

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA DE POSTGRADO

**CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO, BUEN VIVIR Y SUMAK KAWSAY EN GUARANDA,
PROVINCIA BOLÍVAR, ECUADOR**

(Una mirada crítica del desarrollo)

Tesis para optar al grado de Magister en Psicología, mención Psicología Comunitaria

JOHANNA SAGREDO NUÑEZ

Director:

Prof. Germán Rozas O.

Santiago de Chile, año 2015

NOMBRE DEL AUTOR:

Johanna Sagredo Núñez

PROFESOR GUÍA:

Germán Rozas O.

GRADO ACADÉMICO OBTENIDO:

Magister en Psicología, mención Psicología Comunitaria

TÍTULO DE LA TESIS:

CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO, BUEN VIVIR Y SUMAK KAWSAY EN
GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR, ECUADOR

(Una mirada crítica del desarrollo)

FECHA DE GRADUACIÓN: Octubre 2015

DATOS PERSONALES DEL AUTOR: johannasagredo@hotmail.com

PALABRAS CLAVES: Desarrollo, Buen Vivir, Sumak Kawsay, Colonialidad

KEYWORDS: Development, Good Living , Sumak Kawsay, Coloniality

RESUMEN/ABSTRACT:

La tesis reflexiona sobre lo que es la colonialidad, entendido como un proceso de colonización subjetiva, que producida desde el poder, controla el pensamiento y las representaciones sociales de la realidad de una comunidad. Junto a ello se trabaja el concepto de desarrollo, aspecto central de esta investigación, desde su explicación y desde su crítica. Así mismo se da cuenta de la instalación y crecimiento del movimiento indígena del Ecuador que es un antecedente esencial para comprender porque el gobierno ecuatoriano incluyó en la constitución y dentro de sus planes gubernamentales el Buen Vivir, que es un elemento de transición hacia lo que para los pueblos ancestrales denominan Sumak Kawsay desde donde se propone otro marco paradigmático para la organización de la vida social. La metodología propuesta es de carácter cualitativo, la cual se fundamenta desde la perspectiva construccionista, como así mismo desde el análisis de contenidos. Los instrumentos utilizados corresponden principalmente a entrevistas a profundidad semi estructuradas realizadas a dos grupos uno de ellos vinculados a las políticas gubernamentales y otro básicamente de dirigentes no vinculados al gobierno.

The study reflects on what colonialism is understood as a process of subjective colonization that produced from power, controls thinking and social representations of

the reality of a community. Along with this development concept, focus of this research work, its history is analyzed and critical sets. Also it realizes the installation and growth of the indigenous movement in Ecuador that is essential to understand history because the Ecuadorian government included in the constitution and in their government plans the Good Life, which is a transition element to what for native peoples called Sumak Kawsay where another paradigmatic framework for the organization of social life is proposed. The proposed methodology is qualitative, which is based from the constructionist perspective, as likewise from the content analysis. The instruments used are mainly depth semi-structured interviews conducted with two groups one of them linked to government policies and other basically unrelated to government leaders.

DEDICATORIA:

Para Ariel, Lorenzo, Teresa, Jimena, Luis por su apoyo y amor incondicional

A toda la gente que participó en el estudio especialmente a José María Allauca por su lucha y ejemplo y Guiomar Lombeyda amiga y maestra.

AGRADECIMIENTO:

Al profesor German Rozas por su guía e inspiración.

A Vilma Cavieres por su paciencia y diligencia.

A la profesora Loreto Leiva por su apoyo y colaboración oportuna.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN -----	1-4
2. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS -----	5-7
2.1 Contexto de la Investigación	
2.2 ANTECEDENTES TEORICOS -----	7-42
2.2.1 CONCEPCIONES DE DESARROLLO	
2.2.1 Desarrollo Humano y Desarrollo Alternativo	
2.2.2 COLONIALIDAD Y DESARROLLO	
2.2.3 RELACIONES DOMINACION- EXPLOTACION COMO BASE DEL DESARROLLO	
2.2.3.1 Religión, Dominación e Identidad	
2.2.3.2 Sistemas de Dominación Explotación e Identidades en Conflicto	
2.2.3.3 Ciencia y naturalización de relaciones dominación-explotación	
2.2.4 AMERICA LATINA FRENTE AL DESARROLLO	
2.2.5 EL MOVIMIENTO INDIGENA ECUATORIANO Y SU ROL FRENTE AL CAMBIO	
2.2.6 ECUADOR, BUEN VIVIR Y SUMAK KAWSAY	
2.2.7 COSMOVISIÓN ANDINA Y SUMAK KAWSAY	
3. OBJETIVOS -----	42
3.1 OBJETIVO GENERAL:	
3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	
4.-PREGUNTAS DE INVESTIGACION -----	42
5. METODOLOGIA DE INVESTIGACION -----	43-48
5.1 Principios Epistemológicos	
5.1.1 <i>Construccionismo</i>	
5.2 Principios Metodológicos	
5.2.1 Instrumentos de Recolección de Datos	

5.2.1.1 Entrevistas a Profundidad

6.2.2 Participantes

6. ANÁLISIS DE LOS DATOS-----48-53

6.1 Principios para el Análisis de datos

6.2 Procedimiento Empleado en el Análisis de Datos

7.-RESULTADOS-----53-79

7.1 CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO, SUMAK KAWSAY Y BUEN VIVIR

7.1.1. El desarrollo como categoría absoluta y meta universal

7.1.2 El Buen Vivir como creación del gobierno actual

7.1.3 El discurso gubernamental es legítimo, normativo y obligatorio

7.1.4 Los modelos de desarrollo económico son cuestionados

7.1.5 ¿El Sumak Kawsay como alternativa al desarrollo?

7.2 EL CARÁCTER COLONIAL DEL DESARROLLO

7.2.1. La trampa del desarrollo

7.2.2 El problema de la inclusión6.2.3 Colonialidad del saber

7.2.4 Colonialidad del poder

7.2.5 Colonialidad del Ser

7.3 PERPECTIVAS DE CAMBIO

7.3.1 La importancia de la organización social6.3.2 Resistencia y Diversidad

8.- DISCUSION DE RESULTADOS-----79-83

9-CONCLUSIONES-----84-85

10.- REFERENCIAS -----86-88

11-ANEXOS-----89

1.- INTRODUCCIÓN

Desarrollo es una palabra que forma parte de los discursos políticos, académicos y sociales, esta palabra se usa indiscriminada y tácitamente sin ahondar en su significación y el carácter histórico que tiene la misma, así como las ideologías subyacentes e intereses que determinan su significación y su praxis.

A raíz de la revolución industrial se establece una idea de sociedad moderna prototipo, hacia la cual todas las sociedades del mundo deben dirigirse, casi sin cuestionamientos. La receta del desarrollo esta dictada desde quien se adjudica el poder y la supremacía mundial, la voces del llamado primer mundo y dentro de este los primeros del primer mundo.

El ideal moderno estratifica al mundo en primer, segundo y tercer mundo estableciendo categorías medibles basadas en una visión eurocéntrica y androcéntrica. De muchas maneras esta visión de desarrollo forma parte de la conciencia social del siglo XX, fomentado políticas sociales y económicas, determinando la gestión gubernamental e influyendo en la cultura e identidades individuales.

La derrota al socialismo Stalinista después de la guerra fría, dejo sin competencia al ideal de sociedad industrial capitalista aún a nivel simbólico gracias a las campañas anticomunistas, sin embargo en América Latina ocurre que a pesar del impacto político y social que tiene ser considerados “subdesarrollados” hay un grupo de la población que se atreve a mirar de manera crítica las ideas de homogenización y estandarización que impone el desarrollo industrial moderno. En este lado del mundo aun hacen eco las ideas de poder para el pueblo, la necesidad de construir desde abajo, la importancia de la praxis y los hechos, la existencia de diversidades que se resisten a la homogenización, la vida comunitaria existiendo al margen del confort social de occidente, la adaptación y el caos y una capacidad de vivir con alegría aun cuando se tenga poco.

Aquí hay tierra fértil para la semilla del marxismo, para interrogantes a un poder capital que crece ilimitadamente sin regulación del Estado, las voces de quienes se sienten excluidos de un sistema de sutil explotación. Organizados y en pie de lucha diversos actores que se inspiran en el pensamiento de Bolívar, con las ideas independentistas no logradas a flor de piel.

Nuestra historia de explotación y lucha, la presencia de culturas y pueblos ancestrales, las dictaduras militares de derecha y sus consecuencias, la capacidad de organización y participación de base social son factores que nos sitúan en un escenario de oposición a las corrientes universalistas y homogéneas de desarrollo y progreso, desde la academia se debate, se cuestiona, se opone, se construye teoría, se recuperan saberes.

Así el socialismo muerto y enterrado renace con intención de actualizarse y dialogar con el mercado global, se bautiza Socialismo del siglo XXI y pasa a ser la bandera de lucha de los gobiernos progresistas de esta última década en América Latina en Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia y Uruguay principalmente.

A raíz de varios eventos históricos de movilización y lucha social, Ecuador plasma en 2008 la primera constitución del mundo que tiene una sección que considera a la naturaleza como sujeto de derechos, además de otras leyes que legitiman saberes y prácticas de la cosmovisión andina; así como la garantía de reivindicaciones sociales de varios movimientos sociales. Esta carta constitucional recoge e instituye las luchas sociales de dos décadas en Ecuador.

En este marco político y luego de mostrarse como actores fundamentales de la reivindicación social cuya presencia sola muestra la comunidad en funcionamiento, el movimiento indígena ecuatoriano propone leyes y recopila saberes que son teorizados como una visión diferente de organización de la vida social, política, económica y cultural denominado en lengua kichwa Sumak Kawsay y traducido al castellano como Buen Vivir; sin embargo se afirma que ninguna acepción hispana puede llegar a definir completamente este paradigma ya que hay vivencias, experiencias y sentires, que las palabras no pueden explicar, definir es limitar, esta misma afirmación muestra la ruptura epistemológica con occidente.

En ese mismo contexto y luego de 10 años de inestabilidad política y de alta participación social y ciudadana después de lo ocurrido en el feriado bancario, aparece en el panorama político Rafael Correa Delgado y el movimiento Alanza País. Correa representa a la lucha social e inicialmente es quien desde el gobierno respalda y ejecuta políticas establecidas en la constitución, contando inicialmente con un gran respaldo de todos actores sociales y movimientos políticos de tendencia izquierda.

Desde el poder gubernamental el discurso del Sumak Kawsay, cobro fuerza principalmente en su primer y segundo periodo, sin embargo en la actualidad este discurso empieza a tener contradicciones y a ser cuestionado nuevamente desde el sector indígena y otros grupos considerados minorías. A 8 años de gobierno hay varias rupturas y distancias con grupos que él ha denominado la “izquierda radical,” “ecologistas infantiles” y una parte del sector indígena cuya relación con el gobierno es ambigua.

El SUMAK KAWSAY traducido al castellano como Buen Vivir , nace de la cosmovisión Andina de los pueblos y nacionalidades indígenas, en la actualidad aparece como discurso político y gubernamental levantado como contestatario a visiones de desarrollo impuestas por grupos de poder hegemónico, sin embargo el discurso ¿llega a ser una realidad en la práctica ?

Esta interrogante nos ha llevado a investigar acerca de las construcciones de Desarrollo, en qué medida las autoridades y líderes locales cuestionan las visiones clásicas de desarrollo o las reproducen, además de comprender mediante que discursos y estrategias son gestionadas dichas construcciones .

De ahí que el presente estudio tiene como objetivo investigar cuáles son las nociones de Desarrollo, Buen Vivir y Sumak Kawsay, de líderes formales y no formales en el cantón Guaranda provincia de Bolívar, Ecuador

Elegimos a la ciudad de Guaranda por tener un alto porcentaje de población indígena, además de organizaciones que históricamente han participado en la lucha de este sector con incidencia nacional. Este cantón a nivel rural conserva una vida comunitaria activa, una cultura viva que en gran medida sostiene la práctica de su cosmovisión.

A nivel demográfico dentro de la clasificación socioeconómica del país se considera a Bolívar la provincia cuya capital es Guaranda, como una de las provincias menos desarrolladas y con serios problemas de exclusión económica y social lo cual es interesante para el presente estudio.

En el ámbito teórico, nos interesa analizar particularmente los paradigmas¹ o matrices ideológicas, históricas, culturales, discursas sobre desarrollo y sobre todo como en estas

---

¹ Los paradigmas o matrices ideológicas son entendidas en este texto como postulan Guba y Lincoln quienes los definen como sistemas básicos de creencias, basados en supuesto entomológicos,

matrices ideológicas, emergen identidades en conflicto. Nos referimos a las construcciones de poder-dominación en el cual se establecen jerarquías, explotación, discriminación y exclusión de unos grupos sobre otros, especialmente aquellas que consideran el criterio étnico. Centramos este estudio en el contexto ecuatoriano, considerando los procesos históricos sociales “desarrollistas” que den cuenta de fenómenos de dominación, explotación, colonización y las identidades emergentes en estos procesos, particularmente lo indígena

Tomaremos en cuenta desde este sector los discursos y matrices ideológicas que cuestionan a las de dominación explotación (colonialismo-modernidad), proponiendo el reconocimiento de la diversidad y revalorización de los saberes y experiencias históricas de los diversos pueblos y nacionalidades indígenas, fundamentalmente los habitantes de la zona de Guaranda que hoy por hoy se auto identifican en su mayoría como kichwas warankas.

En el ámbito metodológico desde la investigación cualitativa, apoyados en algunos principios de la etnografía analizaremos mediante el socio construccionismo y el análisis de contenidos , las construcciones discursivas sobre Desarrollo, Buen Vivir y Sumak Kawsay, manifestadas en el cantón Guaranda, mediante entrevistas a profundidad a algunos líderes formales y no formales, tanto mestizos como indígenas de diferentes edades y género.

Consideramos que para el quehacer de la psicología comunitaria el tema de investigación planteado es pertinente ya que permite discutir y profundizar las nociones de comunidad , cohesión e identidad comunitaria que se sostienen en el Sumak Kawsay , por otro lado es fundamental para esta ciencia la criticidad a los modelos de explotación y homogenización cultural impuestos por occidente , además del análisis de políticas públicas que se enmarcan en ideologías descontextualizadas perpetuando la exclusión y la pérdida de saberes locales. Esperamos con este estudio contribuir a las discusiones en torno al desarrollo en el mundo académico.

---

epistemológicos y metodológicos , son visiones del mundo que toman posiciones de jerarquía unos frente a otros según el pensamiento reinante consensuado en una determinada época. Tomas Kunh a los paradigmas hegemónicos los llama ciencia normal.

1. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS

Para la presente investigación hemos hecho una revisión bibliográfica en temas de desarrollo, procesos de colonización, identidad, cosmovisión andina, historia del Ecuador, alternativas al desarrollo, en este sentido existen varios estudios publicados por la biblioteca Abya Ayala de la Universidad Salesiana de Quito, también hay publicaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, FLACSO Ecuador, de los cuales algunos son citados en el texto² y abordan temas como: Los indígenas en la emergencia del Estado ecuatoriano, Indígenas y Política Pública, Lucha de los Movimiento Indígena en el Ecuador, Historia de las Relaciones Étnicas en el Ecuador e Identidad Cultural, Pensamiento y Religión Andina, Cosmovisión Andina; Justicia indígena, Educación intercultural Bilingüe, Derechos Humanos, Salud Intercultural, por citar algunos temas generales.

Cabe mencionar que hemos recolectado información de fuentes no bibliográficas, en numerosos cursos, talleres, conferencias y conversaciones mantenidas con compañeros/as indígenas profesionales y no profesionales, conocedores y difusores de saberes de los diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, en especial Kichwas Andinos de la Sierra, además al involucrarnos en festividades, rituales, convivencias, experimentando las tradiciones Andinas.

2.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

Según el último censo de población y vivienda del año 2010, el Ecuador tiene una población de 14'483,499 de los cuales el 49,56% son hombres y 50,4% mujeres; en su división política tiene 24 provincias, además se divide en cuatro regiones según los pisos climáticos: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos.

Desde el 2008 carta constitucional en Art. 1 declara: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

Es interesante notar la referencia que se hace entorno a la interculturalidad, la plurinacionalidad y multietnicidad hecho que denota un reconocimiento social dentro del Estado. Las nacionalidades que constan en la constitución son: Kichwa de la

---

² Enlaces y detalles en la bibliografía

Amazonía, Awá, Chachi, Épera, Tsa'chila, Andoa, Shiwiar, Huaorani, Siona, Cofán, Secoya, Shuar, Zápara y Achuar. Además de la diversidad de pueblos pertenecientes a la nacionalidad Kichwa: Pasto, Otavalo, Natabuela, Karanki, Kayambi, Saraguro, Palta, Kañari, Kisapincha, Tomabela, Salasaca, Chibuleo, Waranka, Panzaleo, Puruhá, Manta, Huancavilca y Nación originaria Kitu Kara.³ Así como los pueblos pueblo afro, montubio y mestizo.

La Provincia Bolívar, situada en el centro del país en la cordillera de los Andes, tiene una población de 183,641 habitantes⁴ de los cuales el 51.1% son mujeres y el 48,9 Hombres, el 69.6% se define étnicamente como mestizos y en segundo lugar el 25,4% como indígenas. Sus principales actividades económicas giran en torno a la agricultura, el empleo estatal y el comercio. La Provincia de Bolívar se compone de 7 cantones y 27 parroquias. El Cantón es la capital provincial, consta de 10 parroquias 3 urbanas y 7 rurales.

Según datos de INEC el Cantón Guaranda, tiene una población de 91,887 habitantes de los cuales 47,524 mujeres y 44.353 hombres; en cuanto a la división étnica el 47 % son Indígenas; Mestizos 49,1 %, Blancos 2,3%; Montubios 0,8% y Afro ecuatorianos 0,7%. La mayoría de indígenas del sector Guaranda pertenece a la nacionalidad Kichwa pueblo Waranka, habitan en las zonas altas. Otros datos sociales importantes son que presenta un 18% de analfabetismo, población rural 57.318.

La ciudad de Guaranda, con sus 23,874 habitantes, representa el 26% de la población del cantón, la ciudad por ser la capital cantonal y provincial, concentra los principales servicios administrativos, educativos, financieros y políticos.

La ciudad de Guaranda es heredera de una tradición colonial y los procesos de interacción entre blanco-mestizos e indígenas no desconocen esta herencia manifestada en la cotidianidad de sus habitantes.

Según el departamento de cultura de la municipalidad: *“En el Cantón Guaranda, confluyen una serie de manifestaciones culturales, que entrelazan lo urbano con lo*

---

³ CONSEJO NACIONAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES CODEMPE

⁴ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Censo de población y vivienda 2010

*rural agrario; lo mestizo e indígena, que han construido, a lo largo de los años, tradiciones, hábitos, leyendas y demás manifestaciones culturales propias del cantón”.*⁵

El racismo y la exclusión étnica y cultural no han quedado por fuera de estas manifestaciones.

En el Ecuador no se desconoce que el tema de discriminación y exclusión étnica son una realidad que persiste, en la última Encuesta Nacional sobre este tema, se demostró que el 62% de los ecuatorianos/as admite que en el país hay racismo y discriminación; pero sólo el 10% se considera abiertamente racista ⁶

2.2 ANTECEDENTES TEORICOS

2.2.1 CONCEPCIONES DE DESARROLLO

La real Academia define al desarrollo dentro de la Economía como: “La Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida” Estos niveles de vida incluyen generalmente reflexiones en torno a la participación en el mercado y el consumo de bienes y servicios.

Las teorías clásicas del desarrollo consideran que el proceso de desarrollo de una sociedad tiene como base la economía, cimentadas en la industrialización y la participación en el libre mercado. Este paradigma de desarrollo se estableció como universalmente válido una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a aplicar en los programas de reactivación de la economía europea.

Algunos autores plantean que: “ *se puede dividir las visiones del desarrollo económico en cinco fundamentales: la conservadora, economistas neoclásicos; la reformista, seguida por los keynesianos; la revolucionaria productiva o marxismo tradicional; la revolucionaria humana, en torno al desarrollo humano e izquierdistas actuales (alter-globalistas, ecologistas y feministas); y la revolucionaria personal, por un heterogéneo conjunto de economistas perennes o transpersonales con antecedentes teóricos en el anarquismo político clásico*”⁷

---

⁵<http://www.guaranda.gob.ec>

⁶En 2004 la Secretaría Técnica del Frente Social, STFS, y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, realizaron una Encuesta Nacional sobre Racismo y Discriminación Racial en el Ecuador. Citado en el Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural (2009-2012).

⁷ http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo

Rostow⁸, en su obra: "Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista", plantea un modelo de crecimiento económico base de la teoría del desarrollo argumentando que desde el estado original de subdesarrollo de la sociedad tradicional se transitará de manera lineal por etapas intermedias hasta llegar a una sociedad de consumo en masa. Las teorías clásicas de desarrollo desembocaron a finales de los 70's en la consolidación del Neoliberalismo, que se ha ido nutriendo con las tecnologías de la información alcanzando dimensiones globales con consecuencias enormes para las personas, las culturas y la naturaleza. Las corporaciones y empresas replazan a los gobiernos, la cultura sirve al capital y la vida en el planeta esa en riesgo como nunca antes.

Las ideas de desarrollo se postulan como una meta universal para todas las civilizaciones (De Souza Silva 2011) y ahí radica el principal problema estructural en su concepción ya que la universalización y homogenización en un mundo diverso encubren intenciones e intereses de dominación para la explotación y funcionamiento del capitalismo neoliberal favoreciendo fáctica y simbólicamente a unos sectores a costa de otros. No es al azar que pocas regiones del mundo se consideren "desarrolladas" y la gran mayoría sub desarrollada o en vías de desarrollo

"... el 20 de enero de 1949... el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, en su discurso inaugural frente al congreso ,definió la mayor parte del mundo como " áreas subdesarrolladas" ...todas las gentes de la Tierra tendrán que recorrer la misma senda y aspiraran a una sola meta: el desarrollo... De ahí en adelante se produjo un florecimiento de agencias y organizaciones guiadas por numerosas teorías, para dirigir todos los aspectos de la vida ... intervenir intensamente y sacrificar todo en nombre de la salida del subdesarrollo" (W.Sachs,1999)⁹

Desde entonces el discurso del desarrollo y la salida del subdesarrollo se convierten en una agenda política y social de la mayoría de los gobiernos, además de ser promovida por políticas y acuerdos internacionales.

"En el mundo entero casi todo es ordenado para "el desarrollo". Recursos y servicios son movilizados...a lo largo y ancho del planeta comunidades y sociedades son

---

⁸ Walt Whitman Rostow (también conocido como Walt Rostow or W.W. Rostow) (Nueva York, 7 de octubre de 1916 – 13 de febrero de 2003) economista, político estadounidense.

⁹ Citado por De Souza Silva , El día después del Desarrollo, Introducción (pag.4), 2011

ordenadas para adaptarse al desarrollo” Todo ello para crear una falsa esperanza y perpetuar un tipo de relación histórica (colonial) donde hay unos inferiores que dependen de otros superiores “poderoso generoso” (De Souza Silva 2011) que le ayudará a superar su condición a costa de su libertad, su trabajo y su dignidad.

El neoliberalismo en los países de América latina, tuvo altas implicaciones sociales políticas y económicas como: la privatización de empresas estatales, crisis en los sectores agrícolas e industriales, endeudamiento y dependencia a organismos internacionales (FMI, BID, Banco Mundial), políticas que favorecen a estos organismos y a la inversión de las compañías multinacionales, a costa de la inversión en los sectores de salud y educación y otras políticas sociales. “*América Latina ha sido manipulada como experimento de desarrollo*” (De Souza Silva 2011).

A nivel cultural de Souza Santos plantea que: “*Las ideas dominantes de progreso y de desarrollo han generado una monocultura que invisibiliza la experiencia histórica de los diversos pueblos que son parte fundante y constitutiva de nuestras sociedades. Bajo la concepción del progreso, de la modernización y del desarrollo, opera una visión del tiempo lineal, en que la historia tiene un solo sentido, una sola dirección; los países desarrollados van adelante, son el “modelo” de sociedad a seguir. Lo que queda fuera de estas ideas es considerado salvaje, simple, primitivo, retrasado, pre-moderno*”. (De Sousa Santos, 2006)

En la actualidad la vigencia del paradigma del desarrollo está siendo cuestionada, “*la humanidad se encuentra en una encrucijada, una promesa hecha hace más de cinco siglos en nombre del “progreso” y reciclada hace más de seis décadas, en nombre del “desarrollo”, no se ha cumplido ... el desarrollo ha perdido vigencia y como meta universal de la humanidad ha entrado en crisis*” (De Souza Silva 2011).

2.2.1 Desarrollo Humano y Desarrollo Alternativo

En la década de los noventa toma fuerza la teoría del desarrollo a escala humana. A grandes rasgos se puede decir que el debate de los últimos años ha girado en torno a deconstruir las visiones clásicas de desarrollo, pasando por las reflexiones en torno al ser humano y sus necesidades fundamentales y existenciales.

Los principales cuestionamientos proponen que las mediciones del PIB son insuficientes para medir el desarrollo, y postulan que este debe tomar en cuenta cuales

son las condiciones que posibilitan una adecuada satisfacción de las necesidades humanas fundamentales de orden **existencial** (ser, tener, hacer y estar) y **valores** (subsistencia, protección, afecto, ocio, creación, identidad y libertad).¹⁰

Por otro lado relativizan el discurso generalizador sobre las necesidades humanas planteando su carácter finito y diverso según las culturas y épocas. Además de decir que muchas veces se confunden las necesidades con los satisfactores de las mismas, dándose un proceso determinista en esta comprensión, por ejemplo la alimentación y el abrigo son modos de satisfacer las necesidades de subsistencia.

Esta redefinición conceptual, lleva a cuestionar también la definición de “pobreza”, por ser una concepción economicista, los autores plantean distintos tipos de “pobrezas”, relacionadas con la satisfacción inadecuada de cada necesidad humana. Por lo tanto, no solo habría pobrezas de subsistencia, sino de afecto, ocio, creación, libertad, identidad, participación, etc.

Sin embargo no se profundiza en la deconstrucción de pobreza en términos macro, analizando las relaciones geopolíticas y económicas o la intencionalidad detrás de llamar a unos pobres y a otros ricos y sus implicaciones a nivel individual y social.

La teorías de desarrollo humano proponen que por encima del capital está el ser humano, lo que no deja de ser hasta cierto punto, una manera más elegante de servicio al capital ya que *“puede darse e l caso de que la sociedad se modernice en sus pautas de consumo, educación, etc., sin que en forma correlativa se logre un desarrollo efectivo, si por ello se entiende una menor dependencia y un desplazamiento del sistema económico de la periferia al centro.” Cardoso y Faletto (1977)*

Por otro lado De Souza Silva postula que las concepciones de desarrollo humano y otras alternativas de desarrollo no han superado la idea de sociedad universal ideal moderna, al ser imposible que los subdesarrollados alcancen el supuesto desarrollo se han inventado estándares de desarrollo a medida, apareciendo así otros desarrollos: participativo, endógeno, autónomo, sostenible, local, territorial para lograr a toda costa que aquellos encajen en la medida de sociedad ideal. La educación y la comunicación para el desarrollo son también estrategias para alcanzar dicho fin universal, tratando de

---

¹⁰ Desarrollo a escala humana: una opción para el futuro ,Manfred Max-Neef - Antonio Elizalde - Martín Hopenhayn | Santiago (Chile), otoño de 1986. Disponible en http://habitat.aq.upm.es/deh/adeh_7.html

hacerlo por las “buenas” y no como antes, cuando se utilizaban métodos menos encubiertos en su imposición y violencia.”(De Souza Silva 2011)

En los últimos años surgen nuevos cuestionamientos a los enfoques de desarrollo que amplían en su complejidad de análisis, cuya cuestión central es la relación del ser humano con la naturaleza en sí misma, las otras especies y los elementos que hacen posible la vida. El factor crisis en la economía y el factor ambiental cuestionan el modelo de desarrollo y crecimiento infinito en un mundo finito. La explotación excesiva de estos llamados recursos han provocado reflexiones en torno al impacto ambiental provocado por el estilo de vida exigencia de la modernidad; hechos tangibles como los impactos del calentamiento global, desastres naturales, escases de alimentos en unas regiones; contrastado con las enfermedades derivadas de los excesos del estilo de vida moderno: estrés, cáncer, obesidad, sentimientos de infelicidad e insatisfacción cotidiana, depresión entre muchas otras.

A nivel cultural la neo colonización, las formas de esclavitud moderna, la sensación de control están en el medio de debates académicos, sociales y elecciones personales de muchas personas de este tiempo. Todo ello sumado a la revolución de la comunicación que permite mirar y nutrirse de basta información, alienación tecnológica, brechas generacionales, nuevas identidades, identidades en contradicción y conflicto con los valores del ser humano moderno. Vivimos en un mundo que atraviesa por profundos cambios que hacen que la humanidad nuevamente se pregunte sobre el camino emprendido.

“El actual cambio de época empezó en la segunda mitad del siglo XX con la crisis de la civilización occidental y sus instituciones, que abre espacio para la emergencia y ascenso del paradigma del informacionismo, que según Manuel Castells (Castells, 1996), instituye la información como el factor más estratégico para la creación ,acceso ,distribución, y apropiación de la riqueza y el poder . Es un cambio de época , caos y crisis” (De Souza Silva, 2011)

En este contexto por primera vez en la historia mundial América Latina se posiciona como un referente, que da un camino alternativo de organización de la vida cotidiana, un referente que es aprovechado por los gobiernos llamados progresistas, que no surge de sus deliberaciones sino que ha coexistido desde la época pre colonial en las sociedades llamadas tradicionales, primitivas, nativas, y que en los últimos años

también se ha ido nutriendo y dialogando con otras concepciones filosóficas y teóricas que proponen cambios estructurales en la organización de la vida cotidiana en nuestro planeta, este modelo de vida se llama SUMAK KAWSAY para los pueblos andinos de Ecuador y Bolivia.

Sin embargo uno es el discurso internacional, que se hace eco y otra es la realidad que se vive al interior de estos países que tienen que lidiar con procesos macroeconómicos y políticos mundiales.

El llamado socialismo del siglo XXI presenta interesantes contradicciones dignas de tomar en cuenta, en relación a su visión de desarrollo, por un lado lo cuestiona en su carácter capitalista; pero por otro lado lo alienta con políticas gubernamentales que apoyan el extractivismo, la industrialización, progreso y crecimiento de las ciudades, modelos de educación y salud a imagen y semejanza de los países “desarrollados” y planes de gobierno basados en el cumplimiento cabal de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, “ *que tampoco serán cumplidos porque o pasan de ser piezas retóricas...de la hipocresía conocida como desarrollo internacional* (De Souza Santos 2011)

2.2.2 COLONIALIDAD Y DESARROLLO

Es importante reconocer que las ideas de desarrollo que tanto han influido en las dinámicas político económicas de los últimos 60 años, tienen un carácter histórico que es pasado por alto, cuya base se remonta a la época colonial.

La conquista y la colonización dejan abonado el terreno para las futuras concepciones de desarrollo, desde las divisiones sociales jerárquicas y opuestas “feudal- campesino, superiores- inferiores”; surgen más tarde otras que mantienen este mismo carácter de relación dominación- explotación es decir, “desarrollados.- subdesarrollados”

Todos los enfoques de desarrollo tienen una base Eurocéntrica implícita en sus postulados, en donde el carácter político y económico de dominación queda oculto, dándose por entendido que el desarrollo es un concepto beneficioso y natural. Sin embargo un análisis un poco más profundo y menos ingenuo de estas afirmaciones es siempre necesario, ya que hay un aspecto fundamental que se da por hecho y es justamente el de naturalizar las relaciones económicas desiguales que se establecen entre los distintos países y regiones del mundo.

La visión del mundo desde el paradigma denominado “Occidental“, fuertemente influenciado por la ciencia clásica (Positivismo), ha predominado en las ciencias físicas y sociales así como en la forma de vivir, actuar y pensar de los seres humanos, durante los dos últimos siglos. Desde este paradigma cuando se habla del ser humano con frecuencia se recurre a la biología para definir y categorizar, asimismo es común que lo biológico sea trasladado a lo social. Por ello las nociones y conceptos de lo que somos y hacemos los seres humanos dadas desde la ciencia clásica, suponen la existencia de un modelo normal de ser humano o algún comportamiento natural ideal presente en “todos los seres humanos”, sin distinción alguna. Esta noción es llevada al seno de la sociedad determinando una sociedad ideal “desarrollada”, que establece el camino que todas las sociedades del mundo deben transitar sin cuestionamientos.

Estos postulados no son hechos al azar sino que parten de una base ideológica y política centrada en el poder, la conquista y dominación de unas sociedades sobre otras. Bajo este esquema de pensamiento se postula hace 500 años la categoría “raza” de ahí que la valoración del ser humano desde sus características biológicas, tiene implícita la expansión del colonialismo europeo.

La Colonialidad (Quijano ,2000) se expresa en términos de imposición de la ideología de los conquistadores y más aún la valoración que se da a la misma, es decir, la supuesta supremacía del pensamiento europeo sobre cualquier otro, por tanto la conquista es además de territorial una conquista ideológica, cuyo móvil es la dinámica económica de Europa basada en el sistema feudal de explotación y acumulación de capitales por una parte de la población. Los emperadores y más tarde las monarquías consiguen perpetuar sus privilegios por el control de la fuerza de trabajo (energía) que permite la generación de excedentes en la producción agraria y más tarde en la producción textil. Un segundo mecanismo es legitimar su derecho al poder desde la religión, así como el cobro de tributos que vienen a remplazar al diezmo, a cambio de trabajo y protección a campesinos y plebeyos.

Este sistema feudal se fortalece en América desde el concepto racial y la dicotomía “razas superiores e inferiores”, en donde las superiores tienen el poder y los beneficios de posesión de tierras y almas, además de la “noble tarea” de tener bajo su cuidado a quienes se consideran inferiores, bárbaros o salvajes.

Aníbal Quijano (2001), analiza la colonialidad como “Colonialidad del poder”, en el

que la subjetividad, la cultura y la producción del conocimiento se articulan en una estructura global de poder bajo el criterio de raza para beneficio exclusivo de los blancos europeos.

La Colonialidad del saber hace prevalecer la visión del mundo y la gnoseología del colonizador, la Colonialidad del Ser se refiere a la utilización de la violencia para destruir el imaginario y a identidad de los pueblos conquistados (Mignolo2007; Maldonado-Torres 2007)

.Según Aníbal Quijano la raza como concepto nace cargada de intenciones que buscan justificar la conquista y explotación de los pueblos:

“En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista. La posterior constitución de Europa como nueva id-entidad después de América y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo, llevaron a la elaboración de la perspectiva eurocéntrica de conocimiento y con ella a la elaboración teórica de la idea de raza como naturalización de esas relaciones coloniales de dominación entre europeos y no-europeos.” (Quijano 1992)

De ahí que la categoría “indio” en América surge asociada a la época colonial, inicialmente se acuña este término para referirse a los nativos del reciente continente descubierto, según nos cuenta la historia por un error de Colón quien creyera que llegó a la India. Sin embargo, esta denominación equivocada que se dio a los habitantes originarios del continente Americano fue aprovechada e intencionalmente mantenida por los conquistadores, cargándola de un significado negativo equivalente a inferior, primitivo o salvaje.

Es importante señalar que las concepciones racistas son parte del pensamiento androcéntrico y eurocéntrico de la época, donde los seres denominados biológicamente inferiores, jugaban el papel de clases inferiores, servidumbre y esclavos. Esto ya acontecía en el África y se justificaba, con bases religiosas de evangelización, conversión y negación del alma, la ocupación de sus territorios y la esclavitud de sus habitantes principalmente para empresas mineras cuyas ganancias no se quedan en la región de origen sino van al país colonizador.

Estas ideas han influenciado la organización social e identidades por más de 6 siglos en buena parte del mundo. La negación personal se traslada a la negación colectiva y cultural desde la época colonial hecho que se fortalecen a raíz de la revolución industrial bajo el paradigma de la modernidad.

“La globalización en curso es la culminación de un proceso que comenzó en la constitución de América y la del capitalismo colonial / moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial, uno de los ejes fundamentales de este patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza , una construcción mental que expresa la experiencia... de la dominación colonial “ (Quijano, 2000) .

2.2.3 RELACIONES DOMINACION- EXPLOTACION COMO BASE DEL DESARROLLO

“La idea de progreso en el pasado y la idea de desarrollo en el presente camuflan la dicotomía superior- inferior creada a partir de la falsa premisa existen razas superiores y razas inferiores, ocultando la intención de dominación para la explotación de mercados cautivos, materia prima abundante y mano de obra barata, mentes dóciles y cuerpos disciplinados” (de Souza Silva, 2011).

La dicotomía” superior- inferior” nace antes de la época colonial en el mismo sistema feudal de la edad media, esta noción estaba sostenida en los principios de la monarquía y la religión católica instituciones más importantes de esta época. Desde el derecho divino, el cual supone que el rey recibe el poder del mismísimo Dios se faculta la superioridad y el poder de un grupo social frente a los demás y se justifica la explotación de la fuerza de trabajo y el pago de tributos para beneficio de la corona y sus privilegios.

Cuando los colonizadores llegan a América reproducen el modelo feudal que tenían en marcha, sin embargo agregan una condición más al sistema de dominación explotación: la raza

Este hecho da un peso distinto a conquista, desde el momento que llegan los primeros colonizadores se instituye como discurso social la idea de que unos son más civilizados que los otros, esta “civilización” incluye ostentar un color de piel. España se adjudica

desde una base racial y religiosa varias cualidades de superioridad justificando así la dominación y la violencia de la conquista. A decir de Quijano 2000: *la idea de raza, en el sentido moderno, no tiene una historia conocida antes de América, muy pronto fue construida con referencia a supuestas estructuras biológicas diferentes entre los grupos.*

Con la instalación de la categoría raza se logró implícitamente una definición de lo humano y por alteridad de lo que es menos humano, estas condiciones favorecen a las elites europeas y desfavorecen a quienes no gozan de criterios como el color de la piel, el género y la religión determinados como superiores.

En este sentido vamos a analizar tres aspectos que favorecen y justifican las relaciones de dominación colonial: la religión, el trabajo y la ciencia que además permiten la construcción de discursos hegemónicos y sobretodo de identidades dicotómicas, desde el discurso se nombra, se niega, se dan títulos, aparecen palabras que determinan los roles dentro de la estructura social, el estatus y posición así como la naturalización de la explotación.

2.2.3.1 Religión, Dominación e Identidad

No le basta al colono limitar físicamente el espacio del colonizado, el colono hace del colonizado la quinta esencia del mal“ (F. Fanon, 2003)

La colonialidad del ser naturaliza la esclavitud y la servidumbre, legitima el genocidio en nombre del progreso (y de Dios)... El ser europeo emerge con la invención del otro que puede y debe ser conquistado, domesticado, explotado.” (De Souza Silva, 2011)

Una lectura en términos económicos del rol de la religión permite comprenderla como elemento no solo cultural sino social y político.

Cuando los españoles -cuyo continente se hallaba en fuertes luchas por la dominación a otras creencias e imposición del imperio ideológico y económico Romano-Cristiano- llegaron a América encontraron a numerosos pueblos y creencias que estaba muy lejos del fundamentalismo Cristiano, la conquista más allá de la ocupación del mero territorio es una conquista ideológica con claros intereses económicos (mano de obra barata y recursos), donde la religión juega un papel fundamental en la medida que

permite enmascarar bajo buenas intenciones de evangelización de estos seres no civilizados las estructuras esclavistas que permiten el crecimiento económico europeo. En las construcciones de lo bárbaro, primitivo y salvaje, están implícitas las creencias derivadas de los dogmas católicos de la época, quienes consideraban que todo aquello que estaba por fuera de la doctrina católica era pagano (religión romana). Este término fue históricamente adjetivado como despectivo e insultante, denominando así a quienes no se habían rendido y rechazaban la creencia en un Dios único, según la tradición judeo- cristiana. Tanto la construcción de cristiano como de pagano tiene connotaciones que mezclan lo biológico y lo social, a los paganos se les asocia con lo animal (Salvaje) mientras que a lo cristiano con lo humano.

Este horizonte ideológico está directamente relacionado con el sistema económico feudal, ya que implícitamente busca tener un sector de la población sujeto a esclavitud de modo que pueda obtenerse los beneficios de la mano de obra gratuita y el cobro de impuestos que van a las arcas de las monarquías y de la iglesia.

De ahí que en América se promulgue que indígenas y negros estarían en una especie de ser intermedio evolutivo, destinados al trabajo de esclavos o servidumbre por ser seres inmaduros o poco civilizados.

El papa XIII en la Epístola de su Santidad nuestro señor León... dirigida a los arzobispos y obispos de España, Italia y Ambas Américas, entre otras cosas afirma que: "Con el descubrimiento de estas tierras se dio un encuentro entre "gentes" y del otro "criaturas" ignorantes sumergidas en lamentables tinieblas, ritos insanos y supersticiones idolátricas¹¹

No es de extrañar que la palabra indio y más tarde indígena tengan significaciones cargadas de matices racistas y excluyentes convenientes para el nuevo orden social establecido en la conquista. El negro y el indio ocupan el último lugar en la estructura social colonial y pasan a ser el equivalente campesino en el sistema feudal europeo hecho que va a influenciar de manera significativa en la economía colonial y postcolonial. Es absolutamente conveniente favorecer una cultura que permita tener a disposición mano de obra para ser explotada, dilema que moralmente es cuestionable y únicamente es posible justificarlo dentro del mismo dogma mediante discursos que sostengan como positivo y divino la condición de superioridad de unos sobre otros.

---

¹¹Citado por Carlos Pérez en su libro Justicia indígena pág., 60

Entendido este dilema desde la religión se observa una discusión de la existencia o no del alma en indígenas y negros y a nivel político la adjudicación o negación del carácter de ciudadano, el tener o no voz y voto e incluso el goce o negación de la libertad.

En el caso que nos atañe una mirada a las políticas gubernamentales de Ecuador desde la época colonial revela como los indígenas han sido categorizados, pensados en la trama social desde la “inferioridad” hecho que a nivel económico ha facultado su explotación y la justificación de menor inversión social en este sector redundando en exclusión y pobreza económica.

2.2.3.2 Sistemas de Dominación Explotación e Identidades en Conflicto

Otro factor interesante de análisis de la organización social colonial es la actividad laboral, de ahí emergen varios términos que dan cuenta de las relaciones sociales e identidades basadas en la ideología europea de dominación- explotación.

La división del trabajo crea identidades, regula las relaciones sociales y la estructura social. En la época colonial las identidades y las relaciones entre indígenas y españoles se manifiestan en las estructuras denominadas “encomiendas”.

“Concomitantemente con la diferenciación socio-económica y étnica, se dio también la consolidación de una sociedad estamentaria que consagraba la desigualdad. Sus diversos grupos tenían deberes y derechos diversos de acuerdo a su lugar en la estructura social y el control de la propiedad. Los blancos podían estar exentos del trabajo, especialmente manual y podían ejercer en forma exclusiva funciones de dirección política y religiosa. Los mestizos que no pudieran ser reconocidos como blancos, estaban excluidos de la educación formal y las funciones públicas. Los indios, y desde luego los negros, se dedicaban exclusivamente al trabajo manual.” (Ayala, 1999).

Las encomiendas consistían en poner a grupos de indígenas bajo el control de un colono español, con fines de catequesis y facilitación de los cobros de los tributos. El encomendero asumía a nivel social una imagen de benefactor y protector en cuyas manos estaba la civilización de los “salvajes”.

Refiriéndose a las encomiendas Ayala dice: *“En la práctica se estableció un mecanismo de extracción de excedentes en forma de trabajo e impuestos, al mismo tiempo que un instrumento de control ideológico” (Ayala, 1999).*

Según Carlos Pérez citando a Juan Solórzano Pereira. “La encomienda es un derecho concedido por merced real a los beneméritos de las indias, para percibir y cobrar para sí los tributos de los indios que se les encomendaren por su vida, y la de una heredero, conforme a la ley de sucesión, con cargo de cuidar bien de los indios en lo espiritual y temporal, y de habitar y defender las provincias en donde fueran encomendados y de hacer cumplir todo esto homenaje o juramento particular”

Más tarde las encomiendas pierden su importancia, debido a que se reduce la necesidad de mano de obra para la producción textil y agrícola. Se descubre además que previo a la conquista ya existía una estructura de producción y comercio que fue aprovechada por los conquistadores, aparecieron así las “mitas”¹²

Procesos económicos y productivos de interés de España, adjudican a los indígenas de la época varias tareas y denominaciones asociadas a las mismas (mitayos, mitimaes). En 1542 y 1543 las encomiendas dejan de ser un repartimiento de indios y pasan a ser un medio para el cobro de tributos, regulándose tasas establecidas para los tributos de los indios, reclamándose cobros injustos y estableciendo un sistema de deuda que garantiza la explotación a las nuevas generaciones o el pago con tiempo de trabajo que nunca es suficiente para saldarlas.

“Allí el cobrar dos o tres veces a los indios, allí el exigir el tributo de indios cojos, mancos y estropeados, reservados por las lesiones enormes o por motivo de haber pasado la edad de tributar. Allí extorser (sin) el dinero de los jovencitos que aún no han tocado la raya de los años designados por la ley para dicha paga... Allí el requerido y sacarlo a las viudas cuyos maridos murieron debiendo uno o dos tercios ... Allí el hacerles trabajar a los indios sus hilados y otras cosas más, sin pagarles el

---

¹² “Desde fines del siglo XVI se abre un nuevo período de la dominación colonial en la Audiencia de Quito...la cual emergió entonces como un importante proveedor de tejidos y alimentos para los grandes centros de explotación minera de Potosí. Junto a la Encomienda que cada día fue perdiendo importancia hasta posteriormente ser suprimida, surgió el mecanismo básico de la organización económica, la llamada Mita. Esta institución de origen incaico reformulada por los colonizadores, consistía en un determinado tiempo de trabajo obligatorio que los indígenas tenían que realizar....Los mitayos trabajaban principalmente en la producción textil y la agricultura Se definió, pues, una relación de explotación metrópoli-colonia, en la cual las riquezas producidas iban en parte a manos de los grupos dominantes locales y fundamentalmente a alimentar el funcionamiento de la economía española “(Ayala 1999).

premio correspondiente, ... Con estas vejaciones, pues, se arruinan los indios y se escapan así vejados y arruinados a los montes, donde habitan solo los bárbaros gentiles” (Eugenio de Santa Cruz y Espejo citado por Carlos Perez, 2010)

El tema de los impuestos es un valor agregado que dan el indígena por vida familiar y por el derecho de no ser comprado y vendido, para conservar un vestigio de libertad debe pagar tributos en las encomiendas, estos tributos y deudas pagadas con trabajo al no poseer dinero dan cuenta de una sistema de explotación bastante complejo que a nivel económico redundaba en ganancias por doble vía.

De variadas maneras el trabajo demuestra a la dicotomía superior inferior- y hace posible la de desarrollado – subdesarrollado, la mano de obra gratuita conseguida a base de violencia y terror hizo posible el desarrollo de unos (clases y países) y el subdesarrollo de otros. Marx ya explicaba que las mayores ganancias que obtienen las burguesías europeas son a costa de la mano de obra barata de los proletarios y que antes en el periodo feudal habían conseguido su mayor ventaja con el trabajo de los campesinos europeos y plebeyos más tarde esclavos africanos y colonias americanas en donde los indígenas constituyen esa fuerza que subsidia con su propia sangre la economía colonial haciendo posible el crecimiento económico en Europa Occidental y su posterior industrialización.

Después de la independencia y construcción del Estado Ecuatoriano, a pesar de los cambios planteados en relación a las libertades de los pueblos americanos, pocos son los reales cambios para los pueblos indígenas, quienes hasta bien entrada la vida republicana siguen sujetos a explotación en haciendas y latifundios, considerados servidumbre sin derechos al trabajo remunerado, mantenidos en el analfabetismo por conveniencia, sujetos a pago de impuestos por su pertenencia étnica (los tributos que pagaban en las encomiendas convierte en un impuesto que deben pagar al Estado por ser indígenas)

“Después de 1830, desde la fundación de la República del Ecuador, y hasta 1857, regía el tributo indígena como obligación fiscal para la población indígena. El indio, era el que pagaba un tributo y se hallaba incluido en un concepto legal protector con legislación específica acerca de tierras, autoridades propias y obligaciones ante el gobierno. Luego de 1857, al suprimirse el tributo, los indígenas de la Sierra, residentes en haciendas, pueblos y comunidades "libres", son integrados dentro de la legislación

general, asumiéndose implícitamente que son formalmente ciudadanos, pero esta definición no era operativa para fines electorales, ya que la población rural y analfabeta, se hallaba excluida del ejercicio del voto.”(Hernán. Ibarra, 1990)

Los grupos de poder consideraron poco favorable su real emancipación. La nueva configuración social lejos estuvo de perder su estructura dada en la colonia, la estratificación en base al origen étnico y la discriminación racial perpetúa hasta finales del siglo pasado, una construcción de lo indígena desde discursos y prácticas como: inferiores, conflictivos, incompletos, en detrimento en relación a los “otros presentes en la sociedad”.

Pablo Dávalos¹³ lo grafica ampliamente de este modo: “El patrón de hacienda emerge como una figura política, económica, social y simbólica... su forma de producción está basada en la renta en especie y articula formas de servidumbre con los *indios propios*“

Según este autor cada indio mantenía un pedazo propio de tierra dentro de la hacienda conocido como Huasipungo, que le servía para la manutención de su familia el resto del tiempo eran propiedad del dueño de la hacienda, quien les mantenía en un estado de endeudamiento manipulado, obligándoles a continuar con el trabajo para el pago del derechos del uso de la tierra tal como lo hacía en su momento el encomendero en la época colonial.

En este periodo aparecen dos términos, acuñados para denominar a los indígenas de hacienda en donde existe una clara noción de posesión, y objetivación del otro: el de “concentraje de indios” para referirse a indígenas concentrados en una hacienda y del de “indios propios”, es decir pertenecen al dueño una determinada hacienda.

En los movimientos indígenas, protagonistas de repetidos alzamientos en las décadas previas, había la conciencia de quienes eran los beneficiarios de la acumulación de tierras, justamente los terratenientes que habían contribuido a la sangrienta represión de esos alzamientos, estos terratenientes también basan su poder en su linaje español, muy presente en su memoria familiar y cultural.

En esta época, igual que en la colonia, amparados en el bautismo, desaparecen una gran cantidad de nombres y apellidos indígenas en lengua nativa, ya que muchos de ellos son

---

¹³ Dávalos, Pablo (2002) “Movimiento indígena ecuatoriano: Construcción política y epistémica”. En: Daniel Mato (coord.) : Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela. pp: 89-98.

nombrados ante te la ley con los apellidos del terrateniente, patrón de hacienda.

“En estas circunstancias el proyecto nacional que se plantearon los criollos que fundaron el Ecuador, distó mucho de expresar a la mayoría de la población. No pudieron unificar a la comunidad cultural y social de todos los ecuatorianos, sino que se consolidó una ruptura entre las clases dominantes y el pueblo. Se mantuvo un férreo control oligárquico por medio de una votación restringida de tipo censatario que excluía a las mujeres y los no propietarios, de la mantención de mecanismos de represión y manipulación ideológica de los campesinos y trabajadores urbanos. La fundación de la República no significó, pues, el establecimiento de un Estado Nacional. Esta sería una tarea que cubriría prácticamente toda la historia republicana del país. Se pasó de la identidad criolla de los fundadores a una identidad mestiza o blanco-mestiza que supuso la incorporación de amplios sectores populares al proyecto nacional. Este largo proceso, empero, no ha estado exento de conflicto, la naciente república surgió sobre bases de explotación económica-social y étnica de los indígenas. Y a lo largo de toda la historia, si bien se han dado cambios democráticos importantes y actos de resistencia indígena también significativos; no se ha logrado establecer la realidad plurinacional del Ecuador, que supone la aceptación de su diversidad dentro del marco de un solo Estado, que respete la educación, la lengua, el derecho a la tierra de los pueblos indígenas.” (Dávalos 2002).

A través de estos párrafos señalamos con desde los discursos hegemónicos se establecen identidades dicotómicas que prevalecen hasta la actualidad en los imaginarios colectivos, la organización social, determina la vida cotidiana, la identidad individual y colectiva (cultural), de ahí que la idea de progreso nacida con la industrialización diseñe en una cultura que impone un estilo de vida cotidiano e identidades convenientes al capitalismo en su lógica de producción y consumo.

Esta Colonialidad del poder subsiste como construcción cultural y se habla de neo colonización a los procesos de imposición de la modernidad como cultura hegemónica.¹⁴

---

¹⁴ Dussel en su texto **Europa, modernidad y eurocentrismo**, propone el análisis de dos conceptos de modernidad: “El primero es eurocéntrico, provinciano, regional. La Modernidad es una emancipación, una “salida” de la inmadurez por un esfuerzo de la razón como proceso crítico, que abre a la humanidad a un nuevo desarrollo del ser humano. Este proceso se cumpliría en Europa, esencialmente en el siglo XVIII; Proponemos una segunda visión de la “Modernidad”, en un sentido mundial, y consistiría en

“En esta ocasión me propongo, sobre todo, abrir algunas de las cuestiones centrales que me parecen aún no suficientemente indagadas en el debate sobre el proceso llamado “globalización”.... Desde esta perspectiva, el fenómeno del poder es caracterizado como un tipo de relación social constituido por la co-presencia permanente de tres elementos: dominación, explotación y conflicto... El actual patrón de poder mundial consiste en la articulación entre: 1) la colonialidad del poder, esto es la idea de “raza” como fundamento del patrón universal de clasificación social básica y de dominación social; 2) el capitalismo, como patrón universal de explotación social; 3) el estado como forma central universal de control de la autoridad colectiva y el moderno estado-nación como su variante hegemónica; 4) el eurocentrismo como forma hegemónica de control de la subjetividad/ intersubjetividad, en particular en el modo de producir conocimiento. “(Aníbal Quijano, 2001)

2.2.3.3 Ciencia y naturalización de relaciones dominación-explotación

“El historiador Alexandre Koyré evaluó los cambios conceptuales esenciales de la revolución científica como la más profunda revolución alcanzada o sufrida por la mente humana desde la antigüedad griega. (Shapin, 1998)...El orden científico establecido por dicha revolución instituyó un régimen de verdades (Basalla, 1967) diseminado a lo largo y ancho del planeta influenciando los ordenes natural, social y moral dominantes en los últimos siglos” (De Suoza Silva, 2011)

Es interesante notar como el discurso científico tiene un poder impresionante por ser interpretado como una verdad incuestionable. ¿Hasta qué punto se ha permitido con el aval de la ciencia perpetuar concepciones de inequidad social, dominación y explotación que además por esta vía son naturalizados?

La ciencia pocas veces se reconoce a sí misma como una construcción social, influenciada por las ideas dominantes de una época, se piensa de ella que es altamente objetiva y está por fuera de las manifestaciones políticas, culturales y económicas de un momento histórico.

---

definir como determinación fundamental del mundo *moderno* el hecho de ser (sus Estados, ejércitos, economía, filosofía, etc.) “centro” de la Historia Mundial. Es decir, nunca hubo empíricamente Historia Mundial hasta el 1492 (como fecha de iniciación del despliegue del “Sistema-mundo”)... Esta *Europa Moderna*, desde 1492, “centro” de la Historia Mundial, constituye, por primera vez en la historia, a todas las otras culturas como su “periferia”.

Uno de los postulados científicos que más ha calado en la conciencia humana es el de la “Evolución de las especies” de Charles Darwin, quien además de sus contribuciones a la Biología, da algunos parámetros científicos para clasificar a la especie humana de manera jerárquica, estas ideas tienen múltiples alcances ya que en últimas cuentas define lo “humano” desde discursos donde los límites entre "evolución biológica" y "evolución social" son muy sutiles.

En su libro *El Origen del hombre*,¹⁵ Darwin habla constantemente de las implicaciones sociales de la teoría evolutiva, en donde expone ideas bastante eurocéntricas y patriarcales de esa época. En este texto trata de fundamentar con evidencias científicas propias y tomadas de otros autores de la época, la existencia de “razas superiores y razas inferiores:

“En algún periodo del futuro, no muy distante, como en cuestión de siglos, es casi seguro que las razas civilizadas del hombre exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes en todo el mundo. Al mismo tiempo, los monos antropomorfos, tal como el profesor Schaaffhausen ha señalado, serán sin duda exterminados” Charles Darwin (1871)

La idea de superioridad racial se basaban en el supuesto de que existía una estricta relación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia, en base a ello las mujeres y las llamadas “razas salvajes” eran consideradas biológicamente inferiores por tener una menor capacidad craneal.

Charles Darwin (1871): “La creencia de que existe en el hombre alguna estrecha relación entre el tamaño del cerebro y el desarrollo de las facultades intelectuales se apoya en la comparación de los cráneos de las razas salvajes y las razas civilizadas, de los pueblos antiguos y modernos, y por la analogía de toda la serie de vertebrados. El Dr. J. Barnard Davis ha demostrado por muchas medidas cuidadosas, que la capacidad interna media en el cráneo de los europeos es 92,3 pulgadas cúbicas, en los americanos es de 87,5 y en los asiáticos es de 87,1 y en los australianos es de sólo 81,9 pulgadas cúbicas. El profesor Broca ha encontrado que en el siglo XIX los cráneos de las tumbas en París eran mayores que las de las tumbas del siglo XII, en el periodo de 1484 a

---

¹⁵Charles Darwin , *El origen del Hombre* , Capítulos V y VI

1426, y que el aumento de tamaño, comprobados por mediciones, era exclusivamente en la parte frontal del cráneo - la sede de las facultades intelectuales.”

Muy lejos estaban estos postulados de la comprensión profunda del cerebro y sus múltiples funciones, además de ser una afirmación reduccionista y generalizadora propia de la producción científica de esa época.

Inspirado en estas teorías, Herbert Spencer traslada los estudios de Charles Darwin sobre la evolución de las especies, al campo social postulando la teoría del Darwinismo Social donde habla de un progreso centrado en la competencia y el individualismo. Estos postulados tuvieron aceptación en círculos académicos elitistas y fue una gran influencia en países imperialistas a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX.

La desigualdad de las culturas tuvo en gran medida éxito gracias a su adaptación como ideología justificadora propia de un momento en el que los europeos y las clases dominantes de origen europeo de las nuevas naciones de América- estaban extendiendo su dominio colonial por el resto del mundo.

Es interesante notar además como estas teorías se relacionan con las posturas políticas liberales, capitalistas y neoliberales que encuentran en sus postulados varios cimientos que sostiene y justifican las ventajas de ciertos grupos sociales frente a otros.

Según lo explica Héctor Samour (2011) el neoliberalismo implica un darwinismo social opuesto al liberalismo clásico, si bien ambos legitiman a la sociedad burguesa: *“el pensamiento liberal clásico es un discurso de legitimación de la sociedad burguesa dirigido contra las sociedades pre capitalistas, mientras que el pensamiento neoliberal legitima a la sociedad burguesa contra las tendencias hacia una sociedad socialista”*

La modernidad pone énfasis en lo homogéneo y se fija un ideal en base al desarrollo económico, emerge así un modelo de ser humano, al que se le atribuyen varias características que son sobre valoradas en relación a su participación en la producción y el mercado como la competencia, la capacidad de destacar o” sobrevivir” frente a otros menos aptos, la individualidad y “lucha” por los intereses particulares. Una serie de aptitudes y cualidades que le facultan los privilegios y el poder, por considerarse mérito propio, postulando en detrimento y descalificación todo aquello que no se ajuste a ese patrón; así las nociones de género, etnia, edad, condición social, sector de vivienda,

trabajo por nombrar algunos, se constituyen en categorías jerárquicas valorativas de los seres humanos. Desde estas consideraciones son valorados unos seres humanos y desvalorizados otros. Es así que en estas categorías se asignan mayores cuotas de poder a los hombres, la etnia blanca, la edad adulta, la pertenencia a la clase alta; la vida en las ciudades así como el trabajo productivo industrial y profesional; quedando en un rango menor de valoración categorías la diversidad étnica (mestizo, indígena, negro, oriental), lo femenino, lo homosexual, lo domestico, la niñez, adolescencia y ancianidad, lo pobre, lo rural artesanal, etc.

Lo propio sucede con las sociedades, la modernidad fija un modelo de sociedad “desarrollada” y se acuñan términos como en “vías de desarrollo”, “primer mundo, segundo y tercer mundo”; para dar cuenta de quien no han alcanzado este fin, es decir desde un sector de la población mundial se impone un discurso alrededor lo que será considerado “Progreso y Desarrollo” y los otros sectores asumen estas propuestas como verdades que los ubican en un sector periférico dentro de las dinámicas geopolíticas y económicas mundiales.

“En el campo del desarrollo, la teoría de la modernización de los años 50, constituye una de las primeras expresiones sistematizadas de esta visión. Las sociedades occidentales eran pensadas como el modelo hacia el cual irreversiblemente llegarían todas las sociedades del mundo. Las sociedades tradicionales eran vistas entonces, como etapas anteriores por las que la humanidad debía transitar hasta alcanzar el “desarrollo” a través de la industrialización”. (Plan Nacional del Buen Vivir, Ecuador 2010)

2.2.4 AMERICA LATINA FRENTE AL DESARROLLO

La raza blanca se constituyó como “sangre pura y elegida ” a la que se le atribuyeron todas las cualidades facultativas para estar en el poder y apropiarse de recursos para su gozo económico e intelectual, apareciendo así términos como civilizados, racionales, desarrollados, educados, amo, patrón, señor y se confirieron varios títulos de nobleza o posición; los “otros” fueron a decir de Rozas: “categorizados como bárbaros, no civilizados, primitivos, salvajes, irracionales”; considerados biológica y mentalmente inferiores”. (Rozas 2008)

La época colonial influyó de manera significativa en la organización social posterior de América Latina, siendo la etnia un factor altamente definitorio de la identidad, mediador de las relaciones sociales, presente en los conflictos y determinante en la exclusión y pobreza de algunos sectores.

Así el acceso a la educación, salud, vivienda, trabajo, relaciones afectivas, política y artes, estaba mediado por la pertenencia a una raza siendo beneficiados únicamente los que eran considerados descendientes directos de los españoles.

Nos naturalizamos como subdesarrollados en base a las definiciones dadas por el Eurocentrismo por ello la dependencia no debe ser considerada únicamente como una variable externa sino que se reproduce discursivamente y en acciones concretas al interior de nuestros países.

Las relaciones internacionales que se establecen con los países de América del sur siempre han sido con fines de explotación de sus recursos y su mano de obra, lo que ha empobrecido a esta región y ha permitido el desarrollo de los países del primer mundo. Por otro lado internamente en cada país se da un fenómeno parecido donde las elites se ven beneficiadas por la tenencia de latifundios desde la colonia y por el poder simbólico adjudicado que posibilitó el acceso a bienes, privilegios y servicios de unas clases, negándoles a otras.

Es fundamental notar que en las relaciones que se establecen entre desarrollados y no desarrollados hay implícita una cuota de violencia e imposición que Dussel explica de la siguiente manera:

“La civilización moderna se autocomprende como más desarrollada, superior (lo que significará sostener sin conciencia una posición ideológicamente eurocéntrica). En donde esta superioridad obliga a desarrollar a los más primitivos, rudos, bárbaros, como exigencia moral. Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis moderna debe ejercer en último caso la violencia si fuera necesario, para destruir los obstáculos de la tal modernización (la guerra justa colonial). Esta dominación produce víctimas (de muy variadas maneras), violencia que es interpretada como un acto inevitable, y con el sentido cuasi-ritual de sacrificio; el héroe civilizador inviste a sus mismas víctimas del carácter de ser holocaustos de un sacrificio salvador (el indio colonizado, el esclavo africano, la mujer, la destrucción ecológica de la tierra, etcétera). Para el moderno, el bárbaro tiene una “culpa” (el oponerse al proceso

civilizador) y Por último, y por el carácter “civilizatorio” de la “Modernidad”, se interpretan como inevitables los sufrimientos o sacrificios (los costos) de la “modernización” de los otros pueblos “atrasados” (inmaduros) de las otras razas esclavizables, del otro sexo por débil, etcétera.(Dussel, 1995)

Reconocer que la modernidad no tuvo un carácter inocente, sino una clara intensión imperialista, queda como alternativa inicial para desenmascarar el mito de la modernidad y reflexionarlo desde una perspectiva de afirmación de las culturas negadas:

“Al negar la inocencia de la “Modernidad” y al afirmar la Alteridad de “el Otro”, negado antes como víctima culpable, permite “des-cubrir” por primera vez la “otra-cara” oculta y esencial a la “Modernidad”: el mundo periférico colonial, el indio sacrificado, el negro esclavizado, la mujer oprimida, el niño y la cultura popular alienadas, etcétera (las “víctimas” de la “Modernidad”) como víctimas de un acto irracional (como contradicción del ideal racional de la misma Modernidad)” (Dussel, 1995).

Si consideramos las relaciones económicas y sociales que se establecen entre Europa y América Latina a lo largo de la historia, podemos comprender que esta evolución progresiva hacia mejores niveles de vida es posible, en un sector a costa de otro. La ganancia de un sector a costa de la pérdida de otro sector.

Esta pérdida está dada no solo en términos concretos de dependencia, explotación de recursos naturales, mano de obra, endeudamiento; sino sobre todo de manera simbólica y cultural.

Esta negación de las culturas o descalificación, ha generado procesos interesantes en las construcción discursivas e identitarias de los diversos pueblos y nacionalidades coexistentes en el territorio Ecuatoriano, manifestándose creencias y comportamientos que denotan hibridación cultural, conflictos y cambios sociales. De ahí que a partir de estas realidades discursivas emerjan identidades en conflicto, heredadas en el tiempo hasta nuestros días de ambigüedades por ejemplo la negación de lo indio en el mestizo, o el blanqueamiento que es tanto en discurso como en práctica un modo de ocupar una mejor posición social evitando ser aislado de beneficios de pertenencia a la clase dominante.

Esta negación de unos frente a otros tiene que ver con la ideología y práctica del poder, un poder que más tarde volverá a organizar esta dicotomía racial en términos de desarrollo vs subdesarrollo.

Sin embargo lo largo de la historia del América latina coexistiendo con la explotación y la negación esta la “resistencia”, la lucha propia y el apoyo de un sector de la sociedad a la emancipación no solo territorial sino ideológica. La libertad ha sido una preocupación constante para los pensadores americanos, desde los no reconocidos por la historia oficial, pasando por Bolívar hasta la filosofía de la liberación.

Esta filosofía hace referencia a un conjunto ideológico que propone la igualdad y la justicia social en ámbitos que van desde la teología, la pedagogía, la política la economía y las artes. Esta corriente de pensamiento reconoce que la desigualdad social tiene su base en las macro estructuras políticas y económicas cuya base histórica se remonta a la época colonial.

¿A que nos resistimos o que resistimos?, en primer lugar la resistencia básica es por poder ser y ser es también ser nombrado desde el idioma propio. La negación desde el paradigma occidental es mayormente discursiva, desde el discurso establece el juego de colocarse como superior y único. De ahí que Dussel explique que las “periferias” coexisten y se comunican a través de procesos de resistencia, reconocerlos es esencial porque no han sido únicamente víctimas silenciosas sino desde la opresión han generado reflexiones y cambios.

La resistencia es además por poder sentir, la colonización y más tarde la sociedad occidental despoja a una parte de la población de su condición de humanos y con ello niega el derecho de sentir, la objetivación colonial y más tarde el capitalismo nos convierte en productos alejándonos de otros seres sintientes– la negación de la historia y saberes, la explotación social y de la naturaleza o la idea de ser vistos como productos de consumo y que consumen ponen a varios grupos sociales en franca resistencia. En otras palabras nos resistimos al desarrollo nos negamos a pagar el sacrificio o el costo necesario de la modernización. Nos negamos a perder una cultura que propone otra organización de la vida cotidiana y otros valores opuesto a los valores convenientes al capitalismo.¹⁶

---

¹⁶ “Desde la cosmovisión andina todos los seres de la naturaleza son seres que sienten y que tienen voluntad , es decir son sujetos , o si se quiere entender humanos , por esta razón se considera que

Varios movimientos y líneas de pensamiento que cuestionan a la visión de la modernidad por su impacto en el medio ambiente , en la construcción de ser humano y en la identidad de las diversidades , resurge entonces la mirada a lo tradicional , se revalorizan las visiones del mundo afines al cuidado y protección del ambiente , emergen por tanto las miradas a lo indígena , manifestándose discursos alrededor de la recuperación y sistematización de los saberes ancestrales en la agricultura , medicina , construcción política, etc y de la cosmovisión de los pueblos originarios.

El SUMAK KAWSAY cobra fuerza como discurso de los actores políticos de Latinoamérica, entra en el escenario mundial a dialogar con otros enfoques de desarrollo, como las teorías del desarrollo económico, las del desarrollo humano, capital social, desarrollo sostenible etc.

“Bolivia y Ecuador, dos países andinos de América Latina desde hace más de quince años han incorporado un importante conjunto de normas que llevaron a reformar la lógica de funcionamiento del Estado, que oscilaron entre la receta neoliberal y el ímpetu democratizante de la izquierda, que confluyo en la consolidación de un Estado Plurinacional, que tiene como esencia filosófica cuestionar la corriente liberal del Estado-Nación, que desde la época republicana había excluido de la construcción estatal a las sociedades étnicas y pluriculturales que existen en estos dos países. ...Estos dos países propugnan mediante sus liderazgos presidenciales Evo Morales Ayma y Rafael Correa Delgado, otro desarrollo basado en el discurso del Sumak Kawsay o el Buen Vivir, cada uno de estos proyectos plantea la “revolución democrática cultural” (Bolivia) y la “revolución ciudadana” (Ecuador), que tienen el supuesto de re-fundar las bases coloniales, liberales y neoliberales de los Estados andinos. Entre los elementos constitutivos de este discurso, se encuentra una mayor ampliación de la democracia y sus mecanismos de participación ciudadana” (Otto Compari 2011)

El SUMAK KAWSAY lleva implícito el desarrollo de la conciencia del ser en su relacionalidad con los otros seres, dentro de una matriz comunitaria; el desarrollo humano con el colectivo y en armonía con la naturaleza. Principios, un tanto incómodos para las hegemonías, porque plantean una ruptura con concepciones fragmentadas occidentales como la acumulación, el individualismo, la explotación y el androcentrismo.

---

todos los seres son familia y cobrando sentido expresiones como taita Inti, mama Tungurahua, etc, “ explicación dada por Carlos Yamberla de la Torre. Lingüista Kichwa Otavalo, 2014

2.2.5 EL MOVIMIENTO INDIGENA ECUATORIANO Y SU ROL FRENTE AL CAMBIO

Nosotras y nosotros el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por hombres y mujeres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza ,la Pacha Mama ... como herederos de ...luchas sociales de liberación frente a ... las formas de dominación y colonialismo , comprometidos con el presente y el futuro ,decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir el Sumak Kawsay” (Citado por de Souza Silva 2011, *El día más allá del Desarrollo*, pag.7)¹⁷

Las organizaciones indígenas han cumplido un rol decisivo en la historia del Ecuador desde la época colonial, la historia oficial y no oficial¹⁸ cuenta de numerosos levantamientos y luchas por su libertad durante todo ese periodo; más tarde en la vida republicana han protagonizado todos los procesos de cambio político y social relevantes desde la reforma de la ley de tierras con Transito Amaguaña¹⁹ a la cabeza hasta la caída de gobiernos recientes y desde 1990 la movilización social e incidencia política para la reforma de leyes, reconocimiento de sus saberes, su cosmovisión y sus derechos que

---

¹⁷ La cita textualmente dice: “extracto del Preámbulo de la Constitución del Ecuador, retirado del texto integral sometido a referéndum el día 28 de septiembre de 2008”... Sin embargo es necesario llamar la atención de que una constitución no se auto implementa “

¹⁸ “Creemos necesario y conveniente rescatar el proceso de la lucha indígena por espacio de más de 500 años, señalando los principales acontecimientos que han servido como semilla para que en la actualidad las nacionalidades y pueblos indígenas presentemos alternativas válidas de desarrollo para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. El valor, la dignidad de los pueblos indígenas, demostrada por mas de 500 años, ha servido de guía para que fructifique la organización de este pueblo y continúe en la resistencia y presencia en el escenario nacional. Algunos referentes bibliográficos nos servirán de base en esta historia; brevemente señalamos algunos ejemplos: En Guayas, los Chonos, Congonos y Chonayes, en 1535 y 1537 protestaron y se levantaron a raíz de las reducciones de indios. (Rodrigo Chávez Gonzales, Estudio de Idiosincracia Regional)... Aquiles Pérez Tamayo , en las mitas en la Real Audiencia de Quito, señala un dato encontrado en los documentos de la Corte Suprema de Justicia que dice: Los indios Malabas y los Tomolos , habitaron las tierras de Esmeraldas y por varias ocasiones se sublevaron contra el dominio español. La descripción de las diez sublevaciones que presenta Segundo Moreno en el libro : Sublevaciones Indígenas en la Real Audiencia de Quito, analiza los factores que motivaron los levantamientos, estas son muestras que indican las distintas formas de protesta contra la explotación colonial, a través de las cuales el latente descontento se transformó en un conflicto público. De especial interés son en este caso, los levantamientos surgidos luego de las reformas administrativas durante el gobierno de Carlos III (1758-88), y aquellas contra el primer censo y los cambios dentro del marco de la política de fiscalización realizada por la corona española... En el orden cronológico los levantamientos de los pueblos indígenas son los siguientes:En Poma Llacta ,1730; en Riobamba , 1764; en San Miguel de Molleambato, 1766; en el Obraje de San Idelfonso, 1768; en San Felipe, 1771; en el corregimiento de Otavalo, 1777; en Guano,1778; en Ambato 1780; en Píllaro 1770, en Guamote y Columbe, 1803”, Quito 1809 (Carlosama,2000) Disponible en : <http://icci.nativeweb.org/boletin/17/carlosama.html>

¹⁹ Activista ecuatoriana, destacada líder del movimiento indígena que se desarrolló en Ecuador entre las décadas de 1920 y 1970.

termina desembocando en la legitimación de los derechos de la naturaleza y en la declaración de la plurinacionalidad y multietnicidad en la reciente constitución de Ecuador 2008. Las luchas indígenas han beneficiado al conjunto de la sociedad ecuatoriana y su cultura ha enriquecido al mestizaje de maneras inefables.

Es también pertinente reconocer que desde una parte del sector mestizo la condición del indio fue denunciada continuamente, ejemplos de esto son, algunas misiones pastorales que denunciaban la explotación desde la época colonial, el movimiento indigenista a inicios del siglo XX y en la época más contemporánea las teorías de derechos en especial los derechos humanos.

“Tenemos que reconocer, no con vergüenza, reconocer con valor, con aprecio, yo me atrevería a decir, con orgullo, que tenemos sangre indígena, y que, juntamente con ella, hemos recibido de los indígenas, admitámoslo o no, valores culturales indígena” (Mons. L. Proaño, 1990).

No es sino hasta finales de los años 70 que empiezan a haber cambios reales en relación a la tenencia de la tierra, el acceso a educación y la creación de espacios de educación popular y educación intercultural bilingüe, utilizando la radio con el apoyo de la iglesia comunitaria con Monseñor Leónidas Proaño al mando.²⁰

“Pienso, no sé si estoy soñador, que estos valores que identifican al pueblo indígena en el Ecuador, están llamados a redimir a nuestro país con el aporte y con el apoyo del pueblo no indígena a condición de que este se redescubra a sí mismo, de que perfeccione su autoconocimiento o su conciencia, su propia identidad, de que no se venda por dinero, por los dólares, que no se venda a culturas que nos siguen pisoteando, que siguen explotándonos y que siguen por lo mismo anulándonos como pueblo, como pueblo con una identidad propia” (Mons. Proaño, 1989)

Y de ahí en adelante el panorama ecuatoriano cambia cuando la organización social indígena y campesina cobra además un carácter político en los años 90s, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, el acceso a la educación popular, la inclusión en la constitución de derechos reflexionados desde ellos mismos, la ley de tierras de uso comunal son luchas que los colocan en el panorama político y social

---

²⁰ En San Simón de Bolívar una parroquia rural de Guaranda, pudimos entrevistar a José María Allauca, líder indígena de los años 70s quien nos permitió recoger desde una actor social viviendo este proceso las experiencias y vivencias de este momento histórico.

ecuatoriano desde una óptica activa ,su unidad, su poder de movilización marcaron 10años de movilización crucial en la historia del Ecuador

Con respecto a la historia del movimiento indígena Ecuatoriano y su devenir, Luis Macas (2000) dice:

Para entender el contexto socio político y económico en el que las organizaciones indígenas aparecen como actor deliberante en los años 90, hay que empezar analizando el proceso que ha vivido el movimiento indígena que surge en la década de los 80 (...) En 1986 se realiza el Primer Congreso de todos los Pueblos Indígenas que constituye la CONAIE. Esto permite que en la década del 90 haya otro paso fundamental del movimiento, es decir, si los 80's se caracterizaron por ser todo un proceso de estructuración orgánica, en los 90's lo que se hace es generar propuestas al interior del movimiento indígena con alcance nacional. Una de estas propuestas es la construcción de un Estado Plurinacional, como un objetivo del movimiento indígena. Propuesta que fue alcanzada en el proceso constituyente 2008. (2000, parrf.1)²¹

Hasta el 2010, lo indígena estuvo inmerso en un discurso gubernamental conciliador, incluyente e incluso referente de vida²² difundido en toda la región Latinoamericana. En el Ecuador estas reflexiones fueron recogidas en buena medida debido al proceso constituyente del 2008, el mismo que dio como resultado la 24ava constitución del Ecuador; siendo esta la primera constitución del mundo que considera por ejemplo a la naturaleza como sujeto de derechos y propone derechos colectivos en lugar de individuales.

Luego del proceso Constitucional 2008, el Gobierno de Ecuador busca articular los planteamientos constitucionales con su Plan de Gobierno, apareciendo así el Plan Nacional del Buen Vivir 2010, el cual recoge ideas sobre el bienestar y desarrollo que según su marco teórico, objetan los enfoques modernos impuestos por la teorías de

---

²¹ <http://icci.nativeweb.org/boletin/21/macass.html>

²² La constitución ecuatoriana del 2008 pone una especial relevancia en el tema de pueblos y nacionalidades ecuatorianas; por otro lado el Gobierno actual ha llamado a su plan de gobierno: Plan Nacional del Buen Vivir donde según plantea en su base teórica , retoma el planteamiento de buen vivir o SumakKawsay de los pueblos indígenas de los Andes como base para el desarrollo del país

Para ampliar esta información se sugiere ver estos enlaces <http://www.pueblos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Pueblos.pdf>; <http://plan.senplades.gob.ec/>

desarrollo; basándose en premisas tomadas de la cosmovisión indígena andina, denominadas: SUMAK KAWSAY.

El Sumak Kawsay, sin embargo es necesario anotar que esto lejos de ser una novedad académica o discursiva de la política de izquierda, ha sido y es una realidad vivenciada, cultural, oculta en la cotidianidad de la organización de la vida comunitaria de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Hoy muchos de sus sueños lejanos e imposibles se han hecho realidad, pero ha surgido una nueva dicotomía la asimilación o la resistencia frente a la globalización.

En la actualidad se utiliza el término Neo colonización para referirse a la imposición ideológica de una cultura, una monocultura, La globalización consolidada por el derrocamiento del socialismo en los 90 y por el auge de las telecomunicaciones ha posibilitado que nuevas formas de imposición cultural e ideológica lleguen a todos los rincones del planeta. La tendencia al estilo de vida capitalista la cultura del consumo, la mercantilización de aspectos como la religión, los valores, las emociones y el cuerpo es un fenómeno bastante actual.

2.2.6 ECUADOR, BUEN VIVIR Y SUMAK KAWSAY

El Buen Vivir, más que una originalidad de la carta constitucional, forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, como parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social. (Gobierno de la República del Ecuador. Plan Nacional del Buen Vivir, 2009)

En su actual periodo, el gobierno lanza un nuevo Plan Nacional de Gobierno, 2013-2017, cuya base teórica presenta un enfoque distinto en relación lo que se entiende por Buen Vivir. Cabe mencionar que los colaboradores del Plan del 2010, se separaron del gobierno por divergencias ideológicas.

Luego del proceso Constitucional, el gobierno de Ecuador buscó articular y visibilizar los nuevos planteamientos constitucionales con su Plan de Gobierno, y aparece así el “Plan Nacional del Buen vivir “. Este Plan Nacional del Buen vivir, se proclamaba en su momento como un correlato del postmodernismo que recogía y proponía una política

pública con novedosos planteamientos sobre el bienestar y desarrollo alternativos a los planteados por el paradigma de la modernidad, además de retomar incorporar, re posicionar y fortalecer el valor de la cosmovisión indígena.

La propuesta de cambio, definida en el Plan de Gobierno que el Movimiento País presentó a la ciudadanía, en el marco de su participación electoral de los años 2006, 2007, 2008, trazó ya los grandes lineamientos de una agenda llamada alternativa para el Ecuador, la cual planteaba nuevos retos orientados hacia la materialización y radicalización del proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana, a la construcción de un Estado Plurinacionalidad e Intercultural.

Sin embargo dentro de la misma asamblea constituyente empiezan a surgir discrepancias y rupturas con el gobierno de Rafael Correa, las cuales culminan con la separación de dos de sus más cercanos colaboradores Alberto Acosta y Gustavo Larrea. Así también los movimientos indígenas agrupados en diversas organizaciones limitan su apoyo al Gobierno de Rafael Correa luego de la alianza que hicieron para las elecciones que le llevaron a su triunfo en el 2006. Esta ruptura fue principalmente por temas ambientales y políticas de participación social.

En un artículo sobre la relación del actual Gobierno con los indígenas Jorge León (2010) analiza: *“Los conflictos sobresalientes entre Gobierno e indígenas se han suscitado en torno a los re-cursos naturales: en la Sierra con las normas sobre el acceso y uso del agua, y en la Amazo-nía con el petróleo y la minería. El Gobierno dice no entender lo que los indígenas propo-nen, ya que las propuestas gubernamentales serían suficientemente claras y no correspon-derían a lo que los indígenas afirman de ellas ni habría razón para sus demandas... Desde 2006, Correa ha manifestado que no tolerará oponentes a lo que considera indispensable para el desarrollo del país.*

En este último periodo el discurso el Buen vivir sigue estando presente en el argot Gubernamental en todos los niveles, sin embargo en su actual plan de Gobierno (Plan Nacional del buen vivir 2013-2017) se encuentran grandes cambios y contradicciones que denotan una ruptura con las críticas a las teorías de desarrollo recogidas en el primer plan de Gobierno y un discurso que apunta a un desarrollo con énfasis en el crecimiento de la matriz productiva, la industrialización y la generación de capacidades del sector público para la participación en el mercado de manera competitiva como alternativas para superar la pobreza.

Nótese la diferencia sustancial de planteamientos teóricos que sustentaban los planes del Gobierno del 2009 y 2013:

El Plan Nacional del Buen vivir, 2009 en su introducción sostenía: “

“El pensamiento ancestral es eminentemente colectivo. La concepción del SUMAK KAWSAY necesariamente recurre a la idea del “nosotros” porque el mundo no puede ser entendido desde la perspectiva del “yo” de occidente. La comunidad cobija, protege, demanda y es parte del nosotros. La comunidad es el sustento y es la base de la reproducción de ese sujeto colectivo que todos y cada uno “somos”. Compartimos entonces el “estar” juntos con todos estos seres. Seres que tienen vida y son parte nuestra. El mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo de afuera y el mundo del aquí, se conectan y hacen parte de esta totalidad, dentro de una perspectiva espiral del tiempo no lineal”.

Mientras que el Plan Nacional de Buen vivir 2014 en su presentación sostiene:

“El documento se basa firmemente en reconocer la importancia del aumento de la capacidad productiva en el proceso de desarrollo económico, que se refleja en los indicadores que se propone supervisar....Al mismo tiempo, no se ubica en el otro extremo, que establece que el crecimiento es desarrollo. Tiene una visión mucho más amplia en la que la naturaleza, la cultura y la evolución social desempeñan un papel clave. Este enfoque equilibrado ha de ser muy elogiado- Ha-Joon Chang, uno de los economistas heterodoxos más importantes del mundo.”

“Como nuestro principio es el ser humano sobre el capital, ahora nuestra prioridad es el pago de la deuda social y no de la deuda externa. Hemos canalizado los recursos liberados hacia la inversión pública más importante de la historia: más escuelas, más hospitales, más carreteras. (Plan Nacional del buen vivir 2013-2017)”

Es importante hablar de este tema en el contexto actual ecuatoriano dado que las tensiones del gobierno y los movimientos sociales de base especialmente indígenas, campesinos y ecologistas, son por temas derivados de los derechos de la naturaleza como la ley de agua, la extracción minera, el tema Yasuní.

Hace cuatro años este discurso de protección de derechos de la naturaleza era hasta cierto punto parte del programa de Gobierno.

“Es que estamos a punto de cumplir el programa de Alianza País, que muchos de ustedes habrán leído, y que dice esto: Ecuador va a ser la primera potencia ambiental del mundo en el siglo XXI... Yo les digo que estuve en Ambato para oír al Presidente y me emocionó por muchas razones. Me conmovió cuando Rafael dijo: el Yasuní es un proyecto emblemático de mi gobierno, y va adelante. Y para mí es importante ver al Presidente decirlo con esta convicción” (De Suoza Santos, 2010)

Cuatro años más tarde este discurso ha dado un giro radical al punto de desconocer la inconformidad de un buen sector de la población, a pesar de haber cumplido con los requisitos exigidos por el gobierno de recolección de 600.000 firmas para una posible consulta popular sobre el tema, de manera unívoca se toman decisiones justificadas en la necesidad de recursos económicos para el “desarrollo” de los pueblos del Oriente ecuatoriano, llegando hasta a la negación de presencia de pueblos indígenas no contactados en la zona a explotar.

“Veintidós minutos le tomó al presidente Rafael Correa acabar con la iniciativa Yasuní-ITT. Mientras ofrecía una cadena nacional para anunciar la decisión, el decreto 74 se colgaba en la página web de la Presidencia. El texto dio por finalizados los dos fideicomisos que contenían 13,3 millones de dólares y ordenaba el trabajo en dos campos. La labor estará a cargo de la estatal Petroamazonas. No habrá licitación... luego habló de la pobreza, el hambre y hasta el dengue. Admitió errores en el manejo del programa, pero culpó del fracaso a la "hipocresía" del mundo. Por eso, solo se logró recaudar el 0,37% de lo requerido. Más tarde agradeció a Ivonne Baki, secretaria de la iniciativa, por su gestión.” (Diario Expreso; 2013) ²³

La principal crítica que se hace a esta visión del Gobierno es que ha dejado de lado - considerándolas “infantiles”- la visión ecológica y comunitaria que son la esencia del SUMAK KAWSAY , es por ello que desde una parte del sector indígena así como varios académicos e intelectuales cuestionan que se siga llamando SUMAK KAWSAY a las propuestas gubernamentales ya que están vaciadas de sentido profundo, respondiendo a intereses utilitarios, mas no de una profunda convicción y reflexión para

---

²³ <http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?IDART=4968462&TIPO=2>

guiar la vida cotidiana. Por ello proponen una división conceptual entre SUMAK KAWSAY y Buen Vivir segundo término que recogería más la propuesta gubernamental centrada en el fortalecimiento del Estado y sus instituciones más que en el sector comunitario y la organización social.

En este sentido Atahualpa Oviedo (2011) reflexiona: *“Las teorías de bienestar desde el capitalismo o economía del libre mercado pone como centro al mercado y al capital; las teorías del buen vivir del socialismo moderno o del Siglo XXI ponen como centro al ser humano y la teorías del Vivir en armonía (Sumak Kawsay) ponen en el centro a la vida en su conjunto... no es ni el capital , ni el ser humano el eje , sino Todo, fundamentado en el equilibrio entre todos los ingredientes de la vida, en el cual ninguno es principal o superior sino donde cada uno es necesario e imprescindible para el reciclaje y continuidad de la vida*

El SUMAK KAWSAY plantea unos valores y una vida incompatible con los impuestos por la lógica del desarrollo occidental, el actual gobierno que no ha logrado romper con el androcentrismo de occidente, quizá por las presiones económicas reales que enfrenta para integrarse al mercado global de importaciones y exportaciones, es en verdad difícil para una economía dependiente tratar de seguir un plan alternativo a los intereses del capital mundial. No competir es imposible en una lógica que excluye a quien no lo hace y estar excluido del mercado mundial es casi la muerte como lo demostró la guerra fría a la ex Unión Soviética, un lujo que nadie se puede permitir en un mundo globalizado.

A la par desde el discurso gubernamental Ecuador, ha seguido la receta del desarrollo, pasando todas las medidas de desarrollo con éxito, sobre todo la de la inclusión y asimilación de lo diverso a un modelo heterogéneo y en la actualidad da un paso más allá buscando minimizar la dependencia al petróleo para remplazarlo por energía eléctrica.

La duda persiste en un mar de contradicciones pero consideramos que solo el dialogo nacional abierto, en espacios formales e informales permitirá comprender el camino. “...el día después del desarrollo no existe, hay que negociarlo, para construirlo...empezando por desarmar la idea de desarrollo como meta única y universal. “(De Souza Santos 2011).

2.2.7 COSMOVISIÓN ANDINA Y SUMAK KAWSAY

“Entonces nosotros pensamos que estas expresiones de culturas de pueblos y de identidades diferentes , no son para recuperarlas simplemente y ponerlas en la vitrina de la exhibición o para decir quienes hemos sido o quiénes somos , sin consecuencias para el presente; sino que es importante reflexionar no solamente respecto de lo que son los pueblos indígenas , sino en -tanto y en cuanto son diferentes- , respecto de en qué manera pueden aportar elementos fundamentales para el cambio desde ese pensamiento distinto, que obviamente va en contradicción directa del pensamiento occidental” (Macas L. 2000)

Hasta inicios de los noventas, las políticas estatales buscaban asimilar a los indígenas, desconociendo su historia y aporte en la construcción de la nación .A partir de los años 90 los movimientos indígenas más organizados buscan recuperar el espacio en el escenario social, resurgen así movimientos que buscan rescatar sus saberes denominados ancestrales presentes en su cosmovisión y vivencias cotidianas.

La Cosmovisión puede ser entendida como las creencias o marcos de referencia que tienen las diferentes culturas para entender al mundo, al ser, a los otros y a las relaciones que se dan dentro de este mundo.

“Con el propósito de lograr un orden descriptivo y totalizador del cosmos, el hombre ha erigido marcos de referencia conceptuales; y, observando empíricamente las características sobresalientes del universo- tales como espacio, tiempo, materia- ha establecido con ellas relaciones significativas. En consecuencia la cosmovisión está integrada a un contexto cultural social, puesto que las cosmologías que el hombre ha construido en las diversas épocas y lugares, reflejan inevitablemente el medio ambiente físico e intelectual en el cual ha vivido, incluyendo los intereses y la cultura de la sociedad particular a la cual ha pertenecido” (Grebe, Pacheco , Segura 1972)

La Cosmovisión Andina comprende las concepciones o formas de ver el mundo de los pueblos indígenas de los Andes. En el Ecuador existen una gran variedad de pueblos y nacionalidades indígenas, de los cuales los indígenas andinos están la actualidad agrupados en su mayoría como Kichwas. Dos de los elementos principales de la Cosmovisión Andina son la complementariedad y la reciprocidad valores que constituyen la matriz simbólica del pueblo.

“La unidad entre los hombres y las mujeres, entre el ser humano y la naturaleza, entre el individuo y su comunidad, son aspectos que parecen otorgar sentido a la vida ... y que determinan, por tanto, los lazos filiales que se crean, las relaciones de parentesco y la estructura organizativa de las comunidades, al igual que las relaciones de género, a pesar de los cambios y discontinuidades que viven constantemente” (Lafaurie M., Betancuort Z. , 2009)

Las culturas indígenas son poseedoras de elementos identitarios propios, organización política, económica y social, costumbres, religiosidad, formas de aprendizaje y comunicación, que se han mantenido en la acción y vivencia diaria de estos pueblos.

Es fundamental reconocer como estos procesos se han mantenido a pesar de la imposición y represión colonial, ha sido gracias a un profundo sentido de identidad y comunitario propios de los pueblos Andinos y entre otras cosas por la conservación del idioma o Runasymi. (Kichwa en Ecuador y Kechwa en Perú).

De Souza Santos (2010) sostiene que *“Este debate civilizatorio está en el continente desde la conquista, solo que con la conquista fue silenciado y suprimido de hecho, destruyendo las diversas culturas indígenas ancestrales de nuestro continente. Pero debido a una lucha tenaz, sobre todo en los últimos treinta años —algunas luchas son mucho más antiguas—, el movimiento indígena, el movimiento afro en este continente, realmente han logrado esta diversidad cultural y eso, para nosotros, ha permitido ampliar un debate que no existe en otros continentes y un debate que, además, es un debate desde diferentes cosmovisiones, de diferentes concepciones del desarrollo, de diferentes concepciones del Estado, pero que están intentando dialogar”*.

Es justamente en este marco de diálogo que es muy pertinente la comprensión profunda del SUMAK KAWSAY, no únicamente desde la lectura occidental sino desde la real dimensión Andina que permite tener otro marco de referencia filosófica respecto a la vida, al ser, al tiempo, a las relaciones entre seres en aspectos de convivencia cotidiana en armonía con la Tierra.

“Habíamos sostenido que kay pacha (este mundo) era concebido por los quechuas, no como un valle de lágrimas, sino como un lugar deseable, apreciable, habitable y que es más bello y hermoso con la presencia y el trabajo del hombre. También indicamos que el hombre y el kay pacha (la naturaleza), no eran hostiles entre sí. Esta visión ancestral

del mundo se conserva aún en la mente y en el corazón del andino actual” (Mejía Huaman, 1996)

Este pensamiento invita a la reconciliación del ser humano con la naturaleza que desde la concepción occidental se contrapuso, se concibe la humano como ajeno, lejano de la naturaleza, su bienestar esta justamente en lo artificial, en una vida llena de comodidades efímeras que le alejan de la vida natural, causándole enfermedades del cuerpo y la mente.

Por último siguiendo a Mejía Human (1996) estas comprensiones profundas tienen que ver con distintos valores humanos: *“Lo bello y hermoso en quechua tienen que ver con la moralidad, esto con el munay kawsay: vivir moralmente, o sumaq kawsay: vivir en óptima relación con la naturaleza, los hombres y los dioses. Así como no existe el término malo en quechua, tampoco existe inmoral; por ello, para expresar una conducta moralmente mala se dice millay kawsay; esto es vivir feo o, qhanra kawsay (vivir asquerosamente). La fealdad en los hombres más que estética es de vida moral”.*

Como vemos en estos párrafos la comprensión del SUMAK KAWSAY no debe ser tomada de modo superficial, ni de manera conveniente para los discursos políticos que se han aprovechado de sus convergencias superficiales para encubrir modelos de desarrollo que no se apartan de las lógicas capitalistas- neoliberales ; dado que los cambios de fondo son sumamente complejos y requieren de diálogos entre los diversos sectores gubernamentales y las personas , así como su involucramiento en procesos de participación real.

Tampoco es cuestión de volvernos puristas con respecto de la cosmovisión andina y el Sumak Kawsay, si no como propone De Souza buscar la riqueza de la interculturalidad, algo muy pertinente en nuestra época:

“Cuando nosotros hablamos de derechos de la Pachamama ¿estamos hablando de algo indígena? No; estamos hablando de una mezcla, de lo que yo llamo una «ecología del saber». Es una mezcla de saberes: el saber ancestral con el saber moderno, eurocéntrico, progresista. ¿Por qué? Consideremos el lenguaje del derecho y el lenguaje de Pachamama. Pachamama proviene de la cosmovisión indígena, no hay ese concepto de derecho; hay un concepto más de deber y no tanto un concepto del derecho. Derecho para la Pachamama es una mezcla maravillosa entre pensamiento

eurocéntrico y pensamiento ancestral. Y esta es la riqueza que no podemos desperdiciar” (De Souza Santos, 2010)

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL:

Analizar las construcciones discursivas sobre Desarrollo, Buen vivir y Sumak Kawsay de líderes formales y no formales en el cantón Guaranda provincia de Bolívar, Ecuador

3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Analizar los argumentos que los actores sociales entrevistados proponen para sostener o cuestionar las ideas convencionales sobre desarrollo.
2. Describir como se manifiesta la relación colonialidad- desarrollo en los discursos de los entrevistados
3. Investigar que estrategias de lucha, resistencia o cambio proponen los actores sociales participantes en la investigación

4-PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Las preguntas directrices según cada objetivo propuesto son las siguientes:

- ¿Qué construcciones discursivas sobre desarrollo, Buen vivir y Sumak Kawsay tienen los líderes formales y no formales en el cantón Guaranda provincia de Bolívar, Ecuador?
- ¿Qué diferencias establecen los actores sociales entrevistados entre los modelos de Desarrollo, Buen vivir y Sumak Kawsay?
- ¿Los argumentos que proponen los actores sociales entrevistados sostienen o cuestionan las ideas convencionales sobre desarrollo?
- ¿Los actores sociales entrevistados se plantean el desarrollo como una meta ineludible?
- ¿Son los actores sociales entrevistados capaces de identificar la relación colonialidad-desarrollo?
- ¿Qué propuestas y estrategias de cambio proponen los actores entrevistados?

5. METODOLOGIA DE INVESTIGACION

“Ni la distancia, ni el fuego, ni el árbol, ni el cáncer, ni la paranoia existen en la realidad con independencia de nosotros, de nuestra conformación como seres humanos y como seres sociales. Los objetos de los que creemos que esta hecha la realidad “son como son” y existen en la realidad porque “nosotros somos como somos” y los hacemos existir” (Tomás Ibáñez, 2003)

Para el presente estudio tomamos como marco metodológico los postulados centrales de la Investigación Cualitativa a nivel epistemológico, metodológico y procedimental.

Siguiendo a Taylor y Bogdan (1992)²⁴ se plantean como rasgos propios de la investigación cualitativa los que se enuncian a continuación:

- Es inductiva, o mejor cuasi-inductiva; su ruta metodológica se relaciona más con el descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación o la verificación.
- Es holística El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva de totalidad. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo integral, que obedece a una lógica propia de organización, de funcionamiento y de significación.
- Es interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio.
- Es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.
- No impone visiones previas El investigador cualitativo suspende o se aparta temporalmente de sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.
- Es abierta. No excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de vista distintos. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. En consecuencia, todos los escenarios y personas son dignos de estudio.

---

²⁴ Citado en el texto de Investigación Cualitativa de Carlos Sandoval Casilimas, ICFES 1996

- Es humanista. El investigador cualitativo busca acceder por distintos medios a lo privado o lo personal como experiencias particulares; captado desde las percepciones, concepciones y actuaciones de quien los protagoniza.

- Es rigurosa aunque de un modo distinto al de la investigación denominada cuantitativa. Los investigadores aunque cualitativos buscan resolver los problemas de validez y de confiabilidad por las vías de la exhaustividad (análisis detallado y profundo) y del consenso intersubjetivo. (Interpretación y sentidos compartidos)

5.1 Principios Epistemológicos

A nivel epistemológico establece una oposición al positivismo y post positivismo y sus herramientas (especialmente el experimento y la estadística) como únicas válidas para construir el conocimiento, además compartimos lo que expone Carlos Sandoval (1996) sobre el interés común que tienen las diferentes tipos de investigación cualitativa “*tales como intentar la construcción de un tipo de conocimiento, que permite captar el punto de vista de quienes producen y viven la realidad social y cultural, y asumir que el acceso al conocimiento de lo específicamente humano se relaciona con un tipo de realidad epistémica cuya existencia transcurre en los planos de lo subjetivo y lo intersubjetivo y no solo de lo objetivo....*

Dos enfoques marco guiaron esta investigación por un lado el Construccinismo y por otro el Análisis crítico del discurso

5.1.1 Construccinismo

Consideramos además algunos principios del construccinismo y el socio construccinismo especialmente en relación al que hacer del investigador reconociendo que como investigadores, formamos parte del mundo que estamos estudiando, abandonando los intentos de eliminar los defectos del investigador a favor de entenderlos.

Por tanto si la realidad no existe en independencia de quien la conoce se establece una relación inquebrantable entre quien conoce y lo que puede ser conocido. Para el construccinismo no existe la posibilidad del conocimiento objetivo, quien conoce esta irrevocablemente involucrado y es un co- creador de aquello que está conociendo.

Lejos de la falsa objetividad lo que se propone más bien es una absoluta conciencia y observación de sus propios procesos subjetivos en la investigación. La subjetividad no puede ser dejada de lado porque aunque no seamos conscientes de ello, está presente en cuanto somos seres humanos; de ahí que la objetividad sea una ilusión. Sin embargo para que la investigación cualitativa tenga validez el investigador debe ser consciente y explicitar hasta donde le sea posible, los puntos de vista y supuestos teóricos e ideológicos para saber desde donde se está realizando alguna interpretación.

“La comprensión por parte de quien intenta aproximarse a lo humano es realizada desde su propia posición como sujeto subjetivado, es desde este ser situado que se aproxima a lo otro y, desde ese encuentro genera la comprensión” (Van Dijk, 1979)

Por último metodológicamente un investigador desde este enfoque buscará reconstruir las construcciones previas de las personas, tratar de entender las construcciones que los otros tienen sobre la realidad, *El propósito de la investigación es entender y reconstruir las construcciones que la gente (incluido el investigador) sostienen inicialmente* “(Deman y Haro, 2000)

Desde las teorías de investigación en especial el método científico, se habla continuamente de la importancia de la objetividad evitando **sesgos**, contrario a ello compartimos lo expuesto por Van Dijk (2003) al respecto:

Por otro lado el investigador no se preocupa del sesgo investigativo sino defiende su propia posición sociopolítica: Es decir, el ACD expresa un sesgo, y está orgulloso de ello... El saber sesgado no es intrínsecamente un mal saber”

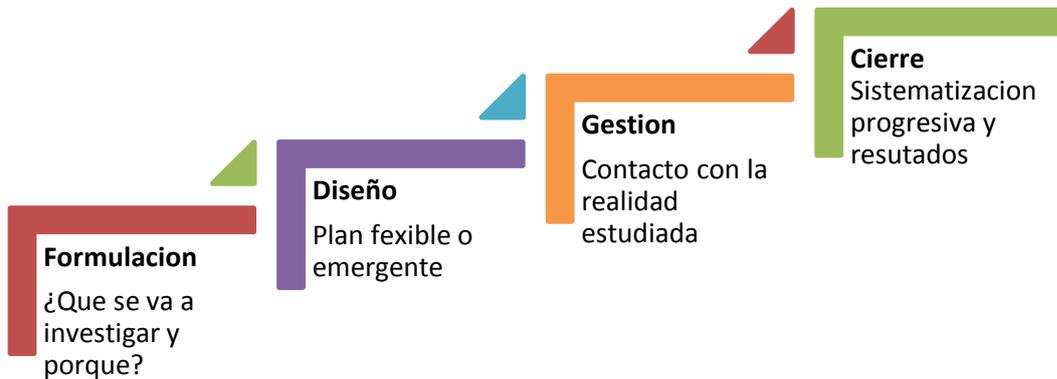
Nos interesa además la perspectiva crítica como marco metodológico en el sentido que nos permite comprender cómo se generan formas de dominación y/o resistencia a la dominación en contextos específicos. Frente a ello el investigador lejos denegar su posición en relación a la injusticia social toma una actitud favorable a los grupos oprimidos.

5.2 Principios Metodológicos

A nivel metodológico la investigación cualitativa transforma elementos subjetivos y discursivos en unidades de análisis, siguiendo a Sandoval: *“Todo lo anterior se traduce en la necesidad de adoptar una postura metodológica de carácter dialógico en la que las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los sentimientos, entre*

otros, son aceptados como elementos de análisis para producir conocimiento sobre la realidad humana. “

La investigación cualitativa sigue etapas metodológicas o procesos (Sandoval 1996) : como: la formulación, el diseño, la gestión y el cierre ²⁵

5.2.1 Instrumentos de Recolección de Datos

5.2.1.1 Entrevistas a Profundidad

La entrevista a profundidad a diferencia de otras técnicas de investigación permite una ampliación en cuanto a las ideologías de las personas así como otras creencias que organizan su mundo. Permite además el registro de manifestaciones emocionales y actitudinales que surgen en el proceso de interacción en ambos participantes el entrevistador y el entrevistado.

Nos interesa, además las contradicciones en cuanto a lo dicho así como las relaciones que establecen entre lo dicho, su vida y elecciones cotidianas.

La característica fundamental de una entrevista “es el proceso interactivo entre el investigador y un tipo preferente de fuente de información, donde se genera explícita e

---

²⁵ Cuadro de resumen elaborado por autores de esta investigación

implícitamente, el interés por establecer una serie de preguntas que dirigen el proceso de investigación” (Flores, 2009).

La entrevista abierta consiste en un diálogo en tiempo real, directo y sobretodo espontáneo, si bien se tiene un guion de guía este no es inflexible, sino puede ser orientado por el entrevistador de acuerdo a lo que emerja en el escenario.

Para el registro se utilizó grabaciones de audio que previamente fueron informadas a los participantes, además de notas para registrar actitudes y lenguaje no verbal, así como reflexiones que surgían en medio de la conversación.

“La presencia, la postura, la forma de expresarse, de moverse y de gesticular, así como las frases, las repeticiones, omisiones o titubeos, son datos que deben ser registrados; apuntar brevemente aspectos, acciones y actitudes relevantes, facilitará, una vez terminada la plática, detallar particularidades del entrevistado” (Robles, 2011)

Es fundamental considerar además que en la época actual la mediatización del discurso hace que la entrevista sea una herramienta familiar. El carácter público de la entrevista influye en cómo se construye el discurso, la entrevista denota el pensamiento de quien habla pero también tiene inmersa en si la conveniencia de lo que se dice porque involucra a quien escucha, hecho que no puede ser dejado del dado al momento de analizar los datos.

5.2.2 Participantes

Este estudio al ser cualitativo tuvo un diseño muestral por conveniencia. Los criterios de selección de la muestra fueron determinados según el planteamiento del problema.

En este sentido se analizaron los discursos de quienes están en posiciones de poder o toma de decisiones, tanto desde la institucionalidad gubernamental, autoridades electas afines al gobierno de turno y de la oposición como liderazgos no formales en especial de dirigentes indígenas y campesinos, así como las voces de otros sectores relevantes: Académicos, Colectivos y Organizaciones no gubernamentales presentes en el Cantón Guaranda Provincia de Bolívar- Ecuador.

La condición de liderazgo sea este formal o informal fue un criterio central para la elección de informantes, se realizó una lista inicial de 15 personas, la cual fue modificada de acuerdo a las circunstancias. En este sentido se entrevistó a 16 personas,

siete líderes formales o autoridades locales y a nueve líderes informales, dirigentes comunitarios o representativos para el cantón. Se dividió a los entrevistados en dos grandes grupos: líderes formales e informales, fue difícil lograr equidad en los criterios de género siendo mujeres 3 de las entrevistadas y de ellas 1 indígena; además consideramos pertinente identificar la auto determinación étnica cultural de las personas entrevistadas por ser un elemento relevante para la investigación en este sentido de las 16 personas participantes, 9 son mestizas y 7 son indígenas

Tabla de resumen de Participantes

Líderes formales	Líderes Informales
1 Autoridad electa del Cantón Guaranda Hombre, Adulto, Mestizo, Movimiento SUMA	3 Dirigentes Comunitarios FECABRUNARI de tres comunidades Hombres , indígenas , Adultos, Pachakutik Entrevista grupal
2 Representantes juveniles del movimiento Alianza País del Cantón Guaranda Hombre, Mujer, Jóvenes Mestizos, Alianza País	1 Sociólogo Vinculado al Movimiento indígena y docente universitario Hombre , Mestizo, Adulto, Pachakutik
1 Director Distrital Ministerio 1 cantón Guaranda Mujer, Indígena, Adulta, Alianza País	1 Líder del Movimiento indígena en los años 70s Hombre, Indígena, Adulto Mayor, Sin definición
1 Director Provincial Ministerio 2, Hombre ,Mestizo, Adulto, Alianza País	1 Profesor Universitario, lingüista, líder indígena Hombre, Indígena, Adulto, Sin definición
1 Director Provincial del Ministerio3 Hombre, Indígena, Adulta, Alianza País	3 Representantes Colectivo 1 Hombres, mestizos, adulto, adultos jóvenes, sin definición entrevista grupal
1 Representante ONG 1 Hombre, Mestizo, Adulta, Alianza País	1 Ex docente universitaria vinculada a la Escuela de Cultura Andina Mujer, Mestiza, Adulta Mayor, Sin definición

6. ANÁLISIS DE LOS DATOS:

Para el análisis de datos utilizamos la técnica de Análisis de Contenidos, Jaime Andreú Abela (2010), define el análisis de contenido en un sentido amplio “como una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, transcripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos,... el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social”

6.1 Principios para el Análisis de datos

Relevancia

De la información recabada el investigador debe tener la capacidad para una seleccionar qué contenidos y qué estructuras debe analizar y relacionar.”

Es así que interesan sobre todo las proposiciones o formas de significado que se plantean por parte del hablante que den cuenta de su ideología, creencias y actitudes derivadas además del contexto o creencias sociales que comparten los hablantes.

También de manera prioritaria se analizan los contenidos de fondo, lo que se dice y de manera secundaria los de forma, como se dice, los tonos de la voz, gestos, silencios son secundarios al contenido dado están sujetos a la interpretación de quien observa y no siempre acompañan al contenido expresado, se puede por ejemplo ser abiertamente discriminador utilizando un tono de voz dulce o suave .

Establecer meta categorías

Siguiendo Andreú Abela (2010), comprendemos que: “Clasificar elementos en categorías impone buscar lo que cada uno de ellos tienen en común con los otros. Lo que permite este agrupamiento es la parte que tienen en común entre sí”; es así que se tratarán de agrupar las ideas y criterios recogidos en categorías mayores que se relacionen con las hipótesis planteadas (Significativas). Esto facilitará el análisis de los discursos recogidos.

Al categorizar se intenta ubicar lo dicho dentro de una estructura mayor de significado. Por ejemplo al identificar como característica de desarrollo la

industrialización la comprensión macro sobre desarrollo tendría que ver con el Desarrollo Económico.

Van Dijk 2003, define este mismo punto como determinar macro estructuras semánticas es decir establecer temas o macro proposiciones que permitan resumir y el posterior análisis ideológico textual.

Triangulación y comparación

Triangular es comprender que los fenómenos no están aislados y que en el sentido más amplio del discurso existe una serie de relaciones y conexiones entre lo que se dice, se piensa y se acciona, así como entre todos quienes participan en la investigación. Se relaciona también lo dicho con la teoría investigada en el marco teórico así confrontamos las percepciones de los diferentes participantes con los supuestos teóricos y las creencias del propio investigador

Inferencias.

La Capacidad de inferir permite observar meta estructuras que inciden en el discurso que pueden ser explícitas o implícitas. “Las inferencias sociológicas que se pueden extraer de un texto son innumerables según Krippendorff (1990) éstas pueden ser: sistemas, estándares, comunicaciones, procesos”. En todos estos casos inferir es la capacidad de relacionar los elementos explícitos con que se cuenta, con la interpretación del investigador para llegar a una conclusión.

Todo discurso lleva implícita una ideología, patrones de funcionamiento e interacción: “Los intercambios de opinión y de información no tienen un acceso directo, pero se pueden inferir, a través, de citas, alusiones, supuestos, actitudes, que aparecen en el texto analizado” (Abela,2010)

6.2 Procedimiento Empleado en el Análisis de Datos

Para analizar la información obtenida nos guiamos en las preguntas directrices, para desde ahí establecer categorías que faciliten el análisis de las entrevistas, estas categorías están expresadas en meta proposiciones a fin de dar cuenta del sentido y significado común explicando las categorías, buscando además relaciones entre las dimensiones descriptivas.

Consideramos pertinente separar la información proporcionada por líderes formales y líderes informales, otro factor relevante fue su tomar en cuenta la identidad cultural y étnica de los y las entrevistados /as, de modo que nos permita comprender las diferencias en las matrices ideológicas subyacentes según su pertenecía cultural.

Para sistematizar la información nos pareció relevante utilizar las preguntas de investigación propuestas que al ser respondidas van cumpliendo también los objetivos planteados en la investigación.

Resumiendo para el análisis de datos se utilizó el siguiente procedimiento:

- Escuchar las grabaciones de audio para tener una idea general del contenido de los discursos.
- Transcribir las entrevistas enfatizando lo que se considera más relevante según los objetivos de la investigación
- Analizar los discursos de acuerdo al tipo de actor, el contexto y la intención
- Identificar y analizar meta proporciones o meta categorías presentes en los discursos
- Por último, se desarrolló un análisis interpretativo de cada categoría, relacionado con el marco teórico construido para esta investigación.

Presentamos a continuación el análisis de acuerdo con la secuencia de las interrogantes de la investigación, para facilitar la cita textual de los y las entrevistados /as los hemos identificado de la siguiente manera:

Tabla 2.-Etiquetas asignadas a actores sociales entrevistados/as

Líderes formales LF		Líderes Informales LI	
Autoridad electa del Cantón Guaranda		Dirigentes Comunitarios FECABRUNARI	LI 3
LF1			
2 Representantes juveniles del movimiento Alianza País del Cantón Guaranda		Sociólogo Vinculado al Movimiento indígena y docente universitario	LI 4
LF2			
LF3			
Directora Distrital Ministerio 1 cantón Guaranda		Líder del Movimiento indígena en los años 70s	LI5
LF4			
Director Provincial Ministerio 2,		Profesor Universitario, lingüista, líder indígena	LI6
LF5			
Director Provincial del Ministerio3		Representantes Colectivo 1	LI7
LF6			
Representante ONG 1		Ex docente universitaria vinculada a la Escuela de Cultura Andina	LI09
LF7			

6.2.1 Análisis de contextos

El contexto es parte fundamental a la hora de analizar un discurso, permite ampliar la comprensión de lo dicho y facilita el análisis de los datos, es además un elemento para determinar cómo las estructuras del discurso se relacionan con las estructuras de los

contextos locales y globales. En la presente investigación nos interesó dos contextos el uno: el tipo de actor social (Formal o informal)y el otro la pertenencia étnica y cultural dicho de otro modo el análisis de los datos o la lectura de lo dicho se hizo desde las dimensiones información institucional-discurso informal; el discurso mestizo-discurso indígena.

Líderes formales Gubernamentales LF

La mayoría de líderes gubernamentales entrevistados son parte de instituciones estatales públicas designados por el Gobierno vinculados al partido de gobierno Alianza País, a excepción LF1 que es de otro partido político. Se desempeñan como autoridades locales y están en puestos directivos de las instituciones públicas del cantón Guaranda. En este grupo entrevistamos a 5 personas mestizas y a dos personas indígenas.

Líderes Informales LI

Tres líderes indígenas entrevistados tienen el carácter de “dirigentes” comunitarios nombrados por la gente de su propia comunidad, también están personas de colectivos ciudadanos y gente de la sociedad civil cuyo liderazgo puede ser si se quiere simbólico. Es este grupo entrevistamos a 5 personas indígenas y a 5 personas mestizas. Cabe recalcar que dos entrevistas fueron grupales debido a que los colectivos se organizaron de esta manera.

7.-RESULTADOS

Para la presentación de los resultados hemos dividido la información en tres grandes categorías la primera la hemos llamado CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO, SUMAK KAWSAY Y BUEN VIVIR en esta parte analizamos las construcciones meta teóricas que los entrevistados tienen sobre estas tres categorías además de ir observando elementos que reproducen o cuestionan las visiones clásicas del desarrollo y comprender como se construyen otras estructuras paradigmáticas alternativas o más allá del desarrollo. La segunda categoría se llama EL CARACTER COLONIAL DEL DESARROLLO donde analizamos elementos discursivos que reproducen, identifican o cuestionan la Colonialidad, interesándonos principalmente las dicotomías inferior-superior, desarrollado-subdesarrollado y su relación. La tercera categoría de análisis se llama PERSPECTIVAS DE CAMBIO en esta categoría, consideramos los mecanismo de resistencia y lucha frente a la Colonialidad del Desarrollo además de

comparar los puntos en los cuales discrepan los líderes formales e informales, fundamentalmente las construcciones que se hacen desde los sectores organizativos comunitarios, académicos y sociedad civil y sus aportes en la construcción de modelos, vías, más allá del desarrollo.

7.1 CONSTRUCCIONES DE DESARROLLO, SUMAK KAWSAY Y BUEN VIVIR

7.1.1. El desarrollo como categoría absoluta y meta universal

Cuando se habla de desarrollo se lo hace con cierta naturalidad como un elemento axiomático. En los discursos es habitual decir “desarrollo” o “progreso” casi automáticamente, sin que ello represente ningún problema o detracción; más desde el sector político gubernamental, en donde frecuentemente se utilizan estas palabras para dar cuenta de un período “mejor” al que se desea llegar o por el cual se está transitando. Generalmente progreso y desarrollo son palabras que se asocian con algo siempre positivo, esperanzador o prometedor.

“El desarrollo implica progreso bienestar y oportunidades, las ciudades o jurisdicciones que se desarrollan pueden efectivizar el progreso y el bienestar. Desarrollo es lo que se desea y anhela, en el caso nuestro es lo que los ciudadanos y ciudadanas anhelan, ilusionan, puede ser medido indistintamente de lo cuantitativo, por la calidad de vida “(LF1)

En el caso de los líderes formales al responder a la interrogante ¿Qué entiende usted por desarrollo? podemos notar que la comprensión meta teórica sobre los modelos de desarrollo es mínima, de los 7 LF entrevistados únicamente una persona habla del carácter histórico político y hegemónico en las definiciones de desarrollo y puede diferenciar modelos de desarrollo cuestionándolos explícitamente.

“¿Cuándo empezamos a hablar de desarrollo? Empezamos a hablar de desarrollo después de 1945 desde ahí se empieza a acuñar el término desarrollo, donde también aparecen algunos números para medir cosas como la pobreza, tecnología, capital insuficiente, prácticas agrícolas arcaicas.... Todos estos problemas identificados crearon una categoría de “cliente” y el desarrollo avanzó creando algunas anormalidades como, iletrados, malnutridos, pequeños agricultores campesino sin

tierra para luego ir buscando y proponiendo los mismos medios para reformarlos”
(LF7)

Por otro lado desde los líderes informales y sobre todo desde los indígenas, aun cuando continúan utilizando la palabra desarrollo, proyectan la necesidad de la práctica de un desarrollo “diferente”, esto denota que se entiende que hay un viejo desarrollo y un nuevo o diferente desarrollo. Este último se equipara en muchos casos con los conceptos Buen Vivir o SUMAK KAWSAY, ese desarrollo “diferente” rompe estructuras de antiguo proponiéndose una discusión en torno al tema ambiental, identitario, relacional y de valores:

“Para nosotros desde nuestro punto de vista (indígena) el desarrollo depende de cómo manifestemos el desarrollo si es de la comunidad o de la ciudad, intelectual, o humano...en todo caso desde el mestizaje se entiende diferente al desarrollo que desde el mundo andino “(LF6.)

Desde la cosmo visión Andina el sentido de desarrollo es más bien algo relacionado con muchos aspectos, desde lo andino el desarrollo es una prospección integral no solo económico donde hay desarrollo integral de una persona económico ,cultural, de la salud , educación tienes hasta un desarrollo espiritual mientras que por el otro lado se da un desarrollo más económico, el factor moneda, esto relacionando el desarrollo comunitario con el desarrollo global...mientras que el desarrollo comunitario es aunque no tengas un factor económico, es el hecho de vivir en armonía con la gente en comunidad, que tengas un producto que compartir con la gente y viene lo integral que es lo cultural el proceso organizativo, las mingas el ver al otro que goza de una buena salud” (LI6)

Ahora –no sé si esto es lo que le interesa a usted- ¿cómo mira el indígena cual su visión del desarrollo?... la visión de ellos es holística, es una visión de integralidad , las causas y lo efectos son parte de todo porque hay unos principios básicos en su forma de vivir, por ejemplo la solidaridad es el gran tronco la columna vertebral ,la complementariedad... el indígena no es que se conforma estúpidamente como dice este hombre de manera folclórica, no, es que no está en su visión el hacer dinero como prioridad, hay otras prioridades”(LI4)

“Yo pienso que más desarrollo había antes a pesar de las condiciones económicas sumamente austeras, la gente tenía otro sistema de valores como el valor de cuidar el agua, la tierra, el valor de cuidar las plantas el afecto con la familia y poco a poco se va metiendo más la idea del tener objetos y la gente va perdiendo esa gran capacidad de solidaridad de convivencia. De coherencia entre supuestamente el haber mejorado las condiciones económicas y el cuidado de lo que es que es el meollo de la vida y las relaciones empieza todo esto de la apariencia y la competencia que no son valores” (LI9)

“El desarrollo desde nuestro punto de vista andino es la solidaridad la unión ,el trabajo mutuo desde la comunidad el ejemplo de taitas y abuelos ....el desarrollo es la solidaridad , la unión de la familia , la minga .. El mestizaje ve el desarrollo como el mejor carro la mejor casa en cambio en el mundo andino es el randi randi el compartir, los valores comunitarios” (LF4)

7.1.2 El Buen Vivir como creación del gobierno actual

Al hablar del Buen vivir se observa que en los discursos una tendencia a posicionarlo como una idea única, novedosa que es creada o institucionalizada por el gobierno actual, la percepción general es que se vive una “nueva propuesta”.

“Desarrollo es un proceso que permite el bienestar ambiental social económico y político de una nación el enfoque básico es el vivir bien, vivir en armonía y satisfacción englobado en el Sumak Kawsay” (LF5).

“El buen Vivir es una propuesta de las organizaciones y gracias a este gobierno que acogió este mensaje, o sea no son solamente palabras sino para hacer que exista este Sumak Kawsay” (LF4)

La mayoría de discursos de los líderes formales vinculados con el partido de gobierno están alienados al discurso oficial sobre el Buen Vivir, difundido por medios de comunicación, planes y proyectos del Estado y publicidad gubernamental.

“El gobierno piensa en el bienestar general de individuo para eso ha hecho algunos cambios a quien en la ciudad de Guaranda la principal molestia que teníamos en general era la vialidad, las carreteras eran deplorables antes de este gobierno ... esas vías son desarrollo para el comercio, la interculturalidad y para distracción de la

familia... el turismo. También han habido cambios en sectores como la educación, el sistema educativo más rígido, hay evaluaciones, cambios en la metodología y enseñanza, escuelas del Milenio, con aulas magníficas, laboratorios...” (LF2)

Un elemento muy importante que es parte de discurso oficial del Gobierno es la idea de la prioridad del ser humano sobre el capital lo cual tiene una influencia directa pero sobreentendida de las nociones de desarrollo a escala humana debate de los últimos tiempos en el mundo económico y académico

“...nuestra forma de desarrollo endógeno es pensado en el ser humano, el ser humano como centro y fin de toda la gestión del Estado a través de nuestro gobierno” (LF5)

7.1.3 El discurso gubernamental es legítimo, normativo y obligatorio

Fue interesante notar como buena parte del discurso de los líderes formales se basa en defender o legitimar el discurso oficial del gobierno por su carácter novedoso, progresista, diferente, legal.

“Estamos hablando de un antes y un después, nosotros vivíamos en un país ingobernable, donde se botaban presidentes porque no cumplían con las expectativas no representaban las necesidades de esa época” (LF3)

“La ciudadanía no ha entendido su rol, hoy la propuesta nueva no la logramos entender, la ideología nueva no la entendemos, la constitución marca un modelo alternativo al desarrollo” (LF 7)

“En este momento estamos viviendo un gran cambio, entre lo que era antes y lo que es hoy, usted mirará” (LF4)

Para ello utilizan diferentes estrategias como citar la ley, recurrir a marcos legales en especial la Constitución de la República y el carácter consensuado de su construcción lo que indirectamente valida también los planes, políticas y estrategias gubernamentales para hacer cumplir la misma y por ende su propio trabajo. Como servidores públicos además entienden que su trabajo es hacer cumplir los planes y programas gubernamentales en territorio.

“Todo tiene un punto de partida la constitución 2008 una constitución muy progresista que casi cubre todos los aspectos de desarrollo de una nación, la responsabilidad de

operativizar esta constitución el plan del Buen Vivir nos orienta a cumplir objetivos para alcanzar lo que quiere la constitución....Básicamente el tema de Régimen de desarrollo que es ampliamente determinado en la constitución, entonces una vez establecido esto cada zona de planificación establece sus líneas, sus mecánicas estrategias para ir cumpliendo lo que necesita cada sector”.(LF5)

“Antes no había planificación, el nuevo modelo es panificado no improvisado...Todos debemos orientarnos por el Plan Nacional del Buen Vivir...Se han transparentado la comunicación, se han eliminado viejas prácticas” (LF 7)

“Los Estados como el nuestro básicamente buscan mediante diferentes mecanismos institucionales y técnicos llegar a este estado de desarrollo plasmado en la Constitución de la República cuyo enfoque básico es el vivir bien... básicamente para nosotros el desarrollo es facilitar las condiciones de vida a los ciudadanos” (LF5)

7.1.4 Los modelos de desarrollo económico son cuestionados

Tanto líderes formales como informales cuestionan implícita y explícitamente a los modelos de desarrollo clásicos centrados en el crecimiento netamente económico por considerarlos de corte neoliberal de esto podemos inferir que la ideología de varios líderes es contraria al capitalismo pero además de parte de los líderes formales, en su mayoría se muestran a favor del Socialismo del siglo XXI.

Varios de los y las entrevistados/as generan una polarización entre el modelo de desarrollo gubernamental (Buen Vivir) y los modelos de desarrollo clásico, asignándole al primero un carácter, legítimo, alternativo, novedoso, progresista, actual, diferente ; mientras que al segundo lo caracterizan como retrasado, injusto ,antiguo, impuesto, etc.

“Realmente ha habido una imposición del capital” (LF6)

“El desarrollo es la posibilidad de poner condiciones para que el ser humano tenga una vida mejor pero cuidando su entorno, el desarrollo en este país no ha coincidido con esta concepción, porque muchos grupos de indígenas y personas más pobres han estado relegadas por años y cuando llega dinero del extranjero y empiezan procesos de desarrollo para estos grupos la gente no pensó solamente en esa oportunidad de mejorar esas condiciones de vida y su entorno sino en cómo arriba dentro de los grupos en la estructura social ,podemos ver que el entorno no les importa nada lo que he visto

en estos años es que el desarrollo ha sido lograr una casa de cemento, concreto bloque ,tener un carro”(LI9)

“Yo creo que es (Desarrollo) la satisfacción de las necesidades de cada individuo no en el asunto económico como todo el mundo piensa que mientras más dinero tienes más feliz eres, sino como te digo primero en el aspecto educativo, en el aspecto cultural, en el bienestar social es indispensable formar parte y sentirse importante en la sociedad no solo como un sujeto de trabajo que piensa en acumular dinero y nada más” (LF2)

“Por ejemplo no puedo decir tengo una casa un carro tengo todo, pero no tengo lo más necesario que es la vivencia de nuestra cultura, la tranquilidad la paz No todo es las cosas materiales es asunto de la cosmovisión, la paz “(LF 4)

“Para que exista desarrollo no solo se necesita un aspecto, se requiere un desarrollo integral no solo pensar en las obras que la gente puede ver como la inversión en carreteras sino en la inversión en cosas intangibles no solo un aspecto material económico sino social, cultural... abrir la mente a nuevas ideas y conceptos culturales, sin perder nuestra esencia” (LF3)

“Hay muchas prácticas que han aportado desde la cosmovisión andina al desarrollo pero lo que pasa es que para muchos los pueblos indígenas no aportan mucho al desarrollo porque para los desarrollistas el desarrollo es solo en términos económicos“(LI6)

7.1.5 ¿El Sumak Kawsay como alternativa al desarrollo?

Otro elemento interesante de análisis es la definición del Sumak Kawsay en este sentido se dan diferencias grandes en la comprensión del mismo entre Líderes formales e informales, para los primeros en Sumak Kawsay es una variante dentro de la misma lógica del desarrollo un tipo de desarrollo “nuestro” o sinónimo de Buen Vivir como se expuso anteriormente. Para los segundos el Sumak Kawsay es una dimensión paradigmática diferente de organización de la vida social y la cotidianidad, varios elementos son utilizados para denotar esta diferencia, entre ellos: la integralidad, la relación con la naturaleza, el sentido de pertenencia e identidad comunitaria, lo que se considera como valores, las relaciones con otros seres vivos.

“Vivir con su familia con su comunidad que no falte la comida que tengamos una salud completa una buena organización, salir de un estado de vida a otro estado de vida con responsabilidad en el hogar ya la familia... quien quiere vivir mal, nadie y dejar un buen camino a los hijos que ellos sean más para saber afrontar los problemas que cada vez son más” (LI4)

El Sumak Kawsay es la relación que tiene el hombre con la tierra , la madre, la pacha mama, como le queramos llamar pero esta relación esta fracturada , ahí está la cantidad de fármacos por ejemplo en Guaranda ves la cantidad de farmacias y todas son repletas , el ser humano sea olvidado totalmente que salud no es dependencia a fármacos , a médicos a terapias , sino la salud es una relación con la tierra y de ahí sale el Sumak Kawsay , pero si se ha olvidado la relación la tierra también lo ha hecho consigo mismo” (LI9)

Un punto clave es la comprensión holística de la vida en sus relaciones múltiples, o la integralidad para comprender el mundo, contraria a la visión de fraccionamiento propia del paradigma occidental. Sin embargo también se reconoce que esta idea es difícil de ser cumplida porque corresponde a una lógica distinta al paradigma occidental donde se enmarca todo hasta las políticas gubernamentales y la vida cotidiana.

“Cuando hablamos de desarrollo no podemos hablar de un desarrollo holístico integral , comunitario, andino o colectivo si no se entiende en verdad que es, muchos dicen voy a implementar proyectos de desarrollo pero solo pensando desde el factor económico, pero no es solo eso, se implementan proyectos con orientación solo en la calidad y cantidad ... El estado no comprende las lógicas del mundo Andino entonces hay una desconexión porque una cosa es ver el mundo integral y otro fragmentado. Porque el sumak kawsay es vivir bien pero no fragmentado sino en esa integralidad salud, educación, producción, participación porque el sumak kawsay es vivir bien pero espiritualmente, físicamente, emocionalmente, culturalmente todo esto integrado.” (LI6)

“La visión de desarrollo desde la comprensión del Sumak Kawsay de este presidente es falsa es vacía, es la cáscara del huevo adentro no tiene nada extraído todo” (LI4)

“El Sumak Kawsay es un concepto muy grande que todavía no lo hemos entendido, es algo más allá delo económico es más allá de tener dinero para poseer cosas es estar en

conexión con uno con la naturaleza con los demás estar en armonía, estar sin conflictos” (LF3)

“El Sumak Kawsay está solo como un discurso político no una práctica ya que no hay una real comprensión de lo que eso significa...no se puede hablar de Sumak Kawsay a nivel cognitivo académico porque son prácticas y nociones que se dan en la vida cotidiana incorporadas en la identidad reflexionadas en la experiencia, desde el vientre de mi madre nosotros ya venimos con esta mirada del mundo y de la vida” (LI3)

“No sirve de nada que desde el gobierno se diga vamos a hacer el Sumak Kawsay, que diablos hablamos de un Sumak Kawsay cuando finalmente no te está respetando el desarrollo de tu cultura propia” (LI6)

7.2 EL CARÁCTER COLONIAL DEL DESARROLLO

De varias maneras los actores entrevistados dan cuenta de nociones que llevan implícita la Colonialidad (Quijano, 2007), especialmente se ven reproducciones discursivas que naturalizan la dicotomía superior-inferior; desarrollado-subdesarrollado (De Souza Silva 2011). Hemos logrado identificar y sistematizar elementos dicotómicos presentes en los discursos, cada uno da cuenta de la reproducción de la Colonialidad subyacente en las construcciones de desarrollo sea esta del saber, del ser o poder, siguiendo lo planteado en el marco teórico.

7.2.1. La trampa del desarrollo

Para los líderes informales especialmente, los procesos de dominación y colonización se van actualizando y reciclando, cobran nuevas dimensiones. La ansiada libertad, la consecución de logros se ha conseguido pero siempre es un fenómeno inconcluso ya que las estructuras de poder se reorganizan en nuevas formas de dominación-explotación a la sombra del desarrollo.

“Lo que vivimos en el Ecuador es un modelo de desarrollo que va cogiendo todos los elementos- no es que este modelo del buen vivir o el socialismo del siglo XXI abandona- va cogiendo elementos del modelo neoliberal... se sigue hablando de exportación parte de viejos modelos, se sigue hablando del PIB, de calidad de educación,... de mejorar los servicios básicos pero se da un salto den el Ecuador al

institucionalizar esto , para que cambien el modelo tendría que cambiar toda la estructura” (LF7)

“Al momento que hay la reforma agraria no es que al indígena le entregan la Tierra... las organizaciones indígenas nacen al calor de las luchas de la tierra porque tuvieron que comprar la tierra...no es que el estado les regaló pagaron por la tierra. Luego de la mano de los ingenieritos de escritorio del Ministerio de Agronomía de la revolución verde metieron los agroquímicos...el mismo hacendado es el que puso la tienda de agroquímicos. Desde la revolución agraria se hace una dependencia al crédito ya que se endeudan para comprar la urea, pesticidas, los agroquímicos para producir” (LI4)

“Realmente ha habido una imposición del capital porque digo esto porque son las grandes transnacionales dedicadas al negocio de la agricultura las que imponían las formas de hacer las cosas, implementar clientes hasta llegar a los transgénicos, donde cada vez los pises van perdiendo la soberanía y seguridad, acá se han hecho esfuerzos importantes en relación a la soberanía y seguridad alimentaria, implementado políticas para fortalecer a los pequeños productores” (LF6)

7.2.2 El problema de la inclusión

El discurso de la inclusión se presenta como una gran oportunidad para una parte de los entrevistados en especial para la gente del gobierno, logro de sus múltiples luchas:

“La cuestión es que el tema de exclusión al menos con nuestro gobierno se ha disminuido, ya no hay esa exclusión y más bien estamos promoviendo la inclusión fuertemente y hay indicadores evidentes de aquello, eso nos ha permitido convivir de mejor manera ... vamos entendiendo esta dinámica de relacionamiento humano”(LF5)

“Para tener educación intercultural bilingüe hemos tenido que pasar por procesos muy fuertes, al inicio por la tierra , luego fue por la educación ,si bien no todos teníamos acceso a la educación por ese entonces , teníamos que dejar de lado la identidad la cultura para poder estudiar, en este ese sentido los pueblos indígenas luchamos por la educación bilingüe , luego entramos en el tema de salud intercultural. Al unificarse el sistema educativo la educación bilingüe no ha desaparecido como muchos dicen...Este gobierno de Rafael Correa acogió el las propuestas de la CONAIE, el Sumak Kawsay , salud intercultural, educación... ahí estamos fortalecidos más que nunca ...queremos tener una Unidad Educativa del Milenio como guardiana

de la lengua Kichwa...En este sentido nuestra aspiración es tener unidades educativas completas ,del milenio con todas las implementaciones si es posible con internados, tener una unidad del milenio para los pueblos Kichwas , mas no escuelas uni docentes , tener laboratorios ,espacios recreativos ,en escuelas así los niños prefieren estar ahí y no en sus casas“ (LF4)

Este mismo elemento es considerado como negativo por parte de los líderes informales porque consideran que esta inclusión es homogenización cultural, asimilación a la cultura occidental perdida de su cosmovisión y de elementos de autonomía y organización donde además se siguen reproduciendo sistemas de dominación explotación.

“En el 90’s se planteaba una reforma en la estructura del Estado porque las instituciones que fueron creadas desde la época colonial no respondían a una realidad cultural de toda la sociedad... hoy el Estado le convierte en política pública entre comillas el Socialismo del siglo XXI, pero hay una desorientación total del planteamiento que hicimos en los 90s. Por ejemplo a raíz del 90 se plantea un sistema de educación bilingüe específico para la población indígena y hoy después de 23 años la política pública dice sistema intercultural y bilingüe pero no nos damos cuenta el terrible daño que se está haciendo en esta integración , porque no hay docentes formados ...Porque la educación es una reproducción de la estructura del estado , enseñan con la misma forma de enseñar , se enseñan los mismos esquemas de pensamiento, pero no desde la cosmovisión andina ,ahí se va deformando... no hay un entendimiento de la cultura, de la cosmovisión , porque cuando el docente indígena va a las universidades pierde el sentido de conocimiento, y el volver a tener los elementos perdidos es muy difícil” (LI6)

“Nosotros luchamos por muchos años por la alfabetización así empezamos para poder defendernos y salir de deterioro en el que estábamos ....Históricamente nuestra lucha fue educación, tierras y organización pero esto ya no vive ahora en Simiatug...porque entró el gobierno a través de la educación y ahí entro la política, antes explotaba el mestizo ahora entra la política y los indígenas se hacen candidatos y empiezan a imponer a la gente, ahí se dañó porque pasa al gobierno, el runa empieza ser explotador con otra cara, porque fue asimilado por el gobierno, en ese trance estamos ahora” (LI5)

“.. porque a la final entran en un sistema educativo igualitario, a la final el sistema educativo, el sistema que ha ofrecido Ecuador siempre aunque se llame intercultural - ¿Pero cuál cultura es la que predomina ahí?- , es un sistema de aculturación no solo para los indígenas , sino a todos es un sistema de domesticación al ser humano ,en la mayor parte de los espacios educativos se domestica”(LF9)

“Por ejemplo en la escuela occidental se enseña sobre seres vivos y seres inertes, eso es contrario al pensamiento andino así se rompe nuestra cosmovisión porque en el mundo andino todo está vivo entonces es un proceso de pérdida de nuestros valores” (LI3)

Otro elemento de cuestionamiento ha sido el carácter de las políticas de las ONG y sus intervenciones de desarrollo en el sector, siempre con buenas intenciones, dejando muchas prácticas que deterioraron los sistemas comunitarios y fomentaron la dependencia y el clientelismo.

“..Ese gringuito gastó 200.000 dólares pero no alcanzó a formar a la gente y se fue, lindos edificios todo está destruido, pero formar a la gente no es fácil, evangelizar no es fácil ser hombre responsable no es fácil. Habiendo plata construir elefantes blancos es fácil pero la formación del hombre es más importante, ese tiempo Proaño estaba haciendo eso desde que murió todo volvió para atrás” (LI5)

...”luego viene la etapa de institucionalización del desarrollo, cuando viene la intervención, el desarrollo implicaba la creación de un campo institucional, desde donde los discursos son producidos, registrados, estabilizados, modificados y puestos en circulación, esto desde mediados de los años 40 con la creación de ONG , y presupuestos para que se expandan estas instituciones especializadas en desarrollo... a través de estas se siguen promoviendo ciertos comportamientos y racionalidades que vienen desde occidente”(LF6)

“...antes de formar bien vino plata de las ONG del gobierno de los dirigentes con la plata y la plata hizo daño hizo el facilismo y derrocharon y se dañó no se avanzó a formar... yo critique Monseñor no podemos hacer este desarrollismo y él dijo hagamos no más desarrollismo después hemos de criticar...paso el tiempo y el obispo se murió, entonces yo no le puede preguntar ¿a dónde hemos llegado con todo esto a dónde? (LI5)

Se observa que los líderes informales tienen una mayor criticidad de fondo en el contenido paradigmático y más aún en el carácter hegemónico del desarrollo. Desde este grupo además se trazan diferencias y necesidades para una reorganización de la vida cotidiana y social o al menos una discusión sobre la necesidad de ir más allá del desarrollo..

“Cada vez se pone peor, por ejemplo en este tiempo la tecnología, la modernización... a veces se hace esclavo de la tecnología y esclavo de la modernización está yendo al otro extremo, ahora la tecnología está manejando al hombre cuando el hombre debía haber manejado la tecnología, es como la plata, el hombre debe manejar la plata no la plata que maneje al hombre”(LI5)

“A pretexto del desarrollo por ejemplo muchos territorios son quitados, desalojados a nuestros pueblos indígenas, a pretexto del desarrollo son terminados los bosques la fauna flora y la fauna, eso nosotros no vemos como desarrollo, sino más bien un desarrollo sería aquel que respeta a la madre naturaleza y a la gente que habita en esos territorios”(LF6)

Varios de los entrevistados consideran el desarrollo como un problema, identifican que mientras la ciudad crece hay nuevos retos que enfrentar entre los más importantes están la falta de planificación urbana, el tráfico, los problemas de convivencia, servicios básicos entre otros; pero además a nivel cultural están la pérdida de valores comunitarios, el individualismo, el aislamiento, la desconexión de la naturaleza.

“No hay planificación, la provincia no tiene nada, me atrevo a decir que ni el país... A Guaranda le está pasando eso ,en Guaranda tenemos en 35% y 40% planificado pero es o no es de ahora es de antes y el resto de la ciudad es un desorden completo... hay un desbordamiento terrible... por ejemplo si hacemos el paso lateral mucha gente va a querer hacer su casita como no hay planificación me pongo donde sea y como sea, ahí comienza el problema , entonces si vamos a hacer una obra debe hacerse una ordenanza para que la ciudad se construya bonita, cómoda, agradable” (LI7)

7.2.3 Colonialidad del saber

De manera general podemos afirmar que en varios discursos implícitamente se sobrevalora la visión del mundo y los valores de la cultura occidental; así también se

considera superior lo civilizado en detrimento de lo rural y los saberes blanco mestizo en relación a los saberes indígenas.

“Yo por mi negocio estoy en contacto con gente del campo...por ejemplo alguien que tiene una enfermedad que dura varios días, la gente indígena viene te compra dos tabletas y con eso piensa curarse, porque los antiguos tuvieron esa educación de que con poquito pueden lograr mucho. Debería ser lo ideal y lo racional ir donde un médico, hacerse tratar, hacerse un chequeo de control como regularmente es y que los medicamentos que compran sea la totalidad de la receta, pero eso no lo hacen aquí compran cinco, compran dos y según lo veo si tu educas a una persona para que siga los parámetros o lo que en realidad se debe hacer no tendrías ese tipo de problemas como enfermedades a veces terminales por no quererse chequear” (LF2)

Por otro lado la educación es un elemento central de análisis, como vimos anteriormente sea esta para la liberación o la reproducción de los discursos dominantes:

“La mentalidad de una persona indígena con una persona mestiza que somos por lo general aquí es distinta mmm pero depende de la educación que haya tenido” pienso que si a todos se educa por igual vamos a tener las mismas necesidades a futuro” (LF2)

También se puede identificar la dicotomía entre la homogenización o universalización y la diversificación y reconocimiento de saberes, se muestran en varios discursos elementos que identifican y denuncian la Colonialidad del saber:

“Se siguen utilizando términos como la profesionalización del desarrollo que es finalmente ir incorporando a la política del conocimiento especializando y la ciencia occidental vemos ahora lo que se llama la economía del conocimiento pero son conceptos que se viene manejando desde 1945 cuando se divide el primer mundo, segundo y tercero y luego desaparece el segundo mundo. Como el primer mundo accede al tercero es a través del conocimiento de la ciencia occidental, ahí viene a mi forma de ver una discriminación a los saberes porque lo que sea logrado demostrara es ciencia y lo que no entre comillas es saberes, pero a pesar de ello la gente sigue produciendo, viviendo y resolviendo sus problemas” (LF6)

“Antes los indígenas tenían prácticas que les fueron quitadas con intensión, por ejemplo antes existía el troje indígena la tierra comunal distribuir siempre para tres: uno para consumir, otro para volver sembrar y otro para las enfermedades y si no

había se vendía también, entonces no necesitaban del crédito para poder seguir produciendo” (LI 4)

“Hay una cultura que nos borra, barra raíces y borra lo que es realmente la riqueza de este país, se importa todo lo que es un conocimiento y el propio conocimiento de estas culturas inclusive los mismos indígenas van dejando de lado y eso es perder la verdadera riqueza “(LI9)

“Es un proceso de colonización, se da una homogenización. Cuando le juntas a un niño mestizo y a un niño indígena pero tiene otro tipo de conocimiento y desarrollo y el profesor no está preparado para entender al otro, solo están preparados o educados para la homogenización cultural”. (LI6)

“ Hablando de la tierra por ejemplo, hay problemas derivados de la muerte de micro organismos del suelo por el uso de pesticidas ,se rompen así los ciclos de la vida al ocurrir esto se desmejora la producción del campo pero la gente también se desconecta , en los mismos indígenas hay pocas personas ya interesadas en estos temas solo hay interés de producir por el factor económico, sin impostar la relación con la tierra eso es un saber olvidado, este discurso de comprender más allá de la producción es muy complicado porque los saberes occidentales están muy posesionados hay una reproducción de la cultura global, la cultura occidental ocupa todos los espacios y se posiciona como dogma único, entonces es muy difícil para nosotros hacer que la gente recuerde , que la gente cambie este sistema de producción, porque en el fondo es un tema de conciencia versus economía ,hemos hecho grandes esfuerzos de educación en nuestras comunidades y logramos poco, porque hemos olvidado los saberes del runa ” (LI3)

7.2.4 Colonialidad del poder

En relación a la Colonialidad del poder encontramos su representación a nivel simbólico y económico especialmente evidente en las políticas de los gobiernos locales en relación a gasto público e inversión en obras:

“Por ejemplo para que nuestra gente del campo, nuestros compañeros del sector rural para que no venga tanto a pueblo es necesario que se invierta en el campo en este caso el tema de canales de riego y vialidad con eso la gente se quedaría a producir en el campo y no migraría tanto , pero vemos que solo se invierten tantos recursos en lo

urbanístico , son las mismas calles que se hacen toda la vida yo desde que tengo uso de razón veo que rompen las mismas calles en la ciudad”(LF5)

“Al sector rural el aporte del municipio es muy poco porque se está concentrando en la cabecera cantonal... a pesar de ser mayoría todavía no se ve reflejado, hay problemas que superar en el campo por la dispersión, falta de agua potable, etc , no se ha visto una intervención desde el municipio...hay un poco de sesgo porque se piensa que las competencias son solo para la cabecera cantonal” (LF6)

“Hay una visión etnicista excluyente, hay una dislocación de lo que es la participación... cuando llego a la concejalía propongo que la distribución del presupuesto sea mitad y mitad, en Guaranda se invertía en las mismas veredas mientras que los sectores rurales no tenían ni agua segura, pero hubo mucha oposición, tenemos que reconocer que hay una deuda con el sector rural pero no ha habido voluntad desde el mundo político de darse la vuelta y ver de frente al pueblo indígena desde este sentido seguirán chocando las visiones de desarrollo porque hay una visión de desarrollo desde el clientelismo y eso ocurre con el gobierno “ (LF4)

Este abandono del sector rural tiene implícito el carácter colonial ya que de esta manera es posible la continuidad de sistemas de dominación explotación. Algunos entrevistados plantean que desde las políticas neoliberales de los gobiernos se fomentaba una cultura del caos, de desorden y de paternalismo, un pueblo que desconoce su capacidad de gestión se torna dependiente es más fácil de dominar.

“Nuestro Ecuador siempre fue rico en materia prima pero desconocíamos lo que teníamos, nuestro país ha sido muy rico, desde la colonia vemos cómo iba saliendo la materia prima y sigue hasta ahora... si la sociedad esta desorganizada y desarticulada, inconsciente de lo que tiene es más fácil de explotar ... así s usted siembra el cacao pero no hace el chocolate si quiere ud chocolate me compra a mí , ud tiene petróleo pero yo le vendo a usted el combustible , es mejor que sea así, es conveniente son políticas donde los ciudadanos y ciudadanas estén sometidos ahí, que no tengan la posibilidad de reclamar de decir esto es mío esto es nuestro, ahora si hay la posibilidad efectiva de reclamar... antes no había esa posibilidad porque ni siquiera se sabía que eso le servía... hoy la a constitución en el artículo 95 propone que los y las ciudadanas participen en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, ya hay un marco donde agarrarse para reclamar ”(LF6)

Otro elemento de Colonialidad del poder es la construcción que se hace del campo y la ciudad como superior –inferior, desconociendo las relaciones que se dan entre ambos, negando la importancia económica y social que tiene el campo en la vida de la ciudad.

“Hay que reconocer que si hay riqueza en la ciudad es gracias al campo, el campo subsidia la economía de la ciudad y lo ha hecho desde la colonial. Nosotros somos un cantón agrario un 80% es agricultor y un 20% restante somos burócratas, ud y yo somos incapaces de quedarnos cuidando una chacra, por tanto hay un subsidio del campo a la ciudad, ese montoncito de alverja que compramos en un esfuerzo de toda una familia, y nosotros lo compramos a un precio que no representa su esfuerzo, eso no ha entendido el guarandeño” (LI4)

“Aspiramos también que exista una relación más solidaria entre la ciudad y el campo al final nosotros solventamos la economía y la alimentación de la ciudad, pero quisiera que también nos solventen un poco más de justicia en el tema precios” (LF5)

Otro de los actores identifica que hay una reproducción de las relaciones de dependencia que se dan a nivel macro, generadas por los modelos de desarrollo en el nivel micro, es decir centros y periferias a nivel global también existen a nivel local, el carácter de colonialidad al interior del país funciona por mecanismos de explotación, de dos elementos, materia prima y mano de obra:

“Históricamente nos hemos convertido en proveedores de materia prima, igual que el país, somos el prototipo del país ante el mundo, el mejor trigo, el mejor maíz la mejor papa limpia, pero la vendemos en materia prima y no asociada todavía (individualmente)...históricamente los motivos son la inequidad, injusticia en la distribución de recursos del Estado por ejemplo para para Pichincha, para Guayas, para Azuay y Manabí ha habido todas las condiciones para que puedan montar procesos productivos inmensos pero ha sido a costa de nosotros, antes a luz de Guayas una parte pagábamos nosotros como Bolívar, tremenda injusticia... ahí se generaban empresas e industrias ...nuestro productores y familias migraron a esos polos” (LF5)

7.2.5 Colonialidad del Ser

El estigma del Subdesarrollo

La mayoría de discursos parten de un examen para comprender por qué no hemos logrado “desarrollarnos”, concibiendo a la ciudad de Guaranda por oposición como “subdesarrollada”, retrasada en relación a otras ciudades del país, centrándose el análisis en las causas de esta situación, además de proyectar soluciones para entrar en este camino de crecimiento considerado ideal.

“Desde el colegio me ha interesado involucrarme en la política porque yo he vivido en algunas ciudades como Guayaquil, Quito, Ambato, Riobamba y he visto el retraso que hay en la ciudad, si vas a Riobamba es un Ambato chiquito ves negocios progreso, crecimiento, los malls (centros comerciales) aunque es superficial le dan desarrollo a una ciudad aquí en Guaranda no vemos hay obras pequeñas obras que no son de interés para el desarrollo de la ciudad” (LF4)

“Indudablemente Guaranda sus y sus jurisdicciones parroquiales es agrícola es la agricultura una de las fuentes importantes de las familias más hacia el sector rural que urbano en el sector urbano es el empleo público, la burocracia administrativa. Esta economía se ha dinamizado así porque en Guaranda no se han generado empresas ni medianas, ni grandes, no hablemos de industria Entonces yo creo que hay que implementar empresas y hay que brindar facilidades para que los empresarios vengan a poner sus negocios, es cuestión de gestión por un lado y de tiempo por el otro” (LF1)

Varios factores fueron analizados para categorizar a la ciudad como subdesarrollada desde el poco crecimiento comercial y económico, la falta de educación y la mentalidad “cerrada” de sus habitantes, etc.

“Necesitamos primero educación, el nivel de educación de los colegios no es lo mismo que cuando vas a una ciudad grande, ya te enfrentas a una pared que todos tenemos que escalar. Solo en eso se ve el retraso que tiene la planificación en los colegios y escuelas de aquí... También en la educación el cambio de ideas e ideologías, porque la gente cuando no tiene educación no aprende cosas nuevas y cuando no aprende cosas nuevas no quiere más de lo que ya tiene como en el caso del campo... tienen esa educación de que con poquito pueden lograr mucho...” (LF4)

“La identidad de cierto sector mestizo se configura por oposición .Hay un desprecio del trabajo manual , el español sentía ya este desprecio, porque implicaba un esfuerzo, que no está dispuesto hacer, por ejemplo mire la figura del chulla quiteño el está con su frac vive de la apariencia de ser de otra clase , antes de hacer un trabajo manual se muere de hambre , entonces acá en Guaranda hay esa misma arrogancia del criollo, que no hace un trabajo manual , prefiere el trabajo burocrático “ (LI4)

“Hay también un pensamiento de conformidad, acá tenemos todo fácil, hay abundancia entonces la gente no tiene la necesidad de hacer mucho por su bienestar se conforma con poco pero no solo materialmente sino en los pensamientos y eso no viene de nuestra raíz indígena todo lo contrario viene del legado español“ (LI4)

Otro punto interesante para analizar es la colonialidad simbólica que se reproduce en elementos estéticos y ocupación de espacios públicos:

“Las iglesias fueron construidos encima de los templos andinos por eso somos San Pedro de Guaranda... esto fue a sangre y fuego nos fueron imponiendo las cosas” (LI6)

La principal dicotomía que observamos se da entre lo artificial y lo natural, valorando como superior lo artificial asociándolo además con el desarrollo; mientras que lo natural se asocia a lo salvaje por tanto es sinónimo de retraso y subdesarrollo.

Por ejemplo al indagar con la principal autoridad local electa, que piden los barrios como prioridades, hace una diferencia entre lo periférico y lo central. Los barrios alejados del centro requieren de servicios básicos, vialidad, mientras que los centrales piden canchas deportivas, pero no cualquier cancha sino de césped sintético

“Todos los barrios piden canchas con césped sintético hemos atendido a algunos pero a todos no les podemos atender debemos priorizar” (LF1)

Lo sintético, lo artificial son sinónimos de progreso, ciencia, adelanto y lo natural es visto como un impedimento contrario al desarrollo de ahí el interés de sembrar cemento, pavimentar, talar árboles, poner canchas sintéticas. No se ha logrado aún conciliar la idea de convivencia con lo natural, quizás por otra dicotomía pensada como irreconciliable: comodidad- incomodidad

Sin embargo en este punto también se manifiestan en los discursos denuncias, cuestionamientos a estas concepciones, contra discursos y prácticas de resistencia

inventadas por los grupos subordinados en defensa propia (Scott 1995) como por ejemplo en los discursos que manifiestan el conflicto que existe entorno a la estética de la ciudad especialmente en la conservación o destrucción de la zona considerada patrimonial; en el tratamiento de los espacios verdes, su ausencia, la destrucción de los entornos naturales y la vegetación; la suplantación de espacios verdes por cemento o materiales sintéticos y la destinación del presupuesto para obras por parte las autoridades de turno.

¿Cuántos parques verdes hay en Guaranda?...yo vengo desde el 2000 diciendo hagan un parque verde por año pero no entienden, nadie entiende...” (LI7)

“Guaranda es una ventana del subdesarrollo del capitalismo y a la agente no le importa , a nosotros nos duele que tumben una casa antigua, que saquen la piedra que ha sido un valor, pero a los nuevos vecinos les parece progreso que pongan adoquines de cemento o si asfaltan piensan que es una maravilla... Es difícil tener un eco en el cuidado de lo poco que queda en esta ciudad...el discurso del cuidado de la Pacha Mama queda como un discurso porque si sales y caminas está deforestado, contaminada el agua...no hay cuidado al bosque, queman el bosque dejan que crezca la frontera agrícola ,ni Universidad ni Alcaldes parece impostarles...colocan faros, banderas y tumban los árboles, aquí mientras más borren lo verde y pongan más fierros ,ese desarrollo, siquiera hay desarrollos más armónicos pero este desarrollo es depredador, es un negociado..” (LI9)

Raza y Colonialidad

En varias entrevistas se pone de manifiesto el conflicto de convivencia que plantea el factor étnico, para la mayoría de personas entrevistadas en Guaranda hay dos mundos: mestizo e indígena, que históricamente han establecido relaciones de subordinación de un grupo frente al otro ,en la actualidad hay una nuevo orden que rompe las jerarquías étnicas pero estamos en un momento de transición donde aún no hay una vivencia real de la interculturalidad sino una integración que no rompe con la tendencia a la homogenización cultural.

“La mentalidad de una persona indígena con una persona mestiza que somos por lo general aquí es distinta mmm pero depende de la educación que haya tenido” pienso que si a todos se educa por igual vamos a tener las mismas necesidades a futuro” (LF2)

“La gente de mi edad le va a contar lo que ocurría antes, solo una generación antes que la suya. En la calle 9 de abril venían los indígenas con sus productos , era tanta la falta de comprensión de su rol que los habitantes de Guaranda les quitaban los productos y le botaban 5 sucres y decían me voy llevando o sea al precio que ellos les daba la gana , había una cárcel para indígenas en donde iban a parar quienes que no querían darle al precio que les parecía al mestizo, a más de ser explotado iba preso. ...Guaranda es una ciudad muy racista, cuándo ganó el primer alcalde indígena la gente mestiza se santiguaba, hay una visión muy eurocéntrica aquí no ha habido la posibilidad de que haya encuentros reales entre indígenas y mestizos pienso que siempre se les vio por encima del hombro no como seres humanos iguales como gente con corazón sentimiento y sensibilidad, cuando se quiere ofender a alguien se dice el indio este, por eso si hablamos de factores de atraso en esta ciudad este es el principal “(LI4)

“yo no veo que hay una integración de mestizos indígenas así como un grupo... yo veo como dos mundos...En esa época se idealizó al indio pensábamos que era lo máximo, y creo que hay seres maravillosos y rasgos culturales maravillosos en esa cultura, pero no son más que seres humanos con aciertos y desaciertos no veo impacto de su cultura dentro del territorio hay que esperar un poco unos años a ver qué pasa.. más bien veo que su asimilación , la negación de su cultura causa muchos problemas para sus comunidades y también en la ciudad ya que son ellos los que están buscando a toda costa ser integrados y en eso no hay criticidad por ejemplo mira las construcciones que hacen ellos en la ciudad se asimilan a la cultura del cemento” (LI9)

“Cuando venimos a la ciudad es muy difícil conservar nuestras costumbres y que tengan sentido nuestras prácticas , por ejemplo en mi comunidad se comparte se hace randi, randi como el valor de dar y recibir ,entonces yo cocino algo en una fiesta hago bastante para compartir con los demás , acá es difícil porque la gente no tiene confianza, entonces yo vivo en un departamento y les enseño a mis hijos a dar y le mando a dejar donde el vecino , pero con desconfianza , el recibe con recelo o a lo mejor no recibe , yo dudo si comerá o botara en la basura , porque en la ciudad a gente es más individualista , entonces yo cocino y les mando a dejar a mis hijos en la comunidad y así como llevan traen , así trato de enseñarles lo que acá se han de olvidar “ (LF4)

“Gobernar en una ciudad con diversidad cultural es difícil, porque hay que escuchar a varios sectores con demandas muy distintas” (LF1)

Frente a ello se reconoce una enorme necesidad de diálogo, la generación de espacios de convivencia e interculturalidad:

“No hay espacios para integrarnos para dialogar realmente entre mestizos e indígenas, para convivir, hay que crear esos espacios “(LI7)

“Ha habido racismo de parte y parte de los mestizos a los indígenas y viceversa , yo por ejemplo cuando iba a las comunidades al verme blanco sentían desconfianza lógica por lo que han vivido , pero cuando íbamos conviviendo eso cambiaba de lado y lado entonces podíamos compartir ,cuando yo me quede en sus casas durmiendo en las comunidades vi las cosas desde otra perspectiva y ellos me vieron a mi con mas confianza” (LF1)

“Mi esposa dijo nosotros campesinos que producimos y ustedes señores de Guaranda con todos conformamos una familia, que así debe ser entre el campo y la ciudad darse la mano, porque si no hubiera consumidores que hacemos con los productos, lo mismo ellos con un sueldazo pero si no hay comida limpia (organica) de confianza hay que comer lo otro que es toxico, puro químico, pura bomba, las cosas no son así hay que volver a unir la ciudad y el campo...no es fácil pero hay que luchar(LI5)

“Para tener el Sumak Kawsay debemos trabajar muchísimo comprender todos los ecuatorianos entre la gente de la ciudad y la gente de las comunidades para no tener este choque de que ustedes son mestizos y nosotros indígenas sino vivir como hermanos como verdaderos seres humanos ,no solo ciudadanos, porque entonces ¿la gente del campo que es? ... solo así podemos hacer un verdadero desarrollo y sumak kawsay de los pueblos” (LF5)

También se señalan mecanismos de resistencia frente a las tendencias de civilización universal y uninacionalidad, de ahí que para el movimiento indígena haya sido una gran victoria la consecución de la constitucionalidad de la plurinacionalidad obtenida en el año2008 porque reafirma la diversidad y la reflexión sobre sus identidades culturales .

“Son momentos históricos que hemos vivido y venimos desde hace unos 30 años atrás de mayor exclusión y discriminación y por las conquistas de diferentes sectores ,

indígena y montubios quizá el sector mestizo hemos sido el que menos ha reclamado hemos logrado conquistas de derechos , aquí hay que reconocer la intervención del movimiento indígena en el año 91 que nos permitió reivindicar varios derechos— pero también a medida de nuestro trabajo, relaciones comerciales entre pueblos y culturales nos hemos ido ganando un espacio... gente del sector rural estamos ocupando dignidades importantes de servicio” (LF5)

“...ahí está el choque de dos mundo y una simbiosis que vale también decir, nuestros próceres lo que proyectaron cuando se separaron de los españoles fue un estado uninacional liberal, se decía tiempo andando les civilizaremos a todos y seremos uno solo, iban a universalizar la ciudadanía, pero vea 300 años de dominación y 200 de República y ahí está esa cultura intacta” (LI4)

7.3 PERSPECTIVAS DE CAMBIO

7.3.1 La importancia de la organización social

Líderes formales e informales coinciden en que la participación y organización social son ejes fundamentales de cambio sin embargo discrepan en la manera de llevar a cabo estos procesos, para los primeros estos deben estar enmarcados dentro de las disposiciones del Estado, mientras que para los segundos es el carácter autónomo e independiente en donde radica su real valor y fuerza.

Desde el Estado reconoce la importancia de la participación y el dialogo, sin embargo se entiende que el rol de la ciudadanía es secundario y subordinado a esta institucionalidad

“Para que cambie el modelo tendría que cambiar toda la estructura” (LF7)

“No habrá desarrollo sino hay democracia y dialogo entre la población” (LF5)

“Tú no puedes caminar solo siempre vas a necesitar de un equipo de trabajo que te respalde no es mi visión la de liderazgo vertical sino horizontal y si todos colaboramos el proyecto se ejecuta...de ahí que sea nuestro objetivo tratar de que los jóvenes se incluyan en el ámbito político, a nivel general hay un desinterés y no debería ser así, si queremos que las cosas cambien debemos actuar y no solo esperar a que cambien” (LF3)

“Tenemos asociaciones pero han sido creadas bajo una figura muy sencilla... no ha sido para mejorar su situación de vida o para justo enfrentar los monstruos de la comercialización, el enfoque de asociatividad de nuestro sector rural ha sido muy ligero... por tanto hoy le estamos dando la posibilidad de unificarnos por rubros, pero que no sea el tema comercial el enfoque central.. Sino hacer un trabajo integral donde la salud, la educación la producción y el enlace comercial mejore, a través de calidad, volumen y cumplimiento, estamos buscando potenciarlas y enlazarlas, hoy le apuntamos al cooperativismo, el cooperativismo reitero sin descuidar lo integral sino estaríamos volviendo al mismo sistema del capital que no es el enfoque nacional.”(LF5)

“La ciudadanía no ha entendido su rol, hoy la propuesta nueva no la logramos entender, la ideología nueva no la entendemos, la constitución marca un modelo alternativo al desarrollo”

“Hay más movilidad social gracias a las políticas de gobierno actual. La participación real de actores sociales y movimientos sociales permitido esta movilidad... (LI3)

“Las organizaciones sociales, culturales juveniles no deben ser politizadas en el momento que ocurre eso se pierde la esencia, por ejemplo los jóvenes salen de una dependencia de los padres para ir a una dependencia del estado ahí se pierde la identidad... estamos en un nuevo momento en alianza país si seguimos como estamos en el 2017 habremos perdido el poder si no cambiamos las estructuras, las bases, tomando en cuenta las necesidades de los territorios y a las organizaciones sociales” (LF3)

“El estado no pretende coartar a las organización sino regularlas, con el decreto 16 no se impide la organización solo es poner orden porque hemos vivido en un caos” (LF6)

Para los líderes informales en cambio hay críticas y cuestionamientos acerca de que la real participación es autónoma e independiente del Estado, analizan además que la fuerza del movimiento indígena trasciende todo intento de división por ser una fuerza que viene del interior de la cultura:

“Esos días el indio era famoso por la organización, pero desde que entro la política ahí dio de bajada pero todavía hay raíces que no podemos olvidar” (LI 5)

“Hay un poco resquebrajamiento a nivel de las dirigencias pero a nivel organizativo y colectivo es imposible, ósea bien difícil que se rompa esta estructura colectiva, porque no es solo a partir del 90, las comunidades u organizaciones se han constituido, desde ese vivir dentro de un sentido colectivo y eso es a largo plazo, es imposible que se divida porque finalmente el espíritu del indígena es colectivo es algo de su raíz cultural, dirigente es una persona pero lo colectivo es una decisión al interior de su comunidad” (LI6)

“Muy a pesar de esto no han podido dividir a la CONAIE²⁶ yo conozco ocho intentos de dividirla incluido el actual gobierno... dentro del movimiento indígena también hay un sector de derecha e izquierda, hay fundaciones alemanas y norteamericanas que han formado a líderes, por eso no le tengo confianza a Lourdes Tibán²⁷ porque fue formada por los bávaros de ultra derecha, pero muy a pesar de eso esta es mi visión del momento actual el único sector contestatario y con tejido social organizado y activo con capacidad de respuesta y movilización es el indígena con todo lo que le están haciendo.. que quiero decirle con esto la socio organización es el alma de la manutención de la cultura, entonces eso les lleva a una visión colectivista que se trasfiere a esta visión anti individualista, esta una visión que es de una tolerancia inmensa al criterio ajeno “(LI4)

Hay cosas que están más allá de la ley, porque con ley o sin ella han sobrevivido más de 500 años, entonces que este en la ley ayuda pero no es indispensable, lo indispensable es eso que ha resistido estructuras tan poderosas como la religión, como el estado” (LI6).

7.3.2 Resistencia y Diversidad

Como elementos de resistencia se propone explicitar y desarmar los discursos de poder, revalorizar la cultura Andina, se propone el diálogo y el reconocimiento de la diversidad:

“Cuando se habla de nuestra Provincia de Bolívar se habla de una provincia aparentemente con indicadores de pobreza más grandes, pero la realidad es otra es

---

²⁶ Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

²⁷ Dirigente indígena nacional

una provincia inmensamente rica, con una población que tiene valores fundamentales de trabajo de responsabilidad y honestidad y tiene su propio derrotero de desarrollo en el tema agropecuario (LF5)

“Parece ser una cuestión de minorías esto de hablar de la recuperación de los saberes ancestrales, no hay mucho oído en las comunidades porque es difícil resistir cuando hay todo un peso cultural que te obliga a decidir entre los valores que se propone o cambias, si no entras en la lógica de mercado quedas un poco excluido, además tienes de la mano la publicidad entonces si proponemos estos temas de debate en las comunidades es complejo pero aunque sea entre nosotros empezamos el diálogo sobre esto y eso ya es un paso” (LI3)

“En un mundo globalizado como te escapas, para escaparte tienes que tener tu propia valoración de tu cultura, valoración de la relación contigo mismo la fuerza de la cultura viene de ahí..” (LI9)

“...por eso cuando veo que enorgullecen de la piel blanca, nada quiere decir eso...no tenemos raíz si solo reconocemos nuestro lado español porque no sabemos decir con certeza herederos de quien somos, por eso acá también hay como poner una columna vertebral, la cultura ancestral, de donde podemos agarrarnos para decir que somos país, no es de lo que dejaron los españoles y los criollos es desde lo que podemos tener de las culturas originarias con 14 nacionalidades y 37 pueblos, su forma de ver la vida, muy a pesar de la violenta arremetida occidentalista” (LI4)

“El reto de este tiempo es primero trabajar en la formación de jóvenes visionarios, porque hay que avanzar en los que tenemos deficiencias, unir lo técnico y lo político, porque tenemos profesionales pero no está unido al mundo político, también el contrario, porque estos dos mundos están desarticulados, entonces no se puede negociar” (LI6)

“Nos queda una tarea grande de entender que es la verdadera interculturalidad recuperar nuestras tecnologías andinas que existen y necesitan cobrar vida, tenemos conocimientos trascendentales, pero que no dialogan con el mundo de la ciencia, hay que hacer investigaciones históricas y sistematizar nuestros conocimientos, llevarlos mas allá de la oralidad” (LI6)

“La verdadera interculturalidad nosotros la hicimos en la colonización, porque el indígena no se cierra eso fue parte de la resistencia, por ello estamos vivos hasta hoy toma de la otra cultura lo que le sirve, si esto es mejor, pero no olvida lo propio, entonces ese es el diálogo intercultural” (LI6)

8.- DISCUSION DE RESULTADOS

En el Ecuador desde el proceso constituyente del 2008 cuando se empieza a proyectar el concepto de Buen Vivir ya hay una crítica a los modelos de desarrollo clásicos, como vimos en el marco teórico estas ideas se recogieron además en el primer Plan Nacional del Buen Vivir, se evidencia que de manera implícita o explícita elementos de criticidad a estos modelos y la noción de un nuevo paradigma están presentes en los discursos de todos los y las entrevistados y entrevistadas.

Sin embargo en los líderes formales se ve que las críticas al desarrollo tienden a ser de forma y no de fondo, pueden discutir los medios y los instrumentos para el progreso pero la esencia de esta idea no la ponen en duda. A pesar de los cuestionamientos a los modelos clásicos de desarrollo esta es, si se quiere, superficial dado que en los discursos las ideas de progreso o crecimiento económico ilimitado y sus implicaciones no es realmente objetada como tampoco se reconocen elementos de Colonialidad ni hegemonía subyacentes en todas las concepciones de desarrollo.

Los cuestionamientos más críticos de los líderes formales ponen de manifiesto dos problemas: por un lado quien gestiona el desarrollo y por otro lado a quién beneficia el crecimiento económico, interesa entonces que la distribución sea equitativa y no se concentre en pocas manos. Para la mayoría de entrevistados el desarrollo sería positivo en la medida que la población más excluida se integre o asimile para ser partícipe de los beneficios del desarrollo, lo cual según manifiestan solo se logra a través del Estado y sus instituciones, es decir el desarrollo es beneficioso siempre y cuando sea gestionado por el Estado.

Es decir los discursos de los líderes formales está alineado al discurso gubernamental oficial: Para la nueva Constitución, el *sumak kawsay* implica mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en

todos los ámbitos de interés público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger y promover la diversidad cultural (Art. 276).²⁸

Por su parte los líderes informales plantean la necesidad de hablar de otro desarrollo, haciendo diferencias culturales que proponen un desarrollo distinto “otro desarrollo” (Alfaro 1993) al de occidente, ahí a pesar de no cuestionar el carácter del desarrollo como tal proponen una discusión en relación a la vida comunitaria, la integralidad es decir el bienestar no solo económico sino social, cultural, espiritual, la relación de armonía con la naturaleza, vivencia de la vida comunitaria, el cuestionamiento y rescate de valores contrarios a los que propone el capital, etc.

En ambos grupos hay puntos de vista que discuten acerca del carácter unívoco del desarrollo esto denota una crisis en los grandes marcos conceptuales que sostenían las ideas convencionales de desarrollo (Gudynas, 2009)

Otros autores analizan que Ecuador vive un proceso reflexivo, de transición donde el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que reivindican la revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde el tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo (Guimaraes en Acosta, 2009).

Esta discusión estuvo presente en los discursos de líderes formales e informales esencialmente porque para el primer grupo el ser humano está en el centro de toda actividad económica y política.

Desde el gobierno actual esta idea ha sido muy difundida “El ser humano en el centro”: En la Constitución del Ecuador se supera la visión reduccionista del desarrollo como crecimiento económico y se establece una nueva visión en la que el centro del desarrollo es el ser humano (SEMPLADES 2015) destinándose con prioridad a los grupos excluidos mediante políticas de inclusión, planes y programas gubernamentales.

El segundo grupo en cambio argumenta que desde el pensamiento Andino el ser humano no está en el centro, la vida está en el centro, surgiendo la duda acerca de si las ideas del humanismo encubren procesos de colonialidad, justifican y perpetúan relaciones desiguales además de continuar en un esquema de pensamiento que no ha

---

²⁸ <http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador>

incorporado de manera seria aun el tema ambiental y sus consecuencias para el mismo ser humano.

Otro elemento interesante de análisis es la definición del Sumak Kawsay en este sentido se dan diferencias grandes en la comprensión del mismo entre mestizos e indígenas, para los primeros en Sumak Kawsay es una variante dentro de la misma lógica del desarrollo un tipo de desarrollo “nuestro” o sinónimo de Buen Vivir como se expuso anteriormente; mientras que los segundos lo ven desde una dimensión paradigmática diferente de organización de la vida social y la cotidianidad la cual es difícil de comprender desde la lógica del pensamiento occidental porque su real comprensión está en la vivencia y experiencia cotidiana (Oviedo, 2011) muchos líderes informales consideraron además que cuando se habla de Sumak Kawsay no deja de ser un discurso político vacío de contenido y conveniente hasta cierto punto.

De este modo se ha cumplido con el objetivo de analizar las construcciones discursivas sobre Desarrollo, Buen vivir y Sumak Kawsay de líderes formales y no formales en el cantón Guaranda provincia de Bolívar, Ecuador

El carácter de Colonialidad (Quijano, 2000) y la relación colonialidad-desarrollo (De Souza Silva, 2011) se manifestó de varias maneras en los discursos de los entrevistados, especialmente los líderes informales fueron capaces de establecer relaciones entre colonialidad y desarrollo, ya que identifican que el desarrollo al ser una meta universal(De Souza Silva 2011) tiene sus orígenes en la época colonial cuya intención es la de perpetuar sistemas de dominación explotación institucionalizando relaciones asimétricas de poder, naturalizando un imaginario que legitima la superioridad de unos sobre otros e imponiendo una cultura universal favorable al sistema de acumulación del capitalismo neoliberal.

La colonialidad del saber fue un ámbito en donde surgieron varios cuestionamientos , en esta área los actores sociales entrevistados identificaron que las lógicas de desarrollo tienen un impacto directo en la negación de los saberes culturales diversos, en este sentido hicieron varias críticas a las políticas gubernamentales que proponen una educación homogenizante reproductora de los valores de occidente, se dio entonces un divergencia respecto a las ventajas y desventajas de lo que se llama políticas de inclusión , en relación a esto hay dos grupos en franca oposición unas que apoyan el sistema de educación intercultural y bilingüe por considerarlo un logro de sus luchas y

por el otro uno que considera que la integración es negativa ya que cuando el Estado absorbe e integra la educación intercultural bilingüe a un sistema único va condicionado la posibilidad de generar sistemas alternativos a la educación occidental en donde se pueda enseñar y aprender desde la propia cultura no solo contenidos sino metodologías, esquemas de pensamiento y valores.

Al hablar de la colonialidad del ser se manifiesta el conflicto de la negación la identidad (Dussel, 1994) denotando que la misma se construye por oposición, lejana o contraria a lo natural, por considerarlo primitivo lejano a lo civilizado, esto incluye por asociación a lo indígena, y al blanqueamiento o negación de lo indígena.

Un elemento que se repite en el discurso de varios líderes entrevistados es la diferencia que señalan entre mestizos e indígenas, así como la distancia en las relaciones personales, además de la desconfianza de unos hacia los otros y las dificultades para dialogar, consensuar y gobernar en una ciudad con diversidad cultural y pocos espacios de convivencia y encuentro entre estos dos grupos. Si bien se reconoce que ya no existe un racismo abierto violento hay varios rezagos evidentes en la convivencia diaria, la ocupación de espacios, las relaciones personales y la política. Sin embargo la necesidad de dialogo es alta por parte de unos y otros.

Desde este espacio varios líderes indígenas y campesinos identifican como un logro reivindicativo la posibilidad de ejercer como autoridades electas por el pueblo o nombradas por el régimen dado que por muchos siglos ese espacio estuvo negado por su condición étnica.

El desarrollo hegemónico influye en la identidad, creando identidades en conflicto a partir de las dicotomías superior e inferior - desarrollado- subdesarrollado (De Souza Silva, 2011) , en este sentido se ve una reproducción de estas hegemonías en los discursos, el discurso del subdesarrollo fue evidente y naturalizado en varios de los entrevistados al describir a la ciudad y sus características de vida, es evidente además que el discurso político está encaminado a la inversión de recursos para superar el subdesarrollo. En este intento de superar hay una negación de lo que se es y un interés de ser diferente, que según el análisis de algunos entrevistados se queda en medio camino generándose una descontextualización, una estética y una identidad basada en la imitación, fácilmente alienable.

Por último en la relación a la colonialidad de poder varios actores participantes establecieron que la principal dicotomía que se manifiesta es la de moderno/ ciudad-retrasado/campo , configurándose discursos y prácticas que perpetúan y reproducen esta dicotomía como por ejemplo la inversión menor en los sectores rurales y la priorización de inversiones en el centro de la ciudad; pero también la negación del aporte desde el campo y la ciudad y el desconocimiento o desvalorización de las relaciones de cooperación y subsidio que se establecen entre el campo y la ciudad . También se reconoció que las relaciones explotación centro periferias están presentes al interior del país, donde la ciudad y provincia es considerada una periferia que provee manos de obra y materia prima al resto del país en especial a los núcleos industriales estableciéndose relaciones de dependencia (Cardoso y Faletto 1969)

En general los elementos de colonialidad son identificados por varios de los participantes y sus discursos giran en torno a cuestionamientos sobre el carácter colonial del desarrollo. Esto nuevamente nos lleva a la idea de que los marcos conceptuales que sostiene el desarrollo como meta universal están en crisis.

Finalmente cuando se han discutido ideas de cambio paradigmático, la construcción del “día más allá del desarrollo” (De Souza Silva, 2011) se perfila la idea de que vivimos en el Ecuador un momento de transición, si bien se han roto ya los modelos de desarrollo de corte económico neoliberal, aún no hemos logrado concretar un modelo realmente fuera de las lógicas occidentales hegemónicas. En este sentido hubo una discusión entre líderes formales e informales ya que se cree que el Buen Vivir tiene un carácter aun androcéntrico y el Sumak Kawsay superaría esta visión pero no se ha podido concretar porque exige un cambio de todo el sistema de organización del Estado como explicamos anteriormente. Frente a esta realidad se identifican elementos de y resistencia social que parten del reconocimiento de los fundamentos y procesos de lucha de los pueblos indígenas, la recuperación de saberes ancestrales, la reflexión sobre paradigmas de organización de la vida con una base comunitaria y valores distintos a los propuestos por el paradigma occidental, el fomento de la participación consiente y protagónica de las personas (De Souza Silva 2011), la autonomía en la organizaciones de base y movimientos sociales y la incorporación de saberes en el mundo de la academia. Un aspecto de coincidencia en todos los actores entrevistados fue la necesidad de generar espacios de encuentro, diálogo y debate con carácter intercultural.

9-CONCLUSIONES

- Las visiones de desarrollo del modelo neoliberal son cuestionadas por la mayoría de los líderes formales y no formales entrevistados, las críticas más profundas son hechas por los líderes informales.
- Las construcciones de Buen Vivir y las del desarrollo humano son análogas en los discursos de los líderes formales, a través del discurso del Buen Vivir se da un giro de significado en forma pero no en fondo a estas concepciones.
- Las construcciones del Sumak Kawsay no se plantean desde una profunda comprensión de la cosmovisión Andina, por tanto se entienden desde varios actores informales como un discurso político vacío de significado cultural que al ser equiparado con el de Buen vivir pierde su connotación más amplia.
- Los actores entrevistados son capaces de reconocer la relación Colonialidad, Desarrollo, identificando y estableciendo su carácter histórico y las dimensiones del colonialidad de saber, de ser y del poder aunque de manera indirecta. Hay una alta criticidad en relación al carácter hegemónico del desarrollo
- En la ciudad de Guaranda los aspectos de colonialidad se expresan en varias dicotomías en marcadas en la dicotomía superiores- inferiores, principalmente en el componente racial mestizo-indígena; la relación al campo- ciudad: moderno/ atrasado; la valoración de lo estético artificial / natural y la en la participación la inclusión/autonomía, en donde las identidades entran en conflicto por la negación de los aspectos que se consideran inferiores y la sobre valoración de aquellos considerados como superiores.
- Se evidencia que la idea de desarrollo “se extingue en el imaginario de los pueblos”, a través de la investigación nos damos cuenta que esta idea está en crisis, lo cual ha sido expresado mediante el sin número de debates, cuestionamientos y críticas recogidas a lo largo de la investigación.
- Como mecanismos de cambio se plantea como tema central el de la participación, organización y movilización social discrepando los líderes formales e informales en el carácter autónomo o la vinculación de estos grupos a las lógicas de participación propuestas y reguladas por el Estado.
- Los pueblos indígenas especialmente su cosmovisión y prácticas comunitarias proporcionan una base teórica y práctica para nuevas formas de organización de la vida cotidiana alternativas al desarrollo, estas deben ser reflexionadas dentro

de los espacios diversos incluyendo aquellos que tienen carácter científico o formal.

10.- REFERENCIAS

- Alpízar Lida , Bernal Marina, (2003). La Construcción Social de las Juventudes. Última Decada N° 19 , 105-123.
- Ayala Mora Enrique, (1999), Resumen de Historia de Ecuador , Universidad Andina Simón Bolívar
- Ban den Berg Hans. (1992). Religion Aymara. La Cosmovision Aymara.La Paz . UC, Hisbol
- Bertoluzzi,Manfredi (S/F).Antropoiesis: Elementos teóricos y aplicaciones practicas. Universidad de Chile. Magister de Psicología Comunitaria, Curso de modelos de intervención Comunitaria , Unidad 5
- Cardoso Fernando Henrique y Faletto Enzo (1977) Desarrollo y Dependencia en America Latina, Buenos Aires, Siglo XXI editores S.A.
- Charvet, Oviedo y Moncada (2012) Políticas para una Revolución Cultural, Ministerio de Cultura de Ecuador, Fondo Editorial.
- Choque Quispe Maria Eugenia (S/F) .Equidad de Genero en las Culturas Aymaras y Quichwas. Google Academico.
- Dávalos Pablo (2002) “Movimiento indígena ecuatoriano: Construcción política y epistémica”. En: Daniel Mato (coord.): Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES, Universidad Central de Venezuela. pp: 89-98.
- De Souza Santos Boaventura (2010), Los Nuevos Retos de América Latina: Socialismo y Sumak Kawsay, Capítulo 4. La Difícil Construcción de la Plurinacionalidad, pp: 149-154, SENPLADES – 1ª ed. – Quito-Ecuador
- De Souza Silva (2011), Hacia El Día Después del Desarrollo, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, Paraíba; Brasil
- Denman C, Haro J. compiladores (2000), Por los rincones: Antología de Métodos Cualitativos en la Investigación Social. Guadalajara – México. Ed. Universidad de Guadalajara

- Duhart, Daniel (2006) Exclusion , poder y relaciones sociales. Numero especial de la revista MAD . Santiago-Chile. Ed. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
- Dussel Enrique (1995), Europa, modernidad y eurocentrismo Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I), México²⁹
- Dussel Enrique(1994), 1492 : El Encubrimiento del Otro: Hacia el Origen del Mito de la Modernidad, UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Plural Editore
- Earle Rebecca, [Revista UNIANDÉS No 29. Algunos pensamientos sobre "El indio borracho" en el imaginario criollo](#)
- Enrique Dussel, Karl-Otto Apel y Raúl Fonet (1992) Fudamentacion de la Etica y la filosofia de la liberacion, Mexico, Ed Siglo XXI
- Encalada,Garcia,Ivassdotter.(1999) La participación de los pueblos indigenas y negros en el desarrollo del Ecuador . Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de desarrollo sostenible
- Esterman y Peña (2004) Filosofía Andina . Cuaderno de investigación en Cultura y tecnologia andina N°12 . Iquique – Puno . Editorial IECTA- CIDSA
- Foucault, Michael. .(1992) “El orden del discurso”.Tusquets Editores, Buenos Aires-Argentina
- Huayhua, Margarita (1999). “Los procesos de deslegitimización de la condición humana del indígena”. En Emma Cervone y Fredy Rivera. “Ecuador racista”. FLACSO sede Ecuador,
- Grebe E., Pacheco S., Segura S . (1972) . Cosmovision Mapuche . Magister de Psicologia Comunitaria, Curso de modelos de intervencion Comunitaria , Unidad 7
- Hammersley, M., &Atkinson,P.(1994) Etnografía métodos de investigación. España. Ed. PAIDOS.
- Ibañez Tomas (2003). Cap VII. “Construccionismo y Psicologia “. Guadalajara –Mexico. Ed. Universitaria Universidad de Guadalajara.
- Ibarra Hernan (S/F), Intelectuales indígenas, Neo indigenismo e indianismo en el Ecuador, articulo virtual.

---

²⁹ <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/dussel/artics/europa.pdf>

- Ibarra Hernán (1991), "La identidad devaluada de los "modern indians"", en D. Cornejo (ed.), Indios. Una visión del levantamiento indígena de 1990, ILDIS/Abya-Yala,
- Lyan Benitez y Auda Garces, (2010) Culturas Ecuatorianas ayer y hoy, Editorial Abya Ayala Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 37, Quito, pp. 13-23 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249
- Jorge León Trujillo(2010), Artículo Las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa, Centro para el Desarrollo e Investigación de los Movimientos Sociales en el Ecuador (CEDIME),
- Macas Luis, (S/F) .La Necesidad Política de una Reconstrucción Epistémica de los Saberes Ancestrales . Quito Ecuador
- Mejía Huamán, Mario. (1996) “El pensamiento andino una opción para la filosofía peruana y de América Andina”. En Willaq. Revista de Comunicación y Cultura. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.
- Ministerio de Salud Pública de Ecuador (2012), Del desarrollo al Sumak Kawsay, Módulo de capacitación 1, Quito Ecuador
- Ministerio de Salud Pública de Ecuador (2012), Conciencia y Sabiduría en el Mundo Andino , Módulo de capacitación 2 , Quito Ecuador
- Montero Maritza (2004). Introducción a la Psicología comunitaria, Editorial Paidós
- Oviedo Atahualpa (2011). Revista Mushuk Nina Fuego nuevo, Editorial Movimiento Sumak Ecuador, Numero cero, Quito- Ecuador
- Pérez Carlos (2010), Justicia Indígena, Universidad de Cuenca , Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador CONAIE, ECUARUNARI, Imprenta Grasfisum
- Quijano Anibal (2000). “La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales”. UNESCO. Caracas-Venezuela.
- Quijano, Anibal (2001) “Colonialidad del poder, Cultura y conocimiento en América Latina”. En Walter Mignolo. “Capitalismo y geopolítica del conocimiento: El Eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo”. Ediciones del Signo. Buenos Aires- Argentina.
- Quijano, Aníbal (1990). “Dominación y cultura”. Perú. Mosca Azul Editores.

- Robles Bernardo (2011) “La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropológico” Cuicuilco, vol. 18, núm. 52, septiembre-diciembre, 2011, pp. 39-49, Escuela Nacional de Antropología e Historia Federal, México
- Rodríguez T, García Ma de L. (2007) .Representaciones Sociales: Teoría e Investigación. Guadalajara – México. Ed. CUCSH- UDG
- Rodríguez, Nelson. (2002). Ciencia , Tecnología y Sociedad. Quito-Ecuador: Editorial Universitaria.
- Rozas Germán (2009), Identidad, Cohesión Social e Interculturalidad. Libro de tesis Volumen II 2009. Universidad de Chile.
- Salvador Lara Jorge (2009), Breve historia contemporánea del Ecuador, Bogotá- Colombia ,Ediciones Fondo de Cultura Económica
- Sandoval Carlos. (2002). Investigación Cualitativa. Bogotá- Colombia. Ed. ARFO
- Samour Hector (S/F) Aspectos Ideológicos del paradigma Neoliberal Revista Realidad, Archivo disponible en:
<http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4ddd8c55ccf14aspectosideologicos.pdf>
- Secretaria de Pueblos, Movimientos sociales y Participación ciudadana , Fundación Qellkaj(S/F) Constitución de la República del Ecuador, Articulado pertinente a los pueblos y Nacionalidades Indígenas, Quito Ecuador, disponible en : www.qellkaj.org
- Valles M. (1999). Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: síntesis.
- Van Dijk Teun (2003), Ruth Wodak & Michael Meyer, Métodos de análisis crítico del discurso, pp. 143-177, Gedisa, Barcelona- España
- Van Dijk Teun (2002). El Análisis Crítico del Discurso y el pensamiento social. pags. 18-24, Revista Atenea Digital Num1
- Ventura Christophe (2012). Breve Historia Contemporánea de los Movimientos Sociales en América Latina, Revista Rebelión, 15-09-2012

11-ANEXOS

ANEXO 1

ANEXO 2

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

1. ¿Qué entiende usted por desarrollo?
2. ¿Cuáles son las principales políticas de desarrollo implementadas en la región?
3. ¿Qué es el Buen Vivir?
4. ¿Conoce usted a que se refiere el SUMAK KAWSAY?
5. ¿En qué se diferencian?
6. ¿Cómo ve la situación del cantón Guaranda?
7. ¿De quién es la responsabilidad de gestionar el desarrollo?
8. ¿Qué opina de la relación del gobierno con los movimientos y organizaciones sociales de base?
9. ¿Cuáles cree usted que fueron las causas entre el distanciamiento del movimiento indígena y el gobierno actual?
10. ¿En las políticas de su administración a dónde destinara con prioridad los recursos y por qué?
11. ¿Qué relación hay entre el campo y la ciudad?
12. ¿Cómo es la relación entre indígenas y mestizos en la ciudad de Guaranda?
13. ¿Qué es para usted el bienestar o la felicidad?