities as a means of economic production.

The main object of this research is the ancestral, sociocultural institution that is the minga; in this sense, the Ming has become a space of symbolic interaction where the word and the position of the other, where you create listening spaces to improve communication processes, where they look at the true meaning of life is respected, not only noticing economically, but in the assessment and recognition of the other as a human being, where further discussions are made to solve everyday problems. As mentioned above, it is considered appropriate to investigate the communicative elements that have emerged in the development process of the community of San Ignacio; But now that they have weakened, causing decoupling of community ownership and interpersonal relationships.

So, this research, a contribution that will strengthen communication from development, community links in this and other communities, more than able to provide a contribution to the theoretical reflection of the real meaning it has the minga in the Andean world.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, pretende desarrollar una investigación de los procesos comunicativos y comunitarios de la minga en la comunidad de San Ignacio, perteneciente a la parroquia Toacaso, ubicada al noroccidente del cantón Latacunga, en las faldas de “Los Ilinizas”, a través de un diagnóstico participativo, cuyos ejes de análisis y de desarrollo serán: La comunicación, el desarrollo, la comunicación para el desarrollo y la minga.

En el primer capítulo titulado “La comunicación”, en el que se da un breve acercamiento al término de la comunicación desde su raíz y desde los autores más destacados en este ámbito pero, sobre todo, a los de más relevancia que van más acorde al enfoque comunicacional que se quiere dar acerca de la minga y sus interacciones comunicacionales y comunitarias en el desarrollo local de San Ignacio, las cuales vendrían siendo la comunicación dialógica y la teoría de la acción comunicativa para una mejor comprensión del tema.

En el segundo capítulo se profundiza en el desarrollo desde sus clases hasta los distintos aspectos o enfoques que le da cada autor como: el desarrollo local, desarrollo económico, teoría de la dependencia, desarrollo humano en el Ecuador, desarrollo a escala humana, desarrollo sustentable, el SumaK Kawsay y el equívoco de desarrollo, en el que a través de todos estos aspectos se busca llegar a una concepción ancestral de lo que es el verdadero desarrollo para la comunidad de San Ignacio.

En el tercer capítulo se aborda la comunicación desarrollo desde sus inicios, concepción y un recorrido por sus actores más representativos en este ámbito como son: Rosa María Alfaro, A. Contreras, M. Kaplún, Beltrán, Daniel Prieto Castillo, Barbero, A. Gumucio Dagron, Freire, Habermas, Antonio Pascualí, Antonio Paoli, Alejandro Barranquero, J. Díaz Bordenave, André Gunder Frank, y el estudio del desarrollo del subdesarrollo y los aportes que éste último brinda para una mejor comprensión del desarrollo como tal, que no se manifieste como un simple discurso sino que de algún modo se lo pueda plasmar como un referente para los distintos proyectos sociales como en este caso la minga que fomenta un desarrollo más

centrado en el yo como persona y no el individualismo que viene del capitalismo propio de occidente.

En el cuarto capítulo se enfoca la investigación en donde hubo un previo acercamiento para conocer la realidad de la comunidad y en la que se destaca los siguientes aspectos como son: “La comuna indígena”, en donde se habla acerca de la comunidad y cohesión social, la organización indígena, en ese marco es que aparece la comunidad de San Ignacio, ubicada en la parroquia Toacaso, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, cuyo modelo de autogestión comunitaria se da a través de la minga, que es el punto máximo de enfoque de esta investigación, en donde se consideran los siguientes puntos: significado de la minga, tipos de minga, la minga en sus aspectos comunicacionales y comunitarios, la organización de la comunidad en la que se muestra un breve paso por todos los aspectos como elección de dirigentes, cultura, historia de San Ignacio y por último se hace mención a la minga como gestión para el desarrollo local sostenible donde se habla de la economía ancestral de la comunidad y, en la actualidad, que aportes se han venido dando para mejorar la calidad y las condiciones de vida.

Finalmente, mediante un diálogo participativo y a través de entrevistas en la comunidad se puede constatar que, en la actualidad, la minga, es una forma de vida para San Ignacio, y de este modo conocer a través de esta investigación como se daban los procesos comunicacionales y comunitarios y llegar a las causas y efectos que se están produciendo para que estos procesos se debiliten y de este modo dar apertura a que se den más investigaciones acerca de esta temática que permitan llegar a entender a través de todas estas experiencias acumuladas un enfoque más cercano a la realidad de lo que es vivir y pertenecer a una comunidad indígena.

CAPÍTULO 1

LA COMUNICACIÓN

1.1. Concepto general de Comunicación

La palabra Comunicación proviene del latín *communis* que significa común. Tanto el latín como los idiomas romances han conservado el especial significado de un término griego, el de “Koinoonia”, que significa a la vez comunicación y comunidad.

También en castellano el radical “común” es compartido por los términos comunicación y comunidad. Ello indica, como punto etimológico, la estrecha relación entre "comunicarse" y "estar en comunidad". En pocas palabras, se "está en comunidad" porque "se pone algo en común" a través de la "comunicación".

La comunicación humana surge como una necesidad de supervivencia de la especie, de trabajo y de los primeros instrumentos de producción, tecnología; del actuar colectivamente para actividades como: la caza, la pesca, etc. Que permitieron a través de éstas la comunicación.

En esa época el esquema del proceso de comunicación inició a través de los gestos, sonidos; con la unión de éstos se formaron las palabras, posterior surge el habla, luego la escritura y, con la combinación de los gestos y las actitudes nace las manifestaciones de lo verbal con lo no verbal.

“El lenguaje tiene dos fines primarios, la expresión y la comunicación”.
(Betrand Russell; 1983:70).

Las relaciones humanas serían inconcebibles sin los lenguajes, pues el uso del lenguaje facilita la actividad humana y en la intervención de nuevas realidades.

Los signos humanos, es decir, las palabras de la lengua, no son simples asociaciones, no relacionan directamente un sonido con una cosa, sino que pasan por intermedio del sentido, que es una realidad intersubjetiva. (Baylon & Mignot, 1996:23).

La comunicación humana es un proceso histórico, social e interpersonal de intercambios significativos, también es retroalimentación. Los seres humanos nos comunicamos cuando nos entendemos, cuando formamos relaciones de comprensión o significación a través de diversos lenguajes; es el “proceso mediante el cual las personas tratan de compartir un significado por medio de la transmisión de mensajes simbólicos” (Stoner J, 1997). Citado por: (Ogaz; 2002: 7).

El expresarse o entender algo también es otro aspecto de la comunicación como interpretamos códigos, lenguajes, signos, sistemas de signos o estructuras significativas, este proceso nunca es finito porque no se comunica todo, esto forma parte de una espiral dialéctica que produce la contradicción entre lo que se quiere comunicar o comprender y lo que realmente se comunica o comprende.

El acto o proceso de transferencia que generalmente se llama comunicación, consiste en la transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, mediante el empleo de signos y palabras. John Fiske señala una definición donde enfatiza lo social diciendo que la Comunicación es: interacción social por medio de mensajes. Es evidente que el acto comunicativo es un acto social, y el mensaje es lo comunicativo, el medio que permite ese acto. Pero si invertimos los términos y decimos que la comunicación: son los mensajes que permiten la interacción social priorizamos lo comunicativo. (Fiske, 1984:20).

Cuando Alberto Pereira propone una concepción de comunicación social, trata de aproximarse a la comprensión de este fenómeno complejo de la siguiente manera:

...hay que considerar la comunicación como un hecho social omnipresente y permanente, producto del trabajo y producción humanos y, también, como el medio que permite el intercambio de experiencias, conocimientos, emociones,

pensamientos; de modo que quienes participan en ella se encuentren en competencia de evocar sentidos o conceptos similares; vale decir, que la comunicación hay que asumirla como una praxis colectiva que se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas, tales como el lenguaje verbal, el arte, los mitos, fórmulas, 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. (Pereira, Alberto; 1992:13).

La comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura social comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura social. La comunicación es la interrelación humana, el intercambio de mensajes entre seres humanos, sean cuales fueren los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la interrelación a distancia.

Cuando aparece el fenómeno sociocultural de la comunicación masiva, la información y la comunicación se convierten en mercancías, productos culturales producidos para un mercado, surgen modelos que toman el proceso económico como el modelo socio semiótico:

La comunicación de masas es un proceso que consta de tres fases: producción, circulación y consumo. La producción, que está condicionada política y económicamente, se lleva a cabo en industrias dotadas de una organización productora de discursos. Los productos comunicativos generados sufren una intervención tecnológica, entrando en concurrencia en un ecosistema comunicativo donde circulan. Los distintos productos comunicativos son consumidos por diferentes tipos de audiencias. El consumidor interpreta estos discursos de acuerdo con su biografía y con sus conocimientos previos. Estos discursos pueden producir distintos efectos, y pueden dar lugar a no a alguna reacción conductual. (Alsina, Rodrigo; 1995:86).

La comunicación se la define como proceso de producción, circulación y consumo de discursos, textos y mensajes, a pesar de que existen mediaciones que contrarrestan a los emisores, tendencias de imponer un pensamiento único y universal, se debe consumir a los medios de una forma crítica.

Jurgen Habermas en su Teoría de la acción comunicativa señala:

Sólo el concepto de la acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio de entendimiento sin más abreviaturas, en que hablantes y oyentes se refieren, desde el horizonte pre interpretado que su mundo de la vida representa, simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, para negociar definiciones de la situación que puedan ser compartidas por todos. Este concepto interpretativo de lenguaje es el que subyace a las distintas tentativas de pragmática formal. (Habermas, Jurgen; 1987:137-138).

Relacionando la minga y las interacciones comunicacionales, se puede manifestar la comunicación a través del lenguaje dentro de la comunidad desde su cosmovisión andina, en el que por medio de la comunicación se llegue a un consenso el cual permita que las partes (en este caso hablantes y oyentes de la comunidad) logren entenderse y puedan ser compartidos por todos los miembros de la comunidad.

“Armand Mattelart propone, precisamente basado en las tres dimensiones de la cultura planteadas por Habermas: lenguaje, trabajo y poder, que el concepto de comunicación sólo es posible comprenderlo adecuadamente desde el signo de la cultura. Entendiendo por ésta, esa memoria colectiva históricamente ubicada, que crea entre ellos una comunidad de sentido que se identifica con la función expresiva de la comunicación, lo cual les permite adaptarse a un entorno natural que señala como la función económica, y, por último les da la capacidad de argumentar racionalmente los valores implícitos en la forma prevaleciente de las relaciones sociales que él aprecia como la función retórica, de legitimación-deslegitimación. (Mattelar, Armand; 1996:338).

En relación a lo antes mencionado, el lenguaje que se hace presente en el pensamiento de Habermas y Mattelart el cual da lugar a un entendimiento mediado por las comunidades, en el caso de San Ignacio, tiene un representante que va actuar como presidente y quien será el guía que encamine o medie la comunicación la cual toma el nombre de asamblea, donde toda la comunidad puede expresarse de modo libre que todos hablen y sean escuchados y, a través de esta interacción comunicativa se llegue a un consenso en el cual se alcance una comunicación asertiva con retroalimentación y se dé un trabajo (en este caso la minga) de forma óptima con el consentimiento de todas y todos para el beneficio de la comunidad.

Hoy en día, con el creciente desarrollo tecnológico, la comunicación ha alcanzado una dimensión tal, que ha cambiado significativamente las formas de interactuar, con una enorme capacidad para mejorar, en gran medida, la calidad de vida de millones de personas, en especial de los sectores olvidados de las diferentes sociedades. Por lo tanto, podemos decir que en la actualidad, la comunicación es el eje central en el desarrollo de cada uno de los países.

La sociedad humana no habría alcanzado su actual nivel de complejidad y desarrollo si no hubiese contado con las poderosas herramientas mediáticas que tejen y transportan el discurso social, gracias a lo cual el mundo ha pasado de ser una suma de grupos humanos separados por la geografía y la cultura a una red integrada por las realidades nacionales de cada país, que coinciden y difieren mediante el alcance global de los medios masivos de comunicación.

Prosiguiendo, en mención al modelo de Schramm que dice, que la comunicación es un proceso determinado de compartir entre individuos o grupos, con los cuales se pueda tener interacción, ya que en la teoría de comunicación, denominada a dos niveles menciona “que el hombre no es un ser que vive socialmente aislado, sino que es un participante activo de muchas relaciones interpersonales”. (Alsina; 1995: 30)

De este modo Wilbur Shram, introdujo el término comunicación interpersonal, por un lado informaba y por otro se retroalimentaba.

En este punto, Freire agrega que la comunicación no solo es extender conocimientos sino que la comunicación es un diálogo, habla de la alteridad, en donde surgen conceptos de educomunicación o educación para la comunicación, estos procesos pretenden cambiar la visión de la comunicación.

Sin embargo; Charles Peirce menciona que el lenguaje no solo es encadenamiento de palabras sino una construcción de estas como lo señala en su libro seis semiólogos en busca de un lector.

Bernard Berelson concede una especial importancia al contenido, es decir al “que” de la comunicación. Esto induce a introducir en el análisis del contenido. Y dice que “El análisis de contenido es una técnica de investigación que sirve para describir objetiva, sistemática y cuantitativamente el contenido manifiesto de la comunicación”.

Berelson entiende al contenido de la comunicación como “el conjunto de significados a través de símbolos verbales, musicales, pictóricos, plásticos, mímicos que constituyen la comunicación misma”. (Berelson Bernard; 1954: 288).

En sí, lo que el autor quiere dar a conocer como se entiende el contenido o contexto de los mensajes y sus efectos en los perceptores, descubrir desde su adentro y manifestarlo a través de la comunicación.

Así, la comunicación como proceso para Berlo, el comunicarse es tratar de alcanzar objetivos para tratar de influir en nuestro entorno, según Berlo “los mensajes son eventos de conducta que se hallan relacionados con los estados internos de las personas”. Para el mismo Berlo el hombre de por sí en codifica o pone en orden sus ideas, los mensajes suelen ser la expresión de las ideas (contenidos) y el código usado es el mensaje verbal. (Berlo. K. David; 1971:456).

Berlo indica que la comunicación debe ser coherente y dirigida hacia un objetivo; este objetivo pretende provocar una determinada conducta. No debe divagar o ser ambigua, debe hacerse de tal manera de que seamos entendidos.

“la comunicación”, es la acción que permite a un individuo o a un organismo, situado en una época y en un punto dado, participar de las experiencias-estímulos del medio ambiente de otro individuo o de otro sistema, situados en otra época o en otro lugar, utilizando los elementos o conocimientos que tienen en común con ellos”. (Moles Abraham y Zeltmann Claude; 1973:47).

Para Moles los elementos del acto de comunicación son un emisor, un receptor, un canal y un mensaje, según el mismo autor estos elementos pueden ser físicos o naturales, sociales o humanos, el autor los divide en estímulos materiales (la naturaleza) y estímulos sociales (el lenguaje). (Toussaint; 1981).

El proceso de comunicación puede ocurrir cuando el emisor y el receptor poseen un lenguaje común, un cierto número de signos denominados repertorio o código. (Ibídem).

Jakobson enunciaba de tal manera su teoría: “El hablante envía un mensaje al oyente. Para que sea operativo, ese mensaje requiere un contexto al que referirse, susceptible de ser captado por el oyente y con capacidad verbal o de ser verbalizado; un código común a hablante y oyente, si no total, al menos parcialmente; y por último, un contacto, un canal de transmisión y una conexión psicológica entre hablante y oyente, que permita a ambos entrar y permanecer en comunicación”. (Crítica comunicacional; 2005).

De esta manera, Jakobson habla de que la comunicación se posibilita si el receptor tiene interés o deseo de comunicarse de modo que se dé el acto comunicativo entre los sujetos sino no daría lugar o cabida a ésta.

No obstante, para Pascualí, hablar de comunicación es el proceso en donde se produce una interacción biunívoca del tipo del con saber; todo transmisor puede ser receptor y viceversa; y por medios de comunicación el autor es más íntegro al tratarlos como entes que manejan lenguajes que poseen signos, y la distinción final entre canales audiovisuales y lógicos o discursivos, los primeros para transmitir

signos icónicos o acústicos que sean interpretables y los segundos para la transmisión de la palabra, es decir el lenguaje. (Pascualí Antonio; 1969).

La información reemplaza el diálogo no permitiendo la comunicación haciendo de este un discurso unilateral y ordenado, una mirada enajenante hacia el otro (alocución).

El paradigma dialéctico ve a la comunicación como intercambio de información. “Es un proceso activo de interrelación entre actores, que acuden al recurso de la información” plantea Manuel Martín Serrano (1991) y agrega que: “La interacción que los seres vivos ejecutan para acoplar sus acciones o representaciones, mediante el recurso al uso informativo de energías y no mediante el recurso al uso dinámico o físicamente coactivo de las energías puestas en juego.”

Para continuar es necesario hablar de una comunicación dialógica que va más allá de la comunicación interpersonal, es decir, de una comunicación donde exista la alteridad, otredad (respeto al pensamiento del otro y de ese interactuar a través del diálogo que permita una retroalimentación).

1.2. Concepción Dialógica de la Comunicación

La comunicación dialógica es la relación interpersonal con los otros, si se mira al otro como objeto es imposible que se dé la comunicación; no hay diálogo sino imposición de las necesidades y deseos, es decir, imponer voluntad. No obstante, para mirar al otro como un interlocutor válido se deberá mirarlo como sujeto; así, se conseguirá el diálogo y por ende la comunicación. De esta manera, escuchando al otro en un entorno de reciprocidad y mostrándose cada ente tal cual es, se obtendrá el respeto y la alteridad.

Cuando se habla de la comunicación subjetiva implica el deber de amar al otro para poder comunicarse o tener un mínimo de empatía, por otra parte en comunicación objetiva los seres humanos tienen miedo a demostrarse como son. Cuando nos abrimos es posible la comunicación dialógica, por el contrario, cuando la persona al comunicarse es capaz de expresar sus necesidades, sus deseos en un momento

oportuno y no permite que sus derechos y de los demás sean violentados se habla comunicación asertiva.

En la comunicación existen personas agresivas, pasivas y asertivas. Las personas agresivas son aquellas que no aceptan un no por respuesta, abusan de los demás, tratan de satisfacer sus necesidades, disfrutan del sentimiento de poder y tienen la capacidad de humillar a los demás; en cambio, las personas pasivas son personas tímidas que ocultan sus sentimientos que tienen sensación de inferioridad e inseguridad, no saben aceptar cumplidos, que no cuentan con mucha energía para hacer nada y los demás se aprovechan de ellos con mucha facilidad; finalmente, las personas asertivas tienen entre sus principales señas de identidad el que siempre cumplen sus promesas, reconocen tanto sus defectos como sus virtudes, se sienten bien consigo mismos y con los demás, respetan al resto, son mediadoras, mantienen el equilibrio social y utilizan como herramienta principal el diálogo.

Sin embargo; para Freire hay comunicación cuando el lenguaje da forma de su convivir construyendo un horizonte de reciprocidad de los hombres con otros y del mundo como horizonte de la palabra.

No existe comunicación directa inmediata, toda comunicación exige el arrancarse al goce directo, primario, elemental de las cosas, todo comunicar exige alteridad e impone una distancia. La comunicación es ruptura y puente: mediación entre dos sujetos, por más cercanos que se sientan, está el mundo en su doble figura de naturaleza e historia. El lenguaje es el lugar de cruce de ambos: enraíza al hombre en la tierra, sobre la que los hombres forjaron la lengua. (Barbero; 2002: 31).

En la textura dialógica encontramos el símbolo constructor de la subjetividad que permite la reciprocidad al momento en que se produce la interlocución que da paso al otro y de este modo se de la comunicación. A través del diálogo se forman los lazos sociales; la palabra hace en la práctica seres o entes más expresivos con el mundo con la realidad que nos rodea y el lenguaje lo posibilita desde nosotros, es decir, desde su adentro desde si mismos de la significación de las cosas, de la representación del pensamiento.

Según Merleau Ponty, la operación expresiva no tiene lugar entre el pensamiento y el lenguaje sino entre la “palabra pensante” y el “pensamiento hablante”. El milagro de la expresión es la posibilidad de una palabra inédita, primera, a partir de un fondo de “palabras segundas”. Porque todas las operaciones expresivas sólo la palabra es capaz de sedimentar y convertirse en acervo común. (Merleau Ponty; 1960: 113). Citado por: (Barbero; 2002:37).

Si el cuerpo es el lugar original de la palabra lo es en la medida en que el deseo lo atraviesa desbordándolo hacia un más allá: espacio tensional, presencia-ausencia, tierra del símbolo. Es el deseo el que para ser satisfecho exige ser “reconocido en la palabra” que lanzo al otro. (J. Lacan; 1969: 108). Citado por: (Barbero; 2002:39).

El sujeto mediante la experiencia recíproca del reconocimiento hace viva la palabra mediada por el signo que le da significación de la subjetividad que pretende dar a conocer al otro para satisfacción de sus necesidades.

“ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en común mediatizados por el mundo” (Freire; 1970: 90). Citado por: (Barbero; 2002:40-41).

El oprimido debe descubrirse como sujeto y portador de su propia palabra y de este modo desnaturalizar los procesos históricos que han hecho que su palabra sea negada y salir de esa opresión para convertirse en sujetos de acción que den a conocer su forma de percepción del mundo de la vida, de su cotidianidad, de la praxis cultural para la construcción de su realidad en una palabra liberadora que le permita expresarse de modo libre.

1.2.1. Significado de la palabra Extensión y su equívoco

El extensionismo viene de la palabra extender conocimientos y su equívoco se da porque solo se lo utiliza para dar información de profesor a estudiante, de modo que no se da una retroalimentación, que se extiende aparentemente el conocimiento, pero sin retorno y, con la comunicación se quiere llegar a una visión horizontal y no vertical como se ha venido dando.

Es por eso que las palabras tienen un sentido de base y un sentido contextual. El extensionista agrónomo, es aquel técnico, invasor, mecanicista que no sigue una perspectiva humanista para difundir sus conocimientos sobre entes meramente receptores, en este caso, los campesinos. Cuando se habla de la palabra extensión y se da paso a la extensión educativa solo adquiere sentido si es sinónimo de domesticación.

Para Saussure, las lenguas sólo pueden entenderse como sistemas, que se desarrolla en ellas una solidaridad indiscutible entre sus términos, en cada unidad lingüística. Esto significa que, por otra parte, la “compresión” del significado de estos términos, sólo es posible, cuando se encuentran “dinámicamente presentes en la estructura”.

El extensionista intenta cambiar los conocimientos asociados a su acción sobre la realidad, transfiere el saber sin tomar en cuenta las relaciones hombre mundo, comprobando así, el equívoco gnoseológico que de esta forma domesticadora se aprende.

El problema gnoseológico de “extensión”, el transferir, el entregar técnicas nos lleva a una visión estrictamente mecanicista. El primer problema gnoseológico se basa en, extender, el sustituir una forma de conocimiento por otra. La segunda problemática consiste en que el hombre no puede ser comprendido fuera de sus relaciones socio-histórico-culturales.

1.2.2. Alienación cultural

La alienación cultural desde lo educativo, refiriéndose al extensionismo como transmisión de conocimiento, produce una invasión en el pensamiento de los entes sociales a través de la cultura occidental que se va transfiriendo de generación en generación, en la que todo lo que viene de afuera es lo mejor y nos hace mejores, su cultura, ideología, idioma, costumbres, etc.

Por lo que en el ámbito de la educación extensionista, el agrónomo mecanicista invade al otro (campesino), y lo convierte en objeto de acción (invasión cultural),

irrumpe en el espacio socio-histórico-culturales del otro sujeto, para persuadir, manipular y conquistar su ser (alienarlo).

Los “camino de domesticación”, buscan la alienación del educando, desde una visión mesiánica de los extensionistas en el hecho de que no apoyan la dialogicidad y niegan esta posibilidad para una educación con el otro. Una visión de invasión hace creer a los agrónomos que es más pertinente la antialogicidad por la eficiencia, la rapidez y la productividad que engendra esta educación. De esta manera se descartan las condiciones socio-histórico-culturales del conocimiento del educando y como en nuestras realidades se absolutiza la ignorancia del campesino; es decir, ninguna propuesta de diálogo con tal de difundir los conocimientos sin comprender la realidad del otro. Para dejar de lado esta visión es necesaria la discusión, la problematización y el diálogo para una mejor educación. El diálogo permitirá al campesino adoptar una postura crítica frente al conocimiento y no una postura de miedo, temor o acostumbrado al mutismo con lo que se les ha caracterizado.

El agrónomo educador debe desempeñar la reforma agraria, el verdadero educador debería asumir que además de su técnica, su labor se centra en entender las relaciones hombre-naturaleza. Se trata de que el educando este con el otro, este debe ser un proceso de desarrollo en donde conjugue la tecnología avanzada y las técnicas empíricas de los campesinos.

Con la premisa “hombre es quien está siendo”, no se debe dejar de lado el pasado, el presente y las perspectivas del otro y aprender a utilizar estos ejes a favor de una mejor enseñanza que de paso a la reflexión, de ahí que el educador agrónomo tenga por misión la de incentivar la transformación en la percepción del educando en teoría y en praxis.

Freire habla sobre la opresión en las sociedades latinoamericanas en donde se encuentra insertada la concepción Gramsciana de la hegemonía del oprimido y del opresor, la comunicación implicaba investigar la forma de complicidad entre ambos; así, la comunicación vista como proceso social y como batalla cultural. Las sociedades latinoamericanas consagran la figura del patrón y del poder.

La esencia de la alienación está dada por ideas que deforman la percepción de la realidad, desvalorizando la propia existencia y por tanto negando el mundo, desposeídos de tierra, costumbres, tradiciones invadido por otros valores del colonizador, el colonizado se siente extraño, extranjero en su propia tierra, empujado a despreciarse a sí mismo, su lenguaje, su cultura (A.Memmi;1967). Citado por: (Barbero; 2002:25).

La escuela continua consagrando un lenguaje retorico y lejano a la vida, a sus penas y sus ansias y sus luchas, absolutizando una cultura que asfixia la voz propia, transmitiendo “la visión que la minoría dominante tiene de la historia nacional, su culto de los próceres, sus odios y sus entusiasmos, sus mitos y sus prejuicios, que han quedado como contenido de las cartillas que metódicamente deletrean los escolares de todo el país” (J.D. Restrepo; 1970:7). Citado por: (Barbero; 2002:26).

La escuela sigue empeñada en enseñar que quien llega más lejos en los estudios tiene mayores oportunidades en cuanto a toda mejor posición social y estigmatiza al rebelde, que es distinto haciéndolo adaptarse a esta situación. El derecho a la escuela es también a la palabra y sigue siendo para ciertos entes. La cultura escolar domestica la palabra del pueblo en un silencio que asfixia y que margina en todos los aspectos de vida.

1.2.3. La Comunicación y la Educación

La comunicación será ese proceso que implique un diálogo, una reciprocidad. La inteligibilidad y la comunicación no están separadas y sin la relación de sujetos cognoscentes en relación al objeto cognoscible desaparecería el acto cognoscitivo que se da a través de los signos lingüísticos que facilitan la comunicación y a través del diálogo, está el poder del entendimiento.

El educador-comunicador se manifiesta a través del signo, contexto, la convicción de lo que se dice y la relevancia que los procesos socio-culturales ameritan. Con el humanismo científico que niegue el proceso de extensión para llegar a una acción

comunicativa verdadera. Esta acción comunicativa equivale a equipar el lenguaje y hacer de la educación un proceso circular que no niegue al sujeto.

Nos lleva a cuestionarnos acerca de las teorías en declinación de la educación (idealismo y objetivismo mecanicista), y nos invita a concebir a la educación como un proceso constante de liberación del hombre.

Paulo Freire nos plantea una educación que no excluya al hombre ni su acervo cultural, una educación que tenga claro que el mundo es histórico y cultural y que apele a estos aspectos para que el educador no imponga, prescriba, manipule, cosifique y tampoco domestique a los educandos. Una educación liberadora a través del diálogo; educación en la que el proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje se vayan descodificando en un proceso que genere comprensión y de espacio a la alteridad.

Por consiguiente, la comunicación y la educación articuladas estratégicamente en la lógica globalizadora del mercado, en donde la educación cuenta como acumulación del capital humano medido en lo económico y como algo adaptable a la competitividad en las grandes industrias que dominan el mercado mundial dejando de lado la inversión real a las escuelas públicas y permitiendo el acrecentamiento de dichas industrias.

La comunicación, que ha venido jugando un papel decisivo tanto en la infraestructura tecnológica de la globalización como en la mundialización del imaginario y el ideario neoliberales de desregulación del mercado y deslegitimación del espacio y el servicio públicos (A. Ford;1999,2001).

La primera de esas convicciones es que la educación ya no es pensable desde un modelo escolar que se haya rebasado tanto espacial como temporalmente por concepciones y procesos de formación correspondiente a las demandas de la sociedad-red (Castells, 1998).

Se debe pensar en una sociedad con un sistema educativo a una sociedad educativa en la que se pueda estudiar sin ningún tipo de discriminación sin importar la edad ni

el sitio que trasmita la herencia cultural que permita la formación de ciudadanos y que trascienda a una sociedad justa de equidad y sobre todo democrática.

La escuela un espacio de permanente transformación cultural y de la cotidianidad en donde la enseñanza solo se ha modernizado con la tecnología pero no se ha innovado cambios en su estructura de las prácticas del aprendizaje, ya que este sigue instrumentalizado.

Savater plantea: “Ni los libros, por buenos que sean, ni las películas ni la telepatía mecánica, sino el semejante que se ofrece cuerpo a cuerpo a la devoradora curiosidad juvenil: ésa es la educación humanista, la que desentraña críticamente en cada mediación escolar (libro, filmación, herramienta comunicativa) lo bueno que hay en lo malo y lo malo que se oculta en lo más excelso. Porque el humanismo no se lee ni se aprende de memoria, sino que se contagia. Y sea como fuere, los libros ni tiene la culpa ni son la solución”. Citado por: (Barbero; 2002, 16).

En otro punto, el lenguaje normaliza las técnicas de alfabetización, en un proceso de inserción y apropiación del tejido social y su propia recreación.

Así también, Freire llamara palabra generadora a aquella en que, a la vez que se activa despliega su espesor de significaciones sedimentadas en ella por la comunidad de los hablantes, se hace posible la generación de nuevos sentidos desde los que reinventar el presente y construir el futuro.

“La importancia del silencio en el espacio de la comunicación es fundamental. Él me permite, por un lado, escuchar el habla del comunicante de alguien, como sujeto y no como objeto, entrar en el movimiento de su pensamiento volviéndome lenguaje; por el otro, torna posible a quien habla, realmente comprometido con el comunicar, y no con hacer comunicados, escuchar la duda, la indagación, la creación de aquél a quien escucha. Fuera de eso la creación de aquél a quien escucha. Fuera de eso la comunicación perece. Pues enseñar no es transferir conocimiento sino crear posibilidades para su propia construcción”. Paulo Freire. Citado por: (Barbero; 2002: 20).

“Pensar el acontecimiento como praxis, exige ir más allá de las formas para entrever las dimensiones que religan la palabra a la acción y constituyen las claves del proceso de liberación”. Freire, P. Citado por: (Barbero; 2002:21).

La palabra explicita la conciencia que viene de la acción, y hecha pregunta, horada el espesor macizo de la situación, rompe el embrujo de la pasividad frente a la opresión. Si la palabra sola es impotente, la acción sola es estéril, la imagen del futuro se engendra entre las dos: la palabra dibuja la utopía que las manos construyen y el pedazo de tierra liberado hace verdad al poema. (Ibídem).

Continuando con la relación comunicación-educación, se habla acerca de los distintos modelos de educación y de la comunicación desde distintos enfoques para profundizar más el tema antes mencionado.

1.2.4. Educación

Según Mario Kaplún, se distinguen tres tipos de educación:

Educación con énfasis en los contenidos; educación de tipo tradicional, transmite el conocimiento de una generación a otra, de una élite instruida a las masas ignorantes.

Educación con énfasis en los efectos; consiste en moldear la conducta de las personas con objetos previamente establecidos. Estas dos son modelos exógenos en donde el educando es visto como objeto de la educación.

Y la educación con énfasis en el proceso; transformación de las personas y comunidades, se preocupa de la interacción de las personas del desarrollo de sus capacidades y conciencia social. Esta última es un modelo endógeno, en donde el educando es sujeto de la educación.

Por su parte, Paulo Freire menciona que la educación bancaria dicta ideas, no hay intercambio de ideas. No debate o discute temas. Trabaja sobre el educando. Le impone una orden que él no comparte, a la cual sólo se acomoda. No le ofrece medios para pensar auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas, simplemente las guarda. No las incorpora, porque la incorporación es el resultado de la búsqueda, de algo que exige de parte de quien lo intenta, un esfuerzo de recreación de invención. Citado por: (Kaplún, 1985:23).

Por lo que Freire, trata de darnos una visión de lo que por muchos años ha sido la educación por así, decirlo impuesta en donde no ha existido participación de ningún tipo porque no ha habido interacción en donde no hay reciprocidad y desarrollo, ni la búsqueda de conocimiento sino de información que se da y que lo que se trata es de ir más allá, siendo entes de formación que piensen por sí mismos y transformen la sociedad de algún modo y cambie la mentalidad de una educación que se ha transmitido de generación en generación por una educación liberadora que permita ser entes participativos, creativos, reflexivos, etc.

La educación es un proceso permanente en donde el sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento, propiciando la reflexión de su realidad desde la experiencia, la praxis junto a los demás, permitiendo la otredad, donde se respete el pensamiento de cada persona y se dé espacio al otro, de interacción, de reciprocidad, retroalimentación, razonamiento, en donde el hombre sea crítico, autónomo en su accionar que de apertura a los valores que le permitan participar, ser solidario con los otros que socialice, (comunidad). Se da un verdadero aprendizaje cuando en el proceso existe una autogestión por parte de cada sujeto con compromiso social que permita la liberación de los sujetos.

Por otro lado, Juan Díaz Bordenave: Puesto que en cualquier tipo de sociedad será necesario que las personas adquieran conocimientos y destrezas, nada impide que se utilicen procedimientos de índole transmisora, siempre que los mismos sean empleados dentro de una orientación global problematizadora y participativa, mediante la cual el educando aprenda conocimientos y destrezas instrumentales, al mismo tiempo que conoce la realidad que lo rodea y desarrollo su conciencia crítica y su espíritu solidario mediante el diálogo, el debate y la participación en la acción transformadora. Citado por: (Kaplún; 1985:57).

1.2.5. Comunicación

La comunicación vista desde dos puntos; la primera una comunicación dominadora, en donde se transmite la información monopolizada de manera vertical, unidireccional, en donde una minoría de emisores concentran el poder; la segunda comunicación democrática, en donde se permita el diálogo de manera horizontal, doble vía, participativa con la comunidad y al servicio de todos.

La verdadera comunicación -dicen- no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia y a través de medios artificiales). Es a través de ese proceso de intercambio como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria. (Kaplún; 1985:68).

Así también, Cloutier propone: que todo hombre debe ser reconocido como EMIREC; todo ser humano está dotado y facultado para realizar ambas funciones de emisor y receptor alternadamente. Por lo que Pascualí, menciona que la relación comunitaria humana que consiste en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad.

El proceso de interacción social democrática, basada en el intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación. (Luis Ramiro Beltrán). Citado por (Kaplún; 1985:69).

Los medios masivos tal como funcionan hasta hoy son negativos por su forma de comunicación que monopolizan la palabra, hablan ellos solos y dejan mudo y sin posibilidad de respuesta y de participación al pueblo. Solo la gente cuando empieza a decir las cosas con sus propias palabras, a pensar por sí misma, da paso a la liberación. Los medios tienen que generar diálogo, participación, en donde la comunidad pueda expresarse a través de su palabra, su voz y la de los demás se escuche para que se tome en cuenta y así, de esta manera romper con el modelo tradicional de verticalidad que no da cabida a un espacio de una comunicación distinta con entes críticos de su propio pensamiento y el de los demás. La comunicación es una herramienta poderosa de la organización popular que permite a las comunidades la reflexión a través del diálogo, la concientización de su accionar.

Según explicita Barbero, el estudio de la comunicación al estudio de los medios. La comunicación es la interacción humana simbólica a nivel consciente e inconsciente en diferentes ámbitos sociales. En la comunicación las significaciones imaginarias sociales se consolidan “verdaderas”. Por lo tanto, el campo de la comunicación, en

donde se incluyen la escuela y los medios masivos, es un campo de lucha de los sectores sociales por consolidar sus visiones de mundo.

Por otro lado, la cultura escolar y mass mediática, sus discursos y mecanismos de poder significantes, hacen que los medios ofrezcan una alternativa de supuesta pluralidad y respeto a la diferencia y con esto lo que buscan es homogenizar en los objetos la lógica del mercado que hace que los sujetos se conviertan en consumidores en potencia.

1.2.6. Comunicación como problema

A nivel mundial, los medios de comunicación difunden toneladas de información, hechos, acontecimientos del diario vivir que modifican violentamente el horizonte de referencia que alteran el sistema de interacciones haciendo que el individuo se sienta desamparado en un mundo amenazador que modifica sin cesar.

Saramona, habla de la comunicación en el campo de las relaciones interpersonales que comprenden un conjunto de actos mediante los cuales los seres humanos se exteriorizan y entran en comunión o contacto con otro ser humano. Las relaciones interpersonales son siempre de intercambio y éste se refiere a cosas, objetos, ideas, conocimientos, afectos, sentimientos, convicciones, creencias, en cuanto el hombre posee y de cuanto dispone en un momento determinado.

Cualquier suceso o acontecimiento que ocurra en cualquier parte del mundo, es difundido a todos los habitantes a través de los medios de comunicación que constantemente mediatizan la realidad dando alcance a la opinión pública y privada. No obstante, la comunicación se ha convertido en una discusión constante de la realidad a nivel social, cultural y vivencial.

Cuando se da sobrecarga de información, esta lluvia de mensajes dificulta la recepción y cuando aumenta, la comunicación se hace imposible, el aumento de ruido que emiten los medios, la inferencia de los sistemas, bloquea la comunicación. Cuando se pierden los espacios comunes de los ámbitos de comunidad que se desintegran va desapareciendo la comunicación a lo que denomina Charles Morris, la conducta semiósmica y se ve necesario replantearse nuevos cuestionamientos comunicativos. Citado por: (Saramona; 1998:20).

Malebranche, acentuó la heterogeneidad y la incomunicabilidad entre la sustancia corpórea y la sustancia pensante, se agranda la separación del mundo inteligible y el mundo sensible y plantea la necesidad de un metasujeto, una realidad englobante donde las ideas existen y son vistas por el hombre, una nueva comunidad que garantice la validez del conocimiento, en donde la comunicación de las sustancias sea entendida desde una razón infinita y omnipotente, por lo tanto, al problema de la comunicación ofrece una salida teleológica. Citado por: (Saramona; 1998:17).

Hablar de la incomunicación es hablar de lo inexistente, imposible, desaparecido, y por tanto, socialmente perdido, desde luego sino existe comunicación no puede existir educación y está en juego la misma vida humana. La tecnología de alguna manera ayuda a acortar distancias pero produce la disolución social, un aislamiento que conduce a la destrucción de las relaciones interpersonales. Como migrantes en el tiempo, se olvida las raíces y en sí, todo lo que se hacía en comunidad, el entorno familiar y empieza el individualismo que hace que en otros lugares se aislen, separen y se pierdan las relaciones que hacen posible la comunicación.

1.3. Teoría de la Acción Comunicativa

Para hablar de la teoría de la acción comunicativa, es importante encauzarla desde teorías como: la acción social, la teoría sociológica, el modelo estratégico de acción, la acción dramática.

La acción social es la cooperación entre dos actores que coordinan sus acciones instrumentales para la ejecución de un plan de acción común. En las sociedades simples el trabajo es uno de varios casos de interacción. La acción social y el orden social son cuestiones que se dan bajo condiciones del alter que puede conectar sus acciones con las de ego. Un acuerdo entre los dos participantes de interacción adopta una actitud orientada al éxito o al entendimiento.

En otro punto, a la teoría sociológica le importa los mecanismos de coordinación de la acción que hacen concatenación regular y estable de interacciones. Los patrones de interacción se forman en secuencias de acción en la que los actores aportan y coordinan sus reglas; siendo así, válido para el comportamiento estratégico y cooperativo.

En las teorías de acción sociológica los participantes interactúan con un saber concordante sus interpretaciones para lo que admiten la comunicación lingüística en un intercambio de información para postular un acuerdo de un saber común o influencia externa de unos actores sobre otros. Las convicciones que nacen de esta interacción deben ser recíprocas de manera que se apele al buen sentido del otro.

Por otro lado, desde la perspectiva de los participantes y el acuerdo y la influencia son mecanismos de coordinación y de acción. El acuerdo no puede ser impuesto, ya que pierde la capacidad de coordinar la acción. Cuando los participantes ejecutan un acuerdo de plan de acción adoptan una actitud realizativa de hablantes y oyentes dependientes de actitudes de afirmación o negación, de sus destinatarios.

El modelo estratégico de acción se relaciona con las reglas de acción orientadas al éxito, mientras que otros modelos manifiestan condiciones de consenso y acuerdo en la que los participantes ejecutan sus planes de acción.

Las relaciones interpersonales entre sujetos orientadas al éxito reguladas por el intercambio y poder; frente a esto la sociedad representada por los participantes se instrumentaliza mediada por las relaciones de poder, dinero, mercado, dominación; para sus propios fines.

Durkheim, Weber y Parson; insistieron en que los órdenes instrumentales no pueden ser estables, en que no pueden ser duraderos órdenes sociales asentados exclusivamente sobre la interpretación de constelaciones de intereses. Y de hecho las teorías sociológicas de poder y de intercambio no saben arreglárselas sin tomar algunos préstamos del concepto de un orden normativo. (Habermas; 1984:484).

Por otra parte, Dahrendorf; entiende la dominación en el sentido weberiano, como un poder institucionalizado que necesita legitimación.

Habermas, señala que el funcionalismo sistémico sustituye el concepto de acción estratégica por la interacción de la acción social, regida por medios de comunicación o regulación, planteado en la teoría de sistemas.

Las expresiones simbólicas de un medio de regulación o control, pueden informar acerca de una oferta y motivarlo a aceptar haciendo que las acciones del alter con las del ego, eluda el proceso de consenso, se da en clases estándar (dinero), de intereses (económicos), participantes de acción fijados por un valor generalizado (utilidad, tráfico monetario), en donde los actores tiene la libertad de decisión.

Los participantes en el intercambio condicionan tomas de postura reciprocas sin disponibilidad de la cooperación que se presupone en la acción comunicativa. La rentabilidad constituye las posibilidades de éxito. Las interacciones estratégicas, un actor da a entender algo a otro por medio de señales (comunicación lingüística), se sirve del lenguaje para provocar efectos perlocucionarios (empleo manipulativo, instrumentalizado), lo motiva indirectamente y así, logre acoplar al otro sus propios fines y adopte el comportamiento deseado para el éxito de su acción.

Los modelos de acción no estratégica presuponen como componente esencial de la coordinación de la acción un uso del lenguaje orientado al entendimiento, siquiera bajo aspectos unilaterales según el tipo de acción que se trate. En la acción regulada por normas el entendimiento sirve a la actualización de un acuerdo grupal normativo ya vigente, en la acción dramática a un auto escenificación referida a un público, con la que los actores se impresionan unos a otros. Utilizo estos dos conceptos tal como son introducidos, respectivamente, por: Parson y Goffman. (Habermas; 1984:486).

La acción regulada por normas se refiere a miembros de un grupo social que orientan su acción; las normas expresan un acuerdo del grupo y la observación de dicha norma de cumplir con la expectativa del comportamiento.

La acción dramática se refiere a participantes en la interacción que constituye un público, una determinada imagen, una determinada impresión de sí; los participantes controlan su interacción por medio de la regulación y del acceso a la subjetividad de cada uno.

La asunción del rol se entiende como mecanismo de un proceso de aprendizaje en que el muchacho construye el mundo social a la vez que desarrolla su propia

identidad. Este concepto de asunción del rol permite entender la individuación como proceso de socialización y simultáneamente la socialización como individuación. En el interaccionismo simbólico suprime la oposición abstracta entre los órdenes institucionales y la pluralidad de identidades individuales, y ello en un proceso circular de formación que constituye por igual a ambas partes, es decir, a los órdenes sociales y a los actores. (Habermas; 1984:488).

Los roles sociales en conjunto con la acción comunicativa se encaminan en los procesos de socialización que mediados por el lenguaje lleguen a un entendimiento de tipo reflexivo de modo que los participantes coordinen la situación de acción y a través de este se genere el proceso de comunicación influido por las tradiciones culturales (mundo de la vida), el orden social y el diálogo, para la obtención de un acuerdo.

Aparece el mundo social donde los actores desempeñan ordenes institucionalizadas, normas asignadas legitimadas por relaciones interpersonales reguladas por el mismo mundo social, medios y condiciones de derechos y deberes impuestos, a lo que la acción dramática entre el mundo y el actor presupone un mundo subjetivo de sí mismo, vivencias de la existencia del estado de las cosas que las puede manifestar a través de sentimientos y deseos a un público. Existen dos mundos, un mundo interno y externo (componentes normativos) y un mundo subjetivo y objetivo.

Por otro lado, el mundo de la vida como trasfondo de la acción comunicativa, los participantes en una situación entienden la normativa y su accionar; por ejemplo: un niño al participar de estas interacciones de un modo competente, (posee referencias de su grupo social, saber cultural), adquiere dichas capacidades que lo ayudan en su accionar.

La acción comunicativa sirve al desarrollo de identidades personales; las estructuras simbólicas del mundo de la vida constan de un saber válido, solidaridad grupal y actores capaces de responder sus actos, en estos está representada, la cultura (saber propio), la sociedad (orden legítimo) y la persona (competencia de su accionar).

En el acto del habla de los participantes que se da en una relación interpersonal, uno ejecuta el acto y otro postura de modo positivo o negativo para poder entender y

mantener un acuerdo, los actos del habla sirven de fin perlocucionario de influencia sobre el oyente mediado por el lenguaje produciendo efectos orientados a consecuencias o un entendimiento indirecto para comportarse de la forma deseada, adquiriendo éxito en su accionar.

Los efectos ilocucionarios solo tienen eficacia en un grado socialmente relevante, ya que las acciones comunicativas están insertas en el contexto del mundo de la vida que aseguran un consenso de fondo que permita una reflexión y no caer en un comportamiento parasítico.

El acto del habla puede rechazarse en conjunto bajo tres aspectos: primero rectitud por normas, segundo por la verdad del enunciado que manifiesta el hablante, y tercero por la veracidad de las vivencias subjetivas del hablante (deseos, sentimientos, opiniones), etc.

En el mundo de la vida efectuado por la actividad teleológica participan acciones estratégicas a través de los medios de comunicación que emplean el lenguaje para obtener una actitud orientada al éxito o al entendimiento y las acciones comunicativas por medio de un consenso o acuerdo, coordinan la acción de igual modo para llegar a entendimiento.

En la teoría de la acción comunicativa, cuando se entiende el acto del habla y se lo hace aceptable a las pretensiones de validez “unidad de la razón” (verdad, rectitud normativa y autenticidad) que le permiten tomar una postura al oyente y de esa interacción que se da entre los dos, se funde un acuerdo y por lo tanto, el éxito de su accionar.

En este capítulo se ha tomado los temas de mayor relevancia acerca de la comunicación y las distintas maneras de interpretarla. A continuación se hablará del desarrollo desde su concepción, tipos de desarrollo que existen para entenderlos desde los distintos enfoques que se le dé a cada uno de ellos.

CAPÍTULO 2

EL DESARROLLO

2.1. Concepto general de Desarrollo

La palabra desarrollo desenvuelve como heredero de occidente, progreso de una Grecia clásica y ya consolidado alrededor de Europa específicamente en el período Ilustrativo, en donde el desarrollo es entendido como progreso y como crecimiento económico. El desarrollo puede ser visto de diferentes puntos desde lo social, económico, político, cultural, humano, etc. Pero sin duda a lo que se quiere llegar es a un tipo de desarrollo que permita al ser humano su propio desarrollo. Es decir, que en ese sentido estamos refiriéndonos a un desarrollo en el que el ser humano sea participativo y dueño de su propio proceso comunitario. Desde ese punto de vista estaríamos hablando de un desarrollo horizontal en el que la comunicación-desarrollo que sea el eje transversal de este tipo de procesos. Por eso se debe entender al desarrollo como dice Sachs:

“el desarrollo es mucho más que un mero esfuerzo socioeconómico; es una percepción que moldea la realidad, un mito que conforta a las sociedades y una fantasía que desata pasiones”. (Sachs; 1996:2).

Desde la Real Academia Española al desarrollo se lo define como: Acción y efecto de desarrollar. Desde lo económico se define como: evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. En consecuencia, desarrollar: Dicho de una comunidad humana, es “extender lo que está arrollado”, “acrecentar”, “dar incremento”, “crecer”, “llevar hasta sus últimas consecuencias”. Desde este punto de vista, la noción del desarrollo es heredada de la noción de progreso. El Plan Marsahall para la reconstrucción de Europa marcará toda la época de la segunda posguerra y más allá. Al poco tiempo, un “mini plan Marshall”, se plantea para América Latina (y en el discurso de Truman acerca del origen de la problemática del “subdesarrollo”). El progreso es un accionar de ir hacia adelante, llegar a un perfeccionamiento.

La modernidad, como cita Enrique Dussel, es la ideología que corresponde a la gestión del sistema mundo capitalista desde que este se transformó en un sistema mundo con la conquista y la destrucción de las Indias. Esa modernidad temprana era en ese entonces, la del monarca que dominaba a través de la evangelización, idolatrías y de expropiarse de las riquezas, en donde se deviene una ruta sin fin. (Dussel, 2001). Citado por: (Unda, Mario: 31).

Parafraseando a Weber, la ilustración pondría luces de razón a estas pretensiones. La modernidad se veía como el reino de la razón, y esta, como el “desencantamiento del mundo”. Este desencantamiento abría un horizonte ilimitado al conocimiento, libre de la fe (religiones) y causas sobrenaturales; En esas condiciones, la libertad política y la democracia sufrían transformaciones como son: el recubrimiento de las relaciones económicas de propiedad privada y apropiación del trabajo ajeno.

Posterior, la primera revolución industrial traspasó el conocimiento a la técnica, la técnica a la producción y el progreso a la economía. La maquinaria convertían al hombre en amo y señor de la naturaleza, del tiempo de otros hombres, futuro, etc. La técnica y las maquinas produjeron un auge de negocios y de este modo llevarlos a un triunfalismo ingenuo a las órdenes del pensamiento. Y por último la teoría de la evolución que da ímpetu a la ideología del progreso, tanto científico, biológico y material. Una evolución por peldaños de menor a mayor complejidad y por lo tanto, mayor desarrollo. También con fines tecnológicos que lleven a la creación y evolución del ser humano. Una visión que traslada a la historia de las civilizaciones para justificar las desigualdades del colonialismo con un argumento de la supervivencia del más fuerte.

El desarrollo, a través de la historia y con todos los avances tecnológicos que sean venido dando, ha permitido que los seres humanos realicen sus actividades de modo que se faciliten y se las pueda hacer de mejor manera; por ejemplo: entre otros los servicios básicos, que dan lugar a un mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida como: la salud, la educación, participación, alimentación y vivienda.

Amartya Sen; plantea la necesidad de que el desarrollo económico vaya unido de manera directa con las libertades fundamentales de los seres humanos, con el rol y sobre todo con el compromiso que tiene el Estado de mejorar la calidad de vida de

las personas y generar las condiciones para vivir plenamente. Al hablar de las libertades fundamentales, Sen hace referencia a las capacidades de todos para satisfacer las necesidades básicas, vivir de manera sana en el ámbito físico, emocional, social e intelectual y participar en los procesos que los involucran de manera directa (Sen;2000).

El desarrollo que se busca en el sentido comunitario, es aquel que le permite al individuo desarrollarse en armonía con todo lo que le rodea, que le permite mostrar sus capacidades, y le permita liberarse de la concepción de desarrollo de occidente que es el crecimiento económico y no el desarrollo como persona que le permita el goce de todo lo que este a su alcance, el desarrollo humano propiamente dicho.

El término desarrollo tiene varias acepciones. En primer lugar, el término puede ser entendido como el proceso de evolución, crecimiento y cambio de un objeto, persona o situación específica en determinadas condiciones. El desarrollo es la condición de evolución que siempre tiene una connotación positiva, ya que implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadios superiores. La noción de desarrollo entonces puede servir para hacer referencia tanto a cosas, personas, situaciones o fenómenos de muy variado tipo.

El desarrollo también hace referencia a la definición y dilucidación de una teoría; a exhibir o conversar de manera amplia ciertas temáticas o asuntos; a realizar tareas de cálculo señaladas en una expresión con características analíticas; a encontrar los términos que forman una serie o una función; o, sencillamente, a acaecer, sobrevenir o tener lugar.

Cuando el concepto de desarrollo se aplica a una comunidad de seres humanos, se refiere al progreso en el sentido social, económico, político o cultural.

El desarrollo también puede aplicarse a situaciones objetivas como el desarrollo de un país o de una ciudad. En este sentido, el desarrollo se mide en términos cuantitativos al mismo tiempo que cualitativos ya que entran en la imagen elementos tales como la cantidad de habitantes de un espacio, la calidad de vida de esas personas, el modo en que el ser humano se ha integrado al medio ambiente, las diferentes invenciones, entre muchas otras. Aquí es donde entra la idea de países

desarrollados frente a países subdesarrollados (aquellos que todavía no cuentan con todos los elementos considerados esenciales para el buen vivir de los habitantes).

Dados los múltiples usos del concepto de desarrollo, es difícil encontrar un consenso en el mismo, ya que muchas veces se parte de un concepto teniendo en cuenta la finalidad de la utilización del mismo o el ámbito en el cual se esté trabajando.

Un concepto de desarrollo ampliamente difundido es aquel que indica que:

El desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas, mencionado en el texto de Mario Unda, Revisitando el desarrollo.

En términos económicos implica que para la población hay oportunidades de empleo y satisfacción de al menos las necesidades básicas. Esto indica cierta distribución de la riqueza para lograr el acceso de toda la población a servicios básicos, pero una vez satisfecho esta condición, pueden existir numerosas distribuciones de la riqueza que la satisfagan.

Este concepto de desarrollo también choca con ciertos tipos de crecimiento económico, específicamente contra aquel que no utilice de modo sustentable los recursos naturales, o que no respete las tradiciones o las culturas.

Asimismo, vemos que los conceptos de desarrollo suelen incluir cierta ideología correspondiente al paradigma o marco de pensamiento. Por ejemplo, un concepto de desarrollo ligado a la sociedad moderna y al sistema de producción capitalista, contiene la intención de maximización del beneficio y el estímulo para lograr avances tecnológicos. Esto se vio reflejado en el énfasis que se le dio a la acumulación de capital en los conceptos de desarrollo utilizados en las décadas de los cincuenta y sesenta.

Luego, en la década de los setenta, comienza a tener más importancia el concepto de Desarrollo Sustentable, y así, durante los años ochenta y noventa la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad son objetivos fundamentales del desarrollo; es decir que en ese momento el desarrollo deja de ser capitalista.

En 1972 en la conferencia de las Naciones Unidas se indicó que un desarrollo justo sería aquel cuyo objetivo básico consistiera en utilizar los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades del hombre, asegurando al mismo tiempo el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

El concepto de desarrollo como crecimiento ha sido muy popular en Iberoamérica. De hecho, siempre ha habido una tendencia a medir el avance hacia el desarrollo en términos de crecimiento, sobre todo en términos del crecimiento del PNB. Sin embargo, es bien sabido actualmente que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y esta diferencia ha sido cuidadosamente estudiada por autores como Streeten (1981), Grant (1978) y Morris (1979). Amartya Sen (1983) ha señalado que a pesar de que el crecimiento no puede ser identificado con el desarrollo "difícilmente puede ser negado que el crecimiento económico es uno de los aspectos del proceso de desarrollo económico.

El desarrollo, se conjuga desde una visión eurocentrista, no solo como categoría política sino para que sea viable debe cumplir con requisitos de la ciencia; tal es el caso de la exactitud. Por otra parte, la noción del desarrollo se mide con variables estadísticas y económicas. El desarrollo es un término polisémico, se estudia el desarrollo para referirse a proyectos sociales que buscan una transformación en las sociedades con el objeto de administrar de mejor manera la pobreza de la gente.

Para el colombiano Arturo Escobar, este término "desarrollo", se empieza a utilizar cuando la economía de mercado invade a todas las regiones y se consolida el capitalismo. La consecuencia es la centralización de la riqueza en pocos países y la proliferación de la pobreza en el resto del mundo. Se vuelve socialmente necesario definir la pobreza para plantearse medidas de cómo salirse de ella, una de ellas precisamente enfocada en la necesidad de impulsar el desarrollo. Los pobres catalogados por los organismos mundiales como carentes de dinero y posesiones materiales que poseen los ricos, por lo tanto, los países pobres fueron establecidos en

relación a referentes de riqueza de las naciones “desarrolladas”. Definido por el ingreso per cápita (PIB), que posea un país, en conclusión la lógica para dejar de ser pobre era el crecimiento económico. (Vásquez; 2013:15).

Junto al desarrollo nace su opuesto, el “subdesarrollo”, que determina que países o regiones son desarrolladas en la que se clasifican los tres mundos: el constituido por naciones ricas e industrializadas, el de naciones comunistas industrializadas, y el de las naciones pobres y no industrializadas. Pero el desarrollo no solo persigue fines económicos. El discurso humanitario mundial por las causas del tercer mundo, otras formas de control ideológico y político, esto implicó que los países pobres fueran disminuyendo su capacidad de definir sus propios destinos.

El desarrollo a más de la creación de nuevos conocimientos, teorías, metodologías, análisis e investigación, nace una red institucional, una serie de organismos internacionales, encargados de implementar estos procesos de desarrollo. Se juega en gran parte el destino de muchos países del tercer mundo.

Como dice Escobar se produce una fusión letal para estos países, entre formas de conocimiento y la organización de formas de poder. Entonces, el desarrollo ha tenido éxito en cuanto ha sido capaz de integrar, administrar y controlar países y poblaciones y ha tenido éxito en cuanto a crear un tipo de Subdesarrollo que ha sido en gran medida política y técnicamente manejable. . (Vásquez; 2013:17).

El desarrollo penetró en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos, logró promover la forma de ver la vida social, la redujo a un problema técnico, la tradujo a un objeto de estudio racional, con determinadas valoraciones, llevando a los países tercer mundistas a verse como incapaces, subdesarrollados, inferiores, a dudar y desvalorizar incluso nuestras propias culturas.

El desarrollo al medirnos tan solo en parámetros (matemáticos, estadísticos), pretendían homogenizar, eliminar las diferencias, reducir y ocultar nuestra diversidad, que es precisamente donde radica uno de los valores fundamentales de la vida. En el desarrollo primó las nociones económicas, mercado y producción, pretendiendo universalizar y esconder construcciones históricas propias de los pueblos para así, responder a determinadas visiones e intereses, por lo tanto estas

categorías pueden ser estudiadas, analizando sus mecanismos de verdad y de poder. A la economía hay que entenderla no solo como material, ante todo como producción cultural, cualquier modelo económico sea local o mundial, es una construcción del mundo y no una verdad objetiva e irrefutable sobre él.

En el fondo Ecuatoriano Populorum Progressio; se define el desarrollo como paso o proceso, movimiento constante; persona humana en cuanto unidad de cuerpo y espíritu y en cuanto a totalidad de pobladores de nuestra casa común, que es la tierra, condiciones de vida menos y más humanas: las menos humanas son, al mismo nivel de deshumanización, “las carencias del mínimo vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo, las estructuras opresoras, que provienen del abuso del tener o del abuso del poder, de la explotación de los trabajadores y de la injusticia de las transnacionales”; la paz como punto de llegada final, junto con la felicidad, de toda búsqueda y construcción humana.

2.2. Desarrollo Local

El desarrollo local puede ser visto desde contextos sociales, académicos y políticos con el fin de llegar a una alternativa de profundizar el sentido y formas de comprender al desarrollo y de este modo asumirlo como tal. En los aspectos más sobresalientes, se destacan la identidad, territorio, cultura, actores y escenarios a través de los cuales, interactúan con otras personas distintas con lo que permiten llegar a complementarse y sacar provecho a esta dinámica y llegar a ese desarrollo local que se quiere conocer esas particularidades propias de ese entorno social.

De esta forma lo local, no se piensa desde un espacio físico, entre otras cosas, porque no existe un espacio físico preexistente si no que más bien este es creado y cobra sentido a través de las interacciones, relaciones, acciones, apropiaciones y construcciones que ahí se dan. (Massey, 1999). Citado por: (Cantillo; 2009:11).

Coraggio, manifiesta que no se debe centrarse en lo local, ya que tiene un sin número de acepciones sino más bien, en el sentido real que presenta el desarrollo y aporta a la comprensión de esta dimensión caracterizándolo:

Por “lo local”, no nos referimos a algo minúsculo, parroquial, localista, sino a la condición común de una población que comparte una historia de asentamiento (que muchas veces desconoce) y la vida cotidiana cara a cara.

Aunque sea de manera más o menos desigual, más o menos conflictiva o solidaria-, en un territorio de radio variable, cuyos problemas están inmediatamente interconectados, y desde donde se vincula a otras localidades o microrregiones o a su más amplio entorno regional o nacional (Coraggio; 2003:2).

En este sentido, si tenemos presente “la intervención de lo local; debemos decir que esta es parte de una lucha de los actores por el cambio y el sentido de desarrollo, o si se quiere, por la construcción de hegemonía, de alianzas y consensos en el marco de conflictos locales”. (Ortiz; 2004:51).

A través de este tipo de desarrollo, de la participación, planificación, concertación y el diálogo, se propicia un acuerdo entre distintos actores con el fin de llegar a facilitar o satisfacer las necesidades de todos y todas.

La relación “local”- “nacional”:

En lo político, está compuesto por un elemento externo: el Estado nacional, las rentas nacionales, las políticas nacionales, movimientos populares, que están en trance de constitución en relación con procesos de resistencia que por una parte, se asientan en lo local y por otra lo exceden, pero a diferencia con lo que ocurre con las clases poseedoras.

En lo social, los actores no pueden comprenderse solamente en lo local sino, existe una relación social mucho más amplia con otras localidades. La constitución material de los actores, se enraíza en la existencia económica, referida a nexos verticales. Esto tiene efectos territoriales, porque dichas actividades de la cadena productiva se desplazan en el territorio, cada vez con mayor facilidad, produciendo desterritorialización del capital.

Mario Unda, habla en el caso ecuatoriano, la descentralización da inicio desde arriba, desde el Estado nacional (desde agencias internacionales Banco Mundial y el BID, mediados por el estado nacional), como parte de las reformas neoliberales del

Estado. Las instituciones municipales (municipios y asociaciones), fueron los pioneros en la descentralización para beneficiar a la propia municipalidad con esto un fortalecimiento institucional y financiero. En segundo momento, la demanda de descentralización se fundió con la de “autonomía”, levantada por grupos de poder económico y político, especialmente en Guayaquil. En un tercer momento, fue el despertar de las reivindicaciones de las provincias de peso económico mediano y pequeño (Costa y Amazonía), se trataba de la demanda por la redistribución de los recursos nacionales. Y un cuarto momento, en donde el movimiento indígena, desde de su aparición como actor político y social en la década de los noventa (Ecuador Estado Plurinacional), la unidad nacional y el mestizaje.

En la constitución (1998) se tomó los pedidos de los indígenas sobre los derechos colectivos, proponiendo una descentralización y un desarrollo local, democratizado y participante.

Entre esos derechos los más destacados: desarrollar y mantener su identidad, conservar la propiedad de las tierras comunitarias (exentas de pagos de impuestos prediales), “participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras”, “ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente.

2.3. Desarrollo como crecimiento económico

Desde finales de la segunda guerra mundial hasta los años 60, las teorías del desarrollo y la modernización dominaron las reflexiones académicas y políticas sobre el desarrollo nacional y regional.

Entonces se define, al desarrollo económico como el aumento de la capacidad productiva y producción de un país en magnitud superior al crecimiento de su población.

Desarrollo como crecimiento económico, incrementos de productividad PIB (Producto Interno Bruto). La producción industrial vista como el motor del desarrollo deseado, en donde las personas se ven obligadas a salir del campo a la ciudad (movilidad social) y de modernización (cultural). En medio del crecimiento

económico, las desigualdades pueden incrementarse como efectos: incremento del desempleo y del subempleo o de una inequitativa distribución de la riqueza.

Por otra parte, el autoconsumo denominado externalidad de la economía, no toma en cuenta la destrucción que puede ocasionar al ambiente a través de las actividades económicas, es decir, que todo pasa por el mercado sin ver si son productivas o destructivas.

En los años 70, se instaura el ingreso nacional a la concepción de desarrollo y que con este incremento se incentivaba el crecimiento económico y por tanto, se mejoraba la calidad de vida. Pero el desarrollo visto desde las variables macroeconómicas (inflación, déficit, pagos), como desarrollo del mercado y del capital privado, más no como el desarrollo distributivo de la riqueza nacional a todos sino a una minoría que posee el capital y provoca la desigualdad de las mayorías induciendo a la pobreza.

2.4. Teoría de la Dependencia

Las limitaciones evidentes de la visión desarrollista estimularon tendencias críticas en América Latina y en África en los años 1960 - 1970, la teoría de la dependencia.

La unidad de análisis es el sistema capitalista (mundial), como un todo. El desarrollo debe verse en la reproducción de una determinada relación entre el centro y la periferia, una relación que se caracteriza por producir una transferencia de valor: la periferia transfiere valor al centro, que fortalece así, sus procesos de acumulación.

Los mecanismos de la deuda externa funcionan como gigantescos dispositivos de transferencia de valor (plano político y como disciplinado universal, justificando el papel rector de Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial).

Respecto a la teoría de la dependencia se puede decir, que el desarrollo y el subdesarrollo se encuentran conectados entre sí, ya que son parte de un único y mismo proceso universal, no puede considerarse una situación de subdesarrollo como punto de partida de una posterior evolución en sentido de desarrollo, finalmente la dependencia no es un fenómeno externo pues es parte de una estructura interna expresándose en lo económico, social, político e ideológico.

Las relaciones de dependencia se imbrican y refuerzan entre sí, ya que los países pobres están sujetos a los países ricos produciendo una agregación de dependencia, dependencia cultural, social, económica, y para romper con estos modelos imitativos de consumo es necesario que estas múltiples dependencias inhiban un desarrollo orientado a la auto-dependencia (estimula la identidad propia) en lo personal y en lo social (refuerza la capacidad para subsistir), y a la satisfacción de las necesidades humanas.

Las relaciones de auto-dependencia tienen efectos sinérgicos y multiplicadores en la medida que la auto-dependencia local, estimula la auto-dependencia regional y ésta a la nacional. Los procesos de auto-dependencia desde el micro-espacio deben ser menos burocráticos y más democráticos, reduciendo al mínimo las relaciones verticales.

Las relaciones de dependencia generan y refuerzan los procesos de dominación que frustran la satisfacción de las necesidades humanas. Una interdependencia sin relaciones autoritarias ni condicionamientos unidireccionales es capaz de combinar los objetivos de crecimiento económico con los de justicia social, libertad y desarrollo personal.

Revertir la dependencia en sus distintos espacios y ámbitos requiere de profundos cambios estructurales en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil; mientras la organización social y económica siga dentro de una lógica política de carácter pirámide, no habrá cambio.

El desarrollo autodependiente revierte la tendencia a homogenizar e instrumentalizar a los sectores y actores sociales, también implica una especie de regeneración o revitalización a través de los esfuerzos, capacidades y recursos de cada uno (potencialidades y espacialidades).

La dependencia obliga a manipular a las masas e inhibe la satisfacción de las necesidades humanas. También invisibiliza al ser humano y lo convierte en objeto. Por lo tanto, se entiende al ser humano como objeto social que debe acatar órdenes y es manipulado.

2.5. Desarrollo Humano

El ser humano puede alcanzar mayores oportunidades a través del proceso del desarrollo humano, así, el ser humano asume el rol de medio de producción y de “agente” y “beneficiario” del progreso, a partir del cuestionamiento del concepto de calidad de vida.

Mario Unda en su texto revisitando el desarrollo, habla de la comprensión del desarrollo como: dotaciones “posesiones o propiedades que tiene una persona o familia”, “pueden convertirse en derecho de uso o de dominio”, derechos, capacidades, realizaciones, calidad de vida. “Vivimos en un mundo de opulencia sin precedentes”, en el cual “se ha consolidado el sistema de gobierno democrático y participativo como modelo de organización política”, sin embargo “vivimos en un mundo de notables privaciones, miseria y opresión”.

Libertades fundamentales: oportunidades económicas, libertades políticas, servicios sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora; amenazados por “la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y privaciones sociales sistémicas, el abandonado de los servicios públicos y exceso de intervención de Estados represivos”.

Desarrollo sostenible eliminando la pobreza, reducción de crecimiento demográfico, distribución equitativa de los recursos, personas más saludables, instruidas, capacitadas; gobiernos descentralizados y más participativos, sistema de comercio más abiertos y equitativos.

El desarrollo humano en términos de bienestar social trata de satisfacer las necesidades básicas pero en el camino a ese desarrollo se encuentran trabas o entidades que no permiten llegar a este bienestar.

2.5.1. Desarrollo Humano en el Ecuador

Las oportunidades del ser humano se amplían mediante un proceso del desarrollo humano. Las tres más esenciales son: disfrutar de una vida prolongada y saludable,

adquirir conocimientos y, tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente, mencionado en el Informe mundial sobre Desarrollo humano de 1990.

El economista Pakistani, Mahbub ul Haq, define el desarrollo humano como el modelo holístico, en el que se destaca el crecimiento económico, la inversión social, el empoderamiento de la gente, la atención de las necesidades básicas y la provisión de redes de protección social, las libertades políticas y culturales y todos los demás aspectos de la vida de las personas. Además, enuncia cuatro componentes esenciales del desarrollo como son: equidad (igualdad de oportunidades para todos), sustentabilidad (asegurando que las futuras generaciones gocen del mismo bienestar que las presentes), productividad (invertir en las personas para que puedan desarrollar sus potencialidades), y empoderamiento (el desarrollo se basa en la participación de las personas, no en paternalismos, asistencialismos o acciones de caridad). (Revista Informe Mundial Desarrollo Humano: 2001; 3).

También un desarrollo humano, es aquel que permite que las personas sean solidarias y gocen de libertad respetando la equidad de género, la democracia, la distribución equitativa de los recursos y las soluciones sostenibles que favorezcan a las futuras generaciones y sobre todo el respeto a los derechos humanos y a la identidad cultural de las personas sin discriminar o excluir por: etnia, religión, pensamiento distinto, convicciones, etc. Es decir que con esto, lo que se quiere llegar es a que todas las personas tengan una mejor calidad de vida en todos los sentidos para que la vida sea más larga y llena de conocimientos, educación, creatividad, bienestar, libertad y oportunidades, para asegurar a las futuras generaciones y que puedan gozar de los mismo beneficios de las generaciones transcurridas.

Así mismo, el desarrollo humano estimula a procesos más equitativos en las relaciones económicas, de género, intergeneracional que puedan prevalecer en la actualidad. En el informe mundial de desarrollo 2001, se menciona al Ecuador como uno de los países más privilegiados en el mundo por su dotación de recursos naturales, los cuales con un adecuado manejo (un buen gobierno), posibilitaran la satisfacción de las necesidades humanas básicas de una manera sustentable.

2.5.2. Desarrollo a Escala Humana

El desarrollo a escala humana representa a personas y no a objetos. El proceso de desarrollo apropiado será el que mejore el nivel de calidad y condiciones de vida de los seres humanos.

En este sentido, existen dos necesidades las cuales son: La de orden existencial: de ser, tener, hacer, estar. Y la de orden axiológica: de subsistencia, protección, afecto, ocio, creación, identidad y libertad. Para registrar los satisfactores que producen cada cultura para cubrir sus necesidades del ser: el cual se refiere a los atributos personales o colectivos; del tener, que va de la mano con las instituciones, normas, mecanismos, herramientas, leyes, etc.; del hacer que registra acciones, personales o colectivas que pueden ser expresadas como verbos, y estar, que se refiere a espacios y ambientes del ser humano.

Existen distintos tipos de satisfactores que son: En primer lugar los violadores o destructores, en segunda instancia los pseudosatisfactores, a continuación los inhibidores, posteriormente los singulares y, finalmente los sinérgicos.

Los satisfactores violadores o auto destructores, aplicados para satisfacer una necesidad (sobre todo la de protección), se vuelven peligrosos para la misma especie humana y para toda la naturaleza. Al ser así, aniquilan la posibilidad de la satisfacción inmediata de la necesidad de protección y se convierten en los violadores de la misma. Como armas, guerras, dictaduras, etc. Por ejemplo, el armamentismo, que en lugar de compensar la necesidad de satisfacción, “aniquila la subsistencia, el afecto, la participación y la libertad”.

Los seudosatisfactores, como su nombre lo indica, son satisfactores a medias que no cubren la necesidad por completo o sólo aparentan cubrirla. Los seudosatisfactores “estimula una falsa sensación de satisfacción de una necesidad determinada”, sin agresividad como los satisfactores violadores o destructores, pero sin poder satisfacer la necesidad a la que originalmente apuntan. Generalmente, estos satisfactores son inducidos a través de propaganda, publicidad y otros medios de persuasión; ejemplo, la fiebre consumista que caracteriza nuestra vida actual.

Los inhibidores, son aquellos que por el modo en que satisfacen o “sobre satisfacen”, una necesidad determinada dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades; suelen ser ritualizados, emanan de hábitos arraigados. De la misma manera que cuando un padre o una madre sobreprotege a su hijo y lo vuelve inútil.

Los singulares satisfacen una sola necesidad y son neutros con las otras, están vinculados a instituciones estatales, empresariales o no gubernamentales, ejemplo: planes y proyectos de cooperación, desarrollo y asistencia. Su principal atributo es el de ser institucionalizados.

Los sinérgicos permiten satisfacer una necesidad determinada y contribuyen a satisfacer otras necesidades. Ya que la sinergia significa el comportamiento de un sistema completo, que resulta impredecible a partir del comportamiento de cualquiera de sus partes tomadas aisladamente. Estos satisfactores, revelan el devenir de los procesos liberadores que son producto de actos volitivos que se impulsan por la comunidad desde abajo hacia arriba.

Su principal atributo es el de ser contra hegemónicos en el sentido de que revierten racionalidades dominantes como las de competencia y coacción.

Los satisfactores exógenos y endógenos, corresponden a las primeras cuatro categorías, por ser habitualmente impuestos, inducidos, ritualizados o institucionalizados son exógenos a la sociedad civil. Son procesos llevados de arriba hacia abajo. Este tipo de procesos es uno de los ejes principales del Desarrollo a Escala Humana.

Las necesidades humanas fundamentales conforman un sistema en el que no cabe establecer linealidades jerárquicas, ninguna necesidad es más importante que otra. Un ejemplo cuando la necesidad de la subsistencia esta insatisfecha, todas las otras necesidades quedan bloqueadas y prevalece un único impulso.

El desarrollo a escala humana no excluye metas convencionales, sin embargo, la diferencia respecto de los estilos dominantes radica en concentrar las metas del desarrollo en el proceso mismo del desarrollo. Un desarrollo capaz de conjugar la sinergia con la eficiencia quizás no baste para dar cumplimiento cabal a lo deseado parezca inexorable.

El desarrollo a escala humana se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto-dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado.

El desarrollo a escala humana apunta hacia una necesaria profundización democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente semi-paternalista del Estado Latinoamericano, en el rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con aspiraciones reales de las personas.

El desarrollo a escala humana no se centra en la acumulación de riquezas, pero no por ello minimiza la importancia de la generación de excedentes, sino que subordina a la constitución de grupos, comunidades y organizaciones con la capacidad de forjarse su auto-dependencia. En los espacios a escala humana el desarrollo personal y el social se refuerzan dando paso a las políticas que se centren en el desarrollo a escala humana han de estimular la constitución de sujetos sociales capaces de sostener un desarrollo autónomo.

El desarrollo a escala humana pretende formar conciencias críticas, es necesario impulsar la participación popular en los sistemas de producción de información e impulsar a la creación de bancos de ideas a nivel nacional e intercomunicado a nivel latinoamericano, un elemento decisivo es el de la generación y asignación de recursos destinados a fortalecer organizaciones locales que operan con una racionalidad contra-hegemónica y a incrementar la auto-dependencia de estas organizaciones de personas que unen esfuerzos para enfrentar grupalmente la satisfacción de sus necesidades fundamentales mediante la construcción de proyectos colectivos de vida.

Se debe asumir dos desafíos el primero, potenciar el uso de recursos no convencionales en la construcción de proyectos colectivos de vida encaminados al logro de la auto-dependencia y el segundo, potenciar los desarrollos locales para que

su influencia trascienda las limitaciones espaciales y puedan participar en la construcción de una nueva hegemonía en el ámbito nacional.

Max Neef, habla de la agregación sin burocratización o la articulación sin cooptación, implica la interacción entre la teoría y la práctica social. Si no se aborda, la alternativa al desarrollo a escala humana se reduce a un mecanismo de refugio de los micro espacios sociales, que perpetúan en los espacios mayores un orden excluyente que diluye esta alternativa al desarrollo.

2.6. Desarrollo Sustentable

Las reflexiones que hegemonizaban el ambiente se movían en el marco del conservacionismo, es decir, se busca “prevenir” los daños al medio ambiente con una postura que se orienta al logro, al mismo tiempo, de metas de conservación y de desarrollo. En la estrategia, se plantea tres objetivos: el mantenimiento de los procesos ecológicos, la preservación de la diversidad genética y el uso sustentable de los recursos. Por su parte, el informe Brundtland “coloca el debate sobre el desarrollo sustentable dentro del contexto económico y político del desarrollo internacional”. (Arguello y Guamán). Citado por: (Unda, Mario: 29).

La consideración de las problemáticas ambientales no puede separarse de aquellas otras del desarrollo, la pobreza y la inequidad. Se busca un “desarrollo sustentable”, es decir, “el desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la habilidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Partiendo del ser humano, se plantea que el desarrollo sustentable está orientado a mejorar la calidad de vida “sin aumentar el uso de recursos naturales más allá de la capacidad del ambiente de proporcionarlos indefinidamente”. Par ello se requiere una modificación de políticas y prácticas a todos los niveles, desde el individual hasta el internacional. Se recomienda “siete pasos críticos”:

-Reanimar el crecimiento.

-Cambiar la calidad del crecimiento.

-Reunir necesidades y aspiraciones esenciales para trabajos, comida energía, agua e higienización.

- Asegurar un nivel de población sostenible.
- Conservar y reforzar la base de los recursos.
- Reorientar la tecnología y manejar riesgos.
- Incluir y combinar consideraciones del ambiente y de la economía en el proceso de toma de decisiones.

En síntesis, un crecimiento “cualitativamente distinto” que lleve a disminuir la escala de las actividades contaminantes “creando nuevas oportunidades para los empresarios” y desarrollando microempresas que utilicen “tecnologías apropiadas”. Estos cambios deberán operarse tanto en el mundo desarrollado cuanto en los países pobres, y así, el mundo se acercará a la meta global de “cuadruplicar la productividad de los recursos para que la riqueza sea el doble, y el uso de recursos, la mitad”.

De este modo, el discurso de la sustentabilidad es reincorporado en la lógica mercantil, en la lógica de la acumulación capitalista y pierde enteramente su posibilidad crítica y alternativa.

2.7. Sumak kawsay

El Sumak Kawsay viene de dos palabras Kichwas: Sumak que significa (plenitud, armonía) y Kawsay (vida). Que se constituye como objetivo de vida para procurar un equilibrio, armonía y bienestar integral del ser humano, la familia, la comunidad, el pueblo, el país y la Pachamama (naturaleza-mundo).

El buen vivir se lo define a través de profundas transformaciones en las sociedades y la lógica capitalista para que este paradigma nuevo construya un sistema basado en el equilibrio que no se limite a lo económico de modo que permita llevar un tipo de vida en armonía de la comunidad, pueblos, nacionalidades, etc.

Desde concepciones de sustentabilidad que van de la mano con el respeto a la naturaleza y el mismo ser humano que propicie bienestar mutuo (reciprocidad).

El Sumak Kawsay, entendido como sistema de producción del Estado Plurinacional fundamentado en la propiedad familiar-personal, comunitaria-autogestionaria, estatal y mixta, sustentado en la crianza de la vida y cuidado de la pachamama-madre naturaleza. (Revista Codenpe: 2011; 69).

El Sumak Kawsay o buen vivir, a través de la lucha de las organizaciones indígenas y sociales de los pueblos y nacionalidades buscan mediante el equilibrio entre los seres humanos, naturaleza y la sociedad, alcanzar una complementariedad que les permita dar lugar a la igualdad o equidad, interculturalidad, alteridad, diversidad y sobre todo justicia que le lleve a la libertad consigo mismo y con sus semejantes.

El “buen vivir” como lo señala Pablo Dávalos: “expresa una relación diferente entre los seres humanos y con su entorno social y natural. El “buen vivir” incorpora una dimensión humana, ética y holística al relacionamiento de los seres humanos tanto con su historia cuanto con su naturaleza.” (Dávalos, ALAI, 2008).

Quintero en el texto de Pablo Dávalos Reflexiones sobre el Sumak Kawsay, habla del "buen vivir", no sólo se expresa en la promoción de una cierta cosmovisión, o una concepción particular acerca del desarrollo y la organización de la sociedad, sino que implica una ciudadanía activa y la capacidad de emprender acciones en función del respeto de la biodiversidad.

2.7.1. Sumak Kawsay y el equívoco de Desarrollo

En función de lo mencionado anteriormente, el equívoco del desarrollo viene del desarrollo económico y no desde la cosmovisión andina, que vendría siendo el desarrollo del ser humano que alcanza otra visión distinta de éste.

Así, se toma al crecimiento económico como parte principal de las políticas del neoliberalismo y que legitiman al progreso como concepciones que hacen un ofrecimiento de emancipación a través de la modernidad.

Para el neoliberalismo, el crecimiento es un absurdo de los pueblos “atrasados” (Latinoamérica) que de alguna manera es obligada a modernizarse y el no avanzar hacia el desarrollo, es quedarse atrás y oponerse a un cambio. Se piensa que a través del crecimiento económico se podría resolver la mayoría de problemas que afectan a las sociedades como son: la pobreza, inequidad, falta de empleo y de oportunidades, la contaminación y producto de esta el calentamiento global que acarrea la degradación ecológica de la tierra y de los que coexistimos en ella.

El crecimiento económico se ha convertido en el principal horizonte al que hay que alcanzar y en el cual domina el sector privado en donde está condicionado o sujeto el mercado y el Estado por reglas que éste ha impuesto que se respete de modo que el crecimiento económico desarma todo lo relacionado a bienes públicos y sociales.

Pablo Dávalos habla del crecimiento económico como dispositivo conceptual del desarrollo neoliberal, es un argumento vacío y en efecto, el crecimiento económico, strictu sensu, no existe. Lo que existe es la acumulación del capital que implica, por definición, la ampliación de las fronteras de la explotación y de la enajenación humana.

El capitalismo y su discurso del desarrollo, gracias a la cesura que se produjo cuando se instrumentalizó la naturaleza y se rompió la unidad del hombre con su entorno, están provocando una de las crisis más graves y profundas que pone en peligro a toda la existencia humana sobre la Tierra. Llegará un día en el que la humanidad tenga que optar entre la vigencia de los mercados capitalistas o su propia pervivencia.

El desarrollo y el crecimiento económico vacían de contenidos las historias y culturas ancestrales propias de un pueblo enajenándolos y llenándolos con cosas que van desde la lógica del capital a la rentabilidad. Y cuando estos pueblos están contaminados de modernidad colonizan lo que Habermas denomina “el mundo de la vida”.

El crecimiento económico no puede resolver los problemas de la pobreza, ya que se piensa en términos de economía y en realidad se la debería pensar desde lo político.

Marx en el texto de Pablo Dávalos, Reflexiones sobre el Sumak Kawsay, se resistía a hablar de pobreza, para él la pobreza era una manifestación social e histórica de la explotación, lo que había que resolver era la explotación humana emancipando al trabajo, y no como ahora lo pregonan el poder con micro-finanzas o microempresas que en lugar de mejorar afecta mucho más y no soluciona nada.

El Presidente boliviano Evo Morales, indígena de procedencia Aymara, ha dicho que hay que pensar en superar al capitalismo como sistema social e histórico. Los indígenas del Ecuador, a inicios de los noventa, y en la línea de repensar las alternativas al capitalismo como sistema, produjeron uno de los conceptos políticos

más complejos de la era presente: el Estado Plurinacional, que obliga a reconsiderar los contenidos que fundamentan al contrato social y a la sociedad en su conjunto. Los zapatistas mexicanos desafiaron a las tradicionales teorías del poder cuando expresaron su mandato político como: “mandar obedeciendo”.

Es probable que el Sumak Kawsay sea tan invisibilizado o convertido en estudio cultural y de ahí no pase a mayores y esa no es la idea pero en la nueva constitución se lo ha puesto como tema de discusión que posibilite nuevos horizontes para los humanos a través del respeto a esta convivencia ancestral.

2.7.2. Sumak Kawsay y el Desarrollo

El buen vivir, (Sumak Kawsay), va desde la cosmovisión de los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia, que buscan llegar a un equilibrio entre seres humanos y todo lo que les rodea. Pero en realidad ésta es arrebatada por los capitalistas que para lucrar individualmente imponen culturas extranjeras como única cultura globalizada la cual hace que el imperialismo siga creciendo más y aplastando a las culturas de estos pueblos.

El crecimiento económico, desde las nociones de la modernidad legítima como progreso y como una promesa emancipadora de libertad y de superación de las necesidades y escasez.

El concepto de desarrollo sitúa a los países en vías de desarrollo como subdesarrollados y los influencia de alguna manera para que estos sigan los pasos de los países desarrollados y así, de esa manera superen sus condiciones y consigan llegar a un desarrollo, en la que el neoliberalismo propone a los mercados emergente como salida de los países en vías de desarrollo.

Pablo Dávalos, en su reflexión del Sumak kawsay y del desarrollo dice: que el Sumak Kawsay, es la voz de los pueblos Kichwas para el buen vivir. El buen vivir es una concepción de la vida alejada de los parámetros más caros de la modernidad y el crecimiento económico: el individualismo, la búsqueda del lucro, la relación costo-beneficio como axiomática social, la utilización de la naturaleza, la relación estratégica entre seres humanos, la mercantilización total de todas las esferas de la vida humana, la violencia inherente al egoísmo del consumidor, etc.

En este sentido, el “buen vivir” no se lo puede alcanzar de forma individual sino más bien desde la colectividad del agrupamiento de los pueblos respetando la alteridad, la diversidad que permita un acercamiento entre los seres humanos y la naturaleza, la sociedad en sí misma, pero siempre con miras de una justicia social que permita llegar a la equidad en la que los recursos se repartan entre todos y de paso a la superación del neoliberalismo, de las clases sociales y de este modo se terminen las diferencias y que la productividad sea para todos y no para unos pocos que sacan provecho de la distribución de la riqueza de un modo inapropiado.

El buen vivir expresa una relación en la que los seres humanos pueden convivir con su entorno de forma armoniosa, en donde se respeta la relación humana, ética y holística con la naturaleza, en donde está, no cuente como factor productivo sino como un ser social esencial en la vida de los seres humanos al que debemos cuidar y dar el valor que se merece, ya que coexiste con nosotros (hombre-naturaleza).

En síntesis, se ha visualizado el Desarrollo desde enfoques diferentes y cronológicos según la perspectiva de varios autores; además, se ha tratado brevemente sobre el Sumak Kawsay (Buen Vivir). En el siguiente capítulo se presentará una visión sobre la Comunicación-Desarrollo bajo el enfoque de varios autores, los cuales encaminan este punto desde sus inicios hasta la actualidad.

CAPÍTULO 3

COMUNICACIÓN DESARROLLO

3.1. La Comunicación Desarrollo

La Comunicación Desarrollo es toda una sucesión de estrategias comunicativas que se emplean a los llamados países del “Tercer Mundo” con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. Décadas atrás se cimentaba la idea de que los medios de comunicación tenían significativos efectos que podían conducir al crecimiento económico de los países y, como consecuencia, provocar “cambio social”. Para ello, se emitían mensajes con fines educativos que iban dirigidos en primera instancia a áreas como la planificación familiar, sanidad, nutrición, agricultura y desarrollo de las áreas rurales, etc. Posterior, se incorporarían otras áreas como la ideología, la cultura y la identidad nacional.

Ulterior, se empiezan a utilizar de manera ordenada los medios de comunicación para fomentar el desarrollo. “Tras la Segunda Guerra Mundial aparecen nuevas naciones independientes que se convierten en blanco de las políticas expansionistas de las potencias mundiales en el terreno económico. Los países del Tercer Mundo, serán los objetivos fundamentales de los planes de desarrollo que se comienzan a elaborar desde ciertas organizaciones internacionales” que aparecen en el momento, donde la herramienta clave eran los medios de comunicación.

La comunicación para el desarrollo alude al tipo de comunicación que debe estar intencionalmente dirigida y metódicamente planificada a la consecución de cambios determinados en la sociedad, en las instituciones y los entes sociales. Cuando la comunicación está ligada al desarrollo, nos dice Rosa María Alfaro, en su texto una comunicación para otro desarrollo; lo hace no sólo como aporte auxiliar y metodológico, sino como objeto mismo de transformación de la sociedad, constituyéndose, por lo tanto, en medio y fin.

Luis Ramiro Beltrán encasilla las experiencias de comunicación y desarrollo en el texto de Alsina Rodrigo Imágenes e imaginarios de la comunicación desarrollo. (Alsina; 1995:19-21).

- Comunicación de Desarrollo.
- Comunicación de apoyo al Desarrollo.
- Comunicación alternativa para el Desarrollo Democrático.

La Comunicación de Desarrollo es el elemento en la que los medios de comunicación tienen la capacidad de crear un ambiente público favorable al cambio, considerado necesario para el progreso de sociedades por medio del crecimiento económico; por otra parte, la Comunicación de Apoyo al Desarrollo es el elemento en que la comunicación planificada y organizada, masiva o no, es un instrumento clave para el logro de las metas prácticas de instituciones y proyectos específicos que buscan el desarrollo; finalmente, la Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático es el elemento que al expandir y estabilizar el acceso y la participación de la gente en el proceso de comunicación, masiva o interpersonal, el desarrollo asegura además de beneficios materiales, justicia, libertad y gobierno de la mayoría.

No obstante, a esta tipología de Beltrán, Adalid Contreras agrega la Comunicación-Desarrollo, cuando la comunicación se enriquece con los estudios de recepción y consumo cultural, bosquejando un modelo que valora las mediaciones en la apropiación y uso de mensajes desde la complejidad de las culturas.

En América Latina existen ciertos modelos fundamentales de Comunicación para el Desarrollo cuyo enfoque varía dependiendo del pensamiento del desarrollo en el que está basado y de la función que se considera que deben tener los medios de comunicación en este proceso.

Los primeros modelos de desarrollo establecían una relación causa efecto entre comunicación y desarrollo. Se suponía que la introducción de tecnología y la emisión de explícitos mensajes tendrían un efecto directo en el crecimiento económico: instituirían una motivación por el cambio y la innovación, que, a la larga, daría lugar al cambio de la sociedad tradicional a la moderna. La propuesta de desarrollo, por tanto sería el cambio hacia una sociedad occidentalizada y capitalista.

Después, surgirían modelos que, aunque mantenían, la relación directa entre comunicación y desarrollo, difiere de la anterior en la función que se le da a los medios en el proceso.

Además, surgen modelos en que los medios de comunicación y la tecnología aparecen como herramientas necesarias para el desarrollo pero no suficientes para estimular el cambio social. Se centra más en las necesidades concretas de las poblaciones a las que va dirigida, impulsando la participación de estas en la elaboración de los propios proyectos de desarrollo. También utiliza los recursos locales, combinando medios de comunicación tradicionales de menor alcance con los medios de comunicación de masas, a fin de lograr una transmisión más efectiva de la información ajustada a sus destinatarios. Además de favorecer el desarrollo económico y político, se centra en proporcionar autonomía e identidad a las naciones fomentando su desarrollo social y cultural.

La Comunicación para el Desarrollo es un modelo para ampliar el acceso a nuevas oportunidades; es más que una estrategia, es un proceso social que fomenta el diálogo entre las comunidades y los responsables de la adopción de decisiones. Su objetivo es el desarrollo e implementación de programas, proyectos que mejoren el estilo y calidad de vida de las personas. Se enfoca de manera principal en la búsqueda de estrategias para el uso de la comunicación para lograr un desarrollo más equitativo y sostenible.

El objetivo culminante de la comunicación para el desarrollo es elevar la calidad de vida de las poblaciones, lo que incluye aumento de ingresos y de bienestar, erradicación de la injusticia social, promoción de reformas agrarias y libertad de expresión y el establecimiento de centros de la comunicación de ocio y entretenimiento (Melkote 1991, 229). El actual objetivo de la comunicación para el desarrollo es eliminar todas aquellas trabas para una sociedad más igualitaria y participativa. (Waisbord, Silvio: 2).

A continuación se realizara un recorrido por los autores más representativos para tratar la comunicación para el desarrollo desde distintos puntos de vista para llegar a un entendimiento que nos acerque más a la realidad del concepto comunicación-desarrollo.

3.1.1. Rosa María Alfaro

En su libro “Una comunicación para otro desarrollo”, habla esencialmente de que la comunicación primero no es vertical sino más bien se la entiende como una relación dialógica horizontal, en igualdad de condiciones entre los comunicadores y los comunicandos o quienes reciben la comunicación, ya no como el clásico esquema de la comunicación, “emisor – mensaje – receptor” (E-M-R), sino, el emisor y el receptor se transforman en perceptores porque unen como emisor y receptor a la vez. Además, tienen un mensaje y éste, a su vez, tiene un contexto, un canal, un medio y una armonía; finalmente, en esta comunicación interviene como un elemento distorsionante, el ruido.

La comunicación se la entiende como ese catalizador que permite el desarrollo pero ya no entendiendo el desarrollo estrictamente en términos económicos, sino, en un desarrollo alterno que puede ir desde lo educacional o educativo, lo cultural, lo ciudadano. La comunicación es la ventana por la cual la gente empieza a desarrollarse en el sentido de que comienzan a tener otras experiencias, ya no solo como receptores de la información sino, ellos producen información, a comunicarse entre sí.

Rosa María Alfaro, Contreras y Beltrán van hacia el mismo objetivo, al mencionar que la comunicación, ya no es vertical ni de una sola vía sino, es multinodal, pues va en diversas vías debido a que se genera la retroalimentación; valorando así, al sujeto como ente participativo para otro desarrollo diferente, en este contexto se encuentran inmersos los medios de comunicación.

3.1.2. Adalid Contreras

La comunicación es el eje transversal e interdisciplinar por el cual tienen atravesados otras ciencias que se van conjugando para que la gente empiece a producir información.

Al hablar; por qué imágenes e imaginarios, puesto que frente a la comunicación desarrollo se han creado varios de estos imaginarios en la que todavía se la ve desde una perspectiva económica, la comunicación será la responsable del desarrollo o salir del subdesarrollo de algunos países.

Contreras habla de cuatro tipologías de la comunicación desarrollo, cómo se la entiende desde otras perspectivas, ya no como la comunicación de antes, la de transmisión de mensaje sin retorno. Aquí existe una retroalimentación y por ende el modelo cambia a un esquema circular de la comunicación. La comunicación siempre está ligada al desarrollo.

Tipologías de la comunicación:

- Comunicación desarrollo.

Siempre se involucra en los procesos de desarrollo. Se la entendería como otra manera de comunicarse.

- Comunicación de apoyo al desarrollo

Cada lugar tiene sus concepciones y expresiones culturales que se encuentran inmersas en la comunicación.

- Comunicación alternativa.

Se da a través de medios para que pueda generar el desarrollo.

- Comunicación – Desarrollo.

Es el eje transversal del proceso de desarrollo. Los procesos de desarrollo a través de la comunidad, de los sujetos, se apropian teniendo participación y generando un desarrollo.

Contreras critica los procesos de la comunicación lineal y plantea la comunicación horizontal y, habla de la cultura como parte de la comunicación desarrollo inmerso en estos contextos. En la historia de la comunicación desarrollo surge en el siglo XX, en primer lugar, un concepto entendiendo al desarrollo como un proceso netamente económico, después, surge la comunicación como un proceso de difusión, posterior, emerge una dependencia del desarrollo – subdesarrollo, finalmente, la comunicación alternativa o popular.

Si a pesar del desarrollo tecnológico que se da con la modernidad los países del tercer mundo siguen siendo pobres, por qué al plantear un desarrollo diferente no se supera la pobreza.

3.1.3. Mario Kaplún

En su artículo “El comunicador popular” al igual que Contreras y Alfaro, apunta a la comunicación desde otra alternativa, ya no pensada desde el poder (concepción eurocentrista) de abajo hacia arriba porque antes la comunicación era concebida en forma de pirámide invertida, como un esquema vertical, es decir, se vuelve horizontal debido a que todos tienen la misma participación, la misma importancia dentro de la comunicación.

El autor habla de un punto importante y con mayor significación que es el saber escuchar y ser escuchado para que pueda existir una retroalimentación adecuada de modo que en la comunicación parta de la necesidad de los actores sociales y dentro de este aprendizaje entre los participantes se dan dos elementos: “el primero, no confundir necesidades objetivas con necesidades sentidas; el segundo, un proceso de comunicación participativa no debe comenzar nunca hablando sino escuchando”. (Kaplún, Mario; 238).

Cada uno de estos autores tiene una visión diferente de la comunicación desarrollo con semejanzas pero también con sus diferencias.

3.1.4. Beltrán

En el extracto para la comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: una evaluación de cuarenta años. Se dan tres concepciones de la comunicación y el desarrollo: la comunicación para el desarrollo, la comunicación de apoyo al desarrollo y la comunicación alternativa, en semejanza a Contreras, no obstante, Beltrán da un enfoque de desarrollo democrático al último tipo de comunicación antes descrito.

La comunicación para el desarrollo en la que Beltrán habla de que los medios de comunicación deben estar al servicio de la gente, ya no solo el comunicador es el que dice y tiene la potestad de la verdad sino, al tener una postura más clara, la sociedad se vuelve un medio de comunicación en sentido de que a través de esta se va difundiendo el mensaje de comunicación y se van dando cadenas de interrelación multinodal entre la gente.

La comunicación de apoyo al desarrollo, este tipo de comunicación organizada masiva o no que influya como motor en el proceso del desarrollo.

La comunicación alternativa para el desarrollo democrático.

En la comunicación desarrollo deben existir políticas y el Estado debe plantear dichas políticas para un verdadero desarrollo. Imponer políticas en el sentido de que la comunicación debe ser más igualitaria, más equitativa y al servicio de la gente, los medios al servicio de la gente, ésa es la otra comunicación, la Comunicación Desarrollo.

Ya no desde la perspectiva de las grandes empresas transnacionales de comunicación sino desde la gente. La gente empieza a ser actor principal del proceso de comunicación, porque sin la gente no hay quien reciba el mensaje, no hay quien retroalimente y, tampoco hay quien difunda el mensaje.

3.1.5. Daniel Prieto Castillo

Va por la misma rama de Beltrán, concibe a la comunicación como un proceso ya inclusivo, ya no vertical sino, un proceso en el que va acaparando más actores de la comunicación, ya no existe un solo actor sino existen varios actores que están en igualdad de condiciones, por esto se da un flujo constante de información.

Prieto Castillo es uno de los precursores de la escuela latinoamericana y, para comprender sus conceptos es importante partir desde un antecedente, el cual es entender que no puede existir democracia si no hay comunicación, tampoco puede existir la posibilidad de un desarrollo si no hay una comunicación democrática; por tal razón, es necesario e indispensable formar espacios de reflexión con los actores sociales que trabajan desde las premisas de la democratización de los procesos comunicativos.

Prieto Castillo menciona en su texto análisis de mensajes:

“Un comunicador tiene mucho que hacer en el seno de los procesos culturales latinoamericanos. Puede colaborar en la recuperación de la memoria histórica de una comunidad, en el fortalecimiento de las organizaciones, en el

desarrollo de las formas de expresión que se integren a las relaciones cotidianas, en el trabajo de lectura crítica de mensajes”.

El pensamiento de Daniel Prieto Castillo puede llevar a América Latina a un nuevo modelo de desarrollo integrado a través de la combinación del crecimiento económico y el desarrollo social y alcance como resultado la equidad a nivel general. De esta manera, la participación pretende un acertado proceso de gestión de lo comunicacional y planificación que sea capaz de influir en la definición de políticas tanto nacionales como regionales de Comunicación Social.

El autor propone abordar a las prácticas sociales desde la mirada comunicacional, ubicada hacia el confuso juego de las relaciones dentro de las organizaciones e instituciones, hacia la percepción ajena, a la producción de sentido para aquellos que necesitan apoyar sus prácticas habituales. En definitiva, define una mirada al servicio del cambio y del desarrollo.

Prieto Castillo propone que para alcanzar el desarrollo se debe mirar a las organizaciones e instituciones como una unidad de comunicación, es decir, entender y comprender que cada miembro, mensaje, relación, espacio son parte de un mismo sistema de comunicación.

3.1.6. Barbero

En su texto “De los medios a las mediaciones” existe una comunicación pero también existen las mediaciones, instancias por las cuales se entiende la comunicación, la cultura, el lenguaje, etc.

Al hablar del lenguaje y la cultura empiezan a ser mediaciones, es decir, como empieza el lenguaje y la cultura a condicionar la comunicación, es una manera de interpretar con la cultura urbana de cada ente y, puede ser una percepción diferente a la comunicación igual que la de uno mismo porque, intervienen otros factores que dan a entender la comunicación desde el locus de enunciación de cada persona, desde su perspectiva, desde su sentir, su vivir, y como cada persona crea su propio espacio de comunicación debido a estas variaciones.

3.1.7. Alfonso Gumucio Dagron

Para Gumucio, “el nuevo comunicador”, combina el desarrollo a través del trabajo en las comunidades con el manejo de herramientas y estrategias de comunicación. A pesar de la profesionalización o formación académica de actores sociales en una rama distinta a la Comunicación Social como agrónomos, educadores, antropólogos; pueden ser buenos comunicadores; sin embargo, no tienen el conocimiento necesario de los procesos comunicativos y destrezas en el uso de las tecnologías de la información, tal como lo han desarrollado los periodistas, no obstante, los medios limitan su aprendizaje académico.

Las nuevas tecnologías han permitido globalizar el intercambio de información, a través de intercambios culturales, tanto de individuos como comunidades (grupos que tienen intereses comunes que pertenecen a culturas y lugares distintos) alrededor del mundo. Así, la comunicación interpersonal es indispensable para el cambio social.

Los medios electrónicos han evolucionado de tal manera que asociaciones, sindicatos, grupos comunitarios y ONGs han enfrentado a las grandes industrias de los medios de comunicación tradicionales por medio de estaciones radiales comunitarias; utilizando otras alternativas como el uso del internet. El nuevo comunicador a través de esto quiere mejorar la situación de dichas organizaciones fomentando la capacitación de éstas de manera que puedan evolucionar.

Gumucio plantea tres premisas para el nuevo comunicador: (Gumucio; 2008:1041).

- El nuevo comunicador debe comprender que la tecnología es una herramienta y nada más que una herramienta.
- Debe entender que la comunicación para el cambio social trabaja con la cultura y con el proceso de cambio del tercer mundo.
- Debe estar familiarizado con el concepto de comunicación para el cambio social.

3.1.8. Freire

En su texto “Extensión o comunicación” afirma que se debe pasar desde la extensión como antes se lo hacía a la comunicación entendida en el sentido vertical, trasladarla comunicación desde una instancia vertical a una instancia horizontal de tal manera que haya participación igualitaria y exista una relación dialógica entre los participantes de este proceso comunicacional.

El autor habla de un extender entendiendo así, a la comunicación llevada de la mano a través de la educación es por eso que fomentaba a los campesinos y sobre todo a los adultos para que puedan tener un pensamiento crítico y no solo informativo de modo que fomentaba la educación para dar un cambio y llegar a un tipo de comunicación para un desarrollo que mejore la calidad y condiciones de vida de las personas.

“Educar y educarse, en la práctica de la libertad, no es extender algo desde la “sede del saber” hasta la “sede de la ignorancia”, para “salvar”, con este saber, a los que habitan en ella”. (Freire; 1973: 25).

Los medios deben estar al servicio de la gente de modo que a través de la tecnología que se brinda actualmente hay que saberla utilizar para beneficio de nuestras necesidades y no como algo que nos aliene sino que permita mediada por estos tener una autocrítica de la información que nos bombardea para convertirnos en actores sociales dueños de nuestro pensamiento.

“En el proceso de aprendizaje, sólo aprende verdaderamente aquel que se apropia de lo aprendido, transformándolo en aprehendido, con lo que puede, por eso mismo, reinventarlo”. (Freire; 1973: 28).

De modo que el autor lo quiere recalcar es que para que exista una comunicación para el desarrollo primero debe existir un modelo de educación distinto que permita que todas las personas que pertenecen a distintas culturas se han alfabetizadas y que ese conocimiento les permita ir más allá de un aprendizaje transformando su vida haciendo que ese saber sea propio.

3.1.9. Junger Habermas

En su trabajo de “La Teoría de la Acción Comunicativa” distingue tres tipos de acción:

- Acción instrumental
- Acción estratégica
- Acción comunicativa

La acción instrumental ayuda a la solución de tareas técnicas a través de la manipulación de cuerpos en movimiento; por otra parte, la acción estratégica se orienta al éxito; finalmente, la acción comunicativa, se da a través del entendimiento en la que se logra un acuerdo entre los participantes en términos de reciprocidad.

A su vez la acción estratégica se clasifica en: acción abiertamente estratégica, en la cual el comunicador emite un mensaje mediante la comunicación persuasiva con la que pretende influir en la decisión del perceptor mediante la propaganda y, la acción estratégica encubierta, la cual procura llegar al mismo fin que la acción mencionada en primera instancia; no obstante, esta se subdivide en el engaño consciente y el engaño inconsciente y, estos a su vez, Habermas los denomina como “acción dramática”.

En la acción dramática no se establece un vínculo comunicativo por convicción propia sino por la existencia de sugestión y engaños; de esta manera, a través de las relaciones interpersonales se produce lo que se denomina el orden instrumental, donde la sociedad está a merced del poder y la dominación.

En la acción comunicativa se logra un saber común a través del entendimiento se logra el éxito se dan convicciones compartidas entre los participantes en términos de reciprocidad. En términos de Habermas (1993): “el concepto de acción comunicativa, fuerza u obliga a considerar a los actores como hablantes y oyentes que se refieren a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, y se entablan recíprocamente a este respecto, pretensiones de validez que pueden ser aceptadas o ponerse en tela de juicio”. (Gumucio; 2008).

Habermas, entabla tres pretensiones de validez:

- De que el enunciado que hace es verdadero.
- De que la acción pretendida es correcta.
- De que la intención manifiesta del hablante es en efecto la que el hablante expresa.

El entendimiento no se representa solo en signos sino, como coordinación de acciones que permite a los actores interpretar para tomar sus propias decisiones.

3.1.10. Antonio Pasqualí

Los conceptos de comunicación de este autor coinciden en gran parte con la visión de Habermas al mencionar que es indispensable una interacción biunívoca (reciprocidad entre los actores; ambos consideran una relación monovalente o instrumental en el proceso de comunicación (feedback) y, reconocen que existe un saber común donde la acción de persuadir en las decisiones entre actores sociales; sin embargo, Pasqualí detalla una diferencia en la cual menciona que “los únicos entes capaces de suscitar tipos de comportamiento auténticamente comunicacionales (que no intercambio mecánico de informaciones – estímulo) son los seres racionales. Comunicación es, pues, un término privativo de las relaciones dialógicas interhumanas, o entre personas éticamente autónomas”.

Tanto Pascual como Habermas establecen la validez de la diferencia entre los actores de la comunicación, permitiendo la confrontación de las pretensiones de validez por medio de un mutuo acuerdo y un cambio recíproco en la transmisión y recepción de mensajes.

3.1.11. Antonio Paoli

La aportación de Paoli a las propuestas de Habermas y Pasqualí es pensar la comunicación del ser humano no desde los medios, pues los medios son y crecen con la tecnología la cual mantiene ventajas y desventajas para los seres humanos; por tal razón, los mencionados autores no admiten esta ambivalencia.

Así, la comunicación es definida como un proceso profundo donde los seres humanos intercambian e interactúan con ideas para llegar al conocimiento global.

Dice Paoli:

“La comunicación es establecer la consciencia profunda del mutuo respeto, y dar respeto es dar valor. Dar valor es reconocer lo que de verdaderamente valioso tiene es ser humano. La verdadera comunicación es reconocer el valor en nosotros. Y dar valor es generar verdad. Verdad no es un dato, verdad es el reconocimiento del valor del otro y cuando otro se siente reconocido en su ser valioso. Al evocar en común el valor, se abre la comunicación. Cuando la consciencia es profunda en este mutuo valer, entonces estamos en un momento de comunicación”. (Gumucio; 2008: 820).

En si el concepto de comunicación es generada por los seres humanos a través de la voluntad, seguido del entendimiento, estableciendo un mutuo acuerdo, respetando las diferencias.

3.1.12. Alejandro Barranquero

Barranquero, en su artículo “Ensanchando las fronteras teóricas de la comunicación para el cambio social: de Freire y Habermas a la multiplicidad”, donde las obras de Freire y Habermas circunscriben entorno a los conceptos de alteridad, la praxis y el cambio social.

Tanto Freire como Habermas presentan postulados similares establecidos de la siguiente manera:

- Proponen la teoría dialógica desde lo social a lo comunicativo como un proceso horizontal, bilineal y democrático.
- Postulan la teoría crítica y buscan performatividad y praxis con las que contribuyen a la alfabetización y emancipación de los colectivos adultos; en la que Habermas plantea un pensamiento occidental con propuestas democráticas en el ámbito político, ético y jurídico.

- Articulan el carácter transdisciplinario, holístico, dialéctico en la comunicación participativa para el desarrollo.
- Proponen el dualismo basado en la intersubjetividad a superar dicotomías de sujeto – objeto y, de individuo – estructura.
- Superan obstáculos de la acción dialógica como relaciones de poder, autoridad, conflicto y reproducción sociocultural.

No obstante, pese a tener varias similitudes en sus proposiciones, también mantienen sus diferencias significativas que se presenta a continuación:

- Freire y Habermas son conductores del paradigma participativo, sin embargo, Freire se enfoca en la comunicación en su esencia política, educativa y de cambio social empleado en el modo dialógico; en cambio, Habermas por su parte potencia el modelo comunicativo como transformación social y emancipador de comunicación a través de estrategias de desarrollo basadas en la acción comunicativa, consenso, ética y esfera pública.
- Habermas emplea esquemas de análisis desde lo sociológico, filosófico y lingüístico desde el pensamiento occidentalista (teoría de la acción social), en cambio, Freire se basa en un pensamiento del norte y sur con inclinación hacia lo pedagógico y en áreas como el estructuralismo, la lingüística y el existencialismo (teoría de la dependencia y la teología de la liberación).
- Habermas tiene como objeto revitalizar la crítica de la epistemología frankfurtiana y llevarla a la praxis; y, por su parte, a través de las vivencias personales Freire en su práctica pedagógica de adultos y popular.
- Freire utiliza como motor fundamental de cambio el diálogo, Habermas en cambio, utiliza los consensos y acuerdos entre actores sociales.

Para finalizar Barranquero, en su texto *Ensancho de las fronteras teóricas de la comunicación para el cambio social*; establece que tanto Freire como Habermas entienden a la comunicación como una creciente de interdisciplinariedad, la cual siempre debe reinventarse en diferentes ámbitos como la investigación y la metodología participativa. (Gumucio; 2008:1270).

3.1.13. Juan Díaz Bordenave

A partir de los extractos de “La Comunicación como herramienta esencial del desarrollo sostenible” el autor, habla de la Comunicación Desarrollo como apoyo a proyectos y programas en diversos sectores del desarrollo a través de los medios de comunicación como: salud, educación, asociativismo, etc. Deja de lado el paradigma vertical para adoptar uno más participativo o autogestionario. Entendiendo así, a la movilidad comunitaria de individuos o grupos como participación protagónica o autónoma en el desarrollo y en el ejercicio de los derechos.

Partiendo de esta definición, Bordenave cita tres puntos para la movilización comunitaria y son:

- Facilidad de diálogo entre miembros de la comunidad.
 - El diagnóstico participativo.
 - Reflexión y priorización de problemas.
 - Socialización de ideas entre distintas comunidades.
 - Solución de problemas.
- Capacidad de la comunidad de dar a conocer sus deseos y necesidades a través de la comunicación.
 - Información general a la comunidad basada en los servicios existentes.
 - Capacitación sobre medios de comunicación a miembros de la comunidad.
 - Buscar apoyo en autoridades para autogestionar la información de la comunidad a través de los medios de comunicación.
 - Informar a la comunidad las posibles soluciones a la problemática comunitaria.
- La comunicación promueve a las instituciones que utilicen adecuadamente la comunicación en su relación con las comunidades.

- Intercomunicación entre organizaciones en búsqueda del apoyo a las comunidades.
- Elaboración de estrategias de comunicación.

3.1.14. André Gunder Frank

En su ensayo sobre el estudio de la sociología del desarrollo en los países desarrollados para ser exportada y usada en los países subdesarrollados. Nash, habla de tres métodos para el cambio social y el desarrollo económico:

- El método de índices, la característica de este método es una economía desarrollada como modelo ideal que se contrasta con los rasgos ideales típicos de una economía y de una sociedad pobre, donde el desarrollo es concebido como una transformación de un ente en otro.
- El segundo método es la transculturación del proceso de desarrollo, donde occidente difunde conocimientos con organización, valores, tecnología y capital; hacia una nación pobre y, con el tiempo su sociedad, cultura y población se conviertan en variantes de una comunidad económicamente próspera.
- El tercer método se relaciona con el análisis del proceso, tal cual se produce en los países subdesarrollados con miras al cambio social en el contexto político, social, cultural del desarrollo.

En el enfoque típico ideal se presentan dos variantes: el enfoque de variable – patrón ejemplificado por Hoselitz y, el enfoque de periodo histórico relacionado con Rostow, en este último existe una brecha entre desarrollo y subdesarrollo. Un enfoque de variaciones adicional histórica de Gers.

Las variables patrón del universalismo se da en países desarrollados, orientación hacia logros y especificidad funcional, mientras que en los países subdesarrollados se caracteriza el particularismo, la adscripción y difusividad funcional. Hoselitz establece que para desarrollarse los países desarrollados deben eliminar las variables patrón del subdesarrollo y adoptar las correspondientes al desarrollo.

Hoselitz define como adscriptivos el liderazgo político y nacional producido por los interminables golpes militares en América Latina y por las nacientes burguesías nacionales en toda África. Hoselitz y algunos otros sugieren que el poder político en América Latina se encuentra en manos de una oligarquía tradicional e incluso feudal. Pasan por alto que los países capitalistas subdesarrollados, el poder detrás del trono, sea militar o civil permanece en manos de los que ocupan roles importantes en organizaciones económicas y aquellos vinculados a las metrópolis desarrolladas por lazos comerciales y financieros.

La validez empírica, Nash enfatiza la difusión de conocimiento, periferia, organización, valores, tecnología y capital como factores primarios en el enfoque del desarrollo económico y del cambio cultural. El capital en los países altamente desarrollados pueden y de hecho difunden capital a los subdesarrollados promoviendo el desarrollo económico, dicho capital influye en la vida social y política de países subdesarrollados.

Carencia de tipos determinados de mano de obra, escasez de capitales y ausencia de una economía externa son algunas de las razones que permiten explicar el porqué de un subdesarrollo crónico en ciertas regiones del globo.

En cuanto a la tecnología, durante el desarrollo histórico del sistema capitalista, los países desarrollados han difundido siempre hacia sus dependencias coloniales satélites la tecnología cuyo empleo en los países coloniales y ahora subdesarrollados han servido de intereses de las metrópolis como base de control monopolístico de la metrópoli capitalista sobre colonias económicamente subdesarrolladas.

En lo institucional, la dura realidad de la difusión tecnológica hace que los miembros de la desarrollada comunidad europea no es la simple cuestión de difundir la ayuda del desarrollo tecnológico de los países más desarrollados a los menos desarrollados. Las circunstancias e intereses que conducen a la aculturación de los países subdesarrollados, el libre cambio internacional y el liberalismo económico nacional. El libre cambio se convirtió en la filosofía y práctica política de grupos de poder, el liberalismo económico en las economías nacionales de los países subdesarrollados promueve el monopolio y de esa forma el subdesarrollo de la mayoría.

El subdesarrollo es una situación caracterizada por agudos contrastes tecnológicos en la agricultura, la industria y los servicios. Las causas del subdesarrollo son muchas, algunas de ellas son: el fracaso de las políticas económicas “neoliberales”, la debilidad de nuestras instituciones y la falta de confianza que en ellas tiene la población, la muestra de una tradicional discontinuidad de políticas en nuestros países, donde las visiones de largo plazo se desdibujan rápidamente ante cada turbulencia y los gobiernos terminan cediendo a la presión de la coyuntura, la ausencia de crear fondos especiales para el desarrollo con los nuevos recursos que tenemos, la falta de modernizar a fondo las instituciones y su funcionamiento a fin de dotarlas de credibilidad y respetabilidad.

La adecuación teórica se la analiza en tres pasos específicos; su selección en los roles, su selección en el sistema social y sus tratamientos de estructura social del subdesarrollo y desarrollo. La construcción del modelo ideal de las sociedades desarrolladas y subdesarrolladas alude al sistema de análisis específico de los altos cargos económicos y políticos. En el peso que evidencia la determinación del desarrollo y subdesarrollo, se incapacita para definir como universalistas, basados en el logro funcional de la élite gubernamental-militar, que persigue propósitos particularistas y funcionalistas a cuyo poder económico, político y militar se derivan los privilegios del monopolio comercial.

Los sistemas sociales, caracterizados por el universalismo y funcionalismo basados y asociados en los sindicalistas determinan que las sociedades son un conjunto de relaciones en función de los sistemas nacionales y democráticos.

La sociología del desarrollo que es producida corrientemente en países desarrollados, especialmente en los Estados Unidos; sometida a un análisis crítico, esta nueva sociología del desarrollo resulta empíricamente nula cuando se le confronta con la realidad teóricamente en términos de sus propias normas clásicas socio-científicas e infectiva en su propósito de llevar a cabo sus supuestas intenciones de promover el desarrollo de los países subdesarrollados.

En el proceso de desarrollo surgen fuertes tendencias a romper este aislamiento de la comunidad y a ligar a sus miembros en diferentes formas de relaciones sociales con el exterior. Por otra parte, suelen ser las personas que tienen un estatus bajo dentro de

la comunidad las que más fácilmente atraviesan el muro construido en torno de ella e interactúan con el resto de la sociedad existentes. Figurar el subdesarrollo y señalar los procesos y políticas que conducirán a superarlo es tarea que corresponde a los economistas pero al realizarla han de tener en cuenta factores no económicos, es decir, factores sociales y culturales que influyen marcadamente en los patrones de desarrollo.

En la efectividad política, las variables patrón del desarrollo de Hoselitz se asocian particularmente con el auge de las clases medias; en USA y Gino Germani en Argentina han expresado que la mayor movilidad social es la clase media, sin embargo Hoselitz toma la iniciativa de comprobar esta tesis, confrontándola con la dura realidad de los hechos en América Latina, determinando que la clase media más numerosa que hay en Argentina y Chile no son las de mayor desarrollo. Sin embargo son tres formas que las prescripciones del programa de Hoselitz no conducen a las consecuencias que el pronostica. La adscripción y la difusión del cargo en negocios, el gobierno y los medios militares en un país subdesarrollado.

Etapas del desarrollo: los primordiales supuestos de la teoría de la modernización se basan fundamentalmente en concebir a la modernización como un proceso que se realiza a través de fases. De conformidad con la teoría del desarrollo económico de Rostow, para una sociedad en particular existen cinco etapas.

- La sociedad tradicional.
- Precondición para el despegue
- El proceso de despegue
- El camino hacia la madurez
- Una sociedad de alto consumo masivo.

Enfoque psicológico: la hipótesis del enfoque plantea que una sociedad con un nivel generalmente alto de n (necesidad), logros, producirá gestores más enérgicos quienes a su vez, producirán un desarrollo económico más rápido.

Freud pensó que la civilización era una reacción contra las necesidades primitivas del hombre y contra la fuerza represiva de las instituciones sociales, comenzando por la familia.

Existen crecientes convicciones entre los científicos sociales de que son los valores, los motivos o las fuerzas psicológicas los que determinan en última instancia el ritmo del desarrollo económico y social.

Kunkel afirma que no es preciso prestar mucha atención al medio social inmediato debido a que no es la presente estructura social lo que importa.

McClelland dice que las ideas son de hecho más importantes en la formación de las historias que las condiciones meramente materialistas de su ambiente, ya sea natural o social.

Según estos pensadores debemos cerrar los ojos y dejar la estructura social y política del status quo tal como está, prepararse en cambio cada uno por sí mismo para que se rearme moral y espiritualmente y para afrontar el difícil cambio del desarrollo económico, del cambio cultural, y del progreso social que se avecina.

3.2. El Desarrollo del Subdesarrollo (André Gunder Frank).

Los hoy países desarrollados nunca tuvieron subdesarrollo, aunque pueden haber estado poco desarrollados. El subdesarrollo contemporáneo es en gran parte producto histórico de la economía pasada y de las relaciones entre los satélites subdesarrollados y los actuales países metropolitanos desarrollados.

El desarrollo económico de los países subdesarrollados puede ocurrir actualmente solo independientemente de la mayoría de esas relaciones de difusión. Las recomendaciones de políticas a las que lleva la sociedad dual si se siguen sirven solamente para intensificar y perpetuar las propias condiciones de subdesarrollo que supuestamente deben remediar.

Dentro de esta abarcan los siguientes puntos:

- Las metrópolis provinciales al ser centros de intercambio son también centros de explotación. Los capitales provinciales que a su vez son ellas mismas satélites de la metrópoli nacional y a través de esta de la metrópoli extranjera

son al mismo tiempo centros provinciales alrededor de los cuales giran en órbita sus propios satélites. Toda una cadena de constelaciones de metrópolis y de satélites relacionan todas las partes del sistema total de su centro en Europa o Estados Unidos.

- El actual subdesarrollo de América Latina es el resultado de su participación secular en el proceso de desarrollo capitalista mundial. Este desarrollo del subdesarrollo continúa hoy tanto en la creciente satelización del país por la metrópoli extranjera como a través de cada día más aguda polarización de su economía doméstica. La evidencia histórica contradice la tesis generalmente aceptada de que los latinoamericanos sufren de una sociedad dual, o de una supervivencia de las instituciones feudales y que estos son obstáculos importantes a su desarrollo económico.
- Aunque el subdesarrollo inicial de la industria de Sao Paulo era relativamente autónomo está siendo poco a poco satelizado por la metrópoli capitalista extranjera y sus futuras posibilidades del desarrollo, están siendo progresivamente restringidas. El subdesarrollo no es debido a la supervivencia de instituciones arcaicas o a la existencia de falta de capital en las regiones que se han mantenido aisladas del torrente de la historia del mundo. El subdesarrollo ha sido y es aun generado por el mismo proceso histórico que genera también el desarrollo económico, el desarrollo del propio capitalismo.
- Los satélites sufren su mayor desarrollo industrial capitalista clásico cuando y allí donde sus lazos con la metrópoli son débiles. El aislamiento geográfico y económico de regiones que en un tiempo estuvieron relativa y débilmente integradas y unidas al sistema mercantilista y capitalista. Todas estas regiones se convirtieron en centros de manufacturas y hasta de exportación generalmente de textiles, durante el período que precedió a su incorporación efectiva como satélite del sistema capitalista mundial, colonial y nacional.
- La segunda hipótesis es que cuando la metrópoli se recuperaba de sus crisis y restablecía los lazos de comercio e inversión que reincorporaban totalmente a los satélites al sistema o cuando la expansión metropolitana trataba de

incorporar las regiones previamente aisladas al sistema mundial, la industrialización y el desarrollo previo de estas regiones era estrangulado.

- Una tercera hipótesis principal derivada de la estructura metrópoli/satélite es que las regiones que están aquí actualmente más subdesarrolladas y con mayor aspecto feudal son aquellas que tenían lazos más estrechos con la metrópoli. Son las regiones que eran los mayores exportadores de materias primas y las fuentes principales del capital para la metrópoli extranjera que fueron abandonados por esta cuando por una razón u otra los negocios decayeron.
- El latifundio sin tener en cuenta si hoy nos presenta como una finca o hacienda nació típicamente como empresa comercial que creó sus propias instituciones que le permitieron responder al aumento de la demanda en el mercado nacional y mundial.
- La extensión global y la unidad del sistema capitalista su estructura monopolística y su desarrollo desigual en el transcurso de la historia y la consiguiente persistencia del capitalismo, merecen mucho más estudio del desarrollo económico y cambio cultural de la que hasta hoy ha recibido. Para cambiar la realidad primero hay que conocerla.

Después de un amplio recorrido a través de distintos autores para clarificar la temática de la comunicación-desarrollo. A continuación trataremos el tema de mayor relevancia acerca de esta investigación; la minga y sus interacciones comunicacionales desde sus distintos enfoques y puntos de vista de entes sociales que conocen del tema.

CAPÍTULO 4

LA COMUNA INDÍGENA

4.1. La Comunidad

El concepto de comunidad hace referencia a la característica de común, por lo que permite precisar a diversas clases de conjuntos de los entes que forman parte de un pueblo, región o nación. Se puede decir que una comunidad es un grupo de seres humanos que comparten elementos en común, como: ubicación geográfica, idioma, costumbres, valores, etc.

En tanto, Luis Macas menciona que la comuna es la llacta, el ayllu o jatun ayllu. “La comuna es el centro de la reproducción cultural, histórica, donde se genera y desarrolla una ideología, en el cual se despliegan prácticas, convivencias, aprendizajes, socialización de costumbres y que sirve como centro articulador de la cosmovisión indígena”. (Dávalos; 2001:92).

La comunidad es el conjunto de individuos que se encuentran constantemente en transformación y desarrollo, que tienen una relación de pertenencia entre sí, con una identidad social y una conciencia de comunidad que lo llevan a preocuparse por el resto de los que forman parte de aquel grupo. Dichas relaciones fortalecen la unidad y la interacción social. Dentro del conjunto, las dificultades, inconvenientes y los intereses se comparten; mientras tanto, el espíritu de unión y solidaridad es el que permitirá afrontar dichos problemas e intereses y mejorar como grupo.

Adicionalmente, Luis Macas agrega que “la comunidad es la institución histórica que se constituye en el pilar fundamental de la resistencia indígena, y es el componente vital de nuestra identidad”. En la comunidad se ejercen prácticas sociales e históricas que están en contradicción con la cultura occidental. (Dávalos; 2001:92-93).

Cabe recalcar que el sentido de comunidad también implica cercanía y empatía con el otro; además, es la sensación de formar parte de un todo. No obstante, el sentimiento de pertenencia puede desarrollarse si existe una necesidad o una fe

compartida, la cual se manifiesta en el empeño que ponen todos los integrantes para continuar unidos al grupo.

Con base en lo expuesto, se puede mencionar que una comunidad requiere cuatro elementos necesarios para su conformación: historia, influencia, integración y compromiso. La historia hace referencia a los símbolos, la identidad de la comunidad, sus derechos y deberes; la influencia se refiere a la capacidad de estímulo y persuasión para que se realice una determinada acción conjunta; la integración es la satisfacción de todas las necesidades del grupo y; finalmente, el compromiso donde el conocimiento de los miembros del grupo y las metas de todos, permite crear los emocionales firmes y brindarse afecto y seguridad entre todos.

Desde esta perspectiva, la comunidad de San Ignacio es una institución social en la cual conviven varias familias que están encabezadas por una directiva que orienta la vida comunitaria en general. Leónidas Iza Salazar, Presidente de esta comunidad, menciona que la diferencia entre comunidad y comuna se basa en la convivencia y en la administración, de este modo, detalla que la estructura de la comunidad se da por la convivencia que tiene como objeto, fin y práctica la vida en común; por su parte, la comuna está ligada a la administración o a la gestión de alguna cosa: un sistema, una institución. En Ecuador, las comunas están más apegadas a las normas del MAGAP (Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca)¹.

Para Floresmilo Zimbaña, en términos generales, la comunidad es un grupo humano unido por intereses comunes, por su parte, la comuna es una estructura en concreto que en procesos históricos viene del Ayllus por la raza colonial. Históricamente, las comunas se reúnen para la realización de mingas a través de una organización previa. Existen comunas que están organizadas en un nivel de segundo grado; varias de estas conforman juntas para diferenciar aquellas necesidades inmediatas de las mediatas y así mantener su existencia. Por ejemplo, las comunas y comunidades de la provincia de Cotopaxi, mediante reuniones y asambleas previas, analizan y debaten

¹ Es la institución rectora del multisección, para regular, normar, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al desarrollo de productores en particular representados por la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general.

frecuentemente los grandes problemas de agua que coexiste en su territorio. Al ser una necesidad inmediata, se establece parámetros de trabajo, papel a desempeñar por cada ente comunitario, soluciones al problema, comunicación a todos los miembros participantes para la realización de la minga comunitaria en favor de la protección del agua de riego y consumo para la subsistencia de la comunidad.

4.2. Comunidad y cohesión social

Concerniendo lo anterior y hablando de la comunidad, el catedrático de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, Luis Montaluisa, da un enfoque de lo que está sucediendo en la actualidad respecto a la vida comunitaria, y menciona que su destrucción ha sido progresiva con el pasar de los años. En este punto, realiza una cita textual de su experiencia en la comunidad:

“En nuestra comunidad ya no tenemos tierra comunal, solo conservamos un segmento pequeño de tierra; la mayor parte de la gente ha migrado, la relación económica y los gobiernos no han hecho absolutamente nada por el riego, cultivos y venta de productos. Porque la vida comunitaria en el campo sería más fuerte si tuviéramos agua de riego, pudiéramos cultivar, y la producción sería mejor y no esperar del clima, ya que las lluvias son muy irregulares en este territorio, y por lo cual la gente emigra y se deteriora la comunidad”. (Montaluisa, entrevista 2014)

Continuando con las ideas de Luis Montaluisa, se puede determinar una culpabilidad por parte de los gobiernos que, enfocan sus esfuerzos físicos y económicos en la construcción de carreteras, puentes, etc., sin ser la importancia básica para el desarrollo de los pueblos. Aquí surge un ejemplo claro, la escuela del milenio que se construyó en la comunidad de Zumbahua. Esta comunidad ha sufrido, y aún adolece de escasez de agua, no obstante, a pesar que el actual Presidente Constitucional de Ecuador, economista Rafael Correa, conoce muy bien este caso, pues vivió ahí seis meses, no ha proporcionado los recursos necesarios para contrarrestar este mal de dicha comunidad; mientras tanto, los niños van a la escuela y se preparan para migrar a las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, en las peores condiciones para vivir. Sin embargo, si la gente en su comunidad tuviera agua de riego y consumo, tendrían cultivos con sus respectivas cosechas fructíferas y, no, la necesidad de recorrer las calles requiriendo caridad o exigiendo bonos al Gobierno,

sino que ellos podrían adquirir sus propios artículos, como su propia computadora; o tener su vida comunitaria. Pero, esto no ha ocurrido en el Gobierno actual ni en los anteriores, por lo cual se necesita un cambio de modelo de desarrollo dentro de este modelo capitalista, extractivista, minero, petrolero.

La vida comunitaria continúa en una paulatina y creciente destrucción. Es lo que sucede actualmente en la zona amazónica ecuatoriana, pues la gente de las comunidades ha encontrado un mejor modo de subsistencia acudiendo a trabajar en las empresas petroleras y no laborar y labrar su propia tierra. Y, cuando estas empresas abandonen el país, las comunidades como los Huaoranis y Taromenanes, y que ahora son señores de sus tierras, tendrán que salir como migrantes y quedarán reducidos a las categorías de pobres por dependencia de petroleras.

Este abandono que se está produciendo en zonas estratégicas del país, facilita y permite la incursión de empresas extranjeras que buscan llevar los recursos que existen en esas regiones. Un ejemplo evidente es la minería, que próximamente será realizada por empresas, consorcios de nacionalidad China quienes no tendrán ninguna supervisión, control o prohibición, lo que podrían aplicar las comunidades sino se estuvieran destruyendo a causa de la migración. Por otra parte, esto conviene a cualquier tipo de gobierno sea local o nacional (alcaldías, prefecturas o el estado), quienes pueden ofrecer estos recursos a dichas empresas sin ningún impedimento; así mismo, el catedrático Luis Montaluisa, menciona que cada vez el interés por la tierra de las comunas es menor, pues ellos están enfocados en una migración a las ciudades, lo que hace fértil la idea de llevarse todos los recursos, sean minerales, naturales u otros factores que impliquen extracción de recursos sin importarles la opinión de las comunidades asentadas en esos lugares, debido a que su poder de convocatoria y de acción se va cada vez reduciendo y, posiblemente también estas empresas comprarán a sus dirigentes para que se les permita arrasar con todos los recursos que estas quieran y puedan obtener; así, visto o explicado la idea de ya no contar con un sistema de comunidad sólida, hará que los gobiernos seccionales alcalde, prefectos, juntas parroquiales dejen que el estado en sí, se conviertan en aliados de los intereses económicos que las empresas extractoras buscan en esas poblaciones y para lo cual sus dirigentes han de acordar una explotación en función de los intereses económicos que a ellos más les convenga, sin importarles ningún

tipo de fortalecimiento de la minga comunitaria, pues eso irá en contra de sus intereses. Esto habla por sí solo de los intereses particulares que están haciendo que la minga como tal, deje de existir y, se convierta así, en un tipo de minga en donde los interesados “gobiernos y empresas de explotación se transformen, ahora y en adelante en los nuevos modelos de minga, pero ya con el objetivo de no conservar el bien común de un país, sino más bien, el bienestar de los individuos que componen estas mingas para llevarse los recursos, destruir las poblaciones, y probablemente toda la naturaleza en esas regiones y, lo más grave de todo, es la destrucción sociocultural que provocarán en las comunidades que ya no tendrán ninguna voluntad por conservar lo poco que estas dejen, ya que para sus intereses, desistirán en su valor y verisímilmente busque también beneficiarse junto con los gobiernos y empresas que exploten. Dejando la minga como un folklor de siglos pasados con ambiente de añoranza y nada más. Esto seguramente será motivo de estudios sociales, económicos, culturales en las próximas décadas posteriores a este nuevo tipo de amenazas que se promulgan desde los gobiernos al pensar que menos minga, menos dirigentes, menos intereses naturales son la clave para dar el paso hacia un desarrollo sustentable que no llegaría a otra cosa que un desarrollo consumista, ajeno al medio ambiente, a la sociedad, a la razón y más bien enfocado al clientelismo, al interés propio, a la grandeza de un grupo de contratistas de gobiernos, de parlamentarios, asambleístas, ministros que ni siquiera alcanzará a ver las consecuencias de sus actos, esto se dará solo con la simpleza de decir que la minga no es un modelo para el siglo XXI.

4.3. La Organización Indígena

Los pueblos y nacionalidades indígenas tienen un mismo origen, una historia común, idiomas autóctonos y, como una muestra de autonomía, se rigen por sus propias leyes. El pueblo indígena ecuatoriano se ha mantenido históricamente unido, sin embargo, no es hasta la década de los ochentas, cuando lograron ensamblar una organización nacional que pudiese representar a todas las comunidades indígenas de nuestro país, y poner en la palestra los ideales que por tanto tiempo habían sido reprimidos por la falta de un actor organizacional que los simbolice.

Así, el 16 de noviembre de 1986, nace una organización indígena ecuatoriana que se atribuye la máxima representación de los pueblos, etnias, culturas y nacionalidades indígenas de nuestro país, a la cual se denominó como: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El principal objetivo de su fundación sería, como lo expresa su página web oficial, “lograr la unidad de las diversas organizaciones indígenas que aisladamente luchaban por sus derechos, así como para armonizar y compatibilizar las demandas históricas y la lucha frente al Estado uninacional ecuatoriano, sus gobiernos y autoridades de turno”.

Es oportuno destacar que la CONAIE, desde su fundación hasta estos días, ha venido trabajando en la cimentación del Estado plurinacional, además, como bien se menciona en su página web, se ha constituido en “la voz y el pensamiento de las nacionalidades indígenas, lucha por la vida de los hombres y la naturaleza, y por un futuro de justicia, igualdad, respeto, libertad, paz y solidaridad”. Cabe mencionar, que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, es una organización independiente, forjada por las organizaciones de zócalo, a través de un activo proceso de participación.

Desde sus inicios, la CONAIE ha mantenido una estructura de base, la cual permite un mejor desempeño y desarrollo a nivel organizacional, y a su vez, sosteniendo una comunicación activa y participativa con los diferentes grados organizativos. Su clasificación es:

- Presidente
- Vicepresidente
- Dirigente de promoción y organización
- Dirigente de territorios, recursos naturales, medio ambiente y desarrollo
- Dirigente de la mujer y la familia
- Dirigente de educación, ciencia y cultura
- Dirigente de salud y nutrición

La organización de la CONAIE está conformada por tres subdivisiones que representan a las tres regiones continentales ecuatorianas y, por ende, cada segmentación, envía sus representantes a la Asamblea General de dicha confederación; estas son:

- ECUARUNARI.

Representa a los indígenas de la Sierra ecuatoriana y copa alrededor del 45 % de los delegados de la CONAIE.

- CONFENIAE

Actúa en el Oriente ecuatoriano y su representación en la CONAIE es del 30%.

- CONAICE

Representa a las nacionalidades indígenas de la Costa ecuatoriana y su delegación alcanza el 25% de delegados en la CONAIE.

En este punto, es importante señalar que la distribución organizativa de la CONAIE, es respuesta a la necesidad histórica de inspirar la lucha por los pueblos y nacionalidades indígenas exceptuados, explotados, avasallados y dominados por la clase dominante, tanto dentro, como fuera de su propio territorio. Así, dicha confederación no depende de instituciones estatales, extranjeras o religiosas.

Se identifica a la CONAIE como una organización con propuestas izquierdistas, mantiene su representación dentro de la política ecuatoriana en el partido Pachakutik, de tendencia socialista, el cual surge en 1995. Desde este año, tanto la CONAIE como Pachakutik, han tenido una activa participación política con ciertos acontecimientos sucedidos en las últimas dos décadas; entre los cuales se puede citar:

- Jugaron un papel preponderante en la caída del ex Presidente Abdalá Bucarán.
- Se constituyeron como el actor principal en el derrocamiento de Jamil Mahuad.

- En 2002, su apoyo fue indispensable para que el entonces coronel, Lucio Gutiérrez, alcanzara la Presidencia Constitucional de El Ecuador; no obstante, al cabo de seis meses se sumaron a la oposición.

A nivel comunicativo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, crea en 2003 la Agencia de Noticias Plurinacional de nuestro país como organismo de comunicación de la CONAIE.

La Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador continuamente ha planteado propuestas alternativas de desarrollo, donde los conocimientos occidentales y la sabiduría milenaria contribuyan en la edificación de la armonía de la sociedad ecuatoriana.

La CONAIE destaca su participación por el apoyo incondicional que brinda a las comunidades en cada una de sus luchas específicas; por ejemplo, el dotarse de agua y, la constante pelea contra políticas gubernamentales que trasgredan a los pueblos indígenas. Es el caso de la comunidad de San Ignacio que, mediante la perseverancia de sus pobladores y a través de mingas comunitarias, en conjunto con el apoyo de la Confederación de nacionalidades Indígenas del Ecuador, lograron trasladar el agua potable hacia su comunidad, extendiéndola por 10 kilómetros aproximadamente para ubicarla en diferentes tanques estratégicamente ubicados en el territorio de la comunidad de San Ignacio.

La CONAIE siembra las formas propias de organizaciones colectivas, en este caso, se muestra como organización colectiva de primer grado a la comuna, y con ella, las formas ancestrales de uso y manejo de la Madre Tierra, por ejemplo: la agricultura orgánica y la reciprocidad. Cabe destacar que la dimensión espiritual dentro de los pueblos indígenas se la encuentra de forma íntima y personal.

4.3.1. Educación y cultura indígena

Por causa de la presión demográfica, la expansión de la agroindustria exportadora en la Sierra y la colonización en la Amazonía, año tras año las comunidades indígenas pierden gradualmente territorio; además, la variada riqueza cultural ecuatoriana está desapareciendo, sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del

Ecuador, lucha y promueve la supervivencia de la cultura indígena, sus costumbres y sus tradiciones.

Es así como, a través del medio de comunicación más importante a nivel mundial que es el idioma, los pueblos indígenas han podido desarrollarse y mantener frecuente comunicación con organizaciones no indigenistas, esto, gracias a la iniciativa de la CONAIE al promover una educación bilingüe intercultural.

4.4. Una breve historia de la ECUARUNARI

La Ecuador Runacunapac Riccharimui, también conocida como ECUARUNARI, surge en junio de 1972. Fue creada con el firme objetivo de agrupar a las comunidades indígenas de la Sierra y, a posteriori, desempeñó un papel indispensable en la afirmación y fortalecimiento del movimiento indígena ecuatoriano a nivel nacional.

Es importante señalar que sus principales antecedentes se encuentran en las luchas campesinas que se dieron lugar en haciendas y comunidades, en demanda del acatamiento de la primera ley de reforma agraria, sucedida en 1964; defraudando las expectativas campesinas, y que se realizaron en un pasaje de fuerte represión del Estado ecuatoriano.

El primer congreso fundacional de ECUARUNARI tuvo lugar en Chimborazo con la participación aproximada de 200 representantes de organizaciones indígenas y campesinas provenientes de las provincias de: Cañar, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura. En este suceso, se puso a discusión sobre la mesa dos tendencias contrapuestas referentes a la búsqueda de la base social de la organización (ECUARUNARI):

- La primera, pretendía organizar conjuntamente sectores campesinos indios o no indios.
- La segunda, planteaba que ECUARUNARI debería ser una organización conformada única y exclusivamente por indios.

Tras varias deliberaciones, la segunda propuesta fue la triunfadora, razón por la cual, ECUARUNARI, se planteó en su Congreso Fundacional como una Organización Indígena.

Históricamente, un gran porcentaje de las movilizaciones promovidas por ECUARUNARI, ha tenido una repercusión importante. Su influencia fue decisiva para dar cumplimiento a algunos aspectos de la reforma agraria, incluso contribuyeron a que el Gobierno de entonces estableciera una segunda ley agraria en 1973. Sin embargo, el Estado impulsó una significativa represión contra el movimiento indígena, terminando con los ideales de los principales dirigentes indígenas en 1974.

En este punto, es relevante mencionar que ECUARUNARI sufrió un debilitamiento paulatino en su organización al buscar una importante representatividad a nivel nacional; no obstante, el movimiento bosquejó un plan para enfrentar sus problemas organizativos y en 1977, se decidió inspirar la capacitación y concienciación de bases organizativas y dirigentes, además, se resolvió impulsar la participación del movimiento en la política nacional.

ECUARUNARI, en su página web oficial resalta que:

“En 1978, Ecuarunari, junto con Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) y la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) constituyeron el Frente Único de Lucha Campesina (FULC), que posteriormente se denominó Frente Único de Lucha Campesina e Indígena (FULCI), por el creciente protagonismo del indigenado en su interior. El FULCI centró sus acciones en exigir la aplicación de la Reforma Agraria y la derogación de las leyes de Fomento Agropecuario y de Seguridad Nacional. En un contexto de tensiones y de fuerte represión se denunció la impunidad de los autores de matanzas contra campesinos, para los que se exigió sanción judicial enérgica. Igualmente, por esta época la Ecuarunari participó en las luchas del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).”

Es importante destacar que a finales de los años setenta, ECUARUNARI fue una pieza fundamental para el regreso al régimen democrático, adicional, apoyó el sufragio para la aprobación de la Nueva Constitución.

En el transcurso de la década de los ochenta, el fortalecimiento y la madurez de ECUARUNARI fue indiscutible, se consolidaron los lazos con el resto de movimiento y organizaciones indígenas del país y con centrales sindicales; además, se establecieron relaciones con organizaciones indígenas a nivel internacional de países como: Colombia, Perú y Bolivia.

Finalmente, ECUARUNARI, en noviembre de 1986 participó decididamente en la formación de la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE), lo que estableció un hito fundamental en la consolidación del movimiento indígena a nivel nacional y del continente americano. Posterior al afianzamiento de la CONAIE, ECUARUNARI, se constituyó como la organización de referencia para los pueblos indígenas de la Sierra, llegando a convertirse en Ecuador Kichwa Llaktakunapak Jatun Tantanakui (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador). (Página web oficial de la CONAIE).

“Actualmente, la Ecuarunari está estrechamente imbricada en el seno de la CONAIE y agrupa a las etnias, pueblos y nacionalidades indígenas más numerosas del Ecuador, por lo que su peso es decisivo en el seno del movimiento. El compromiso de la Ecuarunari y su alto nivel de convocatoria y organización, ha sido decisivo en los grandes acontecimientos de lucha y reivindicación indígena de los años 90, como el Inti Raymi de 1990, las movilizaciones que provocaron la fuga del poder de Abdalá Bucaram, el levantamiento del 21 de enero de 2000, que derrocó a Jamil Mahuad, y el levantamiento de enero-febrero de 2001, que logró atemperar las medidas antipopulares y neoliberales del gobierno de Gustavo Noboa.” (Página oficial de ECUARUNARI).

4.5. La Minga como elemento fundamental del Desarrollo Local

El trabajo colectivo de cooperación, llamado minga se practica en todos los pueblos mestizos de Latinoamérica, que llegaron en grupos de familias unidas por un lazo común de sangre, costumbres, lengua y bajo la protección de sus dioses, Ayllu, que es la célula de la sociedad americana.

“Las mingas son labores de cooperación social indiscutible legados de un lejano pasado que mancomuna a la tierra virgen y pródiga de América con los primeros grupos humanos que se asentaron en ella para amarla con el riego de sudores limpios”. (Guevara; 1957:7).

Como menciona Darío Guevara en su texto, “Las mingas en el Ecuador: orígenes, tránsito, supervivencia”, las tradiciones populares de positiva utilidad social que conserva la nación ecuatoriana, “la minga”, tiene un sitio preponderante en el que gracias a esta se han abierto canales para riego de extensas zonas agrícolas y vías de comunicación para unir pueblos hermanos en lazos de comercio y relaciones provechosas. Se han provisto también de plazas a los mercados, campos deportivos, locales escolares y templos religiosos. Las mingas han mejorado las condiciones de vida urbana y rural como: reparar calles, quebradas, puentes, plantando postes para redes de luz, edificando casas, aumentando caminos y en fin realizando un sin número de obras que rindan al progreso del país y de las nacionalidades.

La minga es una virtuosa herencia precolombina que adquiere una calidad de rito, es la expresión de una fiesta, la efectividad del progreso creciente donde todo lo hecho por las manos, es de todos y queda para todos, que tiene un enfoque productivo, dinámico y solidario. No obstante, el legado de la conquista dejó en los pueblos, la hegemonía liberal e individualista provocando el individualismo, la mentalidad de propiedad privada, el trabajo unipersonal, iniciativa particular.

Sin embargo, la minga como ente ejemplar, ha hecho que a través del cooperativismo y la solidaridad, una pueblos, fraternice familias y sea un modelo de convivencia y progreso enfocado a una organización amplia y dinámica, la cual hace que los objetivos anteriormente propuestos sean además de alcanzados, evaluados, mejorados e incluso reemplazados por nuevos desarrollos que la ciencia social ha sobrepasado en estos últimos años, frente a la evolución de la minga en las sociedades urbanas y distintas poblaciones que ven la necesidad en la actualidad de rescatar algunos de estos principios, bajo los cuales, las sociedades preincaicas se manejaban para compartir sus objetivos, que tienen que ver con las políticas de sus organizaciones, el manejo de su economía, las leyes que rigen los avances que la minga les ha permitido.

En la actualidad, así como el desarrollo urbano está siendo ejecutado en las ciudades por entes sociales, con su migración también han llevado algunos principios o coloquios de la minga que ahora son de vivo estudio por parte de las ciencias sociales, como antropólogos y sociólogos que buscan empatar esos principios con el desarrollo de las urbes. Estos individuos, que en la actualidad se constituyen como los hacedores de las sociedades urbanas y, que por estar más familiarizados con las mingas en su pueblo, se identifican de mejor manera con propuestas políticas que conllevan principios familiares que son para ellos lo que hacen atractivas toda política pública; por ejemplo: el manejo de agua, manejo de tierras, manejo de desechos, los cuales son buscados amplia y principalmente por alcaldías, juntas parroquiales, concejos cantonales. Así, justifican la necesidad de refundar tal vez bajo otro nombre, principios propios de la minga para ser aplicados en las sociedades urbanas en todos los países latinoamericanos, que se puede considerar como una gran contribución de los pueblos preincaicos a las sociedades contemporáneas como son : “Ecuador, Bolivia, México, Colombia”, entre otros.

4.6. Significado de la Minga

La minga, es una tradición de trabajo comunitario con fines de utilidad social para la comunidad, obteniendo una retribución para quienes han prestado su servicio. Se ejerce principalmente en países como: Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile.

En Colombia han trascendido el concepto de la minga a un plano político al organizarse para exigir la reivindicación de sus derechos ancestrales con una comisión de gobierno. El pliego de peticiones consiste en cinco puntos.

Se refiere:

1. La seguridad jurídica para los territorios indígenas y el ejercicio pleno en el derecho del territorio.
2. Pide la revocatoria directa de las concesiones de explotación minera en territorios indígenas.

Se fundamenta.

3. La autonomía territorial y en el ejercicio del gobierno propio.
4. Trabajos de libre comercio que afectan al sector rural colombiano.
5. Trata desmilitarización de los territorios de pueblos indígenas, desmontes de los planes de consolidación y respeto al ejercicio del control territorial.

Estos son los puntos principales que se destacan dentro de la manifestación de la minga en los países latinoamericanos nombrados anteriormente, con los que se da paso al trabajo colectivo-comunitario. Por tal motivo, se ha tomado como ejemplo el caso de la minga de resistencia indígena en Colombia.

Es importante destacar que el significado de la minga concuerda con su origen, y procede del conocimiento que tenían los aborígenes de Ecuador y Perú, el cual consistía en que realizando un trabajo compartido para el bien común, se lo hace más rápido y mejor.

La minga es la búsqueda permanente entre el trabajo voluntario y el respeto hacia los demás. Con esta relación se pretende inculcar la visión de amenizar entre los diferentes componentes de la sociedad.

Por su parte, el Buen Vivir, es un trabajo que busca el beneficio de todos; además, facilita las actividades personales. Desde las constituciones de Ecuador y Bolivia, se puede destacar, como bien lo afirma Alberto Acosta, “El Buen Vivir, más que una declaración constitucional, se presenta como una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo» (2009)”. Para Catherine Walsh, la visión integral del ‘buen vivir’ ha orientado las cosmovisiones y prácticas de los pueblos de Abya Yala y de los descendientes de la diáspora africana durante siglos (2009). Para Eduardo Gudynas (2009), los derechos de la naturaleza reconocidos en la carta ecuatoriana constituyen un giro del antropocentrismo moderno a un biocentrismo que encuentra resonancia en las cosmovisiones indígenas y afro y en la ecología contemporánea. Todos estos autores, sin embargo, enfatizan las dificultades para llevar estas visiones a la práctica. La mayoría de las políticas de los gobiernos están aún en contradicción con el Buen Vivir, pues continúan encarnando una visión modernista del desarrollo. (Escobar; 2010: 23-24).

Es importante destacar que en el sector rural aún se mantienen las prácticas comunitarias de la minga, pues todos tenemos un origen común y conservamos estilos de vida ya pasados; además, se siente la necesidad de trabajar en conjunto. Sin embargo, una buena parte de la población se abochorna de tener esta práctica social, pues se piensa que esta actividad solo se la realiza en el campo. Se han creado estereotipos que son implantados desde occidente dejando sin efecto esta práctica.

La minga es un espacio de enseñanza-aprendizaje de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores en la cual, desde el primer momento, el respeto, el compromiso y el beneficio al otro son los tópicos de mayor frecuencia dentro de esta actividad; incluso, el léxico del lenguaje diferente es un espacio de enseñanza-aprendizaje en esta realidad.

En la minga participan los indígenas, los campesinos, los obreros, los estudiantes, las mujeres, los afro descendientes, los mestizos, los sacerdotes, personas con algún tipo de incapacidad física o intelectual, los jubilados, los niños y los viejos. Así, se puede alcanzar en conjunto un fin común el cual se centra en generar una propuesta que se aleje del modelo excluyente y elitista que domina al país desde la Conquista Española hasta nuestros días.

Además lo importante y fundamental a destacar de la minga es el valor actitudinal de este evento, pues, ante la convocatoria de los líderes, toda la población, o su gran mayoría acudirán al llamado, se movilizarán y organizarán de tal manera, que el esfuerzo que la minga representa, se convierta en una verdadera fiesta. En ella, se pueden desarrollar sentimientos y valores.

La minga fortalece la vinculación entre distintas organizaciones. También la comunicación entre comunidades se concibe entre los principales dirigentes de cada comunidad, mediante la transmisión de información que cada uno de ellos da para mantener sus relaciones o para defender y luchar ante un fin específico. Tal como lo señala Rosa María Alfaro, “la comunicación está ligada directamente al desarrollo, no sólo como aporte auxiliar y metodológico del mismo, sino como objeto mismo de transformación de la sociedad y de los sujetos que la componen. Es por lo tanto, medio y fin, aspecto y estrategia global, y está comprometida consciente o

inconscientemente con modelos y proyectos macro o micro sociales, y con los procedimientos que se implementan para plasmarlo” (Alfaro; 1993: 11).

Aquí, se evidencia la comunicación desarrollo, en la que las comunidades se mantienen organizadas y, a través de esta interacción comunicacional que se da en las asambleas y del fruto del trabajo realizado en la minga, que cada uno aporta para que puedan continuar con un desarrollo, el cual se va dando de manera progresiva como es: un camino, un puente, carreteras, etc. De modo que van progresando de a poco con la ayuda de los entes comunitarios, pues, con la minga lo que buscan es un beneficio para todos y todas.

“Un proceso dirigido y ampliamente participativo de profundo y acelerado cambio sociopolítico, orientado a la producción de cambios sustanciales en la economía y la cultura en general de un país, de manera que el avance de la mayoría de su población pueda obtenerse en condiciones de igualdad, dignidad, justicia y libertad en general” (Ídem; 146).

Las comunidades, a través de la comunicación y la participación de los entes comunitarios, buscan llegar a un desarrollo de éstas para obtener lo ya descrito, que es la igualdad, justicia y libertad de los pueblos ancestrales que desean mejorar sus condiciones y calidad de vida. El Suma kawsay, desde la cosmovisión andina trata de encaminarse a un desarrollo en plenitud, armonía y equilibrio con todo lo vivo (Pachamama).

A esto, Luis Macas agrega que “Es la esencia del sistema de vida comunitario y se explica en el ejercicio y la práctica cotidiana de las comunidades; es el elemento fundamental de la matriz civilizatoria de nuestros pueblos, que aún tienen vigencia a pesar de la interrupción violenta de la colonialidad y la agresión del modelo capitalista”. (Weber; 2011:51).

Éste es el verdadero sentido de la minga, misma que en la actualidad, es importante recobrar, no solo para abrir caminos, sino también para crear cultura, evitar egoísmos, enaltecer los valores y símbolos de la comunidad. Por esto, es importante y relevante fomentar la minga como parte fundamental de desarrollo local de la comunidad de San Ignacio.

Luis Montaluisa, define a la minga como una institución ancestral que se dedica al trabajo comunitario.

“Tradicionalmente era para hacer trabajos de tipo comunitario, de ayuda, estaba el Ayni que era ayuda mutua pero más familiar. Actualmente, la minga es un trabajo comunitario, cada miembro de familia sale a realizar trabajos como los de agua, caminos, casas”. (Montaluisa, entrevista 2014).

Filosóficamente basado en esta forma social y económica de vivir, el “Randy Pan o Randy Randy” que significa (dando y dando), es una institución de reciprocidad. Con base en lo expuesto, en San Ignacio se puede interpretar como un proceso de debilitamiento de los patrones de solidaridad ancestrales.

Esta minga es comunitaria y familiar. Mingas que necesita la comunidad para subsistir y sobrevivir; por ejemplo: la reconstrucción de un camino, en la producción y el mantenimiento de las tierras comunales, sequías por la falta de agua de riego y para consumo, construcción de puentes; en fin, vicisitudes necesarias para vivir.

La minga familiar debe ser de reciprocidad, por lo que, se entiende que si uno realiza su trabajo la otra persona tiene la obligación moral de cumplir con un poco más de su tiempo en agradecimiento.

La minga comunitaria, es aquella que desempeña una tarea para la prosperidad de la comunidad; así, están todos obligados a trabajar y ponen el mayor esfuerzo, de modo que nadie queda en deuda; un vivo modelo de esto, es la minga que se realizó en la comunidad de San Ignacio para transportar agua hacia sus tierras, extendiéndola alrededor de 8 kilómetros mediante tuberías previamente colocadas con la colaboración de ingenieros y obreros, además, de la oportuna participación de los entes comunitarios en mingas sin descanso para alcanzar el objetivo final: tener agua de consumo y para el riego y producción de sus tierras.

De la misma manera, Floresmilo Zimbaña, perteneciente a la comunidad de Tumbaco, ratifica los conceptos anteriormente descritos y agrega que, La minga es un trabajo colectivo que tiene dos campos de aplicación. La minga comunitaria en donde la comuna convoca a realizar una obra que beneficie a todos y, la minga familiar que es un trabajo colectivo que reúne a varias familias, pero en beneficio de

una familia en concreto, un grupo de personas en particular que hacen la casa, cosecha o cualquier otra actividad. En términos generales la minga es un trabajo colectivo comunitario.

4.7. Tipos de Minga

Las mingas en el Ecuador por tradición se encaminan en el cooperativismo social y en la que se diferencian por los objetivos a cumplir, los propósitos a alcanzar y por la mano de obra que va actuar.

A continuación se enumera las más significativas desde las perspectivas de Darío Guevara en su texto; las mingas en el Ecuador: orígenes, tránsito, supervivencia. “Las mingas fueron y son la expresión de la cultura comunal de los pueblos indoamericanos”. (Guevara; 1957: 152)

- Mingas de objetivos
 - Mingas agrarias
 - Mingas regadizas
 - Mingas varias (construcción de casas, escuelas, cuarteles, templos y plazas).

- Mingas de clase
 - Mingas de indígenas
 - Mingas de mestizos
 - Mingas mixtas

- Mingas viales
 - Recados vivos
 - Mingas criollas y festivas de ayer

- Mingas agrícolas
 - Mingas de labranza
 - Mingas de siembra
 - Mingas de desyerbe
 - Mingas de cosecha

- Mingas regadizas

- Trayectoria de fiesta y de pasión
- Un canal de doce leguas
- Mingas de construcción de casas
- Mingas que erigen pueblos
- Mingas de mejoras urbanas

“Las mingas no son únicamente sistemas de trabajo social recreativo y productivo, sino también los recursos oportunos para unir a los pueblos y los individuos en concierto de amistad, de solidaridad y de conciencia de nacionalidad”. (Guevara Darío; 1957:152).

4.8. Delimitación de la Comunidad de San Ignacio

La comunidad de San Ignacio, pertenece a la parroquia de Toacaso, ubicada al noroccidente del cantón Latacunga, en las faldas de “Los Ilinizas”; limita

- Al norte: con el río Zarapullo y parte de la parroquia Pastocalle.
- Al sur: con La parroquia Canchagua (Cantón Saquisilí) y parroquia Guaytacama (Cantón Latacunga).
- Al este: con la Parroquia Tanicuchí.
- Al oeste: con el cantón Sigchos.

En lo que respecta a San Ignacio es una de las 30 comunidades de la parroquia Toacaso. Dicha comunidad está compuesta por 350 habitantes con 65 familias de 4 a 5 integrantes por familia aproximadamente. Sus habitantes se dedican a las actividades agrícolas y ganaderas como forma de producción económica.

4.9. La Minga en sus aspectos comunicacionales

La comunicación es el proceso fundamental y vital para la existencia y organización de cualquier sociedad, debido a que toda acción conjunta realizada por individuos se basa en significados compartidos y transmitidos a través de la comunicación.

Comunicación no sólo implica pasar información, sino también comunidad, participación.

La comunicación es el medio por el cual se ejerce influencia sobre las personas para conseguir nuestros deseos o impartir órdenes, por lo tanto es prioritario que la misma sea efectiva.

“El lenguaje es el que nos admite comunicar sentimientos, necesidades, etc., que no solo se basan “en transmitir datos. Mediante el lenguaje se puede persuadir, manipular, sancionar, etc.”. (Alsina, 1995: 34).

Se puede hablar de un lenguaje verbal y no verbal dentro de un grupo grande para trabajar una actividad, esto se conoce y se entiende como minga sin que se de esa connotación. Debe existir uso de un lenguaje cotidiano que permita comprender los códigos para que sea entendible.

Hoy en día, con el creciente desarrollo tecnológico, la comunicación ha alcanzado una dimensión tal, que ha cambiado significativamente las formas de interactuar, con una enorme capacidad para mejorar, en gran medida, la calidad de vida de millones de personas, en especial de los sectores olvidados de las diferentes sociedades que conforman el mundo global de este siglo. Por lo tanto, se puede mencionar que en la actualidad, la comunicación es el eje central en el desarrollo de cada uno de los países.

Por otro lado; la escuela latinoamericana desarrolla también el concepto de comunicación alternativa y comunicación popular, suceso que se da en la década de los 80's y es practicada en su mayoría por grupos sociales no dominantes. Se busca que la información llegue a todas las esferas sociales y así permitir la participación de todos los sujetos de una misma sociedad y crear el intercambio de conocimientos. Busca dejar de lado las desigualdades sociales, debido a factores internos y externos de la comunidad, pero también se busca un reconocimiento de las potencialidades de cada población para crear un desarrollo económico y social equitativo, para así optimizar las infraestructuras comunicativas de todas las comunidades latinoamericanas.

En lo que respecta la minga es un trabajo en conjunto donde se interrelacionan dos o más personas, se da mediante el diálogo llegando a un consenso reconocido como proceso comunicativo.

“La Minga tiene como objetivo: Fortalecer la vinculación entre las distintas organizaciones de la sociedad civil a través de la continuidad del espacio comunicacional:

“reforzando el sentido identitario de las mismas, propiciando el concepto de ciudadanía en su sentido más amplio, y que permita la sistematización de los saberes generados a partir de sus propias prácticas y experiencias colectivas y comunitarias”. (Proyecto de radio para la comunicación social-Pampa- junio 2006).

La minga es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con fines de utilidad social Voluntario. Es un sistema que se usa en Latinoamérica desde la época precolombina. Puede tener diferentes finalidades de utilidad comunitaria como la construcción de puentes, casas; o ir en beneficios de una persona o familia como al hacerse una cosecha de maíz u otro producto agrícola; siempre con una retribución para quienes han ayudado.

En otro punto a través de la historia, las clases sociales han evolucionado y, una de sus características es el individualismo, el cual va descartando la minga como práctica social fundamental del desarrollo local. A esto, se le puede agregar la falta de comunicación que, con la llamada modernidad, han creado estereotipos de occidente los cuales han hecho que perdamos nuestra práctica cultural por tratar de copiar un modelo que no satisface a profundidad nuestra vida.

Pensar la comunicación en función del desarrollo, implica que las personas participen integralmente en la toma de decisiones que les afectan, dicho de otra manera, en la construcción de su destino. Propiciar, organizar, facilitar la participación activa de los sujetos sociales, es un presupuesto imprescindible para cualquier proyecto de desarrollo. Se debe tener en cuenta la capacidad de intercambio y de diálogo que puede estimular la comunicación, entonces las posibilidades de participación de cada ciudadano son más reales en la sociedad, y

adquiere un sentido más democrático, porque permite reflexionar acerca de la realidad compartida y mirar juntos hacia el horizonte como una meta a alcanzar.

Según Luis Macas; el Sumak kawsay: el Sumak (Plenitud) kawsay (es la vida en realización permanente, dinámica y cambiante). Es la columna vertebral en el sistema comunitario. Es la construcción permanente de todos los procesos vitales, en la que se manifiesta la armonía, el equilibrio interno y externo de toda la comunidad, no solo humana sino también natural. A esta orientación o sistema de vida, desde la concepción y práctica comunitaria se le denomina la fase superior de la vida, el Kapak Ñan. (Weber; 2011:52).

De esta manera, en concordancia con el concepto del Buen Vivir (Alli Kawsay), Luis Macas aclara que se hace relación a lo bueno, a lo deseable, a la conformidad desde una visión occidental, que significa maquillar o mejorar este sistema, por tanto, no tiene relación ni la misma significación de la concepción andina, pues son pensamientos totalmente contrapuestos.

La minga en su proceso antes, durante y después:

Para la realización de una minga, se consideran los siguientes aspectos: primero, la realización de una asamblea, donde el vocero o vocal de turno de la comunidad sube a la loma y, mediante el uso de un churo, o con un grito de voz fuerte y clara, llama a toda la comunidad anunciando la hora y el día de la reunión para dicha asamblea, posterior, el resto de dirigentes de la comunidad comunican de manera personal y verbal a las personas que viven en la comunidad ratificando lo ya comunicado por el vocal; adicionalmente, entre los mismos vecinos de la comunidad se notifican esta información. Por ejemplo, a la señora de la tienda se le comunica y ella a su vez comunica a todas las personas que se acercan a su negocio la información dada por los dirigentes o vocales, de esta manera, se da una comunicación asertiva que busca que todos los entes participativos del acto comunicacional hablen y sean escuchados, entonces se genera una comunicación dialógica en la que todos pueden, a través del diálogo, llegar a un entendimiento y a un consenso de lo que se quiere hacer, en este caso, una minga para limpiar los tanques que reservan el agua de la comunidad y posterior la siembra de las plantas para la reforestación de la comunidad de San Ignacio. Ulterior en la asamblea, el presidente modera el desarrollo de ésta,

permitiendo que la comunicación sea clara y no se distorsione la información por parte de los entes comunitarios, cada persona tiene un tiempo determinado para dar sugerencias, comentarios, observaciones y puntos de vista acerca de un tema específico o determinado en dicha asamblea. Posteriormente, se da la realización de la minga en donde cada persona tiene que cumplir un rol determinado y deben seguir un proceso organizado para llegar a un fin específico. Así, también el proceso comunicacional debe ser el adecuado entre los entes comunitarios para que todos tengan un conocimiento en que parte del proceso de la minga esta cada persona para tratar de no cometer errores o evitar la menor cantidad de éstos. El fin de este proceso es que todos a través de la minga se beneficien y, de esta manera, mejoren sus condiciones y la calidad de vida de todos los comuneros (as).

Por ejemplo, en San Ignacio se juntaron cinco comunidades para llevar a cabo un proyecto grande que benefició a todos como fue el agua de consumo y el agua de riego en la que trabajaron durante mucho tiempo para lograr alcanzar este objetivo que ahora es una realidad y benefició a todas las comunidades que se comprometieron a terminar esta obra a través de las mingas.

4.9.1. La Organización de la Comunidad de San Ignacio

En San Ignacio, como en la mayoría de comunidades u organizaciones sociales, para la elección del presidente, se respaldan con un estatuto interno de la comunidad, en el que los niveles de responsabilidad en cada instancia, es la asamblea anual de la comunidad, en la cual se elige al presidente, siendo en total diez dirigentes que compone el consejo de gobierno. Posterior, aparece la siguiente instancia que son las asambleas mensuales y, finalmente, una tercera instancia en la que decide el consejo de gobierno en la asamblea integrada por los diez dirigentes y posteriormente el consejo de ancianos que ayudan a resolver problemas internos como temas de peleas, problemas de robos, problemas entre familias, etc.

En cada comuna hay un presidente que está a cargo de 200 familias, cada mes se realiza una sesión en la que el presidente y sus vocales planifican y debaten los trabajos realizados y por hacer, además, los gastos efectuados por la dirigencia en dichos trabajos.

4.9.2. Cómo eligen los dirigentes

Existen funciones determinadas que cumple cada dirigente de la comunidad, en la directiva están alrededor de ocho vocales como son: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal-Salud, Vocal-Aguatero, etc.

El Presidente cumple con la función de vocero principal de la comunidad, el consejo de gobierno actúa dentro del territorio de la comunidad. Una de las actividades fuertes es la organización en el tema de las mingas. Hace las gestiones en conjunto con su comitiva de dirigentes: resolver problemas familiares, de linderos o peleas.

Vicepresidente, asume la presidencia cuando para el Presidente se presenta alguna situación, éste le suplanta.

Secretario, registra el acta de las sesiones, registro de la minga, pago de agua de consumo, regadío, multas, etc. En el libro mayor registra todas las asistencias a las sesiones mensuales ordinarias de mayor importancia y las extraordinarias obligatorias cuando son convocadas de urgencia.

El tesorero, de igual manera colabora al secretario en todos los registros o para recordarle alguna cuota pendiente para que se le cancele. Recoge los contingentes para la realización de trabajos, construcción y velar por la armonía de la comunidad.

Vocal, cumple la función de ir a las lomas y utilizar el churo o el grito que lo hace seis veces para informar las reuniones que se van a realizar previo a la asamblea y luego la minga respectiva.

Salud, se encarga de recoger un fondo a cada comunero para el centro de salud en que después podrán ser atendidos; si requieren de operaciones y no tienen para realizar el pago respectivo, se utiliza el fondo de la comunidad.

Aguatero, recoge el pago del agua de consumo y de regadío; de igual manera, el sobrante de este fondo sirve para familias que han caído en algún fracaso familiar u otra situación difícil, con este fondo se le ayuda.

A través de la comitiva de los dirigentes de la comunidad se realiza la minga que es en beneficio de todos, en la que el colectivo necesita de cada uno de sus entes para la

realización de esta. La minga no es un acto de gratitud sino de trabajo que la comunidad realiza en mejoras y buscando el bienestar de todos (as).

4.9.3. Cultura, historia (comuna indígena). San Ignacio

El significado de la minga, como Leónidas Iza lo interpreta y señala que:

La comunidad viene de la palabra común, el principio de la comunidad es que todos los principios, fortalezas, aciertos y desaciertos se acatan y resuelven; además, en la comunidad se ventilan los problemas entre todos. El sentido de la comunidad es armonizar entre todos los que convivimos. (Iza Leónidas, entrevista 2014).

La comunidad es una fuerza organizativa, en donde nada esta suelto y en donde todos participan mediante la rotación de la presidencia. La comuna es una organización de primer grado y esta organización de comunas está conformada por veinte y ocho a treinta comunas. La unión de estas conforma el segundo grado que es el UNOCANC (Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Norte de Cotopaxi), que es la sede de encuentro de todas las comunidades; por ejemplo, cuando hay movilizaciones o levantamientos de dichas comunidades. Previo a esta reunión se elabora un oficio convocando a los dirigentes de cada comunidad en un ciclo de tres meses.

La minga es una herramienta de trabajo, en la cual se destacan tres tipos de minga: la minga productiva, minga comunitaria y la minga familiar. La minga comunitaria es de carácter obligatorio; por ejemplo: la siembra que se realiza en San Ignacio se entregan alrededor de 2000 plantas a ciento ochenta representantes de cada familia (jefes del hogar), se van sembrando de casa en casa, hasta culminar el trabajo que es de beneficio para todos, practicando así la reforestación.

Si la minga es comunitaria es obligatoria, pero si es familiar es una obligación social porque si alguien está haciendo su casa enseguida acude a ayudar, y esto no está escrito en ninguna parte, sino es la práctica que a su vez es recíproca, y cuando yo la haga, después pueda tal vez necesitar a esa persona. Los niños están exceptos de realizar la minga, los niños pueden acompañar a sus padres, como señala Luis Montaluisa, que es vivo ejemplo de pertenencia de la comunidad de San José; Ejido

de Latacunga, ubicada en la parroquia Juan Montalvo. En tiempos arcaicos la solidaridad no existe en la comunidad indígena, eso es mentalidad totalmente capitalista europea que utilizaban para justificar en su conciencia de la explotación de la gente pobre, aquí existe solo la reciprocidad que como se dijo en un principio es el “Randy-Randy”, que es dando y dando, nadie es pobre ni nadie es rico; por ejemplo, si alguien necesita hacer su casa se le ayuda. Esa es la filosofía del pensamiento económico y social de las culturas ancestrales antes de la invasión europea, en otras palabras, estos procesos de solidaridad ancestrales se han debilitado por lo expuesto anteriormente.

4.9.4. La minga en el ámbito comunicacional

Para la realización de la minga en la actualidad, la comunicación se la ejecutaba de manera verbal, los encargados transitaban informando de casa en casa. La comunidad tiene una directiva en la que los miembros de esta, eran los encargados de cumplir con este proceso. Para esto, se realizan asambleas que son reuniones conformadas por personas que tienen un interés por discutir y debatir el bienestar de la mayoría, además de su propio beneficio, donde la gente, mientras desempeña su trabajo, se comunica y expresa sus inquietudes personales y comunitarias; así, la comunidad se mantiene informada y unida.

En el caso de San Ignacio tienen dos voceros que se suben a lo alto de las montañas y utilizan un churo² o la propia voz para llamar a la minga en donde todos ya saben que va a ser reunión y luego la minga respectiva. El grito en las lomas que es una tradición que no se ha cambiado hasta ahora, para la minga se convoca asambleas mensuales y, cuando es emergente, se convoca a través del grito. Están señaladas las lomas donde hay mayor eco a toda la comunidad. Es importante recalcar que los

² El churo es una caracola grande y con forma espiralada. Es un instrumento andino de comunicación. En el Ecuador es utilizado por las comunidades de campesinos indígenas. Su sonido convoca tanto para las actividades colectivas como para la movilización. Aunque también acompaña a la comunidad en sus festejos. Es una herramienta de comunicación que llama a la lucha pero también a la fiesta. Por eso en Quito, desde hace unos años, además es la inspiración y símbolo de un colectivo de jóvenes que sueñan y creen que otra comunicación es posible y necesaria y poner el cuerpo para hacerla realidad.

gritos se realizan en horas específicas, en horarios en que los comuneros salen a cuidar su ganado que vendría a ser entre las cinco y media y seis de la mañana.

La minga es un trabajo de un conglomerado humano, es un momento festivo en el que fluye la comunicación, el diálogo de lo que están haciendo o cualquier otro tema.

Los medios de comunicación que utilizan en la minga en las comunidades son: la bocina, el churo, el grito, para cada convocatoria hay un tipo determinado de bocina, en movilizaciones grandes es un caracol grande y el sonido es más grave y en reuniones pequeñas se utiliza un churo más pequeño con un sonido más débil. Todavía las comunidades utilizan este medio. Todo se desenvuelve dentro de la comunicación formal, el dirigente explica que es lo que se debe hacer en la que hay una relación formal de comunicación, gente reunida en silencio, escuchando, preguntan y replican y luego lo informal que vendría siendo conversaciones de diferentes temas. La oralidad es la base de todo en el ámbito comunicacional de la minga en las comunidades.

En la asamblea se hablan de ámbitos políticos, sociales y económicos, se los amplía, reclama o corrige. Se solicita la justicia indígena si se corrompe alguno de estos ámbitos, que es la utilización de la ortiga y baño de purificación para que aquel que no siga el camino correcto, retorne y no deteriore los principios que tienen las comunidades. En la comunidad no queda nada suelto pues es una autoridad. Hay personas que migran a la ciudad y regresan con mañas que la comunidad no permite. También se informa de trabajos que se vienen encaminando, donde el presidente realiza propuestas para la conservación del territorio, en la que se define una participación masiva no solo de los dirigentes sino también de los comuneros. La autoridad máxima de la minga es la asamblea en la que todos participan equitativamente.

Cuando existen problemas, las comunidades se reúnen con otras aledañas que en Latacunga son aproximadamente treinta. Todas las dirigencias se hallan afectadas por conflictos de tierras o dirigentes que no cumplen su rol dentro de la comunidad cuando son electos por voto popular.

Cuando los comuneros desacatan órdenes en la comunidad de San Ignacio, Existen tres tipos de sanción: la primera es la sanción política en la que no tienen derecho a ser dirigentes políticos por lo menos tres años, la segunda es la sanción moral que es la limpieza del cuerpo del individuo con agua y ortiga, como es tradición, y si existen términos más agravantes, el correctivo es con látigo e incluye la sanción económica.

Las comunas se juntan para realizar una minga o a través de una organización, hay comunas que están organizadas en instancias de segundo nivel, varias comunas conforman una junta de agua por lo que tienen el control de un territorio definido para esos territorios necesitan proteger el agua de riego, entonces se convocan a las comunas para una minga y proteger su propia existencia.

Los productos más representativos de la comunidad de San Ignacio son: el aba, la papa, la mashua. En la que se realiza el pase en cadena para la distribución de los productos como son: cebolla, el maíz morocho, melloco. Pasan a otros y estos a la vez lo realizan de la misma manera. En el próximo ciclo de cultivo cambian la semilla para no mono cultivar y de este modo salgan nuevos productos.

Actualmente, en San Ignacio, se ha descuidado mucho el tema de la solidaridad y reciprocidad, la minga nunca estaba mediada por el dinero, era el espíritu de la solidaridad que permitía hacer el trabajo de la minga, no obstante, últimamente por la migración, en lugar de ir a la minga, se paga por realizar el trabajo, de esta manera, se está perdiendo la minga comunitaria. En el pasado se realizaba el huasipichai que era terminar una obra y realizar la inauguración de una vivienda, a cambio les brindaban la chicha y los alimentos por y para mantener buenas relaciones en la comunidad. “Hoy estamos intentando recuperar esta costumbre que teníamos”, expresa Leónidas Iza.

4.10. La Minga como gestión para el desarrollo local sostenible

- Economía de la comuna indígena (reciprocidad).

En las dinámicas del mercado por una parte se mantiene el trueque, intercambio de productos y por otra parte lo típico del mercado en donde la moneda está presente se compra y se vende. La autogestión en las comunidades se da a través de la gente que siembra y se alimenta de lo que ha sembrado, un sentido de autoindependencia se va

construyendo. La comunidad ha subsistido ante la globalización, están presentes hasta hoy y la vida en comunidad es una muestra de que se sigue manteniendo a través de la ayuda el sentido comunitario.

Cuando hablamos de economía indígena, se recuerdan tiempos pasados, donde el trueque era la base de la subsistencia. Aquí, el catedrático Luis Montaluisa, recuerda que venían compañeros Salasacas, provincia de Tungurahua con artesanías, tazas, canastos que a ellos les servían, para poder guardar el producto y medir, porque en ese entonces no tenían con que buscar una unidad de medida para intercambiar, y ellos traían productos que se dan a mayor altitud de la serranía ecuatoriana como; el melloco, la oca, etc. Ahí podemos darnos cuenta que se manejaban a través del trueque y que en algunas partes del Ecuador aún se siguen dando hasta la actualidad.

Antes la economía se sostenía principalmente por la agricultura, la soberanía alimentaria, para la comida de la comunidad y los excedentes para la distribución en los diferentes mercados. Internamente se sigue manejando el trueque en lo que respecta a la comunidad de San Ignacio.

Hace veinte años atrás se manejaba el intercambio de productos por ejemplo se cambiaba las papas por leña o por un cuy como nos cuenta Laura Piedad Iza de la comunidad de San Ignacio, pero ahora manifiesta que cada quien produce para su familia, los principales productos son: arverja, maíz, cuy, chanchos, gallinas, papas, llevan los productos a la feria de Saquisilí y otros que tienen carros llevan a Machachi y la gente que no tiene vacas siembra granos y así, se maneja la economía. El presidente pide una cuota para realizar un invernadero y a través del Consejo Provincial se tramite para la colaboración de semillas en este caso se dio tomate y de este modo se saca un beneficio para la comunidad.

Luis Montaluisa, catedrático de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, afirma que la economía, años atrás, era de auto subsistencia, la gente tenía para vivir, poseían cultivos, animales, artesanías y no dependían del gobierno y realmente no existía el Estado, ya que este grupo es descendiente de los españoles que estaban y están en el poder; todos los presidentes son de esa casta, a excepción de uno que otro; por ejemplo, el ex Presidente Constitucional de nuestro país, Lucio Gutiérrez, que no era cholo y tampoco pertenecía a esta casta de criollos. Nosotros somos

descendientes de los criollos, nunca se preocuparon de las comunidades, sobrevivían del trabajo de su tierra, cuidar sus animales, sus artesanías; sin embargo, como ahora se está quitando las tierras, se está contaminando, no se ha mantenido con riego frecuente y se ha creado la idea de que la educación va liberar todas estas situaciones, lo cual es falso. Aquí tiene que existir un cambio de modelo de desarrollo que sea sustentable en la agroindustria, en el turismo, biotecnología, si no existe esto no sirve de nada, lo demás es discurso, la inversión del estado en ningún ámbito social y político del país.

La economía actual es individualista y se ha salido de la economía sustentable, donde el bien no era para una familia o grupo, sino para una comunidad; el no entender este concepto, según Luis Montaluisa, las personas deberían volver a este tipo de economía, pero, de acuerdo a su mismo punto de vista, no sería viable, por cuanto se comprometerían a proponer y realizar estudios socioeconómicos basados en realidades actuales con el objeto de empezar un nuevo modelo de economía, que si bien no ha de responder a los principios de la comuna, debería alegar a exigencias actuales y futuras para que las nuevas sociedades que surjan puedan beneficiarse, así como lo hicieron años atrás las personas que creyeron e impulsaron la minga como una forma de organización socioeconómica y autosustentable.

En definitiva esto lleva a pensar que modelos de mingas aplicados a las comunidades pueden servir como línea base desde donde se logren trazar directrices que puedan encontrar el descubrimiento de modelos de economía para la sociedad ecuatoriana, debido a que sus actores pueden beneficiarse de algunos indicadores que posiblemente, ya existan en este modelo de la minga, y pueden ser complementados con nuevos indicadores sicosociales que permitan experimentar y aprobar algunos de los posibles postulados que existan en el campo de la sociología comunicativa y, así permitan a los gobiernos enfocarse en esos posibles objetivos.

Además de lo expuesto, con respecto a los modelos, se debe indicar que lo más importante dentro de este análisis es, que muchos de los individuos que conforman las sociedades actuales no se encuentran capacitados en estos principios que empape este modelo a futuro, a modelos económicos, por cuanto se puede justificar por qué cada individuo en la sociedad está buscando un beneficio personal de acuerdo a su

pensamiento, pues al no tener ninguna capacitación, ellos piensan que su forma de actuar en la sociedad es la única y es la correcta, por lo que cabe hacer notar que el individualismo existente en la sociedad no es solo por falta de oportunidades, sino, es también por falta de capacitación, normalización, donde entiendan estos entes sociales que no siempre lo realizado por ellos, es lo correcto para la sociedad; pues el lucro no es el objetivo primario en el modelo de la minga. Mientras no se comprenda este principio básico podríamos hablar, escribir, investigar e incluso fomentar modelos que no tendrán ningún efecto sobre la sociedad; mientras los individuos no sean educados en un mismo fin común, el cual puede ser el lucro, no necesariamente como un todo, ya que si la sociedad no busca un modelo semejante al de la minga, posiblemente ya no hablemos de sociedades, sino de sociedades únicas, que conviven en un entorno pero con objetivos totalmente abusivos para otros que no compartan sus intereses. Esto puede ser visto claramente en la actualidad, a manera de ejemplo, en los gobiernos que han existido en el Ecuador, donde los individuos no se manejan ni siquiera por los intereses comunes de un movimiento político, sino, que están dentro de estos solo con el afán único y específico de beneficiarse cada uno de ellos, por encima de sus mismos coidearios dentro del movimiento; así como también ocurre con las actuales comunidades.

“El desarrollo en sentido occidental capitalista no existe en la comunidad, lo que existe es un modo de vida sustentable que ha permitido que lleguen a relaciones entrañables para una prosperidad en común. A través de la minga se ha logrado que la comunidad persiga el buen vivir “Sumak-Kawsay”, una vida austera que no significa ni riqueza ni pobreza, simplemente tener lo necesario para vivir”. (Montaluisa, Luis; entrevista 2014).

CONCLUSIONES

La comunicación es un proceso vital y fundamental para toda estructura social como el de las comunidades en donde se propaga la participación colectiva, que juega un rol importante en el desarrollo y crecimiento de las comunidades, donde se han generado encuentros que resignifican las relaciones comunitarias que para la minga constituyen un espacio de interacción simbólica donde se respeta la palabra y la posición del otro, y se procura mejorar los procesos de comunicación y de interacción entre los individuos que conforman dichas comunidades.

La comunicación es el medio por el cual en la actualidad ha trascendido todas las barreras de distancia entre un pueblo a otro; en un principio con la construcción de caminos, pero ahora con la modernidad y la tecnología, se busca llegar a una comunicación dialógica en la que la voz del otro sea escuchada, y exista lo que se conoce como la otredad, que es el respeto hacia el otro para una convivencia en armonía.

La comunicación no puede estar separada del desarrollo, por lo que, mediante la educación liberadora permita que los entes humanos puedan expresarse de modo que no sea una educación de transmisión de conceptos (educación bancaria), sino autocrítica, para que puedan defender sus propias convicciones.

El desarrollo es un continuo avance que busca mejorar las condiciones y la calidad de vida, pero no visto como un desarrollo occidental-capitalista, sino como el desarrollo desde lo humano, que trascienda las barreras y llegue, a través de este, a una armonía naturaleza-hombre, en donde todos lleguen a la igualdad y libertad de dichos entes, para que se produzca la armonía entre todos y todas. Es por eso que a través de la cosmovisión andina se propone el Sumak Kawsay que es la vida comunitaria en plenitud desde lo integral.

La organización comunitaria dentro de la cosmología andina se ha caracterizado por generar la reciprocidad que ha permitido la supervivencia y la resistencia a los procesos que actualmente rigen las sociedades contemporáneas; así pues, la minga se convierte en un espacio de cohesión comunitaria en donde el trabajo colectivo

permite a los actores sociales planificar y ejecutar acciones que busquen el bienestar comunitario que se diferencia a los intereses que se presentan como individualismo propio de las sociedades contemporáneas capitalistas existentes a lo largo de muchas décadas y, salir de estas, exige de las sociedades un cambio cultural que permita entender de otra forma la contribución comunitaria que sean dado en los procesos de la minga.

La minga es un espacio de enseñanza-aprendizaje de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores en la cual desde el primer momento, el respeto, el compromiso y el beneficio al otro son temáticas de mayor frecuencia dentro de esta actividad. En ese marco se tomó como ejemplo la comunidad de San Ignacio, cuyo modelo de autogestión comunitaria se da a través de la minga que es la forma en que han logrado sustentar algunas necesidades como: agua de consumo, riego, escuelas, casas comunales. Sin embargo, en la actualidad la minga para ese sector es importante pero no cuenta con la participación de todos sus habitantes, por lo que sus actores sociales buscan como resignificar para volverla más fuerte, ya que la minga ha sido y es parte de su vida que las identifica como sociedades organizativas y participativas dentro de sus conglomerados humanos que las fomentan y las mantienen hasta los días actuales.

En la comunidad de San Ignacio; la falta de producción de la tierra y la muerte del ganado ha provocado la migración a las ciudades e incluso a otros países en busca de nuevas fuentes de trabajo, pues en la actualidad la intromisión mercantil hace que el factor económico individual sea más importante que la producción desde un grupo social como aporte a la comunidad, debido a esto los nuevos actores sociales denotan menos interés por interactuar dentro de la comunidad, provocando así, el debilitamiento de los procedimientos mingueros de las comunidades que se encuentran en proceso de resignificación de tradiciones y costumbres que son importantes para la supervivencia de la comunidad.

En la actualidad las comunas indígenas se siguen manifestando mediante sus propios principios y convicciones los cuales, a través del tiempo, seguirán si las futuras generaciones mantienen dichos principios y no alcancen las costumbres

occidentalistas que se van sembrando con fuerza pero que se quiere suprimirlas del pensamiento colectivo de la comunidad indígena.

Se ha logrado mantener distintas interacciones comunicacionales y comunitarias gracias al uso de las diferentes formas y tipos de comunicación, poniendo en práctica así a la comunicación directa y recíproca, interactuando con cada uno de los entes activos y pasivos de la Comunidad de San Ignacio, quienes colaboraron a la identificación de dichas interacciones comunicacionales que se pueden dar en una costumbre ancestral, como es la minga. Los entes comunitarios ponen diariamente en práctica la comunicación, no obstante, con la presente investigación se pudo llevar a una comprensión de los principales instrumentos comunicativos que utilizan en la comunidad en su diario vivir, donde el desarrollo puede tener una gran influencia si se trabaja de manera colectiva buscando alcanzar el beneficio y bienestar común; a través de la minga se puede lograr una comunicación desarrollo persiguiendo los ideales comunitarios que son: alcanzar la vida en plenitud, integral (Sumak kawsay) mediante el desarrollo colectivo y social teniendo como principal fuerza de interacción a la comunicación.

LISTA DE REFERENCIAS

- Acosta A, Martínez E. (2009). *El buen vivir: una vía para el desarrollo*, Sobre el nuevo régimen del "Buen vivir o Sumak kawsay" reconocido por la Asamblea Constituyente. Abya-Yala, páginas 184.
- Alai. (2011). *Buen vivir, germinando alternativas al desarrollo*. Quito-Ecuador. Número 462.
- Albó X, R. Valarezo Galo. (1994). *Comunidades Andinas Desde Dentro: Dinámicas Organizativas y Asistencia Técnica*. Editorial Abya Yala.
- Almeida L, Guillermo Sourdat. Michel. (1983). *Génesis geológica y morfológica de la amazonia, sus implicaciones actuales para el desarrollo de la región*. Quito. Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica.
- Alfaro Moreno, R. (1993). *Una comunicación para otro desarrollo*. Perú: Abraxas Editorial S.A.
- Alfaro, Moreno, R. (2006). *Otra Brújula. Innovaciones en Comunicación y Desarrollo*. Perú: Asociación de Comunicadores Sociales Calandria.
- Alsina, R. (1995). *"Los modelos de la comunicación"*. Madrid-España: Editorial Tecnos. S.A.
- Barbero, Martín. J. Silva, A. *Proyectar la comunicación*. TM. Editores. Instituto de Estudios sobre Cultura y Comunicación. U. Nacional. S.A.
- Barbero, Martín. (1998). *"De los medios a las mediaciones"*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Barbero, J. (2002). *"La educación desde la comunicación" (Enciclopedia latinoamericana de Sociocultura y Comunicación)*. Buenos Aires: Norma. Iera. Edición, .
- Barranquero, A. *Ensanchando las Fronteras Teóricas de la Comunicación para el Cambio Social: de Freire y Habermas a la multiplicidad. Antología de Comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas (II)*. S.A.

Barril, A. Cárdenas, B. Dubly, A. Furche, C. Morandi, J. *Ecuador: Tecnología Agropecuaria y Economías Campesinas*. Editores Fundaciones Brethren-Unida-Ceplaes. S.A.

Baylon, C., & Mignot, X. (1996). *"La comunicación"*. Madrid-España: Ediciones Cátedra.

Beltrán, L. (1979). *Antología de Comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas (I)*. (A. Gumucio Dagron, & T. Tufte, Recopiladores). Lima: Instituto para América Latina (IPAL). 23 de Febrero.

Beltrán, L. (1979). *Farewell to Aristotel "Horizontal Communication"*. Documento preparado por la Comisión Internacional para el estudio de los problemas de la comunicación de la Unesco. Bogotá.

Beltrán, L. (1993). *Extracto de la comunicación para el desarrollo en Latinoamérica*. Una evaluación de cuarenta años. Apuntes para la agenda del siglo XXI.

Beltrán, L. (1993). Apuntes para la agenda del siglo XXI. En: Gumucio-Dragon, Alfonso, & TUFTE, Thomas, comp *Antología de Comunicación para el Cambio Social: lecturas históricas y contemporáneas. (I)*.

Beltrán, L. (2005). *La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica, un recuento de medio siglo, documento presentado al tercer congreso Panamericano de la comunicación panel tres*. Buenos Aires.

Beltrán, L. (2006) *"La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo"* *Revista Anagramas. Rumbos y sentidos de la Comunicación*. Colombia: Número 8, Medellín, enero/junio.

Beltrán, L. (2008). "Desarrollo rural y comunicación social: relaciones y estrategias" en: Gumucio-Dragon, Alfonso, & Tufte, Thomas, comp. *Antología de Comunicación para el Cambio Social: lecturas históricas y contemporáneas*, Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, Inc., New Jersey-Estados Unidos.

Beltrán, L. (2008). "Adiós Aristóteles: la comunicación horizontal" en: Gumucio-Dragon, Alfonso, & TUFTE, Thomas, comp *Antología de Comunicación para el*

- Cambio Social: lecturas históricas y contemporáneas*. Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, Inc., New Jersey – Estados Unidos,
- Beltrán, L. “*La comunicación y el desarrollo democráticos en Latinoamérica*” *Revista Comunicación*. Número 126, Caracas – Venezuela, s/f.
- Betrand, R. (1983). “*El conocimiento Humano*”. Barcelona-España: Ediciones Orbis. S.A.
- Borja, Raúl. (1998). *Comunicación Social y pueblos indígenas*. Editorial AbyaYala.
- Cantillo Turbay, Lorena. (2009). *Comunicación y Gestión Participativa: Perspectivas para el fortalecimiento*. Tutores: Andino, V. Unda, M. mayo 2009.
- Carpio, Benalcázar P. (2011). *Desarrollo local: Descentralización, gestión de territorios y ciudadanía*. Universidad Politécnica Salesiana: Abya Yala.
- Carpio, Benalcázar P. (2011). *Retos del Desarrollo Local*, Universidad Politécnica Salesiana: Abya Yala.
- Castells, M. (1998). *La era de la información*. Madrid, Alianza: Volumen I.
- Cisneros, J. (2008). La construcción de otra opción: Habermas-Pascuali-Paoli. *Antología de comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas*. (A. Gumucio Dagron, & T. Tufte, Recopiladores) La Paz, Bolivia: Plural editores.
- Contreras Baspineiro, A. (2000). *Imágenes e imaginarios de la comunicación-desarrollo*. Quito, Ecuador: CIESPAL.
- Contreras, Adalid. (2000). “Encuentros y Desencuentros entre Comunicación, Desarrollo y Sociedad” *Memoria Académica 4 al 6 de noviembre de 1999 Cochabamba*. Bolivia: Centro Interdisciplinario Boliviano de Estudios de la Comunicación.
- Coraggio, José. (2003). “*Construcción del poder político y gestión pública participativa en el ámbito local*”. Ponencia presentada en el II Seminario Nacional Fortaleciendo la relación Estado-Sociedad Civil para el Desarrollo Local. Buenos Aires-Argentina.

- Chiriboga, Vega, Manuel; Lluco, Miguel, Martínez Valle, Luciano. (1998). *Minga por la Vida*. Quito. Crédito para los pobres del campo. Abya-Yala. ILDS.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford.
- Dávalos, P. Compilador. (Diciembre 2001). *Yuyarinakuy "Digamos lo que somos, antes que otros nos den diciendo lo que no somos". Una minga de ideas*. Quito-Ecuador: Ediciones Abya Yala. Iera. Edición.
- Dávalos, Pablo. (2008-08-05). *Reflexiones sobre el Sumak Kawsay (el buen vivir), y las teorías del desarrollo*. América Latina en Movimiento. ALAI.
- Díaz Bordenave, J. (1994). Comunicación Participativa. *Antología de comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas, II*. (A. Gumucio Dagron, & T. Tufte, Recopiladores) La Paz, Bolivia: Plural editores.
- Díaz Bordenave, J. (2008). La comunicación para el desarrollo. *Antología de comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas, II*. (A. Gumucio Dagron, & T. Tufte, Recopiladores) La Paz, Bolivia: Plural editores.
- Duby, Georges. *Economía Rural y Vida Campesina en el Occidente Medieval*. Ediciones: Península/historia/ciencia/sociedad 27.
- Dussel, E. (2001). *Ética de la liberación*. Madrid: Editorial, Trotta.
- Escobar, A. (1998). *La invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Editorial Norma.
- Escobar, A. (2010). *Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales*. Lima. Editorial Norma.
- Field, Leonard. *Sistemas Agrícolas campesinos en la Sierra Norte. Aspectos Estructurales de los Sistemas Campesino-Indígenas de Producción. Capítulo IV*. Editorial Caap.
- Fiske, J. (1984). *Introducción al estudio de la comunicación*. Colombia: Editorial Norma.
- Freire, P. (1969). *La Educación como práctica de la libertad*. Montevideo: Tierra Nueva.

- Freire, Paulo. (1973). "Extensión o Comunicación", Siglo XXI. Primera edición. Editores S.A.
- Freire, Paulo. (1974). "*Pedagogía del Oprimido*". Siglo XXI. Editores, México, S.A.
- Freire, Paulo. (1991). *Extensión o comunicación. La concientización en el medio rural*. Uruguay: 17ma Edición, Siglo XXI Editores S.A.
- Freire, Paulo. (1996). "*Reflexiones*". Siglo XXI. Editores, México, S.A.
- Freire, Paulo. "*Educación liberadora*", *Comunicación participativa*. S.A.
- Ford, A. (1999). *La marca de la bestia. Identificación, desigualdades e infroentrenamiento*. Buenos Aires: Norma.
- Ford, A. (2001). "*La construcción discursiva de los problemas globales*". Pittsburg: Revista Iberoamericana, Vol LXVII, N.197.
- Guevara, D. (1957). *Las mingas en el Ecuador: orígenes, tránsito, supervivencia*. Quito-Ecuador: Editorial Universitario .
- Gunder Frank, André. (1971). "*Sociología desarrollo y subdesarrollo de la sociología, el desarrollo y subdesarrollo*". Barcelona: Editorial Anagrama.
- Gumucio Dagon, A, & Tufte, T. (2008). Raíces e importancia. Introducción a la Antología de Comunicación para el Cambio Social. *Antología de Comunicación para el cambio Social: Lecturas históricas y contemporáneas, I*. (A. Gumucio Dagon, & T. Tufte, Recopiladores) La Paz., Bolivia: Plural editores.
- Gumucio Dagon, A, & Tufte, T. (2008). El Nuevo Comunicador. *Antología de Comunicación para el cambio Social: Lecturas históricas y contemporáneas (I)*.
- Gumucio Dagon, A. (2008). Toma cinco: Un puñado de condiciones esenciales para las Tic en el desarrollo. *Antología de Comunicación para el cambio Social: Lecturas históricas y contemporáneas (II)*.
- Habermas, J. (1984). *Teoría de la acción comunicativa: Complementos y Estudios Previos*. Madrid: Ediciones Cátedra. S.A, 1997.
- Habermas, Jurgen. (1985). *Teoría de la acción comunicativa. El discurso filosófico de la modernidad*. Madrid (1989). Taurus.

- Habermas, J. (1987). *"Teoría de la acción comunicativa"*. Ediciones Taurus. Tomo I.
- Habermas, J. (1987). *"Teoría y Praxis. Estudios de Filosofía Social"*. Ediciones Tecnos. Madrid. Tomo I.
- Habermas, Jurgen. (2005). *Teoría de la acción comunicativa, I. Racionalidad de la acción y racionalización social*. Bogotá: Taurus.
- Heras, Carmen. (2006). *Mujeres y medio ambiente, Perú. Asociación para la Cooperación Internacional al Desarrollo, 1999. La minga, un proyecto de radio para la Comunicación Social. Santa Rosa La Pampa*.
- Kaplún, M. (1973). *La Comunicación de masas en América Latina*. Bogota: Paulinos.
- Kaplún, M. (1985). *El Comunicador Popular*. Quito: Ilustraciones Maricarmen García. Colección Intigan.
- Kaplún, Mario, (2001) *A la Educación por la comunicación*. Quito: Ediciones Ciespal.
- Kaplún, Mario, *Procesos educativos y canales de comunicación. S.A.*
- Mattelar, A. (1996). *"La comunicación mundo. Historia de las ideas y de las estrategias"*. México : Editores Siglo XXI.
- Mattelart, A., & Mattelart, M. (1997). *Historia de las teorías de la comunicación*. Buenos Aires: Paidós.
- Manfred A. Max-Neef. (1993). *"Desarrollo a Escala Humana", Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Millan: Editorial Nordan-Comunidad. Segunda edición (2001).
- Medina, Rogelio, Rodríguez, Teófilo. (1998). *Fundamentación antropológica de la comunicación interpersonal*. En: Sarramona, Jaime: Comunicación y educación, Colección Educación y Enseñanza. España: Ediciones CEAC.
- Ogaz A, Leonardo. (2002). *La comunicación. Una aproximación a la aprehensión conceptual del fenómeno*. Quito-Ecuador. Septiembre 2002.
- Ortiz, Santiago. (2004). *Catacachi: Una apuesta por la democracia participativa*. Quito: FLACSO-Ecuador.
- Paz, Miño, María Eugenia. (2009). *Parroquia La Ecuatoriana memoria y conciencia colectivas*. Quito. UPS. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera

de Antropología Aplicada. D.T. Guerrero, Patricio, Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas. Año 2, No. 18, Septiembre del 2000.

Pereira, A. (. (1992). *"Linguística para comunicadores"*. Quito-Ecuador: Editorial U.P.S.

Prieto Castillo, D. *"Análisis de mensajes"*. Quito-Ecuador, s/a. Editorial Quipus-Ciespal.

Revista Equipo de Informe sobre Desarrollo Humano Ecuador (2001). Editores: Marco Antoñio Rocca, Fernando Pachano, Daizan Oda, Carolina Terán.

Sachs, Wolfgang. (1996). *Diccionario del Desarrollo. Una guía del Conocimiento como poder*. Lima: CAM-PRACTEC.

Saramona, J. (Noviembre 1998). *Comunicación y Educación*. Perú, 164-08020. Barcelona-España: Ediciones CEAC.S.A. I.era Edición.

Sen, Amartya. (2000). *Desarrollo y Libertad*. Barcelona: Planeta.

Sen, Amartya. *Capacidad y Bienestar*. Recuperado 30-10-2013. <http://www.geocities.com/WallStreet/Floor/9680/amartya3.htm>.

Sevilla Caras, Elías. (1986). *La pobreza de los excluidos: economía y sobrevivencia en un resguardo indígena del Cauca*. Quito: Abya-Yala. Ethos.

Tandeter, Enrique. *Coacción y mercado: La minería de la Plata en el Potosí colonial, 1692-1826*.

Tabares Merino, Gema. (2012). *Periodismo indígena. La minga del pensamiento y acciones sobre la comunicación indígena*. Flacso, sede Ecuador. Primera edición. Abril 2012.

Torres, Rodrigo. (2012). *Comunicación para el desarrollo*. Gestión para el desarrollo local sostenible.

Unda, Mario. *Revisitando el Desarrollo. Reflexiones en torno a las experiencias de "gestión local alternativa"*. Centro de Investigaciones Ciudad.

Unda, Mario. Barrea, A. (2000). *Como rayo en el cielo sereno, Reflexiones acerca de la participación popular en el Ecuador*. Quito-Ciudad.

Vásquez, L. (2012-2013). *Saberes y Conocimientos del Desarrollo. Gestión para el Desarrollo Local Sostenible* .

Waisbord, Silvio, PhD. *Árbol Genealógico de Teorías, Metodologías y Estrategias en Comunicación para el desarrollo*. S.A.

Weber, G. C. (2011). *Debates sobre cooperación y modelos de desarrollo. Perspectivas sobre la sociedad civil en el Ecuador*. Quito: Centro de Investigaciones CIUDAD. Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en el Ecuador.

<http://www.agroscopio.com/main/avisocliente/900-magap>. Recuperado: 18-05-2014.

Página oficial de la CONAIE: <http://www.conaie.org>.

<http://www.conaie.org/component/content/article/2-secundarias/523-segun-la-conaie-las-reformas-a-la-ley-de-organizacion-y-regimen-de-comunas-requiere-consulta-prelegislativa>- Recuperado: 08-abril-2014.

<http://www.conaie.org/component/content/article/2-secundarias/525-conaie-frente-a-la-aprobacion-de-la-ley-de-comunicacion>. Recuperado: 08-abril-2014.

<http://conaie.nativeweb.org/folleto.html>. Recuperado: 08-abril-2014.

http://www.fesmedia-latin-america.org/uploads/media/Las_voces_del_caracol.pdf
Recuperado: 20-05-2014.

<http://www.llacta.org/organiz/>. Recuperado: 08-abril-2014.

<http://www.llacta.org/organiz/ecuarunari/>. Recuperado: 08-abril-2014.

<http://www.llacta.org/organiz/pachakutik/>. Recuperado: 08-abril-2014.

<http://www.llacta.org/organiz/conaie/> Recuperado: 08-abril-2014.

Página oficial del Movimiento Pachakutik: <http://www.pachakutik.org.ec>.

ANEXOS

ENTREVISTAS DE TESIS TRANSCRITAS

LA MINGA

Entrevista Profesor Luis Montaluisa

Trabaja en la Politécnica Salesiana y en el Ministerio de Educación.

- **¿Qué es la comunidad y cómo está organizada?**

La comunidad es una institución social, varias familias conviven, tienen una directiva, la cual orienta la vida comunitaria en general.

- **¿Qué significa la minga en general?**

La minga es una institución ancestral que se dedica al trabajo comunitario. Tradicionalmente era para hacer trabajos de tipo comunitario, de ayuda, estaba el Ayni que era ayuda mutua pero más familiar. La minga en este momento es un trabajo comunitario, cada miembro de familia sale a realizar trabajos como los de agua, caminos, casas. Filosóficamente basado en esta forma social y económica de vivir, el “Randypan o Randy Randy” que significa (dando y dando), es una institución de reciprocidad, en América no hubo la idea de solidaridad y caridad que vino de Europa. Si te ayudan a construir tu casa tienes que retribuir el favor, reciproco esta minga es comunitario y familiar.

- **¿A qué comunidad pertenece?**

Parte de la comunidad de San José; Ejido de Latacunga, está en la parroquia Juan Montalvo, dueños de las tierras del actual aeropuerto de Latacunga, los gobiernos usurparon los terrenos del aeropuerto.

- **¿Qué tipos de minga?**

Mingas que necesita la comunidad para vivir, cuando se dañaba un camino, cuando había que arreglar cosas de las tierras comunales, sequías, puentes, cosas necesarias para vivir.

- **¿Cómo se comunicaban para realizar la minga en la comunidad?**

Era verbalmente, pasaban avisando de casa en casa cuando se hacia la minga, la comunidad tiene una directiva, los miembros de la directiva se encargaban de notificar de casa en casa.

- **¿Tipos de Jerarquía de la comunidad?**

En la minga comunitaria es la directiva la que se encarga, ahora si es una minga familiar, la construcción de una casa ahí no existe jerarquías, simplemente uno se llegaba a enterar y se veía a tal persona que estaba por terminar la casa, ya que los muros estaban levantados, nadie convocaba era iniciativa de cada uno, el fin de semana y cooperaba para poner el techo o cubierta para terminar la construcción de la casa. Si la minga es comunitaria es obligatoria pero si es familiar es una obligación social porque sé que alguien está haciendo la casa y tengo que ir, eso no está escrito en ninguna parte sino que es la práctica que a su vez cuando yo haga, después necesitare a esa persona. Los niños están exceptos de realizar la minga, los niños pueden acompañar a sus padres.

- **¿Desde su punto de vista cómo mira la economía de la comunidad en la actualidad y su relación con el mercado?**

La vida comunitaria se ha destruido bastante, por ejemplo en nuestra comunidad ya no tenemos tierra comunal, solo conservamos un segmento pequeño de tierra y la mayor parte de la gente ha migrado, la relación económica y los gobiernos no han hecho absolutamente nada para riego, cultivos y venta de productos, porque la vida comunitaria en el campo sería más fuerte si tuviéramos agua de riego pudiéramos cultivar, y la producción sería mejor y no esperar del clima, ya que las lluvias son muy irregulares en este territorio, y por lo cual la gente emigra y se deteriora la comunidad, los culpables son los gobiernos que construyen carreteras, puentes pero no es lo importante para que la gente viva, hablemos de la escuela del milenio que se construyó en la comunidad de Zumbahua, está comunidad sufre de escases de agua, y el presidente de la republica conoce muy bien este caso, ya que vivió ahí seis meses, los niños van a la escuela y se preparan para migrar a las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, en las peores condiciones para vivir porque si en su

comunidad la gente tuviera agua de riego tendrían cultivos y no la necesidad de andar pidiendo caridad ni de bonos y ninguna cosa por el estilo, sino ellos podrían comprarse su propia computadora tener su vida comunitaria, pero no ha ocurrido así en el actual ni en los gobiernos anteriores por lo cual se necesita un cambio de modelo de desarrollo con este modelo capitalista, extractivista, minero, petrolero, la vida comunitaria va para la destrucción y peor si hablamos de las comunidades amazónicas van a destruirse porque la gente acudirá a las petroleras y luego que las petroleras se vayan, las comunidades como los huaoranis y taromenanes, y que ahora son señores de sus tierras tendrán que salir como migrantes y quedaran reducidos a las categorías de pobres por dependencia de petroleras.

- **¿Cómo se desarrollaba la economía hace unos diez años atrás?**

Eran economías de auto subsistencia, la gente tenía para vivir, poseían cultivos, animales, artesanías y no dependían del gobierno y realmente no existía el estado, ya que este grupo es descendiente de los españoles que estaban y están en el poder, todos los presidentes son de esa casta a excepción de uno que otro que en dictaduras o gobiernos democráticos. Como Lucio que no era cholo que no pertenecían a esta casta de criollos, nosotros somos descendientes de los criollos, nunca se preocuparon de las comunidades sobrevivían del trabajo de su tierra, cuidar sus animales, sus artesanías pero como ahora se está quitando las tierras se está contaminando no se ha tenido con riego y se ha creado la idea de que la educación va liberar y lo cual es falso. Aquí tiene que existir un cambio de modelo de desarrollo que sea sustentable en la agroindustria en el turismo, biotecnología sino hay eso no sirve de nada, lo demás es discurso, la inversión del estado en ningún ámbito social y político del país.

- **¿Qué papel Jugaba en ese tiempo la solidaridad y reciprocidad?**

La solidaridad no existe en la comunidad indígena eso es mentalidad totalmente capitalista europea que utilizaban para justificar en su conciencia de la explotación de la gente pobre, aquí existe solo la reciprocidad que como se dijo en un principio es el “Randy-Randy”, que es dando y dando, nadie es pobre ni nadie es rico, como por ejemplo si alguien necesita hacer su casa se le ayuda. Esa es la filosofía del pensamiento económico y social de las culturas ancestrales antes de la invasión europea.

- **¿Qué es asamblea?**

Es la reunión de personas que tienen un interés por discutir y debatir el bienestar de la mayoría y su propio beneficio.

- **¿La minga puede resolver situaciones críticas en la comunidad?**

La minga resuelve aspectos importantes de la vida comunitaria y se preocupa del mejoramiento en cultivos, riegos, caminos, puentes, etc.

- **¿La minga como herramienta de comunicación?**

Es donde la gente mientras desempeña su trabajo se comunica y expresa sus inquietudes personales y comunitarias por lo cual la comunidad se mantiene informada y unida.

- **¿Qué relación se establece entre la minga y el desarrollo de la comunidad?**

El desarrollo en sentido occidental capitalista no existe en la comunidad, lo que existe es un modo de vida sustentable que ha permitido que lleguen a relaciones entrañables para una prosperidad en común. A través de la minga se ha logrado que la comunidad alcance el buen vivir “Suma-Kausay”, una vida austera que no significa ni riqueza ni pobreza, simplemente tener lo necesario para vivir.

- **¿Productos más representativos de su comunidad y dónde los distribuía?**

Los productos más representativos de mi comunidad son el maíz, chocho, frejol, cebada, quinua, este producto de importancia para la comunidad, y en tiempo pasado el comercio se realizaba mediante el trueque pero en el tiempo actual se sacan los productos de la comunidad para expendarlos al mejor postor.

Un ejemplo del trueque en tiempos pasados sería los compañeros de Sala-sacas que venían de la provincia de Tungurahua, venían con artesanías, tazas, canastos que a nosotros nos servían, para poder guardar el producto y medir, porque uno tenía que buscar una unidad de medida para intercambiar y ellos traían productos que se daban en más altura como el melloco, la oca, etc.

- **¿Normas para la realización de la minga familiar y comunitaria?**

La minga familiar debe ser de reciprocidad por lo cual se entiende que si uno realiza su trabajo la otra persona tiene la obligación moral de cumplir con un poco más de su tiempo en agradecimiento.

La minga comunitaria, es aquella que desempeña una tarea para la prosperidad de la comunidad por lo cual, están todos obligados a trabajar y ponen esfuerzo de modo que nadie queda en deuda ejemplo la realización de un puente, caminos comunitarios, fuentes de riego, etc.

- **¿Piensa que la comunidad puede subsistir ante la globalización?**

Mientras existan estos gobiernos capitalistas que no se den cuenta que debe existir un cambio para la fuente productiva del país, es difícil mantener a una comunidad en donde todos tarde o temprano piensen en migrar y conseguir recursos para sus familias. El estado y los gobiernos son los responsables directos de la penuria de las comunidades.

- **¿Diferencia entre la comuna y la comunidad?**

La comuna es una institución que hizo la ley de comunas por el General Alberto Enríquez Gallo, que era una institución reconocida por el estado.

La comunidad no necesita ser reconocida por el estado por lo que tienen sus propias autoridades y su estilo de vida.

- **¿Qué tipo de relaciones tenían entre comunidades?**

Teníamos relaciones con cinco comunidades las cuales éramos propietarios del actual aeropuerto de Latacunga y cuando existían problemas que relacionen a todas las comunidades se reunían las dirigencias afectadas, de Alagues, Colatoa, etc. Por conflictos de tierras, dirigentes que no cumplen su rol dentro de la comunidad por ser electos por voto popular.

- **¿Qué instrucción académica tiene?**

Doctorado en Pedagogía en la Universidad Católica del Ecuador.

Lingüista de profesión.

Posgrado en recursos naturales en la Politécnica Salesiana.

Entrevista Floresmilo Zimbaña

- **¿Diferencia entre comunidad y comuna?**

En términos generales la comunidad es un grupo humano unidos por intereses comunes, en cambio la comuna es una estructura en concreto que en términos históricos viene del Ayllus por la raza colonial.

- **¿A nivel general que significa la minga?**

La minga es un trabajo colectivo que tiene dos campos de aplicación. La minga comunitaria en donde la comuna convoca a realizar una obra que beneficie a todos. La minga familiar es de igual manera un trabajo colectivo que reúne a varias familias pero sería en beneficio de una familia en concreto, un grupo de personas en particular que hacen la casa, cosecha o cualquier otra actividad. En términos generales la minga es un trabajo colectivo comunitario.

- **¿Qué relaciones nacen en la minga entre comunidades?**

Las comunas se juntan para realizar una minga o a través de una organización, hay comunas que están organizadas en instancias de segundo nivel, varias comunas conforman una junta de agua por lo que tienen el control de un territorio definido para esos territorios necesitan proteger el agua de riego entonces convocan a las comunas para una minga para su propia subsistencia.

- **¿Qué medios utilizan para convocar a la minga?**

Por medio de las asambleas, celulares y correos electrónicos.

- **¿Existe la solidaridad y reciprocidad en la minga?**

La solidaridad en favor de sí mismos, las comunas una activa en favor de otra, la minga no puede ser leída desde la solidaridad.

Entrevista al Presidente de Consejo de Gobierno de la Comunidad de San Ignacio.

Segundo Leónidas Iza Salazar

- **¿Qué labor desempeña?**

Es el vocero principal de la comunidad, el consejo de gobierno actúa dentro del territorio de la comunidad, en este caso el vocero principal es el presidente, una de las actividades fuertes es la organización en el tema de las mingas sobre todo.

- **¿Cómo se elige al Presidente?**

Tenemos un estatuto interno de la comunidad que tiene niveles de responsabilidad en cada instancia, motivo de responsabilidad es la asamblea anual de la comunidad, se elige al presidente de consejo de gobierno de la comunidad, en total somos diez dirigentes donde se compone el consejo de gobierno. Viene la siguiente instancia las asambleas mensuales, la tercera instancia que decide el consejo de gobierno en la asamblea integrada por los diez dirigentes y después el consejo de ancianos, que los compañeros ayudan a resolver problemas internos como temas de peleas, problemas de robos, problemas entre familias.

- **¿Qué es la comunidad?**

La comunidad viene de la palabra común, el principio de la comunidad es que todos los principios, fortalezas, aciertos y desaciertos, en la comunidad ventilamos problemas entre todos. El sentido de la comunidad es armonizar entre todos los que convivimos. En estos últimos cinco años hemos tenido problemas de convivencia en la comunidad por intereses políticos.

- **¿Cómo se juzga a los comuneros cuando desacatan las órdenes de la comunidad?**

Existen tres tipos de sanción, la primera es la sanción política en la que no tienen derecho a ser dirigentes políticos por lo menos tres años, la segunda es la sanción moral que puede ser con la limpieza como lo tradición lo indica el agua, la ortiga y si vienen en términos más agravantes la limpieza es con látigo e incluye la sanción económica.

- **¿Diferencia entre comuna y comunidad?**

La comunidad son jurisdicciones indígenas, la comuna están más apegados a las normas del MAGAP, que antes se organizaban como comunas agrícolas, lo que vendría a ser es más por tradición que por la definición de la palabra, en este caso las comunidades son más amplias en la sierra y la comuna en el oriente.

- **¿Para la comunidad qué significado tiene la minga?**

Es el principio fundamental de la comuna, todos los trabajos se realizan a través de la minga. El esfuerzo individualizado que forma un bien común dentro de la comunidad que es el espíritu de la minga.

Tipos de minga, la minga productiva, minga comunitaria y familiar. La minga comunitaria cuando es de realizar la minga es obligatoria.

- **¿Productos más representativos de su comunidad y dónde los distribuía?**

Los productos más representativos de mi comunidad son la aba, la papa, la mashua, etc. Realizamos el pase en cadena para la distribución de los productos. Producen cebolla, el maíz morocho, melloco pasan a otros y estos a la vez lo realizan de la misma manera. En el próximo ciclo de cultivo cambian la semilla para no mono cultivar.

- **¿Cómo era la economía antes y como es hoy?**

Antes la economía se sostenía principalmente por la agricultura, la soberanía alimentaria para la comida de la comunidad y los excedentes para la distribución en los diferentes mercados, internamente se sigue manejando el trueque.

- **¿Cuáles son los medios de comunicación para realizar la minga en la comunidad?**

El grito en las lomas que es una tradición que no se ha cambiado hasta ahora, para la minga se convoca asambleas mensuales y cuando es de emergencia se convoca a través del grito, están señaladas las lomas donde hay mayor eco a toda la comunidad, los gritos también tienen horas por lo que los comuneros salen a cuidar su ganado que vendría a ser entre las cinco y media y seis de la mañana.

- **¿Qué relaciones comunicacionales nacen en la minga entre comunidades?**

La forma natural de comunicar los problemas en la asamblea y en las mingas, empiezan rumorando un inconveniente para solucionar de alguna manera en la asamblea, a nivel de las comunidades una de las cuestiones que mantenemos es que una decisión comunitaria se la hace conocer a la otra comunidad y si en esa decisión comunitaria llegamos a un acuerdo avanzamos con la decisión tomada por las partes interesadas, por eso se aglutinan treinta comunidades de la cual las decisiones las toma el presidente.

- **¿La solidaridad y reciprocidad en la minga como era antes y como es hoy?**

Creo que se ha descuidado mucho el tema de la solidaridad y reciprocidad, la minga nunca estaba mediada por el dinero, era el espíritu de la solidaridad que permitía hacer el trabajo de la minga pero últimamente por el tema de la migración en lugar de ir a la minga se paga por realizar el trabajo por lo que se está perdiendo la minga comunitaria. En tiempos pasados se realizaba el huasipichai que era terminar una obra en una vivienda y a cambio les brindaban la chicha y los alimentos por mantener buenas relaciones en la comunidad. Hoy estamos intentando recuperar esta costumbre que teníamos.

- **¿Qué factores han debilitado la minga en San Ignacio?**

Principalmente la migración, otro factor sería la ampliación de los créditos solicitados por la comunidad por lo cual tienen que trabajar por lo cual ya no tiene tiempo de salir a las mingas y realizar el pago de fin de mes de dicho crédito a los bancos, este vendría siendo el problema central para el deterioramiento de la minga comunitaria sobre todo. Lo que también afecta es la mono cultivación de productos.

- **¿La minga puede resolver situaciones críticas en la comunidad?**

Las personas de la tercera edad de la comunidad están subsidiados de mingas, económicamente, a los niños que no tienen padres se les da un seguimiento para asegurar sus estudios.

- **¿Cómo se desarrolla la autogestión en la comunidad?**

La dirigencia se encomienda de resolver el problema central de la comunidad y nos encargamos de realizar proyectos que los dirigentes desarrollamos y mandamos a las juntas parroquial, municipios, etc. Para obtener los recursos que se invertirán en la comunidad.

- **¿Con la minga se ha alcanzado el desarrollo o el buen vivir de la comunidad?**

En este momento no se ha alcanzado en la comunidad la idea que embarca toda esta palabra que vendría a ser el buen vivir pero actualmente es lo que estamos buscando y de alguna manera se ha equilibrado o se ha armonizado entre los habitantes de la comunidad esto quiere decir que en la comunidad hay una mejor repartición de los recursos y de igual manera de los productos que se cosechan, por lo cual se permite desarrollar la felicidad colectiva y se desarrolle el SumaKawsay.

- **¿Piensa que la comunidad puede subsistir ante la globalización?**

La globalización está devastando a las comunidades por lo cual se está realizando formación integral para soportar estos cambios abruptos de los mercados para que no ingresen los fertilizantes y dañen la agricultura y las tierras con insecticidas y productos químicos que pueden afectar las cosechas y la salud de las personas.

- **¿Piensa que la minga va a desaparecer?**

No va a desaparecer realmente si mantenemos el territorio y la autonomía, la única forma para mantener es la minga.

- **¿Tradiciones y costumbres en San Ignacio?**

La principal acá es la pascua, es el veintiuno de marzo en donde se realiza un ritual, se realiza una limpia para sacar las malas energías, estamos recuperando las fechas sagradas de siembra.

- **¿Nombre de la comunidad?**

Antes se llamaba Capulispamba, en la revolución liberal paso a llamarse San Ignacio por el santo de la comunidad.

- **¿Qué labor desempeña actualmente a parte de la presidencia de la comunidad?**

Trabajo en la Chacra, en el tema organizativo principalmente.

Lista de Entrevistas en Audio en Cd

- Nombre: Laura Piedad Iza Salazar

Cargo: Comunera

Comunidad: San Ignacio

Provincia: Cotopaxi

- Nombre: Cecilia Velásquez

Cargo: Comunera

Comunidad: San Ignacio

Provincia: Cotopaxi

- Nombre: Juan Corrales

Cargo: Tesorero de la comunidad de San Ignacio

Comunidad: San Ignacio

Provincia: Cotopaxi

- Nombre: Tamia Lema

Cargo: Trabaja en el área administrativa del Tinkuinaku

Y da clases de kichwa

Comunidad: Mohandita Abelino Dávila

Provincia: Imbabura-Otavaló

- Nombre: Ariruma Cowy

Cargo: Profesor de la Universidad Andina en el área de letras

Doctor en Estudios de la Cultura

Comunidad: Miguel Egas Cabezas (los kichwas de Otavaló)

Provincia: Imbabura-Otavaló (parroquia Peguche)

- Nombre: Sixto Yaguachi

Cargo: Dirigencia de Política y Fortalecimiento de la EUARUNARI

Arquitecto, y se desempeña en la agricultura orgánica

Comunidad: Los Palta, pueblos del Sur

Provincia: Loja

Fotografías de la Comunidad de San Ignacio en la Organización y realización de la minga.

Entrevista Leónidas Iza, Presidente de la comunidad.

Socialización en la asamblea con la comunidad para la minga.

Mujeres de la comunidad en la minga.

Anexo Digital

Entrevistas en audio, videos y un archivo fotográfico amplio de la Comunidad de San Ignacio.