

Universidad Politécnica Salesiana
Sede “El Girón”
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Carrera de Comunicación Social para el Desarrollo

Tesis previa a la obtención del Título de:
Licenciatura en Comunicación Social para el Desarrollo

Título:
“El Papel de los Medios de Comunicación Social
en la modificación de la identidad cultural de la etnia Tsáchila”

Autores:
Yadira Jaramillo Palacios.
Raúl Cedeño Cedeño.

Director:
Pedro Iván Moreno.

Quito, 2007

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Nosotros, Yadira Marisol Jaramillo Palacios y Raúl Cedeño Cedeño, declaramos que los conceptos desarrollados en el presente trabajo investigativo, así como los respectivos análisis realizados, miradas y supuestos que hemos efectuado, son de nuestra exclusiva responsabilidad.

Ponemos a disposición de la Universidad Politécnica Salesiana nuestro trabajo académico, seguros de que su utilización será en beneficio de la causa que amerite.

Quito, 2007.

DEDICATORIA

A toda mi familia, quienes con su apoyo y comprensión, supieron incentivar en mí el deseo de continuar con este sueño que hoy se convierte en realidad. Por ser parte fundamental e indispensable en mi vida, por ser mi guía e inspiración pero, por sobre todas las cosas, por estar aquí junto a mí y porque sé y tengo la certeza que siempre lo estarán.

Yadira Jaramillo Palacios.

Al hombre que fue mi inspiración, al que caminó junto a mí cuando yo apenas me podía parar, al que siempre me recibió con una sonrisa... A ti, padre recordado y extrañado.

Raúl Cedeño Cedeño.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por estar presente en cada uno de mis días, por la fuerza y seguridad que me da al caminar y sobretodo por mantener a mi lado a dos personas maravillosas que han sabido guiarme y amarme sin condición, mis padres. A mis hermanos Vicente, Priscila y Alfonso, por la fraternidad que existe entre nosotros, por su ejemplo de perseverancia y dedicación. A María Alejandra y Emilio, quienes con su inocencia, dulzura y tiernas miradas llena mis días de alegrías infinitas. A Raúl por ser mi amigo y compañero incondicional. A nuestro director de tesis, a la Universidad Politécnica Salesiana y a la Etnia Tsáchila por colaborar con nuestro trabajo investigativo. Gracias a todos.

Yadira Jaramillo Palacios.

De manera especial, agradezco a Luís Peñafiel Barrezueta, quien con desinterés me ha apoyado en el transcurso de mi vida y que ha sabido ser amigo, familia y padre a la vez; por confiar y creer en mí, Gracias. A la familia Peñafiel Cedeño, por acogerme y brindarme un hogar. A mi madre y hermana por no olvidar que existo. Finalmente a Yadira, la mujer que ha iluminado mi camino, sin su constante impulso nada de esto hubiera sido posible, mi eterno agradecimiento a Ud.

Raúl Cedeño Cedeño.

ÍNDICE CAPITULAR

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD	2
DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTOS	4
ÍNDICE CAPITULAR	5
INTRODUCCIÓN	8
CUERPO DEL TRABAJO ACADÉMICO	11
CAPÍTULO I	13
Globalización	13
Cambio de Época.-	13
La Globalización de la Economía.-	16
Globalización y Nuevas Tecnologías.-	20
La Sociedad Global.-	24
CAPÍTULO II	31
La Mundialización	31
Mundialización y Globalización.-	31
América Latina frente a la Mundialización y Globalización.-	32
Sistema-Mundo.-	36
Procesos de Occidentalización.-	39
Mundialización de la Cultura.-	43
Subculturas.-	47
La comunicación de masas y la construcción del significado.-	48
Crecer con la televisión: perspectiva de la aculturización.-	49
CAPÍTULO III	52
Medios Masivos y Comunicación.	52
Efectos de los Medios.-	52
Teoría Hipodérmica o de los Efectos Mágicos.-	53
Teoría de los Efectos Limitados.-	55
Teoría de Disonancia Cognitiva o Incongruencia.-	57
Teoría de la Espiral del Silencio.-	59
Teoría de los Usos y Gratificaciones.-	61
Teoría del Aprendizaje Social.-	64
Teoría del Modelaje.-	66
Teoría de la Diferenciación Social.-	67

CAPÍTULO IV	70
Comunicación - Desarrollo.	70
Escuelas Latinoamericanas de Comunicación.-	70
Comunicación para el Desarrollo.-	70
Comunicación Alternativa.-	75
Comunicación y Cultura.-	80
CAPÍTULO V	87
Etnia Tsáchila.	87
Orígenes.-	87
Ubicación Geográfica.-	90
Prácticas culturales.-	93
Cultura Material:	93
Vestimenta masculina.	93
Vestimenta femenina.	96
Vivienda.	98
Actividades: Caza y pesca.	99
Actividades: Agronomía.	99
Cultura Espiritual y/o Simbólica:	99
Matrimonio.	99
Nacimiento de un niño.	100
Muerte.	101
El mito.-	102
Etimología de la palabra “mito”.-	102
Definición de la palabra “mito”.-	102
El Mito en la Etnia Tsáchila.-	103
Mitos y Leyendas Tsáchilas.-	104
“EL VELOZ TITIRI”	104
“EL HOMBRE QUE ESTABA ESTUDIANDO PARA SER SHAMÁN”	105
“EL COLORADO QUE SE CONVIRTIÓ EN SOL”	106
“EL MUERTO QUE REGRESO”	109
Shamanes.	110
La Sociedad Santodominguense y los Tsáchilas.-	112
CAPÍTULO VI	118
Miradas Interpretativas.	118
BIBLIOGRAFÍA	140
ANEXOS	144
Entrevistas	145
IVAN RODRIGO MENDIZÁBAL.	145
FRANCISCO PERALTA.	151
NATALIA SIERRA.	160
LUÍS HERRERA.	166
HERNÁN REYES.	170

HÉCTOR AGUAVIL.	178
FLAVIO CALAZACÓN.	183
Grupos Focales	190
Sondeo de Opinión	199
Etnia Tsáchila	199
Medios de Comunicación Social	210
Diario de Campo	214
Comuna “Peripa”	214
Comuna “El Poste”	220
Comuna “Chigüilpe”	225
Fiesta del “Ka’sama”	230

INTRODUCCIÓN

Hechos como la Globalización Económica, la Mundialización, los Procesos de Occidentalización, el desarrollo de las Teorías de la Comunicación, la aparición de las Nuevas Tecnologías, los Medios Masivos de Comunicación y las nuevas formas de hacer comunicación, son algunos de los sucesos que, entre otros, han creado nuevas formas de vida, han desarrollado simbolismos y significantes, han modificado conductas políticas, económicas, sociales y culturales. Por tal razón hemos visto la necesidad de abordar cada uno de estos temas dentro de nuestra investigación para constatar dichos supuestos, que a lo largo de la historia han marcado coordenadas y lineamientos que han regido a la sociedad.

Nuestra investigación, básicamente, consistió en analizar el papel que los Medios de Comunicación Social han jugado o no, en la modificación del cambio cultural de la etnia Tsáchila.

La realización de éste trabajo se debe a que la nacionalidad Tsáchila se encuentra atravesando un momento crucial, lo cual nos llevó a reflexionar e investigar el por qué de sus cambios, motivos y causas, sobretodo debido a que las últimas generaciones de este grupo humano ya no conservan sus elementos culturales más representativos como su vestimenta, creencias, lengua, prácticas religiosas, etc.

Para realizar este estudio y constatar lo que realmente está sucediendo con esta etnia y sus procesos de modificación cultural nos valimos de algunas de las herramientas y métodos de la investigación.

A través de la investigación de campo pudimos entender, ver y conocer cuáles son las formas principales de comunicación y qué medios de comunicación social son los que más usan dicha etnia.

Además realizamos una mirada holista e integradora desde diversos métodos y estrategias de la investigación, como: el Método Deductivo, la Investigación Exploratoria, la Investigación Bibliográfica, el Método de la Fenomenología así

como el Método Hermenéutico. Es importante mencionar que este último nos sirvió para dar nuestra propia “interpretación” a través de un horizonte histórico sobre los Tsáchilas.

Varios instrumentos metodológicos fueron utilizados para llegar más allá de lo dicho y escrito por otros investigadores sobre la realidad de los Tsáchilas y sus posibles causas de cambio o modificación cultural. Instrumentos como la Entrevista, nos permitieron conocer su forma de pensar, sugerencias y alternativas con relación al tema, tanto de Tsáchilas, profesionales y sociedad blanco – mestiza en general.

El sondeo fue otro instrumento del cual hicimos uso. Esto nos permitió tener una mirada amplia de cómo la ciudadanía esta percibiendo el “problema” por el cual esta atravesando la etnia Tsáchila, asentada en el cantón Santo Domingo de los Colorados. La Observación de campo, otro instrumento metodológico, nos permitió adentrarnos a las diferentes comunas Tsáchilas y ver de cerca su realidad, reconocer, clasificar y aclarar los tan mencionados cambios que han surgido dentro de sus costumbres y formas de vida.

En fin, tanto las herramientas utilizadas como los métodos de investigación nos sirvieron para constatar que los Medios Masivos de Comunicación Social, no son los que han influido determinantemente en la modificación cultural de la etnia Tsáchila, sino más bien las “mediaciones sociales” las que han intervenido relevantemente en sus cambios.

Los Tsáchilas también han asimilado y se han adaptado a ciertas tecnologías, como la utilización del Internet y la creación de sus propias páginas Web, lo cual no quiere decir que todos se hayan olvidado de escribir o hablar en Tsáfiqui para aprender a teclear en las computadoras, sino más bien que están intentando integrarse al mundo sin perder sus costumbres y sobretodo que el planeta se entere quiénes son y qué es lo que hacen.

Las “mediaciones sociales” han generado considerables cambios dentro de la etnia Tsáchila. El contacto con la sociedad blanco – mestiza, la interrelación existente y las mismas instituciones educativas han interferido en esta notable

transformación. Sin embargo, a pesar que este grupo indígena ya no use habitualmente el *tunán* o el *manpé tsanpá*, en su psiquis y en su sangre llevan con mucho orgullo su nacionalidad, respetando y valorando lo que fueron y lo que nunca dejarán de ser, “Tsáchilas”.

Debemos recordar que la cultura se va moldeando y modelando a lo largo del tiempo. Es la comunicación, las necesidades comunicativas, la influencia e interinfluencia de las culturas las que permiten la aceptación o negación de determinados modos de vida y al hablar de esto, estamos hablando sencillamente de cultura. De ahí que el acto comunicativo y sus diversas implicaciones, modifique los modos de vida de la sociedad y de los distintos grupos sociales.

Este moldeaje y a la vez transformación conlleva a las sociedades y a las diversas culturas del mundo a mezclarse e interrelacionarse. Al analizar esto podemos constatar que nada de malo hay en ello, siempre y cuando sepamos quiénes somos y de dónde venimos, sin interferir en el pensamiento y costumbres de los otros y sobretodo sin obligarlos a que formen parte de nuestro mundo o viceversa.

CUERPO DEL TRABAJO ACADÉMICO

CAPÍTULO I

Globalización

CAPÍTULO I

Globalización

Cambio de Época.-

La caída del Muro de Berlín¹ marcó un momento de viraje de los tiempos históricos a escala planetaria, “el inicio de un fenomenal cambio de época”, como lo diría Ernesto López². Desde entonces, una serie de acontecimientos se han dado a ritmo acelerado.

La ya conocida mundialización de nuevas ideologías, así como los nuevos planteamientos políticos que apuestan a la superación de los antagonismos tradicionales, como "izquierda-derecha", e incluso un claro deseo de internacionalización de la justicia, son algunos de los sucesos que han venido tomados de la mano de este cambio de época.

Se podría decir que la génesis del actual cambio de época está fuertemente asociada a tres revoluciones: la revolución sociocultural, la económica y tecnológica³, cuyos impactos cruzados están cambiando el sistema de ideas, el sistema de técnicas y la institucionalidad de la época histórica del industrialismo.

Desde los años sesenta un conjunto de movimientos socioculturales está desafiando las bases de la civilización occidental y los valores de la sociedad industrial de consumo. Por ejemplo, los movimientos feministas, ambientalistas, de derechos humanos, justicia étnica, igualdad social y participación democrática efectuaron múltiples denuncias en pro del planeta y la humanidad.

¹ Muro de Berlín, muro fortificado que rodeaba Berlín Occidental, mantenido por la antigua República Democrática de Alemania (RDA) desde 1961 hasta 1989.

² Profesor titular e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes.

³ DE SOUZA SILVA, José, *¿Una época de cambios o un cambio de época?*, Boletín ICCI RIMAY, publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas, No. 25, Año 3, abril del 2001.

Los cambios que tienen origen en esta revolución sociocultural como la cuestión de la participación del tercer sector, la equidad de género, la valorización de lo social, la igualdad social, los derechos de las nacionalidades indígenas, la justicia étnica, la conservación de los recursos naturales, los derechos de los niños, el desarrollo humano, las redes de solidaridad y el desarrollo sostenible en general no pertenecen a la época del industrialismo, ellos están cambiándola bajo una visión más amplia y holista del mundo.

A finales de los años 70 la crisis económica era un mero indicador de una crisis más profunda del régimen de acumulación de capital de la época del industrialismo⁴. Esta crisis se inició a raíz de dos choques en los precios del petróleo, lo cual reveló el agotamiento del régimen de acumulación de capital de la época del industrialismo, provocando una crisis irreversible que dio inicio a la formación de un régimen de acumulación de capital de naturaleza corporativa, de carácter transnacional, de alcance global y dependiente de un factor intangible, la información.

Los cambios derivados de esta revolución económica que integran a la llamada globalización bajo etiquetas como reforma económica, modernización productiva, privatización, liberalización, flexibilidad laboral, dolarización de las economías nacionales, integración regional y fondos competitivos no pertenecen a la época del industrialismo, ellos están cambiándola bajo una visión económica de mundo.

A finales del siglo XX se inició una revolución en torno a la tecnología de la información, en donde se produjeron cambios fundamentales en la elaboración y el uso de la información. Esta revolución ha influenciado en las revoluciones científicas y tecnológicas, básicamente dependen de ésta (la revolución tecnológica), para dar luz a los avances que les son necesarios⁵.

4 SOUZA SILVA, de José, y otros, *La innovación de la innovación institucional*, Artes Gráficas SILVA, Quito, Octubre, 2005, p. 68.

⁵ Ídem., p. 68.

La Revolución Tecnológica ha penetrado en la mayoría de los medios y formas de comunicación. La dimensión microelectrónica de esta revolución hace posible la concepción de redes virtuales capaces de desvanecer y desmaterializar las concepciones de tiempo y espacio.

Los cambios derivados de dicha revolución como la formación de redes virtuales, la integración electrónica de texto, sonido e imagen, medios de comunicación, creación de libros virtuales, espacios inteligentes y el terrorismo cibernético no pertenecen a la época del industrialismo, ellos posibilitan muchos de los cambios derivados de las revoluciones sociocultural y económica desde una versión sofisticada de la visión mecánica de mundo. Bajo su racionalidad instrumental todo es reducido a procesos de consumo, procesamiento y producción de información.

Obviamente, ninguna de estas revoluciones cambiaría la época por sí misma; son los impactos cruzados de ellas que generan otras crisis en cadena, creando las condiciones para que se desarrollen procesos de cambios globales.

Por otro lado, el fenómeno que caracteriza mejor estos cambios de era es la mundialización. En los inicios del siglo XXI por primera vez el mundo es uno solo, y se asume la existencia de una conciencia planetaria. Este cambio responde principalmente al avance del desarrollo tecnológico, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones que desborda las fronteras y mantiene el mundo interconectado a la velocidad de la luz.

En el Cambio de Época se evidencia la manipulación de intereses netamente económicos, bailamos al son de la música que ellos, los monopolistas occidentales, prefieran. Cambiamos de casa, de ropa y hasta de ideologías; no solo cambia la época, cambia todo lo que se encontraba o se encuentra inmersa en ella.

En este fenomenal cambio, las características de la época histórica vigente están bajo críticas inapelables por causa de los imperativos negativos del desarrollo, practicado bajo las premisas derivadas de sus mismas características dominantes y los artefactos intelectuales de la época en declinación ya no funcionan como guías

confiables, dejando a los actores sociales, económicos, políticos e institucionales perplejos y vulnerables⁶.

Si el sistema de ideas, sistema de técnicas e institucionalidad del orden transnacional continúan en su trayectoria dominante hacia más exclusión social y más vulnerabilidad para todas las formas de vida en el Planeta, crecerá inexorablemente el número de los desconectados. Y los ideales de unión terrenal y comunicación global se habrán ido con mucha facilidad por el tubo que la tecnología misma construyó.

La Globalización de la Economía.-

La internacionalización financiera, económica y cultural surge como tendencia por lo menos desde el viaje de Marco Polo al Lejano Oriente⁷. Hubo interrupciones y retrocesos ocasionales pero nada que hiciera desaparecer la internacionalización por un largo período.

Históricamente, la ampliación de los mercados fue patrocinada por el estado – nación que de este modo creó la base para su propia formación. En Europa, cuna de la economía de mercado, la ampliación de los mercados resultó de deliberadas políticas contra los obstáculos a la libre circulación de mercaderes y mercancías en los mercados locales, en un territorio sometido a la misma soberanía, dinástica para la época. Del siglo XV al XVIII, la doctrina que inspiró estas políticas fue el mercantilismo⁸.

Básicamente, hoy en día, esta Internacionalización o Globalización de la Economía supone una absoluta libertad de intercambio. Con ella, la producción de mercancías sólo se encuentra limitada por ventajas físicas o geográficas; las empresas se encuentran organizadas de un modo muy flexible para que tengan mejor acceso a los mercados globales, al tiempo que el mercado financiero se halla

⁶ SOUZA SILVA, de José, y otros, Op Cit., p. 62.

⁷ ALIMONDA, Héctor, y otros, *Integración, Políticas y Democracia*, Editorial Nueva Sociedad, 2do Semestre, Venezuela, 1998., p. 15.

⁸ Ídem., p. 17.

descentralizado, teniendo un carácter instantáneo y escapando a la influencia de los gobiernos.

La globalización puede ser entendida también como una fase de expansión del sistema capitalista. Dicha expansión sumariamente puede caracterizarse de la siguiente manera:

- “Tendencia a la apertura de los sistemas económicos nacionales y, por lo tanto, disminución o cese de políticas estatales reguladoras y/o proteccionistas.
- Notorio aumento del comercio internacional, aspecto de significativa importancia dentro de los procesos de comercialización.
- Expansión de los mercados financieros”⁹.

Otra de las tantas características de la ya muy mencionada expansión es la reorganización espacial de la producción e interpenetración de las industrias a través de las fronteras nacionales. Incremento de la movilidad internacional de los factores de producción. Búsqueda permanente de la ventaja comparativa y de la competitividad, lo cual en muchos casos, como en el de los países latinoamericanos, se torna en un verdadero problema. Prioridad de la innovación tecnológica. Aparición de elevadas tasas de desempleo, lo cual dentro de nuestros pueblos ya es notorio y forma parte de nuestra realidad nacional. Descenso de los niveles históricos de remuneración de la fuerza de trabajo, entre otros aspectos¹⁰.

Y como resultado de todo lo anterior, según López: aumento de la interdependencia entre países o economías diferentes y consolidación de una definida tendencia a la formación de polos económicos regionales, como ya se lo había mencionado con anterioridad.

Por otra parte, en el ámbito de la política, la globalización afecta a la estructura de los gobiernos y de las decisiones políticas. En un mundo global, la soberanía de los estados parece debilitarse, se crean múltiples centros de poder y las

⁹ Ídem., p. 3.

¹⁰ Ídem., p. 31.

organizaciones internacionales ven incrementada de forma notable su importancia. Siendo un fenómeno nuevo, la globalización, en general, afecta a la estructura de las sociedades, los gobiernos y las formas culturales.

Lo positivo de esta nueva tendencia, que es la globalización de la economía, es sin duda la ampliación de los mercados pero no deja de lado expresiones negativas como es la pérdida de autonomía, ya que se incurre en la autodependencia. De cierta forma, dicha ampliación trae, al mismo tiempo, prosperidad e inseguridad. Prosperidad en el aspecto mercantil, pero inseguridad soberana dentro de los procesos de producción de los pequeños países.

La globalización en su sentido actual se hizo presente en América Latina paralelamente con el retorno de las democracias a partir de los años 80¹¹. Uno de los efectos más notorios de esta nueva implantación continental consiste en el cuestionamiento y posterior redimensionamiento del estado - nacional. El fenómeno es particularmente relevante en nuestros países, debido a que la globalización junto con otros elementos específicos de cada país, debilita al Estado como instancia de identificación y más particularmente de desnacionalización.

La economía globalizada, al dotar de mayor libertad de movimiento a los factores de producción, ha incorporado fuertemente la consideración de los costos laborales y de la presión impositiva entre los electos más significativos, para la toma de decisiones en materia de radicación de inversiones, por parte de las empresas. Esta dura realidad, es la más concreta expresión de la conexión que existiría entre las exigencias de la globalización económica y la metamorfosis de las sociedades¹².

Nuevas expresiones surgen a raíz de la mencionada globalización económica, expresiones tales como el crédito, economía casino, economía especulativa, etc., que fluyen rápidamente y causan expectativa.

¹¹ MAGGI, Claudio y MESSNER, Dirk, *Gobernanza global. Una mirada desde América Latina*, Primera Edición, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 2002, p. 82.

¹² Ídem., p. 83.

Existe algo que es preciso señalar y es que la expresión del crédito no es el resultado de errores políticos, sino que representa para el capital un modo de escapar a la insubordinación presente del trabajo¹³. Esta rebeldía es tapada y maquillada con un problema netamente económico.

Es así como la economía financiera se convierte en una economía de casino, una economía al azar en donde la principal causa es la revuelta social, dando como resultado el descenso de la tasa de ganancia o porcentaje del capital a partir de 1960, por tal razón las utilidades son cada vez menores. Esta situación da como resultado un traspaso de la Economía Real a la Economía Especulativa o de Casino¹⁴.

Además se genera el incremento de la productividad del trabajo, lo cual significa “la producción en masa creciente de valores de uso en un mismo tiempo de trabajo”¹⁵, dándose lugar al valor de uso y el valor de cambio.

Regresando a las “economías de casino”, estas se generaron también debido a la inversión virtual, al crédito y a la especulación monetaria. Hasta podríamos afirmar que los hogares comparten esta economía casino, en donde hipotecan sus hogares para pagar deudas y demás, piden prestamos para comprar un carro o cosas por el estilo, volcándose de esta forma ellos también hacia el casino mundial.

En estas circunstancias, los tahúres parecen haberse lanzado al juego. Los grandes apostadores institucionales buscan hacer efectivas sus ganancias y cada vez resulta más difícil mantener las expectativas en alza. Ello significa una pérdida de las apuestas del capital al futuro y una crisis del dinero a nivel planetario. La falta de capacidad de regulación entre la producción y el dinero desembocará en un colapso del sistema financiero a nivel global. Hoy la virtualidad del dinero invertido en las economías casino es netamente inexistente.

¹³ DIERCKXSENS, Wim, *Los Límites de un Capitalismo Sin Ciudadanía*, Colección Universitaria, San José, Costa Rica, 1998, p. 69.

¹⁴ Ídem., p. 71.

¹⁵ Ídem., p. 72.

Es preciso señalar que hoy en día nos encontramos inmersos en una balanza, la cual sube y baja al son del capricho de unos pocos, unos pocos que manejan a su antojo el Sistema Financiero Mundial, el cual es de interés general.

La globalización económica ha ganado terreno significativamente. Pero, la mayor parte de las decisiones sobre producción y empleo del acontecer diario de nuestros países, aún se desenvuelve dentro de las fronteras nacionales. Sin embargo cada día nos vemos más sumergidos en ella, dentro del terreno mundial, aunque lo nuestro sea nacional.

No hay que hacer un gran esfuerzo de observación para detectar hasta qué punto elementos globales de carácter económico acompañan y condicionan nuestra vida cotidiana. Los organismos económicos internacionales aconsejan, sermonean y reprimen dentro de todos los espacios económicos, hasta el punto de llegar a ser parte de nuestras vidas, más influyentes que el mismo alcalde de nuestra ciudad.

Al señalar cómo las sociedades se vuelcan o lanzan hacia estas formas de vida, es evidente el grado de degradación que existe en las sociedades, claro está que al mencionar la palabra “degradación” no necesariamente podemos conceptualizarla como terrible o estrictamente malicioso, sino más bien, como un acto que van en contra de una reglamentación bien elaborada y sobretodo coherente, en donde el dinero es real, lo tocamos y hasta lo olemos.

¿Hacia dónde lograremos llegar cuando en nuestras manos no tengamos nada, tan solo papeles certificados que dicen y aseguran que valen? ¿Hacia dónde vamos a marchar, cuando el bien común solo es para generar bienes a minúsculas proporciones de sujetos mal intencionados? ¿Hacia dónde...?

Globalización y Nuevas Tecnologías.-

La Globalización se presenta como un fenómeno que pretende describir la realidad inmediata como una sociedad global, más allá de las fronteras, barreras

arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones socioeconómicas o culturales.

“En sus inicios el concepto de globalización se ha venido utilizando para describir los cambios en las economías nacionales, cada vez más integradas en sistemas sociales abiertos e interdependientes, sujetas a los efectos de la libertad de los mercados, la fluctuaciones monetarias y los movimientos especulativos de capital”¹⁶.

La Globalización no solo enfatiza sus temáticas en el campo económico, lo hace también en el campo social, político, ambiental y por supuesto tecnológico. Lo que nos lleva a pensar que la Globalización esta inmersa en todos los ámbitos sociales y coyunturales.

Con el discurso de Globalización surge además el concepto de economías mundo, el mismo que es entendido como “la economía del mundo globalmente considerado el mercado de todo el universo”¹⁷.

Esta idea presupone una homogeneización de las masas heterogéneas, permite la contaminación de las culturas legítimas vistas como mercancías y sobre todo la desterritorialización y anulación de las fronteras, las mismas que nos identifican y diferencian de seres igualmente distintos a nosotros.

La idea, desde algún punto de vista puede llegar a ser beneficiosa pero, en su total significado no logra redefinir sus intenciones ambiciosas, más las intensifica y las pone a merced de aquellas potencias económicas y poderosas que tan solo creen en el surgimiento de sus sociedades.

Desde que se aceleró el proceso de globalización en el mundo se modificaron las nociones de espacio y tiempo. “La creciente agilización de las comunicaciones, los mercados, los flujos de capitales y las tecnologías, los intercambios de ideas y de

¹⁶ Biblioteca de Consulta Microsoft, Encarta, 2004, Globalización, p. 1.

¹⁷ IANNI, Octavio, *Teorías de la Globalización*, Siglo veintiuno Editores, Cuarta Edición, México, Distrito Federal, 1999, p.13.

imágenes modifica los parámetros heredados sobre la realidad social, el modo de ser de las cosas, la manera de actuar del devenir. Las fronteras parecen disolverse”¹⁸

Con este aceleramiento de las comunicaciones también se van creando nuevos espacios de construcción del conocimiento. “Los escenarios en los que se producen los procesos de enseñanza y aprendizaje se han modificado”¹⁹. Los niños y jóvenes con la llega del celular van creando nuevos hábitos de escritura tales como: el escribir entre cortado, omitir palabras o usar palabras que sólo ellos entienden, sobretodo por el tiempo perdido que esto conlleva.

El Internet también crea esos nuevos espacios, ya que no necesitas salir de la casa para tener amigos o para socializar e incluso para trasladarte a otro continente y conocer cada detalle de lo que esta allá, de tal manera, que todo “el mundo” se resume a un espacio de la casa en donde esta ubicada la computadora para que el niño haga uso de ella.

El Internet esta jugando un papel importante en la sociedad moderna para bien o para mal, dependiendo del uso que le demos a este, sin embargo, todo nos lleva a pensar en un manejo equívoco de éste y en particular de parte los jóvenes y adultos que tienen acceso. Por ejemplo: en el caso de los universitarios que para ahorrarse trabajo ingresan al “rincón del vago”, se bajan todo el trabajo y lo presentan como una reliquia que surgió de sus propios conocimientos e inspiración. Vemos que con esta tecnología se abre una gran brecha de conocimientos pero también una de gran facilismo para obtener la información.

La sociedad vive en continuo cambio por la renovación que día a día presenta la tecnología, cambios que van desde el disco de acetato o LP hasta encontrarnos ahora con el mp3, que es un formato de audio con una gran capacidad de almacenamiento musical y con mejor resolución de sonido. Los viejos equipos han sido reemplazados por lectores de este formato.

¹⁸ Ídem., p.138.

¹⁹ BIXIO, Cecilia, *Convivir, aprender y enseñar en el aula*, Homo Sapiens Ediciones, Argentina 2005, p. 93.

Las nuevas tecnologías dejan de lado discriminatoriamente a las generaciones anteriores, sin contemplación ni reparo, creando productos y máquinas entendidas sólo por estas generaciones. La máquina de escribir fue reemplazada primero por la maquina eléctrica, después de manera general por la computadora, así mismo los diskette por los flash memory.

De hecho, estos procesos van fragmentando una generación de la otra, ya que no están al mismo ritmo ni a la misma tecnología, por lo tanto, si entendemos por cultura “las maneras de vivir juntos y las representaciones colectivas que se hace una sociedad de su convivencia”²⁰, el uso de estas nuevas tecnologías estarían rompiendo dicha concepción, por las diferencias del manejo de estas.

Todo este flujo de tecnología y la sobre carga de ésta, permite que haya un proceso de trasnacionalización de la cultura (término que algunos autores utilizan para hablar del proceso de globalización). Para Ander-Egg Ezequiel “la globalización cultural, como forma de transnacionalización de la cultura se ha canalizado por dos vías: los medios de comunicación de masas y el comercio Internacional”.

Los medios de comunicación masiva y su enorme potencial informativo, tienes el poder de emitir información desde cualquier parte del mundo, estar en los hechos noticiosos y trasmitirlos en vivo, en mucho de los casos sin censura, proyectando imágenes que antes sólo se pensaba posible a través de los videos juegos, como si se tratase de aplastar un botón y derrumbar una ciudad, y lo que es peor, tienen la posibilidad de transmitir su ideología sin restricción alguna.

A través de los medios de información masiva podemos conocer también las tradiciones de diferentes culturas alrededor del mundo, como si fuese un espectáculo o una película, si bien ilustran más, no son productos para la venta, como lo hacen canales como Discovery, que minuciosamente va detallando todos aquellos ritos que

²⁰ GUELL, Pedro y LECHNER, Norbert, *La globalización y los desafíos culturales de la gobernanza*, MAGGI, Claudia y MESSNER, Dirk (editores), *Gobernanza global. Una mirada desde América Latina*, 1era. Edición, Nueva Sociedad, Venezuela, 2002.

tienen determina cultura sin dejar nada a la imaginación y lo que hizo de ellos diferentes.

La globalización produce, entre otras cosas, un proceso de homogeneización en los modos de vida a escala mundial, este no es un fenómeno nada nuevo, ya que las transnacionales estadounidense lo han venido haciendo de forma natural con la entrada de Mcdonald, Kentucky Friend Chiken, Burgen King, etc., ir a estos lugares se ha vuelto un acto cotidiano sin respetar nuestra diversidad cultural.

Nuestras sociedades han naturalizado el hecho que los niños y jóvenes hagan uso del Internet sin ninguna restricción, de esperar que nos lleguen nuevas transnacionales por doquier. La construcción social de la realidad que realiza la televisión, no determina -manipula- directamente la visión del espectador, nos envuelven y nos crean estereotipo comunes, por no decir globales.

La globalización y las nuevas tecnologías han traspasado barreras económicas, sociales, culturales que nos hacen sentir tan diferentes pese a que lo somos ya sea por nuestra cultura, creencias o modos de vida pero, tampoco tan ignorantes frente a estas tecnologías.

La Sociedad Global.-

Sociedad Global, concepto que define a los grupos sociales como individualidades, en oposición a las generalizaciones que suponen que la humanidad se divide en grupos con mayor o menor grado de desarrollo y cuyo objetivo debe ser la transición hacia una sociedad industrial.

Se han considerado características de las sociedades globales, su constitución como cuerpos concretos organizados dentro de un entorno geográfico determinado que influye en la ideología de sus componentes; por ejemplo, las diferentes formas de ser entre los costeños, los habitantes de los desiertos o los de las serranías, entre otros.

La identidad común entre los miembros de una sociedad global se refuerza porque se comparten símbolos, valores, modos de vida que conforman una unidad de conciencia que permite establecer vínculos mucho más sólidos.

Herbert Marshall McLuhan fue el primer autor en hablar del mundo como una “aldea global” y de la humanidad como una “tribu planetaria” a raíz de sus análisis de los medios de comunicación, particularmente de la televisión, en los años sesenta del siglo pasado. A pesar de no llegar a conocer Internet ni la revolución microinformática, sus análisis resultaron proféticos. Los medios de comunicación de masas han convertido al planeta en una aldea, una gran aldea planetaria pero, aldea al fin y al cabo.

El sociólogo francés Georges Gurvitch²¹ definió la sociedad global como: “macrocosmo de macrocosmos sociales, que posee una soberanía social sobre todos los conjuntos, sectores, colectividades y elementos componentes que en ella están integrados y una soberanía jurídica que delimita la competencia de todos los grupos, incluido el Estado”.

En términos generales puede decirse que la globalización es un fenómeno pluridimensional, es decir que compromete a una multitud de dimensiones de la vida social y que tiene por escenario al mundo. En conformidad con ello, su conceptualización se ha abordado desde diversas disciplinas, dando como resultado distintos conceptos o denominaciones: "aldea global", "economía mundo", "nueva Babel", "fábrica global" o aun "shopping center global". Con buen criterio, Octavio Ianni ha revisado buena parte de estas categorías denominándolas metáforas de la globalización²². Y las ha denominado de esa manera, haciendo alegoría a las múltiples pero similares significaciones que estas pueden llegar a tener.

Mirar la sociedad como una aldea o como un gran centro comercial configura una mirada un poco más profundo hacia la realidad por la cual estamos atravesando y

21 Georges Gurvitch (1894-1965), sociólogo francés que autodenominó su sistema como 'hiperempirismo realista', en el que desarrolló las teorías de Marx, Proudhon y Durkheim. En 1949 fue nombrado profesor de sociología en la Universidad de la Sorbona de París.

22 LÓPEZ, Ernesto, *Globalización y Democracia: Esbozos*, III Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración, Salamanca, 1997, p. 35.

en la cual cada día nos sumergimos más. Una sociedad en donde todos somos y pertenecemos a todas partes, con costumbres semejantes pero universales, con pensamientos totalitarios e ideologías novedosas.

La conformación de este escenario global, pero también fragmentado, impacta sobre el plano de los actores sociales. En el pasado, los actores principales eran de naturaleza nacional, tanto en el terreno internacional, como en el doméstico²³. Hoy en día estos actores se tornan globales debido a la ya instaurada sociedad global. Ésta es una realidad nueva que conviene no perder de vista.

En nuestra subjetividad, en nuestras relaciones intersubjetivas el mundo se ha achicado debido a que éste se ha integrado en el tiempo, ahora todo es simultáneo. La famosa imagen de “aldea global” es, sin duda, la exitosa construcción mental inicial que da cuenta de esa nueva relación subjetiva con el espacio y el tiempo²⁴.

Hoy las barreras se han traspasado, el tiempo se ha detenido y el mundo unificado. Ahora, lo que ayer se pensaba inalcanzable, hoy lo tocamos, lo vemos y lo vivimos, vivimos la aldea global, vivimos en París y en Noruega, vivimos en Tokio y en Brasil, todo al mismo tiempo y desde un mismo ordenado.

La sociedad global parece configurarse a costa de la sociedad nacional. Mientras que por otro lado, parece necesario fortalecer la sociedad para poder gobernar los cambios. Ambos procesos están vinculados precisamente porque las megatendencias de la época cuestionan a la sociedad, de ahí la necesidad de aumentar las capacidades sociales, de regular y conducir dichas transformaciones.

La sociedad global no obedece a un "piloto automático" que, a la manera de ciertos manuales económicos, garantiza el equilibrio espontáneo de las tendencias en juego. No incluye mecanismos de autoregulación que habría que dejar operar sin interferencias.

²³ Ídem., p. 38.

²⁴ QUIJANO, Aníbal, *Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia*, Conferencia ofrecida en la Escuela de Estudios Internacionales y Diplomáticos “Pedro Gual”, Caracas, Venezuela, Junio, 2000, p. 3.

En consecuencia, no bastan estrategias adaptativas. Si la sociedad global no es un orden natural, entonces es un orden construido. Son las personas quienes producen y conducen los cambios, por complejos que sean los procesos. Depende de la misma sociedad el dejarse o no, abatir por estos procesos homogeneizantes y alienadores.

La aldea global descrita por McLuhan, se refiere a una especie de estadio de interacción y cohesión planetaria de la conciencia humana, que se nos antoja sólo como una simple ilusión de la cultura de la modernidad, o, cuanto menos, como una idea incompleta. La aldea global no ha sido hasta ahora tanto un espacio de interconexión de inteligencias como de promoción y realización del gran capital. Ha sido una aldea de sumisión consumista más que de desarrollo mental.

La aldea global o sociedad global, ha configurado a escala mundial un modelo global de modernización y un esquema de valores y comportamientos que en lo cultural se expresa en la cultura Light, que permite entretener a la gente fuera del trabajo, es decir, tenerla entretenida a través de diferentes formas de frivolidad y de evasión²⁵. Toda esta cultura Light con marca *made in USA*, vuelve estúpidos e imbéciles a las masas, provocando grandes efectos de control, manipulación y porcentajes notorios de apatía participativa en torno a la problemática social.

Esta cultura Light está organizada como cultura de masas y la forma industrialmente concebida es el espectáculo. De este modo, también dentro de la sociedad global vivimos una sociedad del espectáculo, de la pantalla y de la imagen, con el objeto de manipular las audiencias y consecuentemente manipular las sociedades consumistas que son muy comunes dentro de las aldeas globales, de ahí el membrete de "shopping center global", colocado por Octavio Ianni²⁶.

Sin embargo ante la pasividad de la gran mayoría surgen formas de reacción frente al proceso de homogeneización que sufre la sociedad global, derivada de la

²⁵ BOGGINO, Norberto, y otros, *Convivir, aprender y enseñar en el aula*, Homo Sapiens Ediciones, Argentina, 2005, p. 214.

²⁶ Octavio Ianni, uno de los más importantes pensadores Latinoamericanos sobre la globalización, falleció en Brasil el 4 de abril del 2004. Ianni, de 77 años, integró los primeros grupos de sociólogos brasileños formados bajo la influencia de Florestan Fernandes en la Universidad de Sao Paulo, desarrollando una larga carrera académica y un estilo agudamente incisivo.

globalización en la que estamos inmersos, estas formas de reacción son variadas, de naturaleza y características diferentes.

Algunas de estas las formas pueden sintetizarse, por un lado, en los fundamentalistas, en donde el espíritu de tribu conduce a un nacionalismo cultural inquebrantable e impenetrable. Esta circunstancia se da en sociedades o grupos encerrados en sí mismos.

La otra forma es la llamada expresión cultural, cuyo uso ya ha sido aceptado para designar una norma de protección de la cultura que, como parte de la política cultural de un Estado, asegura que la creación cultural no sea considerada como una mercancía²⁷. Este aspecto, desde nuestra perspectiva, se torna muy difícil, ya que los medios de producción y la misma industrialización nos ha conducido, lentamente, a caer en este proceso, de ahí la pérdida paulatina de identidad de los pueblos indígenas.

Y así como surgen las resistencias, los aliados y alienados, también surgen los excluidos, y es que en la tan cacareada aldea global, millones de seres humanos siguen viviendo fuera del mercado.

La desigualdad se produce entre los "incluidos"; cada vez más la globalización va sentando las bases de un apático social, levantando un nuevo telón de acero que separa el mundo en dos bloques bien diferenciados: incluidos y excluidos.

En una tierra donde hay más pobres que ricos, pobres que no tiene con qué alimentarse, y en dónde refugiarse, ¿es la globalización un paraíso de superabundancia? ¿Qué es actualmente el planeta?, sino una aldea baldía, una aldea en la que unos pocos gozan de sus "privilegios" y el resto se ve desplazado por los grandes mercados y consumidores obsesivos.

A pesar del triunfalismo de este modelo globalizador, existe la conciencia de que atravesamos una crisis generalizada, una crisis económica, social, política,

²⁷ BOGGINO, Norberto, y otros, Op. Cit., p. 216.

ambiental y global de dimensiones mundiales. Parece claro el agotamiento de este modelo ecológicamente depredador, políticamente injusto y socialmente perverso y, sin embargo, se nos presenta como el único e inevitable camino a tomar.

CAPÍTULO II

La Mundialización

CAPÍTULO II

La Mundialización

Mundialización y Globalización.-

Entendemos, en primer lugar, por “globalización” un fenómeno esencialmente económico que podría concretarse, en una primera aproximación, como el proceso de integración económica internacional que tiene como rasgos característicos la liberalización de los mercados, fundamentalmente, pero no sólo el financiero y, en consecuencia, la profunda financiarización de la economía²⁸.

Por otro lado, se entiende por mundialización la progresiva integración de las sociedades y de las economías nacionales en diferentes partes del mundo. Está impulsada por la interacción de los avances tecnológicos, las reformas en el comercio y la política de inversiones, y las cambiantes estrategias de producción, organización y comercialización de las empresas multinacionales. El ritmo y la profundidad de la mundialización difieren según los países y las regiones, pero los principales aspectos económicos del proceso son básicamente idénticos. (Cinterfor / OIT).

Se puede decir que las diferencias entre globalización y mundialización radican, principalmente, en el origen de los términos.

Globalización es una palabra de origen inglés y es sinónimo de holístico; mientras, que la palabra mundialización es de origen latino y tiene una referencia geográfica y territorial. Según Armand Mattelard, citado por Hugo Fazio Vengoa “la empresa global es una estructura orgánica en la que cada parte está destinada a servir al todo”²⁹.

²⁸ SOLER, Fernando, *Mundialización, globalización y sistema capitalista* 2001, <http://www.rcci.net/globalizacion/2001/fg155.htm>

²⁹ FAZIO VENGOA, Hugo, *Globalización: discursos, imaginarios y realidades*, 1ed. Santa Fe de Bogotá, Universidad de los Andes, 2001.

América Latina frente a la Mundialización y Globalización.-

Por lo general, cuando escuchamos imperio, lo primero que nos imaginamos es algo grande, fuerte y poderoso, que va aplastando todo a su paso, a veces atentando con la soberanía de los pueblos como lo hicieron aquellas conquistas por parte de Alejandro Magno o el mismo Imperio Romano.

Para algunos es una práctica de dominación empleada por las naciones o pueblos poderosos para ampliar y mantener su control o influencia sobre naciones o pueblos más débiles³⁰. ¿Será acaso que estamos viviendo bajo este orden? O es que ¿Siempre ha sido así y vivimos vendados los ojos pensando que el imperio es un mito?

Hoy se habla de otra clase de imperio, ya no el que se conseguía por medio de la fuerza para ampliar sus territorios, sino de algo más sutil y destructivo a la vez. Surge como un todo, como un único sistema que domina a todos, creando menos estabilidad en los países del “tercer mundo”.

Decíamos que es algo “sutil” ya que, generalmente, no se usan armas, sin violencia física, y como dice François Houtart: “la extracción del sobre producto se hace por medios financieros (pago del servicio de la deuda, tasa de intereses, paraísos fiscales, etc.) o jurídicos (reglas de la Organización Mundial del Comercio, programas de ajuste estructural, establecimiento de «zonas de libre comercio», como el ALCA...)”. Y es que ya no necesitan trasladar sus ejércitos para implantar sus políticas, pues tienen una serie de estrategias para hacerlo de la forma más tenue, sean financieras o jurídicas.

Vivimos en nuestros países, formamos parte de ellos, aportamos para ellos y sin embargo, no nos pertenecen en su totalidad porque muchas de las veces forman parte del imperio denominado “EE.UU.”

³⁰ GARCIA, Carolina, *El imperialismo*,
<http://www.monografias.com/trabajos/capimperial/capimperial.shtml#imperia>

Cuando hablamos de imperio automáticamente se nos viene a la mente casi como un sinónimo de este: EE.UU., y sus procesos de globalización que vendría a ser como el soporte del imperialismo. Sin necesidad de ser magos o videntes, nos podemos dar cuenta con facilidad de que lo que hace EE.UU., y su conflicto con Irak, es producto de ese afán de poseer más. En el caso de Irak, todo el conflicto existente es a causa del petróleo de esa región y el interés de poseerlo. O lo que intentó hacer con nosotros a través del ALCA y las políticas de la misma, que atentaba con nuestra soberanía, con los recursos naturales y la biodiversidad que se encuentra en la Amazonia.

Y no olvidemos la injustificada guerra contra el terrorismo que no es más que su “justificación” para dar pie a su negocio de armas con los países de Medio Oriente y uno que otro de la Gran Bretaña.

Es evidente que en todos los negocios importantes del mundo esta EE.UU., sean estos para exprimir los recursos naturales de determinada región o para interceder en cualquier conflicto que no es suyo.

O como bien lo dicen en un documento: “necesitamos aceptar la responsabilidad del papel único de América en preservar y ampliar una orden internacional amistosa a nuestra seguridad, a nuestra prosperidad y a nuestros principios”³¹. Es claro y evidente que jamás el “país del norte” va a pensar en el bien común, menos aún en la estabilidad de los demás países; sólo pueden pensar en su estabilidad y en construir su imperio basado en el miedo.

“El estado norteamericano, en particular, es un poderoso instrumento para la proyección del poder, tanto económico como político, para no hablar del militar”³². Esta proyección del poder se evidenció en gran magnitud con su denominado “Plan Colombia”, que además de intentar acabar con aquellos grupos que se oponen a sus políticas como lo son la FARC, que se calcula que en la actualidad existen alrededor de 20.000 miembros armados y que siguen en crecimiento, es además un pretexto

³¹ <http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm>

³² PETRAS, James, VELTMEYER, H., *Imperialismo*, Grupo Editorial Lumen, Buenos Aires-México, 2004.

para insertar en los países latinoamericanos bases estadounidenses para que controlen y monitoreen cada uno de nuestros pasos y sobretodo los pasos de nuestros hermanos colombianos. El único interés de EE.UU. es acabar con todos ellos, ya que representa una oposición grande a sus aspiraciones imperialistas.

Las grandes trasnacionales en su mayoría están ubicadas en “los EE.UU. con el 49%, en la Unión Europea con el 37% y, en menor grado, en Japón con un 9%”³³. Van legitimando su imperio invitando a que se sumen más transnacionales a su país, de tal manera, que les da todas las seguridades del caso, estabilidad económica, estabilidad política y estabilidad jurídica; para ir construyendo y acrecentado más poder para la dominación.

EE.UU. esta a la cabeza pero, a éste se le une también La Unión Europea y Japón que conforman una triada poderosa para extender su poder político y militar, expandiendo un sistema único, basado en el dominio de otros menos desarrollados y la consolidación de sus estrategias imperialista a favor de ellos mismos.

EE.UU. es el país que más bases militares tiene alrededor del mundo según datos del Internet, de los 198 países constituidos políticamente, EE.UU. tiene sus bases en 121 de ellos, escalofriante cifra que pone al descubierto, una vez más, el poder del “imperio norteamericano” y el control que ejerce con más de la mitad de ellos.

Todo lo que se teje bajo este conjunto de estrategias es la hegemonía sobre el sistema que reside y que manda en lo países menos desarrollados, ya lo intentaron con el golpe fallido, por parte del gobierno americano contra el régimen democráticamente elegido de Chávez, en Venezuela.

Otra de las características del imperio es la implementación de políticas neo-liberales más ajustadas, con poca participación del estado y sí, gran intervención de las empresa privadas y de las multinacionales que están ubicadas a lo largo de la geografía Latinoamericana.

³³ PETRAS, James, VELTMEYER, H., Op. Cit. p. 31.

Latinoamérica se encuentra hoy en una gran encrucijada, entre el riesgo de revelarse ante la súper potencia o el de caminar a favor de esta. Mientras se tenga una dependencia absoluta de sus políticas, no podremos pensar en la nueva Latinoamérica.

Los desafíos son varios para América Latina, como bien lo sugiere Petras acerca de la utilización que hace Washington de la doctrina *extraterritorial*, que es una ley que permite a los EE.UU. pasar por encima de cualquier ley suscrita en un territorio, sea este nacional o internacional. Además del derecho que tienen los militares estadounidenses de asesinar a rivales políticos en cualquier frontera. Es decir, que todos nuestros derechos de soberanía están siendo violados y no es de extrañarse, ya que en estos últimos años lo han venido haciendo con el supuesto “Plan Colombia” y la intervención militar de éstos, en territorios colombianos.

La esperanza esta cifrada en nuestros gobernantes Latinoamericanos; todos unidos contra el imperialismo Estadounidense o al menos portándose firmes y mantenido su discurso de no al TLC, no a las bases militares en sus países, no a una economía de libre mercado sometida a sus políticas, no al genocidio e invasión de los americanos en Irak. Todos estos esfuerzos conllevarán, en alguna medida, a hacer respetar nuestra soberanía y podremos vivir al fin libre del yugo norteamericano.

En Latinoamérica la sociedad civil esta jugando un papel importantísimo y decisivo en la construcción de nuestra propia ideología; la antigua “masa dominada” ya no es más inerte, hoy ha salido a las calles a pronunciarse contra la explotación imperialista, ha decidido en la urnas por tendencias más acorde a nuestras realidades, como el último proceso electoral efectuado en nuestro país, que fue un profundo rechazo a la clase política de siempre y a sus fines en conformidad con el gobierno americano.

El imperio esta ahí acechando, o como dice Fredric Jamenson: “esta para sostener que la naturaleza y la cultura son ahora un producto industrial”. A pesar que todavía en América Latina no vivimos una compra acelerada de nuestra naturaleza y de nuestras propias subjetividades, como para pensar que todo este acabado. Debemos estar vigilantes de ello y procurar no perder “eso” que a hecho de nosotros

diferentes, recordando que somos y siempre seremos un pueblo multicultural, pluricultural y pluriétnico.

Sistema-Mundo.-

Frente a una serie de acontecimientos suscitado especialmente en el siglo XX tales como: en Europa, con la revuelta de “mayo 68” por un grupo de estudiantes universitarios en su gran mayoría parisinos, a los que en lo posterior se le unieron los trabajadores de toda Francia. En los EE.UU. los movimientos negros protestaban por la falta de oportunidades laborales y el racismo sufrido en las década del 50 y de los 60, iban a ocasionar grandes cambios para un sistema venido abajo pero no muerto.

El fin de la guerra fría permitió la apertura de los mercados a los que había que conquistar a como de lugar. Se va conformando un nuevo bloque que va a ir capitalizando sus ideas y políticas a nivel mundial, basados principalmente en la conquista de los mercados.

Este nuevo escenario denominado “neoliberalismo” que según el comandante Marcos, en un artículo publicado en el 2000, opera bajo la dinámica destrucción / despoblamiento por un lado, y reconstrucción / reordenamiento por el otro, de regiones y naciones para abrir nuevos mercados y modernizar los existentes. El neoliberalismo es como una aplanadora que va arrollando todo a su paso, sin respetar la soberanía de los pueblos.

Este nuevo sistema-mundo que trata de integrar a todo el mundo en un solo mercado, en donde el norte funciona como un único operador del capital a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que detrás de una supuesta colaboración a los países empobrecidos se esconde una perversa acumulación de capital que favorece a las superpotencias. Taylor (1993) manifiesta, que en curso de la década de los ochenta, el P.A.E. (programa de Ajuste Internacional) facilitó el traslado de más de 50 billones de dólares desde los países de menor desarrollo a los más desarrollados.

Todas estas políticas se presentan como salvadoras de un sistema venido a menos a causa de estos ajustes y prestamos, que crea mayor incertidumbre en los países del sur.

La expansión de los mercados es evidente pero ¿Por qué el nuestro?, Alejandro Moreano se pregunta: ¿Por qué y para qué el imperio obliga a las zonas pobres, marginales de las redes comerciales y de inversión, a una estrategia de apertura? Moreano manifiesta que “es evidente y lo hacen por la apropiación de las corporaciones multinacionales de las empresas estatales, la ruina de la industria para el mercado interno y la (re)conquista de esos mercados”³⁴. Esta claro que no les interesa nuestro mercado, sino, enriquecerse a costa de nuestros mercados, a través de las transnacionales y además de la posición geopolítica que representa para ellos, el sur.

Este sistema mundo se vuelve cada vez más poderoso con la integración de los tigres asiáticos a este. Con esta unión van a consolidar la permanencia de ellos, en los mercados del sur, de fácil acceso y de políticas gubernamentales débiles para el ingreso de sus mercaderías y sin costo adicional para sus importaciones, sino veamos lo que pasa en nuestro país con la mercadería china.

Latinoamérica esta dentro de un sistema que es nuestro territorialmente pero que lejanamente nos pertenece, ya que la mayoría de políticas económicas y ecológicas vigentes vienen dadas desde el norte, ósea EE.UU. Immanuel Wallerstein plantea que hay dos recursos para la expansión del capitalismo: el primero se basa en que el estado asuma con los costes de infraestructura por la producción y la venta de los productos; la segunda es no pagar los costes ecológicos, por ejemplo no reemplazar los bosques afectados y tampoco pagar por los desechos tóxicos. Esto lo vemos a menudo con las multinacionales petroleras que invierten en los diferentes países de nuestra región, no pagan por el suelo que dañan y menos por los desechos que dejan.

³⁴ MOREANO, Alejandro, *El Apocalipsis Perpetuo*, Editorial Planeta, Quito, 2002, p. 261-365.

Este sistema-mundo busca deliberadamente nuevas opciones “formales”, como son los tratados de libre comercio que no son más que tratados de explotación modernas, por ejemplo lo que quisieron a ser con Ecuador y con la mesa de propiedad intelectual tratando de beneficiar a un sin número de multinacionales americanas en donde las farmacéuticas iban hacer las principales favorecidas.

Roberto Regalado (Representante del Partido Comunista de Cuba) dice que hay tres elementos básicos que definen la actuación de los organismos internacionales durante estos últimos años. El primero hace referencia a que este reajuste del sistema de relaciones internacionales va acompañado por un sistema de valores. El segundo elemento que aprecia el autor es que hay una tendencia a consolidar el concepto de soberanía limitada. El tercero es el fortalecimiento o la creación de mecanismos internacionales restringido, es decir, la fuerza de Paz de la ONU.

Todos estos elementos van configurando poco a poco un sistema sólido de hegemonía a través nuevamente de mecanismos “formales” de participación e intervención en los asuntos de las naciones sean las que se encuentran en conflictos bélicos o las que padecen hambrunas como es el caso del continente africano.

Lo que se hace evidente cada día es la pérdida de soberanía de los estados y principalmente aquellos dependientes de las políticas americana, en el caso de nuestros países sea el Presidente que sea o el Ministro de Economía que fuere, nada asegura que sus ideas o políticas se cumplan, ya paso cuando correa ocupo el ministerio, es decir, cuando se atenta contra los intereses estadounidense, no hay estado que se mantenga. De tal manera que se va perdiendo soberanía por la falta de decisiones de los que conforman y representan a los estados principalmente Latinoamericanos.

Las sociedades “desarrolladas” están al acecho de los mercados latinoamericanos, especialmente en lo referente a la explotación de las tierras y de políticas económicas que van destruyendo nuestros mercados. Frente a la industria americana, en cuanto a la creación de software, nuestros mercados quedan totalmente rezagados, ya que no somos creadores de estas tecnologías.

Este nuevo orden que no es más que, políticas internacionales que favorecen a los más desarrollados en un sistema que les pertenecen, ya sea por sumisión o por aprovechamiento de conflictos ajenos o por instaurar leyes económicas a conveniencia propia atentando con la soberanía de los pueblos.

Procesos de Occidentalización.-

La occidentalización es un proceso que para algunos autores no es reciente, ya que sus inicios están enraizados desde que Colón llegó a América (1492) y en especial de esa imposición europea-española de sus costumbres, vestimentas y de un sistema político organizativo nuevo, cuyo lema es rendirles tributo a sus nuevos dioses.

Los intercambios culturales son necesarios, pero no bajo el sometimiento sean estos evidentes o no, ya que son las imposiciones las que producen fragmentación en la diversidad cultural, provocando en muchos de los casos un etnocidio; Warnier, lo entiende como “la destrucción sistemática de la cultura de un grupo”, es decir, la eliminación por todos los medios de sus modos de vida tanto como de sus pensamientos.

Para suerte de nosotros los Latinoamericanos, aún quedan etnias indígenas que no han sufrido estos procesos, sin embargo tampoco hay que estigmatizar estos hechos, pues la migración de los pueblos a las ciudades, también ha influenciado a acelerar esos cambios, ya que la gente tiene que adaptarse si o no, a ese sistema nuevo; dejando de lado sus prácticas culturales para instalarse a un incierto mundo ya occidentalizado.

Estas migraciones van a provocar una hibridación cultural que para García Canclini “son procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”. Estas combinaciones van a generar grandes cambios y en especial al sistema social-cultural, ya que ahora por ejemplo, se ve con más frecuencia

matrimonios entre grupos de diferentes etnias, ritmos musicales fusionados e incluso figuras indígenas y santos católicos en un solo escenario.

Todas estas mezclas producto en gran medida por los intercambios tecnológicos y económicos, van generando estereotipos, producto de la gran difusión que tienen los medios de comunicación y el modelo occidental.

Modelo que incluso pone en riesgo aquello que hace diferentes una cultura de otra, por ejemplo en un artículo publicado por Magela Demarco acerca de la occidentalización de la belleza. Hace algunos meses en China se organizó un concurso para elegir a "Miss Cirugía Plástica", y el estilo a imitar era el de la muñeca "Barbie". El certamen atrajo a varias decenas de orientales que en su mayoría podrían haber pasado por latinoamericanas. Para prevenir estos despropósitos, las japonesas salieron a las calles pacíficamente, para mostrarle a la sociedad nipona que no hay mejor belleza que la natural.

La preocupación no recae todo en el hecho de qué se haya hecho un concurso de belleza para elegir Miss Cirugía Plástica, sino, que para Demarco es ver cómo las japonesas se someten a operaciones quirúrgicas para hacer desaparecer sus ojos rasgados, ponerse más busto y afinarse las narices. Esto ocurre sobre todo en las jóvenes adolescentes orientales, reflejando una alarmante pérdida de identidad de las nuevas generaciones. La occidentalización a ultranza transmitió una concepción del mundo que desconoció el significado que puede tener el lugar de nacimiento y sus características culturales.³⁵

Esto no solo ocurre con los asiáticos, ya que se prolifera a gran escala en Latinoamérica y principalmente en lo que tiene que ver con el mundo de la moda, vemos modelos que mueren de anorexia por cumplir con los estándares de belleza impuesto por occidente para aquellas aspirantes hacer las nuevas Naomi Cambell o Camerón Díaz del espectáculo.

³⁵ Eva Giberti, Occidentalización: una trampa colonialista, 25 septiembre 2003, <http://www.evagiberti.com/articulos/ddhh19.shtml>.

Hay una exportación de bienes culturales tanto de occidente como de oriente, de oriente por ejemplo, los restaurantes de comida japonesa o China, la industria automotriz en su gran mayoría viene de los países de oriente, (Hyundai, Mitshubishi, Mazda). Los dibujos animados también forman parte del cotidiano (Pokemon, Dragón Ball, Caballeros del Zodiaco). Y las películas que han tomado gran notoriedad en este siglo en curso. La vestimenta y los tatuajes orientales también son usados por los occidentales y de gran acogida en Latinoamérica.

La moda no descansa, como tampoco las exportaciones de los bienes culturales, Inglaterra introdujo al mundo la moda Punk, hoy en día es un fenómeno social a nivel mundial, que incluso en las grandes pasarelas de Paris se lo ha usado. Sus peinados, pantalones ya no forman parte de esa ideología que iba en contra del sistema; hoy en gran parte de Latinoamérica solo es parte de la moda.

La situación es que estas tendencias de la moda occidental van por encima de las culturas locales y en especial de las etnias indígenas. No es el hecho de adaptarse ya que en esa palabra esta la exclusión, como pedirle a un indígena que use gorra o jeans, o lo que es peor “enseñarles” nuevas costumbres que atenten contra su manera de percibir sus realidades.

La manera en que sus ancestros percibían la realidad difiere mucho de lo que hoy le toca vivir a las etnias indígenas, porque ya quedan menos áreas protegidas, además porque sus danzas y ritos son comercializados, por la necesidad de no ser excluidos y sí, ser incorporados bajo una premisa floklorizante.

Tan folclorizado está que no es nada raro ver a gringos con vestimentas que habitualmente eran usadas por los indígenas; pantalones, camisetas, buzo, cadenas, son comercializados como simples objetos que van perdiendo su valor cultural y ancestral, al igual que lo son sus manifestaciones culturales, como son: la danza, el uso de los instrumentos de viento, la pintura en sus rostros, y todo lo que con lleva estos rituales llenos de mucha carga simbólica.

Los procesos de occidentalización han hecho que los pueblos indígenas tengan que reducir sus bienes culturales ha simples mercancías. En Latinoamérica y

principalmente en los países en donde hay mayor población indígena, se hace evidente estos cambios, que van produciendo, acelerando y quebrantando tradiciones propias de nuestros pueblos.

Sin embargo la occidentalización llega para todos, mestizos, negros, indígenas, es la forma en que afecta a través de la moda, vestimenta y uso que le damos a esta, la que va a determinar en mayor o en menor grado su validez.

En Ecuador la sociedad blanco-mestiza por su lado intenta parecer más al estilo de vida americano que al propio, por ejemplo la visita con frecuencia a los restaurantes de comida rápida, la preferencia de los cines que comercializan la películas americanas y no al que promocionan las Latinoamericanas, los jóvenes con los juegos de video en red, y el mayor-adulto intentando aprender a navegar por Internet.

Las fiestas, como la noche de brujas o la Navidad, en muchos de los casos y dentro de ciertos grupos culturales son celebradas con fines comerciales únicamente, y lo religioso queda de lado. La ritualidad y el simbolismo (disfraces, “dulces o travesura”, Papa Noel, árbol de navidad), vivido en estas fiestas es un invento americano y de las grandes multinacionales que expenden juguetes y adornos para lucrarse a costa de la ingenuidad de la gente y de los niños que esperan ver a un gordito con barba, vestido de rojo, entregarles regalos.

Incluso las pandillas son toda una exportación americana, no es que antes no hubiera en el país bandas peleándose entre sí, lo que le da una gran diferencia a esto, es con los nombres que se identifican hoy en día, por ejemplo Latin Kings cuyas raíces se encuentra en las calles de Los Ángeles (EE.UU.). Han traspasado territorios para hoy formar parte de nuestra cotidianidad, ver a jóvenes vestidos con pantalones grandes, gorras con sus iniciales, y vestimentas entre los que destaca los colores amarillo y negro para distinguirse de otros grupos.

De las pocas estadísticas que se disponen en el Ecuador, se habla de que existirían alrededor de 39 000 pandilleros entre Guayaquil y Quito, razón suficiente para iniciar de forma urgente acciones encaminadas a detener, por lo menos, su

crecimiento. Entre los que se destacan nombres como: Los Ñetas, Latin Kings, y los Master of the Street, en su mayoría fundadas por gente que ha vivido o vive en los Estados Unidos.

La comunidad negra por su parte, intenta parecerse aquellos raperos cuyo origen también proviene de los americanos, pero a diferencia de estos, lo nuestros no protestan contra el racismo, o la discriminación que recibía su gente en los restaurantes u hoteles, sino, que han utilizado sus vestimentas, cadenas, peinados y todo lo que este a la moda, pero no a la suya sino a la de ellos. La occidentalización destruye las formas en que percibimos nuestra cultura, porque hay nuevos bienes culturales y mercado para hacerlo.

Mundialización de la Cultura.-

El término mundialización es relativamente nuevo y se refiere a aquella integración que se va dando entre sociedades y economías del mundo; se habla de varios tipos de mundialización que se refieren a lo económico, tecnológico y cultural. El primero hace referencia a un proceso que se puede identificar a partir de los años ochenta; sus elementos más característicos son: la valoración mundial el capital; la toma global de decisiones en un ámbito mundial no nacional; la localización óptima mundial, no nacional; la financiación mundial y el mercado mundial. El segundo se refiere a todas aquellas tecnologías que se han exportado de los países desarrollados a los menos desarrollados; como es el Internet, el celular y todos los avances en cuanto a los sistemas de computación³⁶.

Renato Ortiz afirma que la idea de sociedad global remite a una "totalidad que penetra, atraviesa, las diversas formaciones sociales existentes en el planeta (...)” En este caso, “las relaciones sociales dejan de ser vistas como "inter" (nacionales, civilizatorias o culturales) para constituirse como "intra", esto es estructurales al movimiento de globalización”. (Ortiz, 1996: 17).

³⁶ Vidal Villa, José María, *Mundialización de la economía vs. Estado centralista*, en Berzosa Carlos (coord) *La economía mundial en los 90's. Tendencias y Desafíos*, Economía Crítica, Ed. Icaria, FUHEMDL, Barcelona, España, 1994, p. 74-49.

“La mundialización de la cultura es una de las consecuencias el desarrollo industrial”³⁷, de tal manera que todos aquellos procesos de industrialización obligaron de alguna manera a adaptarse a este nuevo orden y a olvidar sus hábitos y costumbres que hicieron de determinada sociedad diferentes de otras, para ser, una en un montón o de todos. Ocurre en Japón con el arte milenario de los Samurai; antes un arte ahora convertido por la industria cinematográfica americana como una mera lucha de espadas por uno o más occidentales.

Es evidente, como dice Warnier, que “una cultura no puede vivir ni transmitirse independientemente de la sociedad que la nutre”. Desde este punto de vista retomando el ejemplo del arte Samurai no es que no se pueda practicar con las espadas simulando ser un guerrero, me refiero al hecho de la espectacularización de ese acto y al aprendizaje corto que se le da al manejo de la espada y sus tradiciones.

Estamos mundializados de una u otra forma, el hecho es como y de qué manera estamos dentro de esto. Todos estamos interconectados ya sea por las redes comunicativas o por aquellos relatos de los foráneos que visitan nuestros países, que nos hacen imaginarnos esos lugares sin siquiera saber donde están ubicados geográficamente en alguno de los casos, de tal forma que estamos dentro de un mundo donde se transmite relatos, arte, música y prácticas culturales propios de cada pueblo como si fuesen simples instrumentos de aprendizaje.

La mundialización de la cultura abre también una necesidad de saber otras lenguas a nivel mundial, digo esto, por ejemplo, en la capital de China (Pekín), hay más universidades que se suman al aprendizaje del español. Así mismo vemos que en Latinoamérica en especial en Ecuador dentro de la malla curricular vigente tanto para escuelas y universidades se exige el aprendizaje del inglés. Ahora no es raro ver que las personas dominan dos idiomas por esta misma exigencia de la mundialización y en especial del mercado y de la demanda del mismo.

³⁷ WARNIER, Jean-Pierre, *La mundialización de la Cultura*, Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2001, p. 8.

La mundialización cultural es un proceso que genera la multiplicación, la aceleración y la intensificación de las interacciones entre las sociedades y sus culturas.³⁸ Estos procesos van construyendo nuevas identidades a partir de la apropiación de manifestaciones culturales de otros países como propias; esto se evidencia, en la música, en el arte, y en el uso que se le da a las nuevas tecnologías (fax, celular, Internet) ya que estos tres dispositivos no fueron creados en ninguna otra parte del mundo que no sea EE.UU. y hoy se los usa a nivel mundial.

La mundialización cultural también se va a reflejar en aquellos términos usados por Adorno y Horkheimer que denominaron “industrias culturales” estos dos representantes de la Escuela de Francfort, esta Escuela “subraya como los aspectos negativos de la modernidad industrial, su incapacidad para transmitir una cultura que alcance a los sujetos en su profundidades, su reducción a la imitación, a la falta de autenticidad y a la estandarización superficial.”³⁹

Este concepto fue ampliado por algunos analistas, y un sentido más profundo Patrice Flichy (1980), Bernard Miége (1986) y Gaétan Tremblay (1990), consideran que las industrias culturales tienen varias características entre las que destacan las siguientes: a) necesitan de importantes recursos, b) ponen en práctica las técnicas de reproducción en serie, c) trabajan para el mercado o en otras palabras mercantilizan la cultura; y d) son fundadas sobre una organización laboral de tipo capitalista, es decir que transforman al creador en trabajador y a la cultura en productos culturales.

Todas estas características van a dar como resultado una fábrica, en donde en su totalidad van estar tecnificada, en cada rincón de ella, va a ver un televisor y este a su vez va a transmitir información referente al espectáculo, y a publicitar cada producto que este en el mercado, durante 24 horas del día, por medio de un satélite interconectado con el mundo.

En esto se han convertido las industrias culturales en aquella difusión masiva y de fuerte cargas ideológicas de los discurso y de las imágenes por parte de las

³⁸ TARDIF, Jean, Asumir la Mundialización Cultural, 2004, <http://www.planetagona.org/espanol/tema5.html>

³⁹ WARNIER, Jean-Pierre. Op. Cit. p. 17.

sociedades “desarrolladas” para legitimar una mundialización que les pertenece en su totalidad porque tienen los medios técnicos, los recursos materiales y humanos para hacerlo.

Esto se ve reflejado en la industria cinematográfica americana, que es la mayor generadora de películas a nivel mundial y también de bienes culturales como el supermercado, el Hot-dog a pesar que no es creación de los americanos, pero si los que la supieron comercializar, como tampoco lo fue la hamburguesa, pero si los que la introdujeron en el mercado y en el imaginario de la gente.

Es parte de lo que tiene que hacer la industria, expandir una cultura y que se las adopte casi como una tradición propia, de hecho Warnier manifiesta que “la industria es una tradición, enraizada en una historia local, pero que, por medio de la tecnología, de las inversiones y del mercado, tiene vocación mundial”. Es evidente, de una u otra forma las culturas siempre han estado en contacto unas con otras, en especial a través del intercambio mercantil.

La mundialización cultural no existiría, hoy en día, sin los medios técnicos para hacerlo como son: el transporte, tanto terrestre como fluvial, estos medios permitieron que la gente se conozca una con otra y también todas aquellas mercancías que estos poseían, que son a su vez “objetos culturales” como bien los describe Warnier.

Es a través de estos medios principalmente que se va a dar el sistema mundial moderno, así denominado por Immanuel Wallerstein (1974). Este sistema ya cobra otras connotaciones ya no son sólo intercambios, sino que ya se comienza a comercializar a nivel mundial todo tipo de bienes tales como el oro, piedras preciosas, marfil. “los objetos exóticos invaden las residencias de los ricos que van decorando sus mansiones con porcelanas chinas, alfombras de oriente y pieles de América”⁴⁰.

⁴⁰ WARNIER, Jean-Pierre. Op. Cit. p. 27.

Al igual que la globalización, la mundialización cultural es ahora una realidad, y se hace cada vez más evidente, en Ecuador por ejemplo, en Manabí hay un pueblito que se llama Montecristi, que durante medio siglo se ha dedicado a la elaboración y confección de los sombreros de paja toquilla; éstos se venden hoy en día en las mejores tiendas de París y New York.

Para Ricardo Petrella, que es un especialista en tema sobre la mundialización y además profesor de Universidad de Lovaina (Bélgica), la mundialización actual es, sobre todo, la mundialización de los mercados en función de la libertad del capital para invertir donde, cuando, porque, como, por quien y con quien quiera, con el fin de maximizar su rendimiento.

Subculturas.-

Mientras se acumulaban conocimientos acerca de la compleja estructura de las sociedades contemporáneas y su alto grado de diferenciación social, surgió un segundo concepto importante de la investigación sociológica; ese concepto era *subcultura*.

La noción de *subcultura* es empleada para destacar el hecho de que a pesar de existir una cultura hegemónica, no todas las conductas y comportamientos de sus miembros son homogéneos, sino que se expresan al interior de las culturas totales, diferencias notables que pueden estar en relación a sus sistemas de creencias religiosas, posición social, económica, política, de género, generacional, regional, etc.⁴¹

Según Patricio Guerrero, se llama subcultura a “un conjunto societal que manteniendo los rasgos de la cultura global se diferencian de ésta y de otros grupos que la integran porque establecen sus propias áreas de significado y significación diferenciadas”.

⁴¹ GUERRERO, Patricio, *La Cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*, Ediciones Aby – Yala, U.P.S., Quito, 2002, p. 57.

Un ejemplo muy claro puede expresarse cuando los miembros de un determinado grupo social utilizan un argot que no forma parte de la corriente principal del lenguaje, con relación al grupo en mención. Estos miembros comparten actitudes, valores, creencias y habilidades distintas, que por lo general están relacionadas con su posición y sus actividades dentro de la estructura social a pesar de pertenecer a una misma cultura o grupo determinado.

Otro ejemplo de subcultura lo encontramos en las comunidades de inmigrantes que mantienen sus ejes simbólicos que les permiten recrear y mantener sus contenidos culturales⁴². Pandillas, los niños de la calle, sectas religiosas, constituyen también claros ejemplos de subculturas.

En general estas subculturas eran, y siguen siendo, producto de la diferenciación social y desempeñan un rol importante en la formación de los tipos de comportamiento a los que los miembros de cada categoría están acoplados⁴³.

De ahí que la aplicación de esta generalización a la conducta relacionada con las comunicaciones de masas, de lugar a una conclusión bastante certera, y es que según las diversas percepciones de los individuos, que son parte de las ya mencionadas subculturas, los mensajes de los medios de comunicación llegan a éstos de diferente manera, ya que son parte de pensamientos e ideas diversas, las mismas que los conducen a actuar de forma distinta y por ende a recibir la información según sus creencias y formas de ver el mundo, en sí, desde su propia cosmovisión.

La comunicación de masas y la construcción del significado.-

El estudio de la comunicación a lo largo de la historia ha jugado un papel, aparentemente, poco trascendente con relación a los logros alcanzados por otras disciplinas científicas tradicionales. El estudio de comunicación de masas, como disciplina independiente apenas ha empezado. Mientras que el público está ansioso por obtener respuestas de lo que perciben desde ciertos contenidos transmitidos por

⁴² Ídem., p. 57.

⁴³ DE FLEUR, Melvin L., BALL, Sandra J. Op. Cit. p. 246.

los medios. La investigación sobre las comunicaciones de masas todavía tiene que crear una imagen positiva entre la comunidad de especialistas.

Durante el siglo XIX los científicos sociales buscaron sus raíces en los filósofos que elaboraron teorías sobre la vida virtuosa y las estructuras de gobierno que podían garantizar un orden social justo. En el mismo período, los psicólogos recorrieron la historia hacia los viejos estudiosos que intentaron comprender las diferencias entre la mente y el cuerpo humano⁴⁴.

En la actualidad va a pasar lo mismo con el estudio de la comunicación de masas, ya que sigue mirando hacia atrás para formular sus propias conclusiones, en sí, se continúa haciendo análisis retrospectivos y se requiere además de exámenes bajo la perspectiva de la historia intelectual.

Creer con la televisión: perspectiva de la aculturización.-

La televisión se impone en el entorno simbólico. El análisis de aculturación se centra en las consecuencias de exposición ante sus patrones recurrentes de historias, imágenes y mensajes. “Las teorías del proceso de aculturación intentan comprender y explicar la dinámica de la televisión como fuerza cultural dominante y distintiva de nuestra era”⁴⁵.

El análisis de aculturación no es un sustituto sino un complemento de las aproximaciones tradicionales a los efectos mediáticos. La investigación tradicional se preocupa más por el cambio que por la estabilidad y de procesos más relacionados con los media que afectan al ser humano en edad más avanzada (movilidad, instrucción, etc.) y de modo más selectivo.

La televisión entra en la vida de las personas en la infancia, y por tanto no se da la condición de “antes de la exposición”. La televisión desempeña un papel en la

⁴⁴ Ídem., p. 297.

⁴⁵ BRYANT, Jennings, ZILLMANN, Dolf, *Los Efectos de los medios de comunicación*, Editorial Paidós, Barcelona – España, 1996, p. 59.

formación de las propias “predisposiciones” que más intervienen en (y a menudo se resisten a) otras influencias e intentos de persuasión.

El análisis de aculturación se concentra en las consecuencias de crecer y vivir con la televisión, que son las asunciones estables, resistentes y ampliamente compartidas, las imágenes y concepciones que expresan las características institucionales y los intereses del medio propiamente dicho⁴⁶.

La televisión se ha convertido en el entorno simbólico común de interacción con la mayoría de actividades que pensamos y ejecutamos. La exploración de su dinámica puede ayudar a desarrollar y a comprender las fuerzas de cohesión social, de dependencia cultural y de resistencia al cambio, como también la necesidad de desarrollar las alternativas y grado de independencia esenciales para conducirse y autogobernarse en la era televisiva.

⁴⁶ BRYANT, Jennings, ZILLMANN, Dolf, Op. Cit., p. 60.

CAPÍTULO III

Medios Masivos de Comunicación.

CAPÍTULO III

Medios Masivos y Comunicación.

Efectos de los Medios.-

El desarrollo de las Teorías de la Comunicación esta inmerso en toda la lógica de la Modernidad.

Con el desarrollo de la sociedad moderna surge lo que es conocido, hoy en día, como las Ciencias Sociales, con el fin de explicar la racionalidad de la sociedad y sus respectivos problemas. En el s. XIX se habla entonces de la Sociología, la cual va a emprender una búsqueda por encontrar las diversas leyes que gobiernan los fenómenos sociales y controlan a la sociedad.

Existen tres necesidades básicas para el estudio y posterior teorización de la comunicación social y de los medios masivos: 1. La necesidad del sector industrial – empresarial, para entender y conocer si estos nuevos medios tienen la capacidad persuasiva para poder vender los productos generados por el desarrollo de la revolución industrial. Además, de la necesidad de conocer cuántas personas leen los periódicos, cuántas escuchan la radio y cuántas asisten al cine (estudios conocidos como Análisis Cuantitativo). 2. La necesidad de la clase política para entender si los mensajes mediáticos pueden cambiar la voluntad de los votantes – receptores (estudios conocidos como Análisis de Contenido). 3. La necesidad del sector académico y de los dos sectores anteriormente mencionados, para conocer los efectos y el tipo de efectos que provocan los medios de manera individual y colectiva en lo sociedad.

Es en base de estas tres necesidades, de estos tres sectores, que se inicia la investigación de la comunicación de masas en los Estados Unidos de Norte América, conocida también como las *Mass Communication Research*.

En virtud de lo señalado van a surgir un sinnúmero de presupuestos teóricos sobre los efectos de los medios en la sociedad. Para la investigación empírica sobre “El Papel de los Medios de Comunicación Social en la modificación de la identidad cultural de la etnia Tsáchila”, fue necesario compenetrarnos en todas las teorías sobre los efectos de los medios, para determinar si en verdad son o no los medios los principales modificadores de la cultura Tsáchila.

Teoría Hipodérmica o de los Efectos Mágicos.-

Esta teoría nace a fines de 1920 y primera mitad de 1930. La postura sostenida por dicho modelo, parte del presupuesto de que cada miembro del público de masas es personal y directamente atacado por el mensaje⁴⁷. A esta teoría también se la conoce por el nombre de Teoría de la Aguja Hipodérmica o Teoría Bala. Los principales exponentes de esta teoría son Harold Lasswell, Lippman y Chakhotin

En la literatura mediológica, el modelo de la teoría hipodérmica se sitúa en sus comienzos investigativos sobre los efectos dentro de dos elementos contextuales demonizados: “inseguridad social” y la “desconfianza hacia las instituciones tradicionales”⁴⁸ (partidos políticos, escuela, iglesia, etc.).

Las bases teóricas con las que se sustenta esta teoría son: a) la concepción de “sociedad de masas” (concepción que proviene del pensamiento conservador del s. XIX, y b) la psicología conductistas.

Hacia finales del s. XIX aparecen las primeras teorizaciones sobre la psicología y la sociología de las masas, en donde autores como Le Bon y Sighele, señalan en sus publicaciones una visión manipuladora de la sociedad. Afirman que “en la masa hay dirigentes y dirigidos, hipnotizadores e hipnotizados”⁴⁹, de ahí que sólo la sugestión pueda explicar que los segundos sigan a los primeros; por lo tanto la masa es considerada como un conglomerado humano incapaz de pensar

⁴⁷ VIDAL, José, *Comunicación contemporánea. Teoría y metodología. Los efectos mágicos*, p. 10.

⁴⁸ Ídem, p. 10.

⁴⁹ Ídem, p. 11.

individualmente, y solo actúan colectivamente guiados por ciertos conductores sociales.

La teoría conductista aporta a la teoría de los efectos mágicos con su enfoque de Estímulo- Respuesta y su óptica metodológica de la observación de las conductas como respuestas. Según este enfoque conductista, sólo puede ser objeto de la ciencia psicológica aquello que puede ser observado positivamente y cuantificado, es decir, que para la ciencia su interés se centra en la relación entre los estímulos (mensajes) que el hombre recibe y las respuestas que brinda a esos estímulos. En sí, todos los aspectos subjetivos del hombre (sentimientos, pensamientos...) están fuera del campo de estudio de esta teoría⁵⁰.

El modelo comunicativo de esta teoría se enfoca a la acción de la psicología conductista, teniendo como objetivo estudiar el comportamiento humano con los métodos del experimento y la observación, en donde este comportamiento es estudiado en relación con el organismo y ambiente al que pertenece. Aquí el elemento crucial está representado por el estímulo en las masas y que estas carecen de tradiciones, reglas de comportamiento, líderes y estructura organizacional.

En sí, al modelo de los efectos mágicos se lo considera generalmente como un modelo simplista, manipulador y que responde a los intereses del sistema de poder.

Se ignora, además, el papel activo del sujeto, portador de una personalidad, de una historia de vida, de características biológicas y psicológicas específicas, de un sistema de necesidades y motivos, etc., que mediatiza la experiencia y el conocimiento social.

En la teoría hipodérmica o de efectos mágicos "se consideraba a los medios de comunicación la principal y más influyente fuente de información que tiene el hombre. Los medios crean un mundo ficticio o simulacro de la realidad por la que se guían las personas para la adopción de sus decisiones"⁵¹.

⁵⁰ VIDAL, José. Op. Cit. p. 12.

⁵¹ Ídem, p. 156.

Teoría de los Efectos Limitados.-

Esta teoría toma un gran giro respecto a la visión lassweliana de los medios, lo cual dio pie a la concepción que actualmente se tiene de la relación medios - público.

La teoría de los “efectos limitados” se desarrolló en los años 40 dentro del contexto de la segunda guerra mundial y el primer lustro post – bélico, lo cual dio lugar a estudios más complejos y a profundidad sobre las dinámicas de los procesos comunicativos de masas.

A diferencia de la teoría de los efectos mágicos, en la de los efectos limitados, la relación entre los medios de comunicación y el público no se aprecia de manera directa, sino mediada por instituciones sociales y por la subjetividad del receptor. De esta manera, la época de los 40 representó el paso de los efectos mágicos, provocados por los medios de comunicación, a comprender las limitaciones de los medios sobre los efectos directos, dados por mediaciones sociales y psicológicas.

Uno de los principales exponentes de ésta teoría es Paul Felix Lazarsfeld, quien toma los estudios sociológicos empíricos realizados por la Escuela de Chicago, para estudiar las relaciones entre los sujetos, sus procesos de comunicación de masas y los contextos en donde se producen dichos procesos. Así intenta delimitar la influencia que ejercen los medios como un componente del sistema de influencias sociales que actúa sobre el individuo⁵².

La teoría de los efectos limitados habla de los efectos que los medios logran en el público, pero, a diferencia de la teoría de los efectos mágicos, ésta (teoría de los efectos limitados) entiende y percibe que la gente se deja persuadir de los medios sólo si quiere y, por lo tanto, ya no asume al público como una masa sin criterio, sino como una aglomeración de diferentes grupos con la capacidad de decidir qué es lo que quieren ver, cuándo y cómo⁵³, (el público puede cambiar de canal de televisión,

⁵² VIDAL, José. Op. Cit. p. 13.

⁵³<http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per34.htm>. Biblioteca Luís Ángel Arango.

puede cambiar de emisora, puede comprar el periódico que prefiera y leer los artículos o editoriales que más le interesen, puede apagar los aparatos de los cuales se sirven los medios, puede no prestarles atención, etc.)

Es en ese momento cuando se entiende la importancia del entorno frente a la información; es decir, que entre el emisor y el receptor hay un contexto por donde la información pasa y por donde ésta puede transformarse, pues no todo el público recibe la información del mismo modo o por el mismo medio; el efecto que ésta produce va a depender del contexto social, político, económico y cultural en el cual el receptor se desenvuelva.

La idea de que los medios podían manipular directamente a los públicos pasa a una concepción del carácter mediatizado de estas influencias.

Dos aportes se destacan derivados de estos estudios: 1.- el papel del grupo y de las relaciones interpersonales en la conformación de las actitudes, 2.- la existencia y el papel de los líderes de opinión en la interpretación que el grupo hace de los fenómenos que analiza⁵⁴.

Este modelo de comunicación enuncia que el lugar donde se da el mensaje es de capital importancia, determinando además que el público tiene opiniones y, por lo tanto, complementa el mensaje; es decir, produce un efecto de retroalimentación (feedback)⁵⁵.

Por lo tanto el modelo de los efectos limitados lo que hace es reforzar en el individuo las actitudes preexistentes. En realidad, en los años de su formulación habría también plena conciencia del hecho de que “lo que no se tendría que perder es sobre todo la idea de que existen otros tipos de efectos de los *mass - media* que no se han estudiado, en los que el impacto de los medios de comunicación de masas en la sociedad puede ser más notable”⁵⁶.

⁵⁴ VIDAL, José. Op. Cit. p. 14.

⁵⁵ <http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per34.htm>

⁵⁶ KATZ, E., LAZARFELD, P., *La influencia personal*, Barcelona, Hispano Europea, 1979.

Los efectos de los *mass - media* se desarrollan dentro de la red compleja de las interacciones sociales: de este factor provienen tanto los límites de la influencia como su orientación más hacia el refuerzo de las actitudes y opiniones preexistentes que hacia su cambio⁵⁷.

El conductismo deja de ser considerado, alrededor de los años 40, un marco teórico válido para abordar la problemática de la influencia mediática, los estudios de la psicología experimental, así como aportes provenientes del campo de la sociología, fueron modificando el enfoque de estos estudios.

Por otra parte, se transforma sustancialmente el concepto de audiencia, en el sentido que se cuestionan las características que parecían describirla de acuerdo al paradigma de la "bala mágica", cada una de estas características, dará lugar a un nuevo modelo explicativo de los efectos de los medios en el público.

Para sustentar todos estos supuestos teóricos, esta teoría se basó en la Sociología Empírica para entender que en cualquier sociedad existen públicos distintos, determinados por el asunto étnico, de género, edad, situación económica, etc. Además toma a la Psicología Experimental para entender las particularidades psicológicas de los sujetos receptores y por lo tanto, analizar las características psicológicas individuales en la recepción de los mensajes.

Teoría de Disonancia Cognitiva o Incongruencia.-

A partir de Lippmann (1922), aumenta la observación de que los medios tienen un impacto particularmente poderoso, los mismos que presentan conocimientos que van más allá de la experiencia directa del espectador o lector.

La progresiva interdependencia entre sistemas políticos y en el sistema social entre sus componentes, la creciente transparencia en los *mass - media* respecto a su propia estructura, la convicción de que con el desarrollo de la sociedad de la

⁵⁷ WOLF, Mauro, *Los Efectos Sociales de los Media*, Primera Edición, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Barcelona, 1994, p., 42.

información el *Homo sapiens* cede inexorablemente al sitio al <<hombre vidente>> (Sartori, 1989), la idea de que la televisión haya contribuido de manera decisiva a “echar abajo las barreras de nacionalidad, religión, raza y geografías que antes dividían nuestro espacio moral” (Ignatieff, 1988, p. 268), todos estos elementos han llevado al primer plano la atención hacia la influencia que los *mass - media* tienen sobre nuestros conocimientos y sobre la construcción de las imágenes de la realidad⁵⁸.

Se considera a los *mass - media* muy influyentes, en el sentido de generar efectos tipo cognitivo, es decir, relativos a las imágenes de realidad y al conocimiento que difunden, construyen y establecen en el tiempo.

Las Ciencias Cognitivas se formaron en los Estados Unidos en los años cuarenta, con el movimiento cibernético, contemporáneo del advenimiento de la Teoría de la Información, y el desarrollo de la lógica matemática para describir el funcionamiento del sistema nervioso y del razonamiento humano⁵⁹.

“Conocer el acto de conocer”, éste es el objeto de las Ciencias Cognitivas. Su campo es la cognición, el conocimiento no como estado o contenido, sino como actividad. “Esta ciencia no constituye un saber unificado, sino una amplia encrucijada en la que se cruzan diversas disciplinas, tales como la neurología, biología, psicología, la lingüística, la antropología”⁶⁰.

Años más tarde, la Teoría de la Disonancia Cognitiva es formulada por León Festinger en 1957. Desde entonces, hasta ahora, han sido muchos los psicólogos sociales que se han ocupado del tema y a su vez, han sido muchas las derivaciones prácticas que se han obtenido de esta teoría.

Así es como fueron surgiendo consecuencias de estos estudios que han servido para entender mejor las relaciones humanas. De esta manera, conocer esta

⁵⁸ WOLF, Mauro, *Los Efectos Sociales de los Media*, Primera Edición, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Barcelona, 1994, p., 55.

⁵⁹ MATTELART, Armand, MATTELART, Michèle, *Historia de las teorías de la comunicación*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1997, p., 110.

⁶⁰ Ídem., p., 111.

teoría interesa a todo el mundo, pues vivimos relacionándonos diariamente con otras personas.

Siempre que no exista una armonía, congruencia o consonancia interna en el sistema cognoscitivo de la persona, diremos que existe una disonancia cognoscitiva o incongruencia. Cuando esta disonancia aparece, existe una tendencia, por parte de la persona, a reducirla. Esto es, eliminar la tensión surgida en su interior y restablecer el equilibrio inicial.

La idea central de la Disonancia Cognoscitiva podría resumirse de la siguiente manera: “cuando se dan a la vez cogniciones o conocimientos que no encajan entre sí por alguna causa (disonancia), automáticamente la persona se esfuerza por lograr que éstas encajen de alguna manera (reducción de la disonancia)”⁶¹.

Naturalmente, no existe una única forma de reducir la disonancia. Existen múltiples caminos y la elección de unos u otros dependerá de múltiples factores.

La aparición en la investigación comunicativa del interés hacia los efectos cognitivos se han convertido en un factor crucial en los últimos años, sea refiriéndonos a los cambios y a las tendencias, sea como consecuencia de la apertura que el campo disciplinar ha tenido hacia la sociología del conocimiento

Teoría de la Espiral del Silencio.-

El Modelo de la Espiral del Silencio, elaborado por Elizabeth Noelle Neumann⁶², ha tenido mucha repercusión, debido a que ha sido, en la historia oficial de la investigación mediológica, el principio de la reacción al paradigma de los Efectos Limitados⁶³.

⁶¹ http://www.loshornoslp.com.ar/capacitacion/mi_libro/tema15.htm

⁶² Fundadora, en 1947, del Instituto Für Demoskopie Allensbach en Mainz.

⁶³ WOLF, Mauro, *Los Efectos Sociales de los Media*, Primera Edición, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Barcelona, 1994, p., 63.

En la generación del proceso de la Espiral del Silencio “se llega a creer lo que se piensa que los otros creen” (Merten, 1977): el papel de los media en esta dinámica concierne a un efecto de ampliación vinculado a la visibilidad de las diferentes tendencias de opinión confrontadas en la esfera social⁶⁴.

La Espiral del Silencio indica un desplazamiento de opinión nacido del hecho de que un grupo aparece más fuerte de lo que es en realidad, mientras los que tienen una opinión distinta parecen más débiles de lo que efectivamente son.

Schulz (1987), clasifica el modelo de la espiral del silencio entre las explicaciones ecológicas de la influencia de los media: “ellos crean la cultura y el ambiente simbólico y cognoscitivo en el que el individuo vive, constituyendo un recurso que éste usa en las interacciones sociales, para situar o convertir en significativa su propia actuación”⁶⁵.

Por otro lado, mientras que la teoría de *agenda setting* limita en parte el poder de los medios como formadores de opinión a la jerarquización del temario, el enfoque de Noelle Neumann parte del supuesto que “la mayor parte de las personas, temen naturalmente al aislamiento y, al manifestar sus opiniones personales, tratan de identificar la opinión de la mayoría para luego sumarse al consenso general”.

“El temor al aislamiento (no sólo el temor que tiene el individuo de que lo aparten, sino también la duda sobre su propia capacidad de juicio) forma parte integrante (...) de todos los procesos de opinión pública. Aquí reside el punto vulnerable del individuo; en esto los grupos sociales, pueden castigarlo por no haber sabido adaptarse. Hay un vínculo estrecho entre los conceptos de opinión pública, sanción y castigo”⁶⁶.

Si los medios de comunicación operan como formadores del consenso; los periodistas tendrían la autoridad necesaria para diagnosticar el “clima de opinión”.

⁶⁴ Ídem., p., 67.

⁶⁵ WOLF, Mauro. Op. Cit. p., 70.

⁶⁶ NEUMANN, Noelle, *La espiral del silencio*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1974.

La lógica de este modelo conforma una espiral silenciosa dado que, cuanto más se difunde una opinión dominante, más se silencian las individuales voces minoritarias en disidencia, con lo cual se acelera el efecto de las opiniones mayoritarias construyendo un proceso de retroalimentación ascendente.

Basándonos en el concepto de un proceso interactivo que genera una “espiral” de silencio, definimos opinión pública como aquella que puede ser expresada en público sin riesgo de sanciones (...) según este mecanismo psicológico que hemos denominado *espiral del silencio*, conviene ver a los mensajes como creadores de opinión pública. “Constituyen así, el entorno cuya presión desencadena la combatividad, la sumisión y el silencio”⁶⁷.

William Temple, resume el eje central de la espiral de silencio de la siguiente manera: “el hombre difícilmente esperará o se arriesgará a introducir opiniones nuevas donde no conozca a nadie, o a pocos que las compartan y donde piense que todos los demás van a defender las que ya habían recibido”⁶⁸.

Sólo cuando una espiral de silencio se ha desarrollado plenamente y una fracción posee toda la visibilidad pública y mientras que la otra se ha ocultado completamente en su concha, sólo cuando la tendencia a hablar o a permanecer en silencio se ha estabilizado, las personas participan o se callan independientemente de que las otras personas sean o no amigos o enemigos explícitos.

Teoría de los Usos y Gratificaciones.-

Los primeros estudios realizados sobre los Usos y Gratificaciones fueron efectuados por Herzog (1942), en los programas de preguntas y respuestas y en las gratificaciones derivadas de escuchar seriales radiofónicas; por Shuman (1942), sobre los motivos que suscitan interés sobre los programas de radio basados en música clásica; por Wolfe/Fiske (1949), sobre el desarrollo del interés de los niños

⁶⁷ NEUMANN, Noelle. Op. Cit. p. sn.

⁶⁸ <http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4abgalindo.htm>

pos los comics; por Berenson (1949), sobre las funciones de la lectura de periódicos; etc.⁶⁹

Todo lo que estos estudios tuvieron en común fue, en primer lugar, un enfoque metodológico básicamente similar, con el cual las declaraciones sobre las funciones de los medios fueron solicitadas a los consultados de manera esencialmente abierta. Otro aspecto en común recayó en el hecho de que realizaron un enfoque cualitativo en las declaraciones basadas en la gratificación que concluyeron en categorías ya designadas, ignorando la distribución de su impacto dentro de la población.

Una tercera similitud se basa en la falta de análisis con relación a los vínculos existentes entre las gratificaciones detectadas y los orígenes sociológicos o psicológicos de las necesidades que así quedaban satisfechas. Una última, pero no menos importante, similitud es que dichos estudios omitieron buscar las interrelaciones entre las diversas funciones de los medios, ya fuese cuantitativa o conceptualmente.

En los años setenta la sociología funcionalista se abrió asimismo a los estudios etnográficos sobre la audiencia y la recepción por obra de la corriente llamada de los *Usos y gratificaciones*, que se interesa por las “satisfacciones de los usuarios”, planteando la pregunta: ¿qué hace la gente con los medios de comunicación? (Blumler y Katz, 1975)⁷⁰.

La corriente de los *Usos y gratificaciones* profundiza en los años ochenta en su propia noción de lectura negociada: el sentido y los efectos nacen de la interacción de los textos y las funciones asumidas por las audiencias. Las descodificaciones se vinculan con la implicación de éstas; esta implicación depende a su vez de la forma en que las diferentes culturas construyen la función del receptor⁷¹.

⁶⁹ DE MORAGAS, M. (ed), otros, *Sociología de la comunicación de masas. Estructuras, funciones y efectos*, Cuarta Edición, Ediciones G. Pili, S. A. de C. V., México, 1994, p., 131.

⁷⁰ MATTELART, Armand, MATTELART, Michèle, *Historia de las teorías de la comunicación*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1997, p., 101.

⁷¹ Ídem., p., 102.

Esta corriente surge, también, a partir del cuestionamiento de pasividad de la audiencia. Denis McQuail (1983) apunta que esta pregunta aparecerá en diferentes contextos y que pondrá en juego diversos conceptos de actividad, aunque en términos generales se refiere a determinar el grado en que la audiencia selecciona los contenidos mediáticos, la intensidad en la exposición, así como la motivación que predomina al utilizar un medio de comunicación en particular.

El enfoque toma como punto de partida al consumidor de los medios masivos de comunicación más que los mensajes de estos, en función de sus experiencias directas. Contempla al público como usuarios activos de los medios más que pasivamente influidos por ellos. Por lo tanto, no presume una relación directa entre mensaje y efecto, sino que postula entre los medios del público el uso que le dan a los mensajes y que esta utilización actúa como una variable en el proceso del efecto.

El estudio de las audiencias dentro de la tradición denominada "usos y gratificaciones" se opone a la idea de pasividad de la audiencia y se basa en una serie de supuestos, dentro de los cuales cada individuo de la audiencia realiza una selección conciente, motivada por circunstancias personales.

Más tarde se produce así un cambio de paradigma respecto a los enfoques de investigación. La pregunta tradicional disparadora de hipótesis: ¿qué efectos producen los medios en las audiencias?, se reemplaza por su inversa: ¿y qué es lo que la gente hace con los medios?

En definitiva, esta línea teórica, indaga sobre la capacidad conciente de la audiencia para elegir frente a las imposiciones mediáticas, limitando considerablemente la posibilidad de manipulación concedida a los medios de comunicación.

Teoría del Aprendizaje Social.-

En la Teoría del Aprendizaje Social el medio y el contexto son los que más influyen en la modificación de actitudes, comportamiento, valores, creencias, etc.

La teoría del aprendizaje social no es precisamente un informe sobre el aprendizaje que se alcanza como fruto de la exposición a la comunicación de masas, sino más bien la explicación general sobre cómo la gente adquiere sus nuevas formas de comportamiento. Se llama “social” porque intenta dar cuenta de la forma en que los individuos observan las acciones del resto de la gente y cómo adoptan sus pautas de acción como modelos personales de respuesta a los problemas, condiciones o acontecimientos de sus propias vidas⁷².

Los psicólogos conductistas han producido investigaciones básicas, dirigidas a comprender cómo se crean y se mantienen las diferentes formas de comportamiento. Estos estudios se han centrado en el papel de:

- Las interacciones que preceden al comportamiento, tales como el ciclo de la atención o los procesos preceptuales.
- Los cambios en el comportamiento mismo, tales como la adquisición de habilidades.
- Las interacciones que siguen al comportamiento, como los efectos de los incentivos o las recompensas y los castigos, y
- Las condiciones que prevalecen sobre la conducta, tales como el estrés prolongado o las carencias intensas y persistentes.

Algunos de estos estudios se llevaron a cabo con seres humanos en laboratorios equipados con dispositivos de observación y también en localizaciones naturales, como la escuela o el hogar. Otros emplearon animales, en particular ratas y palomas, como sujetos de experimentación, en ambientes de laboratorio estandarizados.

⁷² DE FLEUR, Melvin L., BALL, Sandra J., *Teorías de la Comunicación de Masas*, Editorial Paidós, Barcelona, 1993, p. 276.

La mayoría de los trabajos realizados con animales requerían respuestas simples. Por ejemplo, se les adiestraba para pulsar una palanca o picar en un disco para recibir algo de valor, como comida, o para evitar una situación dolorosa, como una leve descarga eléctrica.

Al mismo tiempo, los psicólogos llevaban a cabo estudios aplicando los principios conductistas en casos prácticos (de psicología clínica, social -en instituciones como las cárceles-, educativa o industrial), lo que condujo al desarrollo de una serie de terapias denominadas *modificación de conducta*, aplicadas sobre todo en tres áreas:

La primera se centra en el tratamiento de adultos con problemas y niños con trastornos de conducta, y se conoce como terapia de conducta. La segunda se basa en la mejora de los métodos educativos y de aprendizaje; se ha estudiado el proceso de aprendizaje general desde la enseñanza preescolar a la superior, y en otras ocasiones el aprendizaje profesional en la industria, el ejército o los negocios, poniéndose a punto métodos de enseñanza programada. También se ha tratado de la mejora de la enseñanza y el aprendizaje en niños discapacitados en el hogar, la escuela o en instituciones de acogida. El tercer área de investigaciones aplicadas ha sido la de estudiar los efectos a largo y corto plazo de las drogas en el comportamiento, mediante la administración de drogas en diferentes dosis y combinaciones a una serie de animales, observando qué cambios se operan en ellos en cuanto a su capacidad para realizar tareas repetitivas, como pulsar una palanca.

A pesar de su naturaleza general, la teoría del aprendizaje social es especialmente importante en el estudio de las comunicaciones de masas debido a que el retrato o la descripción de la vida social es un tema que se encuentra con frecuencia en el contenido de los medios.

La teoría del aprendizaje social proporciona una buena relación de condiciones bajo las cuales los individuos pueden observar y adoptar técnicas específicas para la vida diaria y otros tipos de pautas estables de comportamiento en marcos grupales estables. Su aplicación a la teoría de masas en forma de “teoría de

modelaje” muestra claramente que los medios pueden ser agentes del proceso de socialización⁷³.

Teoría del Modelaje.-

Para entender la forma en que las comunicaciones de masas pueden desempeñar un papel en el proceso de socialización, una contribución importante es la *teoría del modelaje*.

El término “teoría del modelaje” es útil para describir la aplicación de la teoría del aprendizaje social general a la adquisición de nuevos comportamiento a partir de las representaciones de los medios. Los medios de comunicación son una fuente de modelos atractivos y fácilmente disponibles y proporcionan un modelaje simbólico de casi todas las formas concebibles de conducta.⁷⁴ Como por ejemplo la actitud que adoptan los niños y adultos frente a determinado programa televisivo o producción cinematográfica.

Cuando la teoría del modelaje se usa para explicar la adquisición de nuevas formas de comportamiento, debido a la exposición cotidiana que los sujetos tiene frente al medio masivo, se tiende a atravesar por un “proceso de modelaje”, el cual va desde la mera observación o la lectura por parte del individuo u observador hacia su modelo a seguir, pasando por la identificación con el mismo (el modelo), hasta llegar al punto de actuar como tal. Este proceso se basa en conceptos como “identificación” y “comprensión” que, para el observador, son subjetivos e internos.

La *teoría del modelaje* es una formulación muy prometedora para el estudio de las comunicaciones de masas. Siempre y cuando no se haga ninguna suposición en el sentido de que, si los medios de masas modelan el comportamiento, el público lo adoptará como propio como mucha seguridad, sólo así será una teoría convincente y capaz de dar cuenta de, al menos, algunas influencias directas e inmediatas, así

⁷³ DE FLEUR, Melvin L., BALL, Sandra J. Op. Cit. p. 283.

⁷⁴ Ídem., p. 281.

como indirectas y a largo plazo, sobre los individuos que están expuestos al contenido de los medios de comunicación⁷⁵.

Teoría de la Diferenciación Social.-

La sociología había entrado en el siglo XX con un rico patrimonio de amplias formulaciones teóricas acerca de la naturaleza de la sociedad moderna, pero con poca exploración en el terreno de la investigación empírica.

Las conclusiones teóricas a las que llegaron Comte, Spencer, Tönnies y Durkheim fueron que el comienzo de la industrialización había dado origen a un nuevo tipo de relación impersonal entre la gente y el orden social resultante. Éstos señalaron también que, en las sociedades agrícolas, las fuertes relaciones entre las personas estaban basadas en fundamentos tales como lazos familiares, la sacralización de la amistad, las lealtades tradicionales y la residencia durante largos periodos en un área muy localizada⁷⁶.

Es decir, que este tipo de relaciones vinculaban estrechamente a unas personas con otras, en tanto que en las sociedades industriales dichas relaciones se tornaban menos íntimas y personales, a pesar de ello, la sociedad se mantenía unida y relacionada, sobretodo, mediante aquellos intercambios económicos que surgían, por ejemplo, entre los granjeros y consumidores de las ciudades.

Estas formas de relaciones eran producto de los cambios sociales que estaban teniendo lugar en el ritmo de crecimiento de la industrialización. Formas de cambios como la urbanización, modernización, migraciones, expansión de la división del trabajo, estratificación creciente y movilización social, se añadieron a la complejidad de la mencionada sociedad.

Debidos a los citados cambios sociales, las sociedades industriales urbanas y en particular las occidentales, desarrollaron estructuras sociales diferenciadas; lo cual

⁷⁵ Ídem., p. 284.

⁷⁶ DE FLEUR, Melvin L., BALL, Sandra J. Op. Cit. p. 239, 240.

lleva a concluir concretamente que la “diferenciación social” significa complejidad social.

En las sociedades modernas, la gente constituye categorías sociales numerosas y distintas cuando la clasificamos en base a las características compartidas específicas, y podemos diferenciar a las personas no sólo como hombres y mujeres, viejos y jóvenes, pertenecientes al medio rural o al urbano, sino también en innumerables divisiones distintas basadas en el origen étnico, creencias religiosas, raza, orientación política, ingresos económicos, la profesión y el nivel educativo, entre otros⁷⁷.

Se puede decir que la diferenciación social ocasiona un comportamiento similar, en tanto en cuanto, se comparta identidades en común, surgentes de una misma categoría social.

⁷⁷ Ídem., p. 242.

CAPÍTULO IV

Comunicación - Desarrollo.

CAPÍTULO IV

Comunicación - Desarrollo.

Escuelas Latinoamericanas de Comunicación.-

Comunicación para el Desarrollo.-

El boliviano Luís Ramiro Beltrán asegura que la comunicación para el desarrollo es “en esencia, la noción que los medios masivos tienen la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por medio del progreso tecnológico y el crecimiento económico”.

La Comunicación para el desarrollo revaloriza a la persona antes que el hecho; en sí, sustenta los principios de empatía, cumpliendo la comunicación el ciclo de retroalimentación. (L. R. Beltrán)

Luís Ramiro Beltrán sostiene que en América Latina han prevalecido tres conceptualizaciones principales respecto de la relación entre comunicación social y desarrollo nacional: "comunicación de desarrollo", "comunicación de apoyo al desarrollo" y "comunicación alternativa para el desarrollo democrático".

La *comunicación de desarrollo* es, en esencia, la noción de que los medios masivos tienen la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por medio del progreso tecnológico y el crecimiento económico. La *comunicación de apoyo al desarrollo* es la noción de que la comunicación planificada y organizada - sea o no masiva - es un instrumento clave para el logro de las metas prácticas de instituciones y proyectos específicos de instituciones que propician el desarrollo. La *comunicación alternativa para el desarrollo democrático* es la noción de que, al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de

comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría⁷⁸.

Existen diferencias claras entre estos tipos de comunicación, sin embargo, para Beltrán, las tres conceptualizaciones tendrán que ser, en ocasiones, albergadas bajo un rótulo general más amplio: "Comunicación para el Desarrollo".

La comunicación ligada directamente al desarrollo no se reduce a aportes auxiliares y metodológicos. Por el contrario, es en sí misma objetivo y co-relación transformadora de la sociedad y de los sujetos que la componen.

Como señala Rosa María Alfaro Moreno, la comunicación para el desarrollo es "por lo tanto medio y fin, aspecto y estrategia global, y está comprometida conscientemente o inconscientemente con modelos y proyectos, macro o microsociales, y con los procedimientos que se implementan para plasmarlos".⁷⁹

La comunicación para el desarrollo vendría siendo un aporte al ejercicio de fortalecimiento de la ciudadanía de los sujetos y grupos y una educación para la democracia, esa asignatura tan pendiente en la mayoría de los países de América Latina. Saber escuchar para poder hablar con otros; la tolerancia en la pluralidad; agudizar la capacidad de comprender a quienes son diferentes escuchando sus mensajes porque nos competen y pueden aportar a la vida y al desarrollo; expresar opinión desde los problemas vividos, testimonios de los actores de los procesos sociales. Son los aprendizajes que podemos realizar en la relación entre medios, mensajes y público⁸⁰.

⁷⁸ BELTRÁN, Luis Ramiro, *Comunicación para el Desarrollo en Latinoamérica. Una evaluación sucinta al cabo de cuarenta años*, http://www.infoamerica.org/teoria_articulos/beltran1.htm.

⁷⁹ ALFARO, MORENO, Rosa, María, *Una comunicación para otro desarrollo*, Asociación de Comunicadores Sociales, CALANDRIA, Perú, 1993, p., 11.

⁸⁰ HERMOSILLA, María Elena, *Comunicación para el Desarrollo en América Latina: ¿Tiene aún sentido?*, http://www.wacc.org.uk/wacc/publications/media_development/2006_3/comunicacion_para_el_desarrollo_en_america_latina_tiene_aun_sentido

La comunicación en su relación con el desarrollo, supone una voluntad de búsqueda de cambios concretos, tanto en la sociedad como en las instituciones y en los individuos, uniendo los mundos colectivos con los individuales y lo objetivo con lo subjetivo⁸¹.

La comunicación articulada al desarrollo, es una vocación por el cambio y el progreso, por el bienestar y la calidad de vida, por la organización y la esperanza, por el servicio público y la democracia. En definitiva, la comunicación en su relación con el desarrollo contiene una dimensión política cultural que se explica en el tipo de sociedad que se quiere construir, una sociedad habitable, digna y segura, en donde los derechos fundamentales del hombre sean respetados a cabalidad.

Hacer comunicación relacionada al desarrollo implica una comprensión ética y técnica del desarrollo humano y racionalizado, combinando democracia con eficacia, organización con participación, calidad de vida, acceso digno a bienes y empleo, justicia inmediata y normada, etc.

En si, para hablar de este tipo de desarrollo, se parte de una concepción que no esta concentrada exclusivamente en lo económico, aunque sí debe contener este aspecto. Se asume la profunda interrelación entre las diversas dimensiones de la vida social, es decir, la economía, lo social, los procesos culturales y políticos, donde los sujetos humanos debieran decidir y conducir el tipo de sociedad que deseen producir, con libertad.

Este tipo de desarrollo es básicamente una apuesta cultural de cambio. Así, el desarrollo, analizado desde una perspectiva ligada a la comunicación, supone una mirada común, una actitud individual pero también colectiva, un método y un estilo que sella el actuar, una cualidad de la manera de trabajar, pues busca dialogar, articular, negociar, y progresar entre diversos actores. Resolver, prevenir, asegurar el futuro y proponer, son operaciones de tipo hábito, propias de este enfoque⁸².

⁸¹ CONTRERAS, BASPINEIRO, Adalid, *Imágenes e imaginarios de la comunicación – desarrollo*, Ediciones CIESPAL, Editorial “QUIPUS”, Ecuador, 2000, p. 17.

⁸² ALFARO, MORENO, Rosa, María. Op. Cit. p., 14.

El Desarrollo, explica José de Souza, no es problema técnico, sino ético-político, tampoco es la institucionalización del racismo. El Desarrollo es enemigo de la sostenibilidad de las organizaciones, ya que esto genera procesos de vulnerabilidad⁸³.

Según el texto *La innovación de la innovación institucional*, la nueva alternativa de desarrollo se orienta a la vida buena de humano, al buen vivir, lo cual no emerge de la competencia, la eficiencia o la eficacia, del mercado o de la tecnología, o del consumo en general. El buen vivir emerge de las relaciones que establecemos con los otros, donde se construye las significaciones que orientan el ya mencionado “buen vivir”.

La nueva concepción de desarrollo plantea en forma general la necesidad de promover un desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades humanas, es una teoría que trasciende las posiciones convencionales tanto económicas como sociales, políticas, y culturales; porque visualiza al ser humano como el ente primordial y motorizador de su desarrollo, y este desarrollo debe estar articulado al plan global de cada nación⁸⁴.

Este enfoque asigna un rol protagónico al ser humano como promotor del desarrollo local, regional y nacional, en el que el Estado debería actuar como estimulador de soluciones creativas surgidas de todos los espacios, las cuales emergen de abajo hacia arriba y no son impuestas por leyes o decretos, estableciéndose un modelo de autodependencia; a diferencia de la realidad actual, la cual se caracteriza por considerar a la persona como un objeto, sin participación protagónica, comandados por los grupos económicos, políticos y militares dominantes, en donde el Estado ejerce un rol de Estado paternalista y/o dominante, generándose con esta situación un modelo de dependencia.

Y así como se asigna roles, es necesario respetar dichos roles, como la condición cultural de cada sujeto.

⁸³ SOUZA SILVA, de José, Otros, *La innovación de la innovación institucional*, Artes Gráficas SILVA, Quito, Octubre, 2005, p. sn.

⁸⁴ Ídem., p. sn.

De ahí que la comunicación para el desarrollo tiene como requisito: el reconocimiento de la cultura de los diferentes interlocutores para que las distintas propuestas comunicacionales se acerquen a ella y plantee como horizonte último y posible en cualquier experiencia, que la gente se apropie de los recursos y medios de comunicación para relacionarse y cimentar sus propios procesos.

En muchas circunstancias, la falta de este reconocimiento provoca procesos de homogeneización dentro de los procesos culturales, ya que se tiende a poner e imponer, sobre un mismo discurso, elementos que a viva voz son diversos y distintos.

Vale recalcar que desde todas las acepciones y puntos de vista, el desarrollo es una meta universal. No es sólo un reto que atañe exclusivamente a los países denominados “Tercer Mundistas”. En realidad, todos los seres humanos están llamados a contribuir a este propósito, si bien es cierto que algunas profesiones y especialidades se orientan a él en forma más deliberada. Este es el caso de la Comunicación para el Desarrollo, como un campo de teoría y de trabajo muy vasto.

En fin, la comunicación para el desarrollo implica comunicación para la educación en todas sus manifestaciones y alcances, comunicación para la autosuficiencia, comunicación para la participación efectiva en lo político, en lo económico y en lo cultural, comunicación para la motivación, comunicación para la cooperación y la solidaridad; en definitiva, comunicación para que todos los hombres sean más... Y aunque muchas veces estas aseveraciones sean consideradas como un verdadero mito, como algo inalcanzable y utópico, Le Bret afirma:

“Un mito que conduce al más sano y al más eficaz de los realismos. El desarrollo real no se realiza sin encontrar obstáculos, sin romper nada, sin sufrir reveses. Se elabora entre las contradicciones por el impulso de los hombres empeñados firme y lúcidamente en producirlo, sin disponer de ninguna receta que sea universalmente aplicable”⁸⁵

⁸⁵ LEBRET, L. J., *Dinámica concreta del desarrollo*, Barcelona Herder, 1969, p. 80.

Comunicación Alternativa.-

La Comunicación Alternativa surge en los años 80 como una actitud contestataria ante el avasallamiento y predominio de los medios de comunicación masiva⁸⁶.

Los medios de comunicación hacen posible la difusión de ideas, modelos y valores culturales, originados por una clase dominante que se haya conectada a escala mundial. De esta forma, la red dominada por unos pocos fomenta desigualdades, fragmentación, disparidad y provocan nuevas concentraciones de conocimiento e información, regida por las empresas e instituciones que las producen.

La actual revolución técnica, que otorga un lugar relevante a la información, hace necesario estudiar el espacio relacionado con la realidad social e interpretar la forma en que el territorio ha sido modificado y transformado con las nuevas presencias tecnológicas y cuánto influyen en las formas culturales de la población.

La dinámica de las actuales transformaciones socioculturales está acompañada de la evolución en la incorporación de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) y su utilización en las formas cotidianas de interacción social⁸⁷.

Internet es un medio de alcance mundial y sus efectos repercuten en todos los ámbitos y la ampliación de las redes de interconexión nos modifica las dimensiones con las que percibimos el tiempo y el espacio, ya que ambas nociones se amplían inmensamente y dan como resultado un mundo donde las distancias se empequeñecen y la información sobre los acontecimientos es simultánea.

Sin embargo, la conectividad mundial no es tan real, los cables de fibras ópticas de alta velocidad que interconectan a las computadoras mantienen una

⁸⁶ ROJAS CALLE, Litzy, *Comunicación popular y alternativa*, <http://www.monografias.com/trabajos16/comunicacion-popular/comunicacion-popular.shtml#comunc>

⁸⁷ BORJA, J., CASTELLS, M., *Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información*, Taurus, Madrid, 1998, p. 106.

distribución geográfica específica, que vincula ciertos nodos principales con nodos secundarios que conectan con redes de menor importancia por donde circula la mayor cantidad de información⁸⁸.

Si bien los vínculos tecnológicos no aseguran una comunicación efectiva ni crean de por sí comunidades, pero sí facilitan el contacto y conocimiento necesarios para fortalecer la integración de las organizaciones y promover nuevos espacios de conexión social. Por tal razón sería conveniente, a través de la gestión del gobierno municipal, incluir la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta que optimice la interacción y participación ciudadana.

Las enseñanzas pioneras de Paulo Freire (Educación como práctica para la liberación y Pedagogía del oprimido) sirvieron como inspiración para nociones de comunicación como diálogo y enfoques de comunicación participativa.

Díaz Bordenave (1978) en particular, ha elaborado las múltiples dimensiones de participación como: un derecho humano; un fin más que un medio; un proceso aprendido de concienciación crítica; y un proceso facilitado por la comunicación⁸⁹.

Por otro lado, la comunicación popular según Kaplún (1985) es “esencial para la organización de los sectores populares”. En la medida que la comunicación popular, entendida como una práctica libertadora y transformativa con el pueblo como protagonista, es implantada, las organizaciones de los sectores populares crecen en cohesión y fuerza.

Para Kaplún, la comunicación alternativa es igual a la comunicación democrática, la cual se opone a la comunicación dominadora. La comunicación democrática se caracteriza por el diálogo, comunidad, horizontalidad, participación, flujos bidireccionales y está al servicio de la mayoría de la sociedad. La

⁸⁸ FLORES OLEA, V. y GASPAR DE ALVA, R., *Internet y la Revolución Cibernética*, Editorial Océano, México, 1997, p., 98.

⁸⁹ DÍAZ BORDENAVE, Juan, *Communication and Rural Development*, Unesco, París, 1977, p., 57.

comunicación dominadora se caracteriza por el monólogo, el poder, el verticalismo, flujos unidireccionales, monopolios y está al servicio de minorías⁹⁰.

Miguel Ángel Espinosa, establece algunas consideraciones sobre la importancia de la comunicación alternativa, en cuanto a la elección de las estrategias y los instrumentos a utilizarse, para hacer de la comunicación una verdadera estrategia alternativa, tanto por sus contenidos como por sus instrumentos.

En sus proyectos sobre la materia se plantea así:

“Alternativa, porque implica elegir entre dos o más opciones posibles. Ante la información masiva se opta por la comunicación civil, desde y para la sociedad civil.

Alternativa, porque no apunta únicamente a la creación de medios distintos a los existentes, sino que va más allá al plantear también un uso distinto de la comunicación, a reserva de que se logre o no crear nuevos medios o transformar los que se imponen.

Alternativa, porque renuncia a la tentación de usar los medios como instrumentos de poder para el dominio y la manipulación [...].

Alternativa, porque invoca la creación de medios al margen de las redes de la gran prensa, pero sin olvidar que hay formas de participar e influir en ella sin dejar de cuestionar directamente al orden establecido”.⁹¹

En fin, la comunicación alternativa, desde esta perspectiva, recoge los aspectos más relevantes de una propuesta contrahegemónica y diferente, que incluye de forma participativa a los ciudadanos que han dejado el borreguismo informacional y han roto con las imposiciones malintencionadas existentes.

⁹⁰ KAPLÚN, M., *El comunicador popular*, CIESPAL, Quito, 1985, p., 68.

⁹¹ ESPINOSA M., Miguel Ángel, *Comunicación alternativa, subversión para la paz*, Nueva Época, Número 0, Cencos, México, Julio – Agosto, 2000.

Además de los conceptos que fundamentan nuestra comprensión de la comunicación alternativa, es importante señalar las dimensiones de las prácticas de comunicación alternativa.

Según Portales (citado en Santa Cruz, 1985), la comunicación se constituye por una conjugación de dos procesos, de dos dialécticas. Ambos procesos describen las tensiones democráticas de cualquier esfuerzo por realizar comunicación alternativa: la articulación de flujos de comunicación horizontal y comunicación vertical, y la articulación entre producción artesanal y producción profesional.

Otro elemento pertinente para la comprensión de la comunicación alternativa es su especificidad histórica. Aunque han existido esfuerzos de comunicación contrahegemónica desde principios de siglo (prensa feminista y sindical) en la mayoría de los países de América Latina, la comunicación alternativa como tal, es considerada un fenómeno actual por la mayoría de los que han estudiado el tema.

En otras palabras, se podría decir que la comunicación alternativa es la respuesta de sectores marginados, al poder de los medios de información masivos. La existencia de poderosos medios de información a partir de mitad de siglo en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe cambió el tejido social.

Uribe establece que el proceso de comunicación, se transforma para la gente, en algo así como un teatro que se observa pero en el cual no se participa. En esas condiciones, el público se va convenciendo de que el modelo transnacional de consumo y desarrollo es históricamente inevitable. Así, el sistema de comunicaciones cumple su función principal: la de penetrar culturalmente al ser humano para condicionarlo, de modo tal que acepte los valores políticos, económicos y culturales de la estructura transnacional de poder.⁹²

Con la comunicación alternativa se intenta desvanecer, de entre los televidentes y seguidores informáticos, esta imposición que se ha venido dando a

⁹² URIBE O., Hernán, *Ética periodística en América Latina. Deontología y estatuto profesional*. Universidad Nacional Autónoma de México, 1ª Edición, México, D. F., 1984.

través de los tiempos y que por complicidad y pasividad de los receptores se sigue dando.

Cosa semejante establece García Canclini (1997), al considerar que esta transformación cultural de los últimos decenios y en la que estamos inmersos, muestra que la desigualdad persiste y que los nuevos procesos vuelven más compleja la asimetría territorial en la realidad de la simultaneidad planetaria de la información y la adecuación de ciertos saberes e imágenes internacionales a los conocimientos o hábitos de cada pueblo⁹³.

El manejo y manipulación es evidente, las desigualdades son abundantes. Es por ello que en Latinoamérica no sólo necesitamos promover un tipo de comunicación más democrática, más horizontal y más participativa, sino también menos sensacionalista y menos comercializada, que sólo atiende los intereses del mercado y no a los de sus propios actores sociales.

Necesitamos focalizar en los grandes problemas sociales que afectan la vida de millones, como pueden ser: la crisis ambiental, la lucha contra las grandes y persistentes formas de discriminación de las mujeres, de las etnias y las minorías, contra la marginalización económica, etc. Pero ello no será posible si no cambiamos el paradigma de desarrollo que ha generado estos problemas.

Al entender de esta forma la comunicación, se piensa más allá del tecnicismo de los medios y del extensionismo de propuestas pre-elaboradas, para considerarla como una instancia de construcción y negociación en un marco de reafirmación de entidades culturales y sociales.

En resumidas cuentas y tomando las palabras de Máximo Simpson, un viejo comunicador, “lo que debe caracterizar a un medio alternativo, y por ende a la comunicación, es el hecho de implicar una opción frente al discurso dominante, en

⁹³ GARCÍA CANCLINI, *Imaginario urbanos*, Serie Aniversario EUDEBA, Argentina, 1997, p., 34.

un contexto caracterizado por la existencia de sectores privilegiados que detentan el poder político, económico y cultural”⁹⁴.

En este sentido, la comunicación que ha sido vista en la inmensa mayoría de los proyectos de cooperación como un elemento secundario o marginal, se convierte en elemento central que articula verdaderos procesos de discusión y reflexión en los que los pueblos van definiendo su presente, su futuro y las líneas de su propio desarrollo.

De ahí que, la comunicación alternativa, es la mejor vacuna contra cualquier tipo de manipulación, porque desde el interior humano, desde la familia, desde la comunidad y desde las organizaciones, los ciudadanos se insertarán propositivamente en el nuevo orden que ellos mismos construirán. Los medios de comunicación, finalmente, se habrán convertido en la alternativa idónea para que la sociedad se interpele pacíficamente a sí misma.

Comunicación y Cultura.-

Las problemáticas sociales, los procesos de homogeneización, el mal manejo del poder, la manipulación y la tendencia netamente economistas de progreso, han provocado que las miras del desarrollo se tornen más humanas, logrando de esta forma colocar en un mismo tapete a la cultura, la comunicación y el desarrollo, con el propósito de mejorar los procesos culturales, sociales, políticos y económico en el cual se haya inmerso el ser humano.

Las propuestas de desarrollo encuentran múltiples posibilidades de articulación con la cultura. Planteándose de fondo el problema de las identidades culturales, de los movimientos socioculturales que reclaman el derecho a su propia memoria y a la construcción de su propia imagen. La reconfiguración de las culturas tradicionales que hacen de filtro, el cual impide el trasplante puramente mecánico de otras culturas, y en el potencial que representa su diversidad no sólo por la alteridad

⁹⁴ SIMPSON, Máximo, *Comunicación alternativa: dimensiones, límites, posibilidades*, en *Comunicación alternativa y cambio social*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1ª Edición, México, D. F., 1981.

que ellas constituyen sino, por su capacidad de aportarnos elementos de distanciamiento y crítica de la pretendida universalidad deshistorizada del progreso y de la homogenización que impone la modernización.

La cultura empieza a redefinir su papel frente al desarrollo, de una manera más activa, variada y compleja gracias, entre otros motivos, a las propias transformaciones del concepto de cultura que se ha desprendido progresivamente de su asimilación y simbiótica con las humanidades y las bellas artes.

La cultura es un fenómeno en movimiento, es un proceso que va siendo determinado por el desarrollo y las transformaciones superestructurales de los grupos sociales, políticos, religiosos, etc., desarrollando sus propios patrones de comportamiento los mismos que los hacen ser grupo, constituyendo una subcultura dentro de la cultura general de la sociedad.

“La cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda la producción simbólica o material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto”⁹⁵. De ahí que la cultura sea posible porque existen seres concretos que la producen desde su propia cotidianidad, en respuesta a una realidad en continua transformación.

Esta cultura o subculturas son transformadas no solo por el desarrollo de la sociedad sino también por el contacto directo o indirecto de los individuos con elementos culturales de otros países o regiones, con culturas diferentes o más desarrolladas, ese contacto se puede producir de diferentes maneras como las muy mencionadas migraciones; sin embargo la más común son las realizadas a través de los medios de comunicación.

De ahí la importancia de las comunicaciones y medios de comunicación, y a su vez la relación con el desarrollo y la cultura, para que contribuyan con el sentido de nacionalidad, como porta voz del planteamiento nacional. Además de transmitir los conocimientos necesarios; las comunicaciones deben contribuir a preparar a la

⁹⁵ GUERRERO, Patricio, *La cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*, Ediciones Abya – Yala, Quito, 2002, p., 35

gente para el nuevo papel que le tocará cumplir, las comunicaciones deben usarse para preparar a la gente a desempeñar su papel como nación entre otras naciones⁹⁶.

Sin embargo, a pesar de esta aclamada utopía, vemos que los medios de comunicación buscan imponer modelos homogéneos de conocimiento y valores, en función de la lógica y el sentido del mercado, es por esto que es necesario mostrar de que manera los medios de comunicación logran impactar a las masas, ejerciendo grados de manipulación y persuasión.

Hoy por hoy, son los Medios de Comunicación el cuarto poder de los Estados, claro por no decir el primero, ya que, en sus manos descansa un cúmulo de posicionamientos, los mismos que pueden lograr que una nación se levante y tome las riendas de un país, aspectos que, como ecuatorianos, lo hemos vivido muchas veces.

Cuántos conflictos han sido manejados por las grandes cadenas de televisión, cuántos episodios de radionovelas ficticias hacen llorar a las ilustres amas de casa, cuántas mentiras se han tornado realidad en una pantalla, cuánto han logrado convencer estos monstruos cuadrados, planos y a colores en muchos de los casos...

El poder de la comunicación y de la información en las últimas décadas nace de la fuerza del lenguaje, de la imagen, de la influencia de los mass-media, permitiendo extender las capacidades de comunicación humana, logrando que el mundo se convierta en una aldea global.

El poder de la comunicación y de la información en las últimas décadas nace de la fuerza del lenguaje, de la imagen, de la influencia de los mass-media, permitiendo extender las capacidades de comunicación humana, logrando que el mundo se convierta en una aldea global.

⁹⁶ SCHRAMM, Wilbur, *El desarrollo de las comunicaciones y el proceso de desarrollo*, Publicado PYE, Lucyan W. (Comp) Evolución política y comunicación de masas, Troquel, Buenos Aires, 1969.

Estamos en el paso del lenguaje oral y escrito al lenguaje de la imagen, se produce un cambio de los seres humanos, cambia el proceso de percepción, el dominio del video y en particular de la televisión. Se ha colocado la imagen ante el sujeto, con ello, el proceso de percepción-abstracción del hombre, es decir, en su capacidad de entendimiento, “pasamos del homo symbolicus al homo videns, se crea un nuevo espacio de realidad virtual, superpuesto a la percepción de la realidad”⁹⁷. Este proceso es complejo y contradictorio, de un lado se abre la posibilidad a la presencia y la universalización de la información y crea condiciones para que la humanidad pueda, por primera vez, ser sujeto de su propia historia.

Esta fuerza queda atrapada en el poder de las transnacionales de la información, el control de la información y la comunicación se ha convertido en un elemento decisivo del poder. Este control es todavía mayor en la televisión, la revolución técnico-científica se ha aplicado sobre todo al campo de la comunicación y la informática.

Sin embargo, la comunicación implica una relación intersubjetiva en que las dos partes son activas; no se limita a una recepción pasiva, en que actúa solamente el poder determinista de los medios, ni la orientación ideológica de los propietarios, también el televidente, el radioescucha o el usuario del Internet marca sentido desde su propia cultura y cosmovisión. Cada cultura procesa el mensaje desde sus propios valores e identidades⁹⁸.

Los medios dicen y difunden noticias como quieren, esto acentúa más la mediatización social. Eliceo Verón afirma que participar es hoy relacionarse con una “*democracia audiovisual*”, en la que lo real es producido por las imágenes gestadas en los medios.

En esta perspectiva América Latina entra con ventaja, pues se presenta a la vez como la originalidad de sus raíces históricas y como extremo Occidente. “El resultado es la presencia de nuevas modalidades de organización de la cultura, la hibridación de las tradiciones y culturas de clase, etnias y naciones y la emergencia

⁹⁷ SARTORI, Giovanni, *El Homo Videns, La sociedad teledirigida*, p. sn

⁹⁸ GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Ciudadanos y Consumidores*, p. sn.

de poderes oblicuos: las identidades y la diversidad son el fundamento de una nueva unidad”⁹⁹.

Los procesos y las prácticas sistemáticas apuntan a un aumento en la capacidad de control social, la evolución del mundo de la vida apunta al aumento de la participación y el consenso, pero, vemos que las redes de comunicación están armando los nuevos modos de organización del planeta, así tenemos que la concentración monopólica de la riqueza va acompañada con la concentración y el control monopólico de los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como transnacional.

El control desde el poder se expresa en la construcción de una opinión pública dirigida, en donde se crean monopolios de temas, fuentes y actores de opinión orientados a generar un pensamiento único, hegemónico que deslegitima y no hace posible otras formas de pensar y actuar.

El Ecuador, a pesar de todos los límites que tiene, no está alejado de las innovaciones tecnológicas, aunque estas no siempre tengan posibilidades de ser masivas, tienen un carácter elitista.

El poder de los medios en nuestro país es innegable, es por esto, que de no haber propuestas alternativas al tipo de consumo que llevamos, nos volveremos cada vez un país más alienado y sin equilibrio para hablar de nuestras identidades, lo que nos alejará de un proceso de alteridad, de hecho, estamos siendo dirigidos y así, nos convertiremos sólo en reproductores de exclusión.

El estudio de un nuevo contexto histórico y de una nueva visión sobre el desarrollo de las culturas es el que nos acercará a saber y reconocer nuestra identidad y romper así con el estigma de que somos inferiores, ya que el simple hecho de que nos relacionemos con otras personas hace que, pese a compartir la mismas tradiciones o costumbres, nos involucremos e ilustremos del otro, logrando formar y acentuar un nuevo aprendizaje, rompiendo así con la supuesta categorización de que

⁹⁹ GARGÍA CANCLINI, Néstor, *Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad*, p. sn.

una cultura es superior a otra; entonces, solo así, seremos quienes, desde nuestro interés por sabernos diferentes, podremos asumir nuestra hibridación y proyectarla hacia los demás para acercarnos a nuestra verdaderas raíces, consiguiendo construir procesos reales de interculturalidad, dejando las máscaras y logrando crear sentidos de otredad y alteridad.

Si la comunicación y la cultura estuvieran siempre ligados, quizá los procesos comunicativos a través de los medios de comunicación, fueran diferentes. Quizá y si se tomara conciencia de que somos heterogéneos, diferente y a la vez semejantes, pero no iguales, el momento histórico cambiaría.

En el instante en que la manipulación de la información deje de existir, el respeto por el otro y la revalorización de la palabra cultura, sonará de otro modo.

Comunicar es ejercer la calidad de ser humano, es expresarse, interactuar, es relacionarse, gozar, proyectarse, afirmarse en el propio ser, es sentirse y sentir a los demás, es abrirse al mundo, apropiarse de uno mismo. Si no respetamos esto, de qué clase de comunicación estamos hablando.

CAPÍTULO V

Etnia Tsáchila.

CAPÍTULO V

Etnia Tsáchila.

Orígenes.-

Algunas de las culturas que conocemos en la actualidad, en sus inicios, fueron nómadas provenientes del continente asiático, las cuales se desplazaron a pie o en barcos. Nuestro Pueblo, es el asentamiento de los "Yumbos Colorados", que son originarios de Asia y que luego de pasar por el estrecho de Bering llegaron a su asentamiento actual¹⁰⁰.

El Yumbo tiene una remota antigüedad que podría venir de la lengua Klesgua del Perú, pre – quichua; yunga, con significado de montaña cálida, y luego quedó en Yumbo o habitantes de la selvas en general. Más concretamente en Cara (Colorado) es el superlativo de vertedor de la vida (lluvia); igual significaría para el sol de vida o vida solar¹⁰¹. Se refería a su hábitat, a decir de los cronistas, a las tierras ásperas, húmedas y, por lo mismo montuosas, según sugiere Cabello y Balboa.

En opinión de los modernos investigadores, los colorados serían los verdaderos Caras del Padre Velasco que, dominando a los Panzaleos, se entremezclaron con los Quitus y otras tribus procedentes del Este. En efecto a más de los vestigios patronímicos y topónimos, constan muchas semejanzas en los ceramios Caras de Imbabura y de los Panzaleos, que reproducen los rasgos de los colorados¹⁰².

¹⁰⁰ Tomado de: <http://www.tsachilas.com/tsachilas/cultura/htm/sec02.htm>

¹⁰¹ COSTALES, Alfredo, COSTALES PEÑAHERRERA, Dolores, *Etnografía, Lingüística e Historia Antigua de los Caras o Yumbos Colorados*, H. Consejo de la Provincia de Pichincha, Quito, Ecuador, 1999, p. 15.

¹⁰² Ídem, p. 373.

En el idioma de los Colorados se llaman a sí mismos por el nombre de Tsáchilas, es decir, “la gente” o “verdadera gente”, y su lengua es el Tsáfiqui, que traducido al español, significa “idioma verdadero”¹⁰³.

Aún existe una cultura llamada "ZAACHILA" en Zapoteco (México). También se puede encontrar en Colombia a nuestra población, en la Isla de Caribe, luego Popayán y Calí. Y es precisamente por esta razón que Calí, en lengua Tsáchila, significa pueblo o ciudad habitada¹⁰⁴.

Los Tsáchilas pertenecen a la familia lingüística chibcha, de rama meridional, al igual que el idioma de los cayapas, aborígenes que habitaban desde hace mucho tiempo en las riberas de los ríos, cerca de sus desembocaduras en el mar, en la parte nor – occidente del Ecuador. También la familia chibcha se extiende por Colombia, como se mencionó con anterioridad, y Panamá¹⁰⁵.

Narraciones orales de los Tsáchilas afirman que cuando este grupo vino a la zona ya existían en lo que hoy es Santo Domingo otros asentamientos colorados. Pedro Vicente Maldonado es su Carta Geográfica de 1745, señala dos centros habitados por los Yumbos Colorados: Boliguas y Cocaniguas¹⁰⁶. Por otro lado la investigadora Piedad de Costales, coincide con las aseveraciones de Maldonado, ya que según sus estudios hay evidencias de que Cocaniguas, ubicado a unos 70 kilómetros de Quito, era el centro mayor de los otros pueblos yumbos colorados.

A pesar de contar con grandes áreas de terreno, agua y fértiles suelos, los Tsáchilas huyeron de Cocaniguas para evitar el exterminio de la tribu debido a una epidemia de viruela, fiebre amarilla y sarampión se adentraron más hacia la montaña, al sur-occidente de Pichincha, dispersándose en el territorio de lo que hoy es Santo Domingo.

¹⁰³ MOORE, Bruce, *El cambio cultural entre los colorados de Santo Domingo, Cuadernos Etnolingüísticos*, Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, Quito, Ecuador, 1997, p. 7.

¹⁰⁴ Tomado de: <http://www.tsachilas.com/tsachilas/cultura/htm/sec02.htm>

¹⁰⁵ MOORE, Bruce, Op. Cit. p. 8.

¹⁰⁶ MÉNDEZ GUERRERO, Miguel, *Breve reseña histórica de Santo Domingo*, 2003, p. 16.

Lo cierto es que la presencia de esta etnia se fue reduciendo a las cabeceras de los ríos Pupusá, Taguasa, Peripa, Chigüilpe y Baba¹⁰⁷. Decidieron permanecer allí, alejados de todos los centros poblados que comenzaban a emerger debido a la compulsiva colonización.

“El territorio de la etnia que rebasaba los 20.000 km.²”¹⁰⁸, se redujo en menos de dos décadas a 10 km.². Para el año de 1964 la nacionalidad Tsáchila legalizó 19.119 has., territorio otorgado por el Estado.

Más tarde, debido a la invasión progresiva de los colonos dicho territorio se redujo a 10.050 has.¹⁰⁹ Y según el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), de ese territorio se conservan 9.060 has.¹¹⁰, mientras que las restantes fueron nuevamente invadidas por colonos, quienes continúan ampliando sus dominios sin respetar el derecho de posesión y adjudicación. De no haberse dado esas entregas, todo el territorio colorado se habría perdido.

En 1861 gran parte de la región donde habitaban los colorados se incorpora a la división política de la República. El 29 de mayo del mismo año, en la presidencia de García Moreno, la Asamblea Nacional del Ecuador decreta la división territorial, repartiendo al país en 13 provincias en donde consta la de Pichincha, compuesta por el Cantón Quito y éste, entre otras, la Parroquia rural de Santo Domingo como una más de las cuarenta y siete del cantón Quito¹¹¹.

A partir de 1950 la apertura de las vías y los movimientos migratorios que se daban hacia Santo Domingo provoca, una vez más, gran reducción del territorio Tsáchila e influencia colona.

¹⁰⁷ COSTALES, Alfredo, COSTALES PEÑAHERRERA, Dolores, Op. Cit. p. 197.

¹⁰⁸ Ídem., p. 210.

¹⁰⁹ S. N., *Plan de Desarrollo Participativo 2002 - 2012, Nacionalidad Tsáchila*, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Corporación RIN, CONAJUPARTE, CCE, UNICEF, 2002, p. 17

¹¹⁰ S. N., “Santo Domingo ¿de los Colorados?”, LA HORA, Sección A, Santo Domingo, 5 de julio del 2006, p. A2.

¹¹¹ MÉNDEZ GUERRERO, Miguel, *Breve reseña histórica de Santo Domingo*, 2003, p. 4.

Hoy en día, dentro de la actual Provincia de Pichincha, la Nacionalidad Tsáchilas se encuentra ubicada en el Cantón Santo Domingo de los Colorados, distribuida en 8 comunas: Chigiülpe, Otongo Mapalí, Peripa, El Poste, Búa, Cóngoma Grande, Filomena Aguavil o Tahuaza y Los Naranjos.

Ubicación Geográfica.-

Desde la más remota antigüedad, la Geografía Arqueológica de los yumbos colorados de las yungas¹¹² bajas de la costa, tuvo para sí una intrincada selva tropical que descendía desde el Mira, al Norte, y llegaba hasta el río Chanchán, al Sur. Su delimitación estaba dada por el pie de montaña al Oriente; y por la sábana de inconmensurables pajales a Occidente, casi hasta las orillas mismas del mar¹¹³.

El área actual de lo que es Santo Domingo, desde la época de la Colonia era parte del territorio montañoso de la cordillera occidental llamada en ese entonces "Provincia de Yumbos".

Una narración hecha en 1650 por Miguel Cabello y Balboa, fraile y cronista, dice que la tierra de los Yumbos ocupaba las estribaciones de la cordillera Occidental de los Andes en las cuencas del Toachi, del Guayllabamba, tierras bajas de las actuales provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura y la cabecera fluvial de las provincias de Los Ríos y Guayas.

Hoy, la nacionalidad Tsáchila se encuentra ubicada en el Cantón Santo Domingo de los Colorados, al sur – occidente de la Provincia de Pichincha, a 128 km. de Quito, a una altura de 655 msnm. Limita al Norte con Valle Hermoso, al Sur con la Provincia de Cotopaxi y Los Ríos; al Este con la zona urbana de Santo Domingo; y el Oeste con la población de El Carmen en la provincia de Manabí. Ubicada entre la cuenca del río Esmeraldas y la cuenca del Río Daule¹¹⁴.

¹¹² (quechua *yunca*), de los valles cálidos de la vertiente de los Andes.

¹¹³ COSTALES, Alfredo, COSTALES PEÑAHERRERA, Dolores. Op. Cit. p. 15.

¹¹⁴ S. N., *Plan de Desarrollo Participativo 2002 - 2012, Nacionalidad Tsáchila*, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Corporación RIN, CONAJUPARTE, CCE, UNICEF, 2002, p. 22.

Hacia el año de 1807, se dice que llegó a esta zona un misionero español de la orden de los dominicos, de donde se origina el nombre de Santo Domingo¹¹⁵, por pertenecer a la doctrina de los padres dominicos.

Santo Domingo era un punto equidistante tanto de a costa como de la sierra, era necesario acampara en su tupida selva en pequeños ranchos con cubierta de palma que denominaron pascanas. Estos eran precarios lugares que le levantaban en pocas horas para albergar a los viajeros o trabajadores al término de su jornada. El hecho de que Santo Domingo fuera una pascana o posada de viajeros, alejó a los pobladores indios; posteriormente se convirtió en tambillo, con construcciones más sólidas y duraderas.

En 1861, cuando se crea la Parroquia de Santo Domingo de los Colorados - cuyo nombre antiguo fue Cali, con significado de Plata -, se escoge la explanada de Pobe, que tenía algunos pobladores de la familia Clasacón, Zaracay, Aguavil, Sajuí, Loche y Oronzana, cuyos descendientes viven todavía en la zona. Los fundadores no olvidaron la presencia de Río Toachi (palabra que significa “tierra de árboles”). El antiguo Santo Domingo o Cali, tenía al costado oriental una gran tola artificial conocida con el nombre de Bombolí, palabra que viene del Cara o Yumbo, que significa “ombbligo de la calabaza redonda”¹¹⁶

En 1883 el 23 de julio se crea el cantón Mejía y se anexa la Parroquia Santo Domingo de los Colorados.

Para 1899, según el informe del Gobernador de Pichincha Rafael Gómez de la Torre, expresa que el 6 de noviembre del mismo año, se procede a institucionalizar y fundar el pueblo de Santo Domingo de los Colorados, constituyéndose el primer asentamiento colono reconocido legalmente¹¹⁷.

El 3 de julio de 1967 fue elevada a Cantón de la Provincia de Pichincha, según Decreto N°. 079 dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, publicado

¹¹⁵ MÉNDEZ GUERRERO, Miguel. Op. Cit. p. 4.

¹¹⁶ COSTALES, Alfredo, COSTALES PEÑAHERRERA, Dolores, *Etnografía*, Op. Cit., p. 47.

¹¹⁷ MÉNDEZ GUERRERO, Miguel, Op. Cit., p. 4, 5.

en el Registro Oficial N°. 171, constituyéndose en Municipio¹¹⁸. Para 1978, asume la categoría de Alcaldía siendo su primer personero el Sr. Cléber Paz y Miño Flores, quien en la actual cumple con la misma función.

Actualmente las 10.050 has., se encuentran divididas en 8 comunas. Sin embargo, a partir de 1997 la comuna Filomena Aguavil deja de ser considerada como tal, debido a que la circunscripción territorial que en un inicio comprendía aproximadamente 125 hectáreas se ha reducido a 30 hectáreas, y la población Tsáchila la conforman apenas 30 personas. En este sector la mayor parte de las tierras en la actualidad son propiedad de colonos, lo que impide que se puedan ejecutar las gestiones como comuna en esta zona.

A continuación las comunas se encuentran ubicadas geográficamente de la siguiente manera:

COMUNA	UBICACIÓN
Chigüilpe	A 9 km. del centro poblado de Santo Domingo, vía Quevedo (margen izquierdo, km.7)
Otongo Mapalí	Linda con el centro poblado de Julio Moreno, a una distancia de 16 km. del centro poblado, vía Quevedo (margen izquierdo, km.7)
Peripa	A 12 km. del centro poblado, km 7 de la vía Quevedo, margen derecho más 2 km. de la vía a Puerto Limón.
Poste	Lindera con el centro poblado “El Paraíso”, km. 4 vía a Quevedo.
Búa	A 15 km. de la ciudad. Se ingresa por el By – Pass Chone – Esmeraldas.
Congoja	Camino de acceso del centro poblado de Puerto Limón a 23 km. del centro de Santo Domingo, también se puede ingresar por el km. 14 vía Quevedo.
Filomena Aguavil o Tahuaza	A 2 km. de San Miguel de los Colorados, entrando por la vía a Quevedo, margen derecho, vía Puerto Limón.
Naranjos	Se ingresa por el Km. 29 vía Chone, margen derecho, y linda con Manabí.

Fuente: S. N., *Plan de Desarrollo Participativo 2002 - 2012, Nacionalidad Tsáchila*, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Corporación RIN, CONAJUPARTE, CCE, UNICEF, 2002.

¹¹⁸ Ídem., p. 5.

Prácticas culturales.-

Cultura Material:

Durante el transcurso del tiempo la cultura material ha cambiado, y algunos aspectos de ésta se han perdido en el transcurso de los años. Muchas costumbres se han tornado cada vez más semejante a la occidental, conforme se han ido habituando y familiarizando con formas y reglas que, son han sido impuestas por la sociedad moderna, sin embargo ciertos aspectos culturales se mantienen vivos, con escasa difusión pero siguen latentes, añorando ser retomadas por los jóvenes de esta milenaria, mística y encantadora comunidad.

Antiguamente todos los Tsáchilas acostumbraban a vestir y vivir de la forma que describiremos a continuación:

Vestimenta masculina.

Como su principal prenda de vestir el hombre utiliza un *manpe tsanpá*, llamado o conocidos por los hispano - hablantes como chumbillina, un corte de tela rectangular, muy parecido a una falda, este no sobrepasa los diez o quince centímetros por encima de la rodilla, con rayas en colores azul marino y blanco. Las franjas no deben tener menos de dos centímetros ni más de cuatro¹¹⁹. El *manpe tsanpá*, proveniente de la lengua tsáfiqui, es llamado también en shillipanu, *mapchozmp*¹²⁰.

Con información adicional, el shillipanu significa, para los yumbos colorados “lengua de reyes”, esa lengua que fue suya originariamente, regresó después de milenios ya transformada. Es lo que hoy conocen los Tsáchilas como *tsáfiqui* o antes

¹¹⁹ MOORE, Bruce, OP. Cit. p. 14.

¹²⁰ COSTALES, Alfredo, COSTALES PEÑAHERRERA, Dolores, Op. Cit., p. 156.

cháfiquí. Específicamente el *tsáfiquí* pertenece a la familia etnolingüística shillipanu¹²¹.

Siguiendo con la descripción del vestuario tradicional Tsáchila, otra de las prendas que complementa su indumentaria Tsáchila es el *sendori*, una tela larga de color rojo, que la usan como faja, para sujetar el *manpe tsanpá* a la cintura.

Con el fin de cubrirse la parte superior del tronco usan el *nanun panu* que traducido significa “tela para tener al hombro”. Esta prenda es rectangular y mide aproximadamente 90 cm. por 1.80 cm. Los Tsáchilas cuando están dentro de casa o en las labores del campo, usan una tela de menor calidad, pero cuando asisten a una fiesta, la tela del *nanun panu* es de seda o de algodón estampado¹²². Esta prenda en idioma shillipanu se denomina *paniú*, y según las investigaciones de Costales, la *paniú* se usa sobre el brazo izquierdo.

Una de las costumbres que ha caracterizado desde siempre a los Tsáchilas es su cabello tinturado de achiote, de ahí el sobrenombre de “Colorados”. Cuenta la historia que al ver los viajeros y colonos por primera vez a los aborígenes de la zona, se impresionaron del colorido de sus cabellos y cuerpos; en un principio hasta tinturaban sus extremidades de achiote con el fin de protegerse de los insectos que abundaban en el sector cálido húmedo de las selvas santodominguenses. “Eran en su totalidad *rojos*, del color del achiote”, comenta un anciano.

Hasta los Padres Dominicos al ver a los Tsáchilas, se admiraron del color particular que llevaban en su cabello y cuerpo. De tal impresión, surge también el nombre de Santo Domingo de los Colorados, como se lo ha mencionado con anterioridad.

Y es que como parte importante de su presentación, el hombre Tsáchila aún se rasura el cabello por la parte posterior de la cabeza hasta muy cerca de la corona, teniendo el cuidado de dejar en la parte superior el pelo muy largo al que hacen caer hacia delante, untándolo con el líquido rojizo extraído del achiote o *mu* (Bixa

¹²¹ COSTALES, Alfredo, COSTALES PEÑAHERRERA, Dolores, Op. Cit., p. 145.

¹²² MOORE, Bruce, Op. Cit., p. 15.

orellana), llamado también *mandar* o *mandul*¹²³, como lo hicieron sus antepasados, aunque ya hayan olvidado su propósito y significado. Para que el pelo quede rígido, sobresaliendo en la frente como una sola masa, lo unta con abundante vaselina sólida (antiguamente usaban la grasa de árbol tangaré en vez de vaselina).

A más de su atuendo tradicional, ocasionalmente para las fiestas, el hombre de esta etnia agrega un *misilí*, un adorno de algodón de figura circular como una especie de corona, sobre su casco de cabello teñido y endurecido. Esta especie de corona blanca significa para los Tsáchilas “paz”, y sobretodo cuan pasivos y tranquilos pueden llegar a ser en su tribu y fuera de ella.

Antiguamente usaban el *súlulu*, que es una banda circular de plata en la cual hay unidas muchas argollas y que se lo ponían encima de las cintas o del *winun panu*. Pocos eran quienes podía usar este adorno, ya que era de plata y muy costoso¹²⁴.

Los adornos en el cuerpo eran muy particulares y abundantes, en donde primaba la plata. Uno de estos adornos era el *calatasillí*, pulseras de plata amarradas en los extremos circulares con piolas. Estos adornos los empezaban a usar al momento de casarse como prueba de virilidad. Si enviudan se los quitaban en señal de luto.

Otro adorno muy antiguo y que en la actualidad ya no se lo usa, es el *sopé*, que consistía en una varita de plata de dos centímetros, la cual atravesaban por la parte superior y más saliente de la nariz. Para colocarse esta varita los hombres de esta etnia se sometía al dolor y daban muestra de virilidad al resto. Hasta el año de 1957 ninguno tenía en su posesión aquel adorno; pero algunos de los hombres de 50 años en adelante, careciendo del *sopé*, colocaban en el agujero de la nariz un avarita de madera en reemplazo de la de plata¹²⁵. Por qué este cambio, seguramente por la falta del material y los procesos de transformación cultural por el cual están atravesando.

¹²³ HARO, Silvio, *Mitos y Cultos del Reino de Quito*, Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 1980, p. 372.

¹²⁴ MOORE, Bruce, Op. Cit., p. 16.

¹²⁵ Idem., p. 16.

Los odontólogos de la zona cuentan que al observar la dentadura de muchos de los colorados y comprobar que es muy resistente, han supuesto que el *ampo* goza de algunas virtudes preservativas, ya que este grupo étnico tenía la costumbre de masticar dicha hoja con lo que daba a los dientes un color negro y según ello esta planta protegía sus dentaduras.

Con relación a la pintura de la piel, la parte del cuerpo que no estaba cubierta por ninguna prenda de vestir o adornos de plata, se la pintaban de rojo, con *mu* -achiote- y de negro con *mali* - el huitó-. Con el huitó trazaban en el rostro franjas horizontales, un poco delgadas, dejando para el tronco y las extremidades el dibujo de líneas más gruesas.

Algunas de estas prendas son usadas por los tsáchilas, pero en eventos especiales como la fiesta del Ka'sama, que es la venida del año nuevo, y no como forma común de vestir, a excepción de ciertos ancianos.

Vestimenta femenina.

Las mujeres Tsáchilas tejen sus propias telas, típicamente a rayas, y con ellas se cubren desde las caderas hasta las rodillas. Dichas telas de colores vivos, que representan los colores del arco iris, y en franjas horizontales son idénticas a las usadas en Guatemala: otra tradición netamente mesoamericana¹²⁶, que identifica a nuestras culturas.

Como primer elemento del atuendo de la mujer encontramos el *tunán*, que a diferencia de los hombres aún es utilizado en tiempos actuales como prenda principal de su vestimenta. El *tunán*, es básicamente una falda amplia en la que se alternan los colores verde, azul, amarillo y el rojo, en franjas angostas y anchas; va asegurada a la cintura.

¹²⁶ HARO, Silvio, Op. Cit. p. 372.

El largo de la prenda depende de la edad de la mujer; si es anciana puede llegarle casi hasta los tobillos; si es joven, hasta la rodilla o aún más arriba, según el gusto de la chica.

Las rayas del *tunán* descubren la condición económica de la mujer colorada. Cuando la mujer que usa el *tunán* no tiene dinero suficiente, o su padre o marido es pobre, se ve en la obligación de comprar los hilos de más bajo precio – el azul marino y el blanco –. En cambio la mujer de mayores recursos podrá tejer su *tunán* en varios colores. La distribución de dichos colores dependerá del gusto de cada quien.

Las mujeres adornan el cuello con *win*¹²⁷ (mullo), la chaquiras o cuentecillas de vidrio que las preferían de color azul marino y rojo brillante. Por supuesto que hay mujeres de avanzada edad que no quieren olvidar su abalorio antiguo y usan entonces semillas o pepitas silvestres a las que insertan en piolas usándolas conjuntamente con el mullo.

Una especie de pulseras es otro de los accesorios femeninos. El *Bitadé* o *manillas* acostumbran a lucir en cada brazo y se fabrican con abalorios multicolores¹²⁸. Una de ellas, de una o cinco vueltas, va en la muñeca y la otra en la parte superior del antebrazo.

Suelen decorar su cuerpo con el negro del hito y el rojo del achiote, semejante a la pintura de los hombres. Era común, hasta hace poco tiempo, pintarse con un punto rojo de achiote en el centro de la frente y en toda la raya del cabello. No usaron nunca el achiote en el cabello, pues éste es uso exclusivo del hombre colorado, es costumbre adornar el cabello femenino con cintas de colores, peinetas y binchas.

Cuando la mujer asiste a una fiesta también usa un cinturón de tela semejante al *sendori* de los hombres, que puede ser del color que la mujer prefiera, no solamente rojo. En días ordinarios no usan ningún tipo de cinturón.

¹²⁷ MOORE, Bruce, Op. Cit., p. 19.

¹²⁸ COSTALES, Alfredo, COSTALES PEÑAHERRERA, Dolores, Op. Cit., p. 160.

Las mujeres, al igual que los hombres masticaban el *ampo*, por eso aspecto de su dentadura también era de color negro.

Antiguamente era habitual que el torso de la mujer estuviese descubierto. Hoy, sólo cuando están entre colorados, las mujeres mantienen desnudo su pecho, pero cuando salen a la ciudad, cubre éste con blusas, camisetas o franjas de tela rectangular que se asemejan a un sostén.

Vivienda.

Existen dos tipos de viviendas, las hay simples y compuestas. Las viviendas simples consisten en una sencilla casa rectangular de 7 a 15 m., de longitud y de 5 a 10 m., de ancho. La casa era de una sola pieza en la que todos ocupaban un mismo lugar para dormir. El piso era la misma tierra desnuda sobre la cual se edificaban las paredes que eran básicamente de pambil rajado. Los pilares eran construidos a base de pambil rojizo. La cubierta de dos aguas, acabada con paja denominada *cade*. Las casas no tenía ventanas, y la luz del día traspasaba el pambil y entraba además por las hendiduras del tumbado¹²⁹.

Las viviendas compuestas se dividían en dos secciones. La una era muy parecida a la vivienda ya descrita anteriormente; la otra sección era similar pero con la diferencia de estar desprovistas de paredes. La parte con paredes servía de cocina, comedor y dormitorio, mientras que la parte sin paredes era destinada para la sala y para trabajos como la elaboración de canastas y redes.

Ahora, la mayoría de casas presentan construcciones mixtas de cemento, madera o caña guadua. Muchas de estas construcciones modernas usan piso de pambil picado o de tabla.

¹²⁹ MOORE, Bruce, Op. Cit., p. 10.

Actividades: Caza y pesca.

Durante los años de vida aislada, el colorado se ganaba el sustento diario por medio de la caza y la pesca, además de actividades agrícolas.

Antiguamente para la caza de aves usaban armadijos o trampas, que hoy en día ya no se ven con tanta frecuencia, y han sido remplazados por armas de fuego. Para pescar usaban un ingenioso tipo de trampa denominado *seré* o batán. En la actualidad usan atarraya, dinamita anzuelos o venenos que extraen de las plantas.

Actividades: Agronomía.

Sembríos de yuca, plátano, cacao y maíz son los que comúnmente cultivan los Tsáchilas. Para la cría de gallinas cosechan el maíz, mientras que para engordar los chanchos cosechan el guineo de seda; siembran también achiote y huito, para tinturar el cabello y el cuerpo. Antiguamente cultivaban el algodón para la hechura del *mísili*, la corona que usan sobre su cabellera teñida. Hoy en día compran en la ciudad el algodón comercial.

Cultura Espiritual y/o Simbólica:**Matrimonio.**

Antiguamente los padres del joven elegían a la chica con la cual debía casarse su hijo. Para la petición de mano acudían padres e hijo a la casa de la muchacha, acompañados por una canasta llena de ocho huatusas ahumadas, o carne igualmente ahumada de cualquier otra especie de caza. Si la familia de la novia no tenía ninguna objeción con el compromiso, aceptaban el regalo de carne. Después de haber aceptado la proposición, la familia del novio debía continuar visitando la casa de la familia política, llevando consigo siempre la misma cantidad de carne ahumada.

Luego de estas visitas, el padre del novio ofrecía una gran fiesta, en donde ofrecía guarapo o extracto de caña fermentado. Se invitaba a la familia de la novia, amigos y vecinos. Los ancianos o los shamánes, durante la fiesta, aconsejaban a los novios sobre el matrimonio, los deberes de cada uno y sus respectivas obligaciones como marido y mujer. Luego de cumplir con estos rituales la pareja se daba por desposada.

Sin embargo, siendo ya casados según sus tradiciones, acudían donde un representante del Registro Civil (el Teniente Político) y donde el cura o sacerdote de la parroquia para inscribirse y formalizar su unión según las leyes y costumbres de los blancos.

Nacimiento de un niño.

Cuando nacía un niño, la costumbre Tsáchila era cortarle el cordón umbilical con un cuchillo de guadúa o pambil y enterraban la placenta debajo del fondo del fogón de la cocina¹³⁰. El padre de la criatura iba hasta el monte y buscaba hierbas medicinales para ayudar a la madre a un rápido alumbramiento.

Esas prácticas han desaparecido y hoy los bebés nacen, en la mayoría de los casos con asistencia médica.

Cuando el niño, por falta de cuidado, se infectaba de tétano y moría, se pensaba que el mal era causado por los espíritus malignos de los árboles que venían a comer el alma de la criatura.

Otra de las creencias que causaban perturbación cuando había un niño recién nacido, era el retumbar del viento sobre las ramas de los árboles, que al chocar entre estos producían un sonido similar a un chillido, lo cual hacía creer a los Tsáchilas que eran los espíritus que venían a devorar el alma del infante, por tal razón los

¹³⁰ S. N., *Plan de Desarrollo Participativo 2002 - 2012, Nacionalidad Tsáchila*, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Corporación RIN, CONAJUPARTE, CCE, UNICEF, 2002, p. 19.

padres de los pequeños evitaban ir al campo y preferían quedarse en casa cuidando de sus hijos.

Si por razones de suma necesidad, el progenitor del niño requerían insertarse en las profundidades de la selva, el padre debía caminar de forma inclinada hacia delante, como si estuviera llevando consigo a la criatura sobre su espalda, a fin de que los espíritus malignos pensarán que tenía al infante consigo y por lo tanto no le causarían ningún daño ni molestia alguna.

Muerte.

Cuando moría un miembro de la familia, inmediatamente el resto desocupaba la casa porque creían que el alma del difunto regresaba a instalarse en la casa y perturban a quienes habitaran en ella. El cadáver era envuelto en caña de guadúa picada, tornándose en una especie de ataúd.

Otra de las tradiciones con relación a la defunción de un miembro de la comunidad es la elaboración del *tenca silí* que quiere decir “cordón del alma”. Consiste en tejer un cordón de algodón que lo amarran al dedo del finado por una punta, y por el otro extremo al techo que hacen encima de la tumba; según su creencia, el alma saldrá por medio de esa cuerda especial¹³¹.

Al igual que otras comunidades indígenas, los Tsáchilas en el día de los “fieles difuntos” llevan comida para depositarla en la tumba del muerto.

¹³¹ MOORE, Bruce, Op. Cit., p. 45.

El mito.-

Etimología de la palabra “mito”.-

La palabra "mito" deriva del griego mythos, que significa "palabra" o "historia". Un mito, tendrá un significado diferente para el creyente, para el antropólogo, o para el filólogo. Esa es precisamente una de las funciones del mito: consagrar la ambigüedad y la contradicción. Un mito no tiene por qué transmitir un mensaje único, claro y coherente. La mitología no es sino una alternativa de explicación frente al mundo que recurre a la metáfora como herramienta creativa. Entonces, los relatos se adaptan y se transforman de acuerdo a quién los cuenta y el contexto en el que son transmitidos. Los mitos no son dogmáticos e inmutables sino que son fluidos e interpretables¹³².

Definición de la palabra “mito”.-

Maya Deren define el mito como “los hechos de la mente puestos de manifiesto en la ficción de la materia”.

Un mito puede ser descrito como muchas cosas: una leyenda, un cuento de hadas o folklore. Son relatos tradicionales, a menudo de una naturaleza simbólica, acerca de una persona o un lugar determinado¹³³. A veces, los mitos, son acerca de dioses y diosas, como en la mitología griega y romana, y otras tienen que ver con figuras legendarias entrelazadas en la estructura de la historia de una nación.

Los mitos son tradicionales. Pueden servir de consuelo o contener un mensaje moral, y a veces son aterradores. Los mitos pueden haber evolucionado a partir de un suceso, lugar o persona reales, o pueden ser puros inventos¹³⁴.

¹³² <http://mitosyleyendas.idoneos.com/index.php/296267>

¹³³ http://www.tudiscovery.com/teorias_conspirativas/mito/mito2/index.shtml

¹³⁴ http://www.tudiscovery.com/teorias_conspirativas/mito/mito2/index.shtml

Los mitos son construcciones socioculturales generadas por el ser humano, para poder dar respuesta a las interrogantes que la realidad le plantea. El mito está cargado de simbolismos, constituye un modelo arquetípico simbólico y ha sido gracias a la capacidad del ser humano para la construcción simbólica que éste pudo estructurar la cultura, es por ello que el mito es una clara manifestación propia de la cultura del ser humano¹³⁵.

Como hechos culturales, los mitos son producciones sociales que hacen posible la pervivencia y la reproducción de una cultura¹³⁶.

El mito como un hecho sociocultural se caracteriza por ser una construcción polisemia, pues tiene una profundidad y riqueza simbólica de significaciones y sentidos múltiples e inagotables, que se expresan ya sea en la misma forma como esta elabora la historia mítica, o en como ésta es vivida en el ritual, a través de la danza por ejemplo.¹³⁷

La leyenda forma parte de la naturaleza humana, existen pues, en todas las culturas, relatos míticos que hablan de la creación del mundo y de los primeros tiempos de la humanidad. Estas historias, definen y justifican el mundo y ubican a la humanidad respecto a la creación. Al consolidarse la civilización, los mitos que sirvieron para crearla, pueden ir perdiendo su importancia original hasta convertirse en meras supersticiones o pasatiempos, aunque conservará la fuerza inherente del tiempo en el que fueron creados¹³⁸.

El Mito en la Etnia Tsáchila.-

Hace muchos años los antepasados de los Tsáchilas adoraban al sol, hoy creen en la existencia de Dios. Y así estas creencias están cambiando y este cambio se ve más en que hay una significativa divergencia entre las creencias específicas de cada uno de los indígenas. Por ejemplo, algunos dicen que el *silón* es un tipo de

¹³⁵ GUERRERO, Patricio, *Los mitos de la modernidad*, p. 15.

¹³⁶ Ídem., p. 15.

¹³⁷ Ídem., p. 16.

¹³⁸ <http://mitosyleyendas.idoneos.com/index.php/296267>

cuerpo fantasma que cuando uno vive, está en la misma forma y en el mismo lugar que el cuerpo físico, y que se separa al morir, y el *tenca*, o sea el concepto de alma, espíritu, pensamiento, va a “su tierra”, lugar situado más allá del sitio donde se pone el sol. Para otros Tsáchilas el *silón* es simplemente el cuerpo y hay un solo *tenca* el cual va a *jamoch*, arriba, o en otro caso va a *yuchanchi nin*, al fuego del diablo según su vida o fe¹³⁹.

Lo importante en este punto es que se evidencia grados de sincretismo en el que se mezclan las creencias antiguas con las cristianas, dando como resultado un sistema religiosos con diferentes niveles de dicho sincretismo.

La etnia Tsáchila tiene varios mitos, como por ejemplo el “Mito de la creación del sol”, conocido como “Yo imin tsachi”, por obra y gracia de los sabios o Poné. La idea de estos filósofos, señores del mundo mágico, era convertir a un yumbo Tsáchila en sol, a fin de que llorase con ojos luminosos.

Este y otros mitos han adornado las historias de esta etnia milenaria. A continuación trasladaremos a este trabajo investigativo algunos de sus más conocidos mitos y leyendas.

Mitos y Leyendas Tsáchilas.-

“EL VELOZ TITIRI”

Se cuenta que los Tsáchilas, no siempre llevaron su cuerpo pintado con achiote.

Se cuenta que existía un Tsáchila, llamado TITIRI, tan veloz como un rayo, que nadie podía alcanzarlo, pues era considerado un gran chasqui, sin duda el más veloz de todos los Tsáchilas. TITIRI era el encargado, de llevar los mensajes a todas las familias Tsáchilas.

¹³⁹MOORE, Bruce, *El cambio cultural entre los colorados de Santo Domingo*, p. 46.

Es así, que un día, en uno de sus tantos veloces viajes, se detuvo en un lugar, en donde una planta llamo su atención, por sus bellas flores y unos racimos muy llamativos de los cuales unos estaban abiertos y dejaban ver aquellas semillas de color rubí. Esos racimos eran frutos de achiote que brillaban a la luz del resplandeciente sol.

Tomó unos de los racimos, y presiono uno de los frutos para ver aquellas semillas tan llamativas, con un color tan hermoso que lo distraía y le encantaba, sus dedos se tornaron colorados al contacto con estas semillas, lo cual hizo que los frotara sobre su barriga para limpiarlos, para sorpresa aquel hermoso color no se perdió y se adhirió a su piel, y le gusto tanto aquel color que pinto todo su cuerpo e incluso su cabello.

Y es así que desde ese día, todos los Tsáchilas pintan su cuerpo y su cabello con achiote.

En cuanto a las rayas con Huito que decoran y protegen su cuerpo, esa es otra historia...¹⁴⁰

“EL HOMBRE QUE ESTABA ESTUDIANDO PARA SER SHAMÁN”

Hace tiempo había un hombre que estaba estudiando para ser shamán. Vivía en una casa parada sobre postes, con piso de latilla.

Ahí subido estaba tomando ayahuasca; los que aprendían a ser shamanes tomaban ayahuasca.

La tomaban varias veces. Entonces cierta gente le hizo brujería, porque no quería que aprendiera y sea shamán. Mientras tanto el aprendiz para tomar la ayahuasca, había acomodado las piedras sobre la mesa y les estaba echando humo de tabaco, mientras el ayudante le machucaba la ayahuasca.

¹⁴⁰ http://shinopibolon.tripod.com/shinopi_tsamitos.htm

Entonces un colorado llego a la casa, de otra parte, y le dijo al aprendiz de shamán que le habían enviado al “colorado mano grande” (tigre) para que viniese a matarlo.

Pero el aprendiz y su ayudante no le hicieron caso, pensando que era mentira. El “mancala” cuando canta dice: “care, care”; el “mancala” estaba cantando así, y en una de esas empezó a hablar, y decía “el cuatro patas ya viene, ya viene”. Pero tampoco le hicieron caso. El “mancala” estaba avisándoles cuando (el tigre) ya estaba viniendo (a la casa). El tigre ya estaba viniendo. Se oían las pisadas del tigre que corría por la parte delantera de la casa. El (aprendiz de) shamán se quedo sentado (frente a las piedras), a ver que pasaba.

Empezó a asperjarlas con la boca haciendo eso no dejo acercar(al tigre). (El tigre) paso andando nomás por la tierra (sin poder subir). Solo eso pudo hacer. Los que hicieron la brujería quisieron usar al tigre para que lo devorara, pero no consiguieron su propósito. Los colorados que le habían hecho esa brujería no pudieron hacer que se comiera al aprendiz de shamán. En esa época a algunos podían matarlos con brujería. En cambio otros podían defenderse y no se dejaban matar. En ese tiempo así vivían peleando y matándose entre shamanes.

Al aprendiz (del que habla el cuento) no le pudieron matar y (el tigre) solo paso nomás (andando por la tierra). Así es el cuento¹⁴¹.

“EL COLORADO QUE SE CONVIRTIÓ EN SOL”

En los tiempos antiguos, un colorado se convirtió en sol. En esa época había colorados que eran shamanes. Al comienzo fue así, cayeron las tinieblas, se decía que el “tigre de la oscuridad” se había comido al sol, después de haberse comido el sol se hizo la oscuridad, era tan oscuro como cuando uno cierra los ojos; así vivían los colorados, en la oscuridad; los colorados no atinaban que hacer, y se que daban en la casa. Nada se podía encender,- en esa época se usaba copal- al intentar prender el copal esté no se encendía; lo único que se encendía era el tallo de Camacho; nada mas se prendía.

¹⁴¹ http://shinopibolon.tripod.com/shinopi_tsamitos.htm

Había que alumbrarse con esos tallos de camachos encendidos. Solo se les prendía a los colorados buenos, a los educados. Solo a ellos se les prendía el tallo de camacho. Vivían así hasta que se pusieron a pensar a cerca de qué era lo que había que hacer, de cómo iban a sobrevivir, estando las cosas en ese estado; lo que es morir no había muerto, así seguía viviendo en esas condiciones.

Mientras tanto el “tigre de la oscuridad”... Estaba oscurísimo, y el “tigre de la oscuridad” que se había comido al sol venía con la intención de comerse a los colorados que vivían en la oscuridad, cerca de las casas se oía ruido de sus pisadas. Había ratones, grandes y pequeños; bastantes ratones que andaban aprovechando que los colorados vivían en la oscuridad, y les comían las rodillas a los que así vivían; algunos colorados vivían adoloridos, habiéndolos sido roídas las rodillas. Como vivían así pensaron y se les ocurrió la idea de convertir en sol a un colorado, los shamanes reunidos también pensaron que lo que había que hacer era convertir a un colorado en sol. Había (entre ellos) un hijo de madre soltera; este ya era adolescente, a él pensaron convertirlo en sol. Entonces hicieron una ceremonia, alumbrándose con tallos de camacho.

Comenzaron la ceremonia, encima de la mesa colocaron las piedras y bebieron ayahuasca, así hacían, (la ceremonia). Colocaron la mesa en el centro de la parte delantera de la casa, fuera de esta construyeron una tarima frente a la mesa donde colocaron al colorado que se iba a convertir en sol. Ahí estaba colocado, separado de los demás. Lo habían colocado vestido elegantemente, con pulseras de plata, corona de algodón y ponchito; así lo colocaron. Él estaba así colocado, los shamanes seguían tomando. Estaban haciendo eso cuando el colorado que se iba a convertir en sol empezó a llorar lágrimas luminosas.

Los shamanes seguían tomando la chicha ceremonial, las “urusona” le llevaban y le daban chicha ceremonial al que se iba a convertir en sol, entonces el que se iba a convertir en sol les dijo a los demás colorados:”cuando ustedes se hayan ya convertido en polvo, yo en cambio seguiré igual que ahora”, diciendo eso, lloró, lloró con lágrimas luminosas. Así estaba él derramando lágrimas luminosas mientras tanto seguían con la ceremonia los que lo estaban convirtiendo en sol.

Así siguieron hasta que llegó la hora de hacerlo subir, llegó el momento de hacerlo subir y decidieron hacerlo, y se pusieron hacer la ceremonia con más intensidad; entonces el que se iba a convertir en sol subió lentamente. Los shamanes habían transformado en mula un poco de plata y la habían puesto en el camino del sol, la mula estaba antes de que el colorado convertido en sol subiera, las riendas y la montura de la mula eran de plata. Las riendas eran de plata, y el camino donde estaba parada también era de plata, esa mula era para que el colorado, convertido en sol, la monte. Entonces él se montó en esa mula de plata, apenas llegó se montó en ella. Subió tanto que se perdió de vista. Subió a montarse en esa mula, lo hizo y amaneció como cualquier mañana con los gallos cantando.

El amanecer fue normal, pero aunque había claridad, estaba como nublado, pasaron tres días así, sin brillo del sol; los días eran tristes amanecía y anochecía, durante esos tres días. Entonces comenzó a brillar el sol, hacía tanto calor que era inaguantable.

Entonces los shamanes se pusieron nuevamente a pensar, sobre como iban a poder aguantar tanto calor; y se dieron cuenta de que como el colorado convertido en sol tenía dos ojos y alumbraba con ambos, hacía tanto calor, y que había que hacer que tuviera un solo ojo. Así conversaron y entonces le hicieron perder uno de los ojos. Dicen que anda con un solo ojo, que así anda el sol ahora. Dicen que hay doce trampas puestas, para atrapar perdices, si (el sol) no se las da (al “tigre de la oscuridad”, este) se lo comerá a ese colorado convertido en sol.

El “tigre de la oscuridad” está en el sitio de la décimo segunda trampa; a ese sitio los shamanes lo llaman la “curva del sol”, ahí está (el “tigre de la oscuridad”) con las fauces abiertas, si el sol llega a pasar por ahí sin llevar perdices, se comerá al colorado-sol, en cambio si (el sol) ha cogido perdiz pasa botándosela al tigre, que está ahí con las fauces abiertas y entonces este no devora (al sol).

Por eso el sol va revisando cada trampa, a veces encuentra en la primera trampa, a veces en la segunda, a veces en cualquier otra anterior a la décimo segunda. Entre los colorados se dice que el sol llora, cuando cerca de las doce lloviznas, dicen que el sol no ha de haber encontrado perdices en las trampas, y por

eso esta llorando el sol, de miedo de morir devorado por el “tigre de la oscuridad”, porque el sol tiene que entregarle perdices al tigre. A veces las encuentra en la última trampa. El sol pasa arrojándole perdices al tigre y se va, así ocurre. Así cuentan que antiguamente los shamanes hicieron un nuevo sol¹⁴².

“EL MUERTO QUE REGRESO”

Este es un cuento antiguo. Una mujer tenía una hija. Había un joven colorado construyendo una casa, el solito. No le quisieron dar a él la chica. La chica y ese joven estaban enamorados. La pidió pero no se la dieron. Entonces el joven huyo a la selva enojado y allí murió. El joven cumplió un mes de muerto.

Entonces la chica se fue a recoger hojas. Pero el muerto había estado parado a la salida de la puerta espiando.

Y cuando la chica salía fue a recoger las hojas, el muerto la fue siguiendo. Entonces la chica y el muerto se encontraron; la chica regreso y se lo contó a la madre: “Ha regresado, el colorado ese ha regresado”. Entonces la madre se enojo, diciéndole:” ¡Que me vienes a decir, que va a regresar”!. Después de decir esto, se fue a ver si era cierto.

La chica había dicho:”Mamá, él esta igualito, esta igualito, solo la nariz esta un poquito podrida”. La mamá se enojo porque no creía y se fue a ver. Para eso, el espíritu del muerto había tomado la forma de un tigre y se había ido del sitio donde se encontró con la chica; donde estuvo el espíritu-tigre estaba revuelto. La mamá regreso enojada con la hija. Cuando la mama llegaba a la casa la chica salía a bañarse. La chica tenía apariencia pegajosa; sucia con cosas podridas adheridas y el cuerpo como mojado; la chica estaba sentada bañándose y la mamá le reto. La chica respondió:”Mamá, esta igualito, no le ha pasado nada, es el mismo”. Así estuvieron discutiendo hasta que llegó la noche. A la media noche la chica cayó con fiebre. No demoro mucho en morir de esa fiebre. A los dos días murió¹⁴³.

¹⁴² http://shinopibolon.tripod.com/shinopi_tsamitos.htm

¹⁴³ http://shinopibolon.tripod.com/shinopi_tsamitos.htm

Shamanes.

Los Shamanes proviene del Manchú *Hamán*, persona, y del Sánscrito *Schramana*, asceta o ministro sagrado, pues el shamán es ante todo un hombre religioso; el shamán es el hombre – medicina, pero es principalmente un sacerdote primitivo propiciador de la salud y el bienestar, la buena suerte, las lluvias y un buen temporal¹⁴⁴.

Se acepta que el shamanismo proviene del Norte y que los Colorados son de procedencia Chibcha - Barbacoa, aunque de remoto origen Asiático y Oceánico.

En sí, el *Poné* o shamán era la suprema autoridad, médico, líder social y religioso y el mayor vínculo entre lo natural, su gente y lo sobrenatural. Para 1957, los shamanes ya no sólo devolvían la salud a su gente, sino también a los “blancos” y la de los otros grupos étnicos como los cayapas, quichuas, etc.¹⁴⁵.

Desde entonces, y hasta la fecha, se han presentado cambios dentro del papel de los shamanes colorados. Ahora se han organizado las siete comunas, todas con sus respectivos cabildos elegidos anualmente por votación democrática, y gobernándose bajo reglamentos.

Resulta, entonces, que en esta situación casi ni existe la autoridad de los grandes y temidos *ponés* de antaño. Si hoy en día hay shamanes que tienen autoridad en el grupo, no es por ser precisamente *poné*, sino porque también es gobernador, teniente, o miembro del cabildo de la comuna.

En cambio, su actividad médica, desde el punto de vista comercial, ha crecido notablemente, ya que los Tsáchilas, por efecto de la shamanería, son reconocidos a nivel internacional, y diariamente extranjeros acuden a la zona para hacerse las muy conocidas limpias.

¹⁴⁴ HARO, Silvio, *Mitos y Cultos del Reino de Quito*, Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 1980, p. 376.

¹⁴⁵ MOORE, Bruce, Op. Cit., p. 31.

Se debe reconocer que no todos los *ponés* comercializan su sabiduría; hay quienes a pesar de ser grandes médicos, curanderos, hechiceros o adivinos, guardan sus conocimientos para sí y para los suyos.

En fin, el principal trabajo del shamán es curar, y para ello hace uso de las hierbas medicinales y algunos artefactos del medio, como piedras de río, cristales.

En algunas sesiones de curación el shamán toma una droga alucinógena llamada *nepi*, o en quichua “ayahuasca”. Al beber esta droga entra en trance de embriaguez y puede ver claramente a los espíritus, los *poné su ocó*, que habitan las piedras o bolas de cristal, los mismos que dan respuesta a las preguntas del shamán, con relación al enfermo o a su situación personal, laboral etc.¹⁴⁶

Para llegar a ser un “shamán legítimo”, el aspirante debe pasar por varias pruebas y cumplir con los requisitos impuestos por su profesor, un shamán con mayor experiencia. El tiempo de estudio o entrenamiento puede durar diez años o más. Al shamán en preparación se le prohíbe contraer matrimonio, tener relaciones sexuales, consumir ciertas frutas o alimentos en general. Dentro de las enseñanzas consta el aprender a curar por medio de hierbas medicinales, realizar ciertos ritos y ceremonias, beber abundante *nepi*, entre otras cosas.

Nos referimos a “shamán legítimo” en contraste con otros que son simplemente charlatanes, que hacen uso de su condición étnica y experiencia general, para persuadir a los blancos con palabrerías y ritos inventados y obtener a cambio de esta farsa grandes cantidades de dinero.

La posibilidad de convertirse en “charlatanes” ha fascinado a muchos colorados, lo cual no ha permitido que hayan verdaderos aprendices en estos últimos tiempos.

¹⁴⁶ MOORE, Bruce, Op. Cit., p. 33.

La Sociedad Santodominguense y los Tsáchilas.-

Los pueblos indígenas no son museos, ni piezas arqueológicas raras, sino pueblos que tiene una dinámica y evolución permanente. Es por ello que continuamente intentan que se les reconozca la administración y autonomía de sus territorios, la jurisdicción de sus organizaciones sociales y políticas, se les tomen en cuenta cuando se organizan o se planifican programas o proyectos donde los indígenas son elemento esencial.

A este pueblo se lo suele utilizar, con mucha frecuencia, por parte de las sociedades blanco – mestizas, como atracción turística, sin canalizar este hecho para su progreso y desarrollo, tornándose en un aspecto folklórico más de la comercialización existente en los mercados.

Por tal razón, éste grupo étnico, al igual que otros tantos que habitan en nuestro territorio nacional, merecen el respeto y la protección estatal y mundial para evitar su extinción.

Henry Aguavil, uno de los pocos jóvenes que se está preocupando por el porvenir de esta etnia y promotor de proyectos de desarrollo comunitario, asegura que tanto la municipal como los gobiernos seccionales no se han preocupado por rescatar la cultura Tsáchila, y pero aún por promover estrategias o líneas de desarrollo social dentro de la comunidad, “Se encargan de difundir nuestra cultura sólo a nivel turístico”, semejante aseveración realiza Héctor Aguavil, “Se nos invita a inauguraciones o actos de importancia, pero como meros objetos decorativos, en la que la suerte de ser tomados en cuenta pasa por un sentido de folklorismo”¹⁴⁷.

Tal parece que la sociedad blanco – mestiza, cosifica a los Tsáchila y los vuelve objetos de atracción para el mundo.

Calles, salones, hoteles, emisoras, y hasta el mismo canal de televisión, utilizan nombres Tsáchilas. Esto como una forma de integrarlos a la sociedad,

¹⁴⁷ S. N., “Santo Domingo ¿de los Colorados?”, LA HORA, Sección A, Santo Domingo, 5 de julio del 2006, p. A2.

aspectos que no perjudica, pero que tampoco otorga beneficios significativos a la comunidad colorada.

Esta invasiones y expropiaciones han obligado al cambio social, cultural y económico de los Tsáchilas, perdiendo su organización estatal, para dar paso a una organización reconocida por el estado, no con shamanes o ancianos a la cabeza, como es en la amazonía, sino dirigida por gobernadores o tenientes políticos de la comunidad. Se les ha obligado a perder su identidad y han sido asimilados culturalmente y de forma religiosa. En resumen, su cultura ha sido utilizada, sólo con fines turísticos.

El territorio Tsáchila antiguamente selva virgen, atravesada por ríos y riachuelos, llenos de peces y tortugas, rodeada de bosques hermosos, que parecían jardines tropicales; con animales salvajes como el tapir, jaguar, monos, tucanes, etc.

Hoy esta región que alguna vez fue definida como un prodigio de la naturaleza, se esta convirtiendo en tierras, donde prima la explotación de maderas finas, de plantas exóticas, y los ríos han dejado de ser navegables por la falta de precipitaciones, los animales silvestres han muerto, presa de las enfermedades de los caballos y el ganado. Lentamente se ha convertido a esta región en haciendas privadas, llenas de café, cacao, palma africana, etc., gobernadas y dirigidas por colonos.

Los jesuitas en 1694 conquistaron espiritualmente a los Tsáchilas, pero en 1706, estos cedieron a los eclesiásticos seculares, en este entonces provocaron los Tsáchilas una rebelión que fue sofocada con sangre¹⁴⁸, la erupciones del volcán Pichincha, redujeron a los Tsáchilas considerablemente durante la Colonia, sin descontar la macabras acciones de control de Natalidad del Instituto lingüístico de Verano. No fueron sometidos por los incas, ni por los españoles hasta 1810, pagaban sus tributos al cura de manera voluntaria. Los Tsáchilas a diferencia de muchas etnias amazónicas, son muy pacíficos y no practican la guerra.

¹⁴⁸ S. N., *Plan de Desarrollo Participativo 2002 - 2012, Nacionalidad Tsáchila*, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Corporación RIN, CONAJUPARTE, CCE, UNICEF, 2002, p. 18.

Hoy por hoy lo siguen siendo, pacíficos, tranquilos y hasta callados, algunas de las características que encierran su actitud. Es así como la triste historia de los últimos cincuenta años corrobora esta percepción, pues los Tsachila han sufrido la pérdida generalizada de su territorio sin la menor muestra de revueltas ni respuestas violentas a dicha usurpación. La única venganza ha estallado en el ámbito de la brujería, y aún, siempre a través de conflictos particulares entre vecinos, pero nunca contra el colectivo mestizo que, de un día para otro, empezó a ocupar sus tierras.

La cosmovisión de los Tsáchilas ha sido muy influenciada por el catolicismo, sin embargo las creencias pre-cristianas son conservadas principalmente por los ancianos de la comunidad. Al dios cristiano se le ha incluido dentro de los seres sobrenaturales que rigen el cosmos, especialmente dentro de la educación que reciben los niños en las escuelas católicas, con el fin de no confundir a los menores y sobretodo no ocasionar conflicto con la comunidad blanco - mestiza.

El dios de los Tsáchilas es *Diochi*, es un anciano benévolo, que les da todo lo que les cuesta mucho trabajo en conseguir, como el banano o el maíz. El espíritu del mal *Jukang*, es el opuesto de *Diochi*, es un espíritu agresivo que se encuentra en las montañas, las aguas profundas, los animales salvajes, las tinieblas, etc.¹⁴⁹ Al igual que las demás religiones, los Tsáchilas mantiene la concepción antagónica del bien y del mal..

Las relaciones con personas no-tsáchila son cada vez más frecuentes también en el interior de las comunas, tanto a través de los matrimonios mixtos como de las relaciones de trabajo, ambos aspectos están íntimamente ligados.

Tradicionalmente, la sociedad Tsáchila disponía de mecanismos culturales para, por un lado, reducir el costo económico de las familias demasiado numerosas o de aquellas cuya estabilidad se había visto truncada por desequilibrios coyunturales; y, por el otro asistir a los hogares faltos de mano de obra masculina.

¹⁴⁹ MOYA, Alba, *Atlas Etnográfico Del Ecuador*, Quito, Ecuador, 2000, p. 26.

Una de las soluciones corrientes, que aún se aplica en la actualidad, era la cesión de un adolescente a otra familia, pero esta estrategia ha sido paulatinamente reemplazada por la contratación de trabajadores procedentes del exterior de las comunas, debido tanto a la reducción del número de hijos por hogar, como al declive de las actividades masculinas colectivas que antiguamente requerían una colaboración más estrecha entre unidades familiares (expediciones de caza o construcción de una vivienda).

Cuando los trabajadores del exterior se instalan con sus familias respectivas, construyen una casa en el recinto de la familia que los acoge, pero si se trata de individuos solos, éstos suelen residir en la misma vivienda de la familia Tsáchila que los contrata, y comparten con ella las comidas y otros momentos de la vida cotidiana, al igual que hicieran antaño los jóvenes Tsáchila adoptados para tales menesteres.

Hay que añadir que esta forma de contratación ha desembocado en numerosas ocasiones en relaciones de pareja entre mujeres Tsáchila y hombres no-tsáchila, que son persistentemente perseguidos tanto por las normas étnicas, como por los intereses privados de las familias concernidas.

En el caso contrario, las mujeres no-tsáchila que acaban siendo aceptadas por la comunidad como esposas de hombres Tsáchila, son obligadas por los Estatutos a vestirse con el *tunan*, y saber tejerlo, además a adquirir las costumbres de la etnia, como el aprendizaje del lenguaje, elaboración de alimentos, y demás hábitos.

Hasta hace poco, se les prohibía a los Tsáchilas el acceso a los hoteles, con la excusa de que el achiote de sus cabellos ensuciaba las sábanas del local. A pesar del estigma, los ancianos nunca han dejado de salir de sus comunas con el cabello pintado, y lo contrario, el no tinturar con achiote su cabellera, sigue siendo para ellos un signo de vergüenza o de tristeza, pues el descuido del tocado masculino está culturalmente asociado a la enfermedad y al luto.

Actualmente esto ha cambiado, ahora los Tsáchilas prefieren salir de sus comunidades con el cabello tinturado, ya que muchos perciben que sólo así, son mejor tratados por la administración, pues sin su atuendo identificativo, su menor

dominio del castellano y timidez en el trato público, les llevan sistemáticamente a situaciones de inferioridad.

Ante los ojos de la mayoría de los colonos, los Tsáchila son ignorantes y perezosos, además de afortunados por haber podido acceder a la propiedad de sus tierras sin necesidad de demostrar su eficacia agrícola, como ocurrió con los colonos en el momento de la colonización dirigida por el IERAC.

Para los pequeños productores de plátano, la imagen de los campos semi-cultivados de los Tsáchilas es la prueba más evidente de su pereza, sin que nadie se haya molestado en explicarles que la agricultura intensiva es para los Tsáchilas una innovación reciente y que sus campos, más que empresas bananeras, son los últimos suspiros de las selvas vírgenes que rodeaban antaño sus chacras.

Quienes conocen desde hace muchos años a los colorados, no dudan en invocar el proceso "civilizador" que han vivido con relación al supuesto "salvajismo" con el que se les caracterizaba tres o cuatro decenios atrás.

Debemos señalar que el aumento del contacto con otras culturas en el transcurso del último siglo, no convierte este último en un fenómeno nuevo. La historia Tsáchila está marcada por el contacto interétnico desde la época precolombina, tanto en el ámbito del complejo mapa étnico del Occidente Andino, como con otras poblaciones más alejadas.

CAPÍTULO VI

Miradas Interpretativas

CAPÍTULO VI

Miradas Interpretativas

Con la llegada de este nuevo siglo y el abismal cambio de época, varios fenómenos se han podido evidenciar tanto en las esferas económicas, políticas como sociales. Todos estos fenómenos obedecen a la crisis de paradigmas que a su vez responden a la crisis del gran proyecto de la modernidad.

A inicios del siglo XXI, por primera vez el mundo es uno solo y se “asume” la existencia de una conciencia planetaria, desbordando las fronteras y manteniendo al mundo interconectado a través de las nuevas tecnologías.

Hoy se habla de términos como: Globalización, Mundialización, Sistema – Mundo, Aldea Global, entre otros, los mismos que intentan y hasta han logrado insertar en la psiquis humana un discurso totalizador y homogeneizante de lo que supuestamente es el mundo: una masa que siente, piensa y actúa de la misma forma; sin darse cuenta, o simplemente omitiendo una realidad que responde a determinados intereses particulares, que en el planeta tierra la “masa humana” es heterogénea, diversa, con realidades diferentes, semejante en esencia, mas no igual.

Vale mencionar que este discurso no es el único, hay un sinnúmero de discursos que diariamente se van confrontando, creando nuevos y desechando viejas formas de hacer discurso.

Sin embargo, no podemos dejar de aceptar que en un gran porcentaje de la población este discurso dominante homogeneizador prevalece. Dentro de la lectura de la globalización surgen puntos positivos, tales como: nuevas tecnologías, telecomunicaciones, Internet, apertura de mercados, eliminación virtual de las fronteras. Esto sin duda favorece desde la mirada del consumidor. Lo negativo está en el tinte totalizador que se le da a este proceso, ya que surgen practicas que generalizan la percepción del ser humano, como vestir de tal manera, hablar con determinado acento, comprar ciertos artefactos eléctricos, etc., hacen que las

personas se vuelvan títeres del consumismo y marionetas de la globalización. De ahí que la cultura se mercantilice y folklorice.

Ante esta ola de dominación y actos de pasividad por parte de la mayoría, surgen formas de reacción frente al proceso de homogeneización que sufre la sociedad. Esta reacción puede traducirse en procesos de resistencia, los cuales provienen desde el ámbito de las Ciencias Sociales. Algunas de las formas de reacción pueden evidenciarse desde las periferias y sus grupos sociales, de donde se deriva la llamada “excepción cultural”; cuyo uso ya ha sido aceptado para designar una norma de protección de la cultura que, como parte de la política cultural de un Estado, asegura que la creación cultural no sea considerada como una mercancía.

Estos procesos de resistencia los hemos podido evidenciar claramente dentro del estudio de campo que hemos realizado. Aunque es importante mencionar que en muchas ocasiones, o mejor dicho en casi todas, la nueva forma de vestir de los Tsáchilas revela el alto grado de influencia que tiene la etnia en cuanto a moda se refiere. Hoy en día el *tunán* es sustituido por la falda y el pie descalzo es cubierto con zapatos, mientras que el pantalón ha reemplazado al *manpe tsanpá*.

Estos cambios se han dado, es verdad, pero continuamente vemos o escuchamos hablar a un Tsáchila sobre la importancia de la revitalización de sus tradiciones o sobre el proceso de visibilidad que viven cuando celebran la fiesta del Ka’sama. Es en este espacio en donde la llamada “resistencia” frente al contenido simbólico modelado por la sociedad dominante, se ve anulado en el momento en que se hacen presentes sus bailes, sus cantos propios y hasta su vestimenta ancestral.

A pesar de vivir en dos momentos, el profano (lo cotidiano) y el sagrado (lo festivo), es en este último en el cual el hombre y la mujer Tsáchila se manifiestan, su mundo toma otros matices envueltos en un sistema de ritos, creencias, cultos; todo esto cargado de un profundo contenido simbólico reflejado a través de la fiesta, convirtiéndose ésta en una manifestación donde se reafirma su identidad cultural, además de ser un espacio para la recreación de la memoria colectiva.

Dentro de este contexto, la Occidentalización, ha tenido su repercusión, ha modelado ciertos comportamientos, ha cambiando formas de vestir y ha modificado algunos usos del lenguaje. Pero, estos cambios no sólo se deben al mencionado proceso occidentalizador, se debe también a motivos particulares, lo cual más adelante ampliaremos, que llevan a estas personas, los Tsáchilas, a actuar de determinada manera, que ante los ojos del común espectador son producto de una fructífera y homogeneizante occidentalización.

Los procesos de occidentalización van generando y de hecho generan cambios. Algunos son absorbidos, mientras que otros no. Por ejemplo en el caso de la fiesta del Ka'sama, aparatos electrónicos, tarimas con estructuras metálicas, pantalones de gabardina, tacones dorados y plateados, peinados exóticos, botellas de Pilsener, se usan y circulan a medida que avanza esta celebración ancestral. ¿Son éstas prácticas occidentales? Pues sí, si lo son. Y es que es esta fiesta lo moderno se mezcla con lo tradicional, lo autóctono se entrelaza con lo occidental, pero no por ello deja de ser Ka'sama.

Estos cambios se deben también a procesos de aculturación, pero no entendida la palabra como “sin cultura” o “pérdida de cultura”, como vulgarmente se lo interpreta, sino como “un conjunto de fenómenos que resultan de un contacto continuo y directo entre grupos de individuos de culturas diferentes y que generan cambios en los modelos (patrones) culturales iniciales del uno o de los dos grupos” (Cucho, 1996).

Mestizos, blancos, negros, orientales y hasta europeos se mezclan con los Tsáchilas y juntos viven la fiesta. A partir de este momento se da inicio al ya mencionado proceso de aculturación. El Tsáchila comparte sus costumbres y otros la acogen, y viceversa. Hasta podemos encontrar a extranjeros vestidos de Tsáchilas y a Tsáchilas occidentalizados, con jean y camiseta marca Niké, sin dejar de ser cada uno lo que es y lo que siempre han sido.

Los procesos migratorios también han contribuido a generar cambios, no sólo los del campo a la ciudad, sino de los ciudadanos a inmediaciones Tsáchilas. Estas migraciones también van a provocar hibridación cultural, que para García Canclini

son “procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”.

Esta hibridación cultural no sólo se da por procesos de dominación, se da también por decisión propia del sujeto que asume una postura y escoge su propio camino. En muchas ocasiones, los sujetos se ven insertos dentro de otra realidad en lapsos tan cortos que no se dan cuenta en qué momento escogieron tal decisión, de ahí que se sugiera que estos procesos se pueden dar de forma consciente o inconsciente, pero no de forma obligada.

La hibridación cultural en la etnia Tsáchila se evidencia, más que en su aspecto fenotípico, en sus costumbres, forma de hablar, de vestir, que aunque se mantienen en un porcentaje reducido, se ven teñidas por rasgos mestizos que han venido adquiriendo a lo largo de su historia, sobretodo por la cercanía de la ciudad a sus comunas, de los lugares de distracción, de los sectores industriales, en fin de un sinnúmero de mediaciones sociales que día a día los envuelven y encantan.

Se tiene que pensar que las culturas, hoy en día, siempre están relacionadas, hay una relación intrínseca por viajes, por medios de comunicación, por la influencia socio – política; entonces no podemos evitar que las culturas se mezclen o compartan códigos. No podemos sugerir tampoco la existencia de una cultura exclusivamente cerrada.

La cultura Tsáchila se ha integrado a la sociedad blanco mestiza del cantón, y ésta se ha acostumbrado a la existencia de los Tsáchilas. De alguna manera, la cuestión de integración se ha visto envuelta en un sistema de adaptación más que de anulación, debido a la necesidad de ser parte de las nuevas tecnologías, por poner un ejemplo, o simplemente por acceder a una vida más fácil y menos complicada, como el hecho de dejar de usar lanza, para cambiarla por la escopeta o carabina.

Sus plantas, hierbas, animales de caza y demás, no abundan como antes, esto ha obligado a los nativos a dejar de lado sus antiguos hábitos alimenticios para comenzar a criar animales de corral y acudir al mercado para hacer las compras de la

semana. Esto los ha obligado a integrarse, es verdad, pero surge una vez más como una necesidad, debido a que sus campos y ríos ya no los abastecen como antes.

Es importante recordar que la cultura es un fenómeno en movimiento, es un proceso que va siendo determinado por el desarrollo y las transformaciones superestructurales de los grupos sociales, políticos, religiosos, etc., desarrollando sus propios patrones de comportamiento, los mismos que los hacen ser grupo.

“La cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda la producción simbólica o material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto” (Guerrero, Patricio, 2002).

De ahí el por qué de no satanizar los procesos culturales de modificación cultural o cambio, si así se lo quiere decir, ya que es propio de las culturas mantenerse en movimiento y transformación. “Una cultura no puede vivir ni transmitirse independientemente de la sociedad que la nutre” (Warnier, 2001).

Flavio Calazacón, Tsáchila líder y emprendedor sostiene: “Yo estudié fuera de mi comuna, estuve en contacto con jóvenes de otra cultura [...], pero jamás dejé de ser lo que soy [...], si uno esta consciente de lo que es, no hay por qué perderse [...]. Habrá jóvenes que pueden salir tranquilamente y regresar iguales, pero hay otros que salen y captan todo lo de afuera. Este cambio va a depender de la persona y del incentivo que tenga para ser lo que es o, dejar de serlo.

Hay que tener una imagen plástica de la cultura, como algo que se va moldeando y modelando a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva podemos analizar el grado enriquecedor de los procesos que conllevan a las sociedades y a las diversas culturas del mundo a mezclarse e interrelacionarse. Nada de malo hay en ello, siempre y cuando sepamos quienes somos y de donde venimos.

Debemos señalar además que el aumento del contacto con otras culturas en el transcurso del último siglo, no es un fenómeno nuevo. La historia Tsáchila está marcada por el contacto interétnico desde la época precolombina, tanto en el ámbito del mapa étnico del Occidente Andino, como con otras poblaciones más alejadas.

Así como los mestizos, quienes provienen de una mezcla cultural, los indígenas propios de nuestras tierras también han tenido un recorrido que los ha modificado a lo largo de su historia. Recordemos cuando hace varios siglos atrás las comunidades eran nómadas y se trasladaban de lugar en lugar por cuestiones alimenticias u otras, pues en cada recorrido y en cada asentamiento recogían nuevas costumbres y hábitos de vida, hasta llegar el momento en que se instalaban en un solo sitio y ejercían desde allí su cultura, alimentada por los cientos y cientos de viajes.

Por tales razones, y muchas más, podemos decir que una cultura no puede ser totalmente pura; es un cúmulo de saberes, costumbres, hábitos ritos, que seguramente han provenido de otras culturas y que las acogieron como suyas.

Como sugiere Hernán Reyes: “no debemos pensar que la cultura o la comunidad indígena no debe ser tocada porque allí está nuestro pasado, etc., es más importante pensar en cómo expandimos nuestros propios procesos de reconocimiento en los otros, en ellos”; cómo nosotros los mestizos podemos de alguna manera reconocernos en lo indígena también y cómo los indígenas pueden reconocerse en lo mestizo, sin dejar las diferencias que tenemos entre indígenas y mestizos, sino también entre clase social, entre hombres y mujeres, etc., en sí en todas las diferencias que tenemos.

En sí, existen diversas expresiones culturales, que al igual que la gran mayoría, se van modificando a lo largo del tiempo, una de estas expresiones, que hasta el momento no hemos señalado es la “religión”, la misma que puede ser vista desde diversas percepciones, según la línea de creencia o religiosidad que se siga, sea esta de carácter evangélico, adventista, apostólico, cristiano, católico, entre otros.

Las culturas indígenas se han caracterizado por ser culturas politeístas y la etnia Tsáchila no es la excepción. El sol, la luna, determinados animales y hasta ciertos espíritus creados desde sus propios mitos, han formado parte de sus creencias y alabanzas; hasta algunos los han denominado como dioses.

Con la llegada de la colonia y los procesos de evangelización estas creencias fueron perdiendo relevancia y notoriedad. Dichos procesos, con base en creencias católicas y con deseos de proporcionar un legado de vida digna, con valores y reglas morales, introdujeron en estos pueblos una nueva cosmovisión, regida y concebida desde un solo Dios, que en otras palabras se traduce a monoteísmo. El pueblo Tsáchila, politeísta por esencia, deja de lado sus creencias y adquiere otras: sin embargo, a pesar de ello algunos de los ancianos que aun habitan en la zona no han dejado de lado a Sojoé, el espíritu del bien que mora en todas partes.

Hoy, al Dios cristiano se lo ha incluido dentro de los seres sobrenaturales que rigen el cosmos, pero en otros estratos de esta misma sociedad, ese Dios ha derrocado a los otros y se ha instaurado como único, especialmente dentro de la educación que reciben los niños en las escuelas católicas. La mayoría de estos infantes no conocen de los dioses que antiguamente sus ancestros creían. Ahora acuden a la misa dominical y al catecismo, ritos católicos que han suplantado sus costumbres pasadas, como ceremonias de invocación y ritos de iniciación.

El papel de la iglesia católica es un papel sumamente significativo desde los inicios de la conquista de la colonia. Hernán Reyes sugiere que no nos debemos olvidar que la religión católica, apostólica y romana fue la ideología principal que ayudó a sostener el proceso de dominación económica de España hacia sus colonias, que en este caso se puede llamar Ecuador y por ende las comunidades indígenas que habitan en la zona ecuatorial.

No podemos dejar de lado a los Medios Masivos de Comunicación Social, que también han tenido participación dentro de este proceso de modificación cultural pero que, sin embargo, no han sido los determinantes. Desde la aparición de éstos, se les ha otorgado un alto grado de responsabilidad y de influencia, con relación a la emisión de sus mensajes, dotándolos de responsabilidad y hasta de cierta culpa por ser los causantes de un sinnúmero de transformaciones sociales y hasta culturales.

Evidentemente, según afirma Iván Rodrigo Mendizábal, “el papel de los *medios* en la sociedad contemporánea es clave; sin los medios de comunicación poco

se podría conocer lo que esta pasando, por lo tanto, poco se podría ver los comportamientos que se van modificando”; este es un fenómeno que no es simplemente actual, es un fenómeno que tiene por lo menos dos siglos atrás, desde la aparición del teatro, el cine, la televisión.

El impacto de los medios masivos en el Ecuador sobre las culturas en general, es clave en este sentido, porque de alguna manera la “sociedad civilizada” lo que hace es introducir un imaginario, posiblemente, no correspondiente a la cultura y ve con ese imaginario la otra cultura de forma exótica, de forma folklórica.

Los medios de comunicación actúan como proveedores de símbolo, signos e imágenes de las representaciones de la realidad que van de alguna forma, afectando las maneras de concebirse y verse así mismo en las comunidades indígenas, sin que esto pueda ser entendido, necesariamente, como un proceso de aculturación, como algunos tratan de interpretarlo.

Los medios de comunicación tienen a su haber dos grandes formas de ser vistos o de ser leídos. En primer lugar hay una tendencia a la satanización de los medios de comunicación y del otro lado está su reverso, que es la pontificación.

La coyuntura actual que vive la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, con relación a la televisión es nueva, caso contrario sucede con la radio, que prácticamente fue creciendo a la par de la ciudad. La prensa, es otro medio, que poco a poco se ha ido insertando en la cotidianidad de la ciudadanía.

Santo Domingo de los Colorados ha sido y sigue siendo una ciudad de rápido desarrollo, sobretodo en el aspecto comercial y debido a la gran arremetida migratoria que ha vivido y sigue viviendo. Por estos motivos esta ciudad ha sido el punto focal para varias marcas y empresas nacionales e internacionales.

A pesar de su evidente desarrollo, dicha ciudad también tiene sus falencias, tanto en el aspecto de viabilidad, salubridad, infraestructura, entre otros, falencias

que son evidenciadas, sobretodo, en las cooperativas de vivienda y parroquias aledañas al centro poblado.

Varios medios de comunicación, a pesar de estos problemas se han instaurado en la zona, medios impresos como radiales abundan en Santo Domingo y un sinnúmero de emisoras pueden ser fácilmente ubicadas en el dial.

Siendo la radio, a diferencia de la televisión, un medio que no necesita tantos soportes técnicos y que la multiplicación y emisión de sus mensajes son mucho más viables, sus espacios no son utilizados en función del rescate o revalorización de la etnia Tsáchila, o simplemente no destinan un espacio cultural dentro de sus emisiones diarias.

Muchos de los radiodifusores, directores o dueños de radios no concurren a estas comunidades o no seleccionan un cierto espacio para informar acerca de esta cultura, ¿las razones?, pues por el hecho de que los Tsáchilas no acuden a ellos; no forman parte de una noticia novedosa; la comodidad puede ser otra de las causas, ya que dichas comunas se encuentran fuera del área urbana, también porque no es una información que interese de manera mayoritaria a la comunidad, a menos que se hable del Ka'sama, lo cual llama mucho la atención, no solo a la localidad sino también la gente extranjera, además que esta celebridad representa un alto grado de réditos económicos e ingresos para determinada empresa radial que publicase o anuncie la tan esperada fiesta.

Sin embargo, es a través de los medios que los pueblos sobreviven en esta era de la información, las culturas se vuelven visibles ante los ojos de los demás y los propios; etnia como la Tsáchila no esta exenta de este fenómeno. Hoy, no necesariamente, tenemos que llegar hasta la comuna Chigüilpe, por mencionar una de las comunidades, para observar esta etnia milenaria, basta con teclear www.tsachilas.com, para entrar en su mundo y conocer más sobre su cultura, o esperar que en “Semana Santa” Zaracay Tv. trasmita un amplio reportaje sobre el Ka'sama.

La prensa también hace lo suyo, y mucho más que la radio, cada vez que tiene la oportunidad redacta un artículo sobre la etnia Tsáchila. Según la directora de Diario La Hora, “esta etnia tiene su espacio totalmente gratis en el diario y pueden hacer uso de él cuando lo ameriten, sólo que este grupo étnico no se acerca hasta estas instalaciones”. Esta opinión también es emitida por los radiodifusores, “el espacio existe, solo que los Tsáchilas no se acercan”, pero ¿no es acaso el deber del comunicador o periodista ir tras la información y no pretender que todo les caiga del cielo...?, he aquí el gran error que cometen muchos. Hasta esto es palpado por los mismos miembros de la etnia, quienes aseguran que los periodistas no buscan la información pertinente y solo se rigen a lo que ciertos antropólogos o historiadores han dicho sobre ello, muy poco son los que se acercan hasta sus comunas.

La Televisión, un medio de comunicación netamente nuevo en el cantón, visibiliza de mejor manera, gracias a su soporte técnico, a la etnia Tsáchila, sin embargo le da mayor énfasis a ésta en épocas festivas, sean estas correspondientes a la cantonización de Santo Domingo o la fiesta del Ka'sama que es celebrada en el mes de abril por parte de esta etnia. Un espacio dirigido especialmente para ellos pero que a veces pareciera no existir.

Desde estas perspectivas y análisis, es en donde los medios de comunicación sufren una especie de satanización, debido a que, como se lo ha mencionado, no le prestan mayor importancia a esta etnia significativa y de gran relevancia para este cantón, que hasta ha acogido un viejo apodo para nombrarse o identificarse como es el de “colorados”, y que éste se ha trasladado hasta el mismo nombre de la ciudad “Santo Domingo de los Colorados”.

Se culpa a los medios por no investigar, se los culpa por no informar sobre dicha etnia, se los culpa por no otorgarles espacios, se los culpa por acercarse a ellos sólo cuando son sinónimo de gran noticia, en fin se los culpa de mucho.

Existe otro aspecto de suma importancia que tiñe de negro a los medios y los vuelve a satanizar, el hecho de ser generadores o promotores de cambios culturales, sobretodo en lo que respecta a culturas autóctonas o indígenas.

Moda, hábitos de vida, tecnología, lenguaje, dialectos, comportamientos, son algunos de los elementos homogeneizadores que transmiten los medios de comunicación para “generar cambios dentro de la sociedad”.

El sistema de comunicaciones cumple su función principal: la de penetrar culturalmente al ser humano para condicionarlo, de modo tal que acepte los valores políticos, económicos y culturales de la estructura transnacional de poder. (Uribe, O, 1984). Sin embargo, esta función no siempre se va a cumplir a cabalidad, ya que no todas los grupos sociales son sinónimos de masa.

Este resultado contrario se lo puede evidenciar en los grupos de resistencia que promueven un tipo de comunicación alternativa, que permita que los sujetos se vuelvan activos y partícipes de los procesos comunicativos no homogeneizantes y no totalizadores.

Además, cómo podemos asegurar que los medios de comunicación siempre van a ser promotores de cambio, cuando en muchas de las comunidades indígenas y en particular de los Tsáchilas, ni siquiera existe luz eléctrica como para conectar un equipo de televisión y ser partícipes de una arremetida generalizadora y masificadora. Cómo pretender que el joven de esta etnia se vista de jean y camiseta de algodón porque lo ha visto en la televisión, si no posee ese medio en su hogar. Cómo asegurar que la señorita Aguavil usa arete en su ombligo, producto de la moda occidental, porque lo vio en un canal de moda, si no posee cable y menos aun televisión. En fin cómo culpar a la televisión cuando ésta, en su mayoría, no existe en las etnias Tsáchilas.

Algunos jóvenes y niños, evidentemente verán estos procesos y asimilarn estos cambios debido a la televisión, pero ¡ojo!, no es la televisión el único promotor de cambio dentro de las comunidades indígenas o sociedades mestizas.

Hace varias décadas se difundían algunas Teorías de la Comunicación, las mismas que defendía y hasta sostenía su gran efecto persuasivo, supuestos tales como la Teoría Hipodérmica o de los Efectos Mágicos que nace a fines de 1920 y primera mitad de 1930, sostenía el presupuesto de que “cada miembro del público de

masas es personal y directamente atacado por el mensaje” (VIDAL, José), de igual manera Le Bon y Sighele afirmaban que “en la masa hay dirigentes y dirigidos, hipnotizadores e hipnotizados, de ahí que sólo la sugestión pueda explicar que los segundos sigan a los primeros”; por lo tanto, la masa es considerada como un conglomerado humano incapaz de pensar individualmente y sólo actúan colectivamente guiados por ciertos conductores sociales.

Esta teoría ignoraba el papel activo del sujeto, portador de una personalidad, de una historia de vida, de características biológicas y psicológicas específicas, de un sistema de necesidades y motivos. Esta teoría no se percató de que podrían existir otras posibilidades, otras realidades y que aquel individuo que analizaron alguna vez, pudo haberse convertido en sujeto activo y no pasivo, tomador de decisiones e iniciativas.

Hoy por hoy, este tipo de sujetos podemos encontrar dentro de la etnia Tsáchila, jóvenes con iniciativa, trabajadores y luchadores, que no se dejan arremeter por un discurso construido y distribuido por un grupo dominante que intenta manipularlos y utilizarlos como objeto decorativo de fiestas y sesiones solemnes de cantonización.

Otra teoría de gran relevancia que surgió en los años 40's fue la Teoría de los Efectos Limitados, la misma que intenta delimitar la influencia que ejercen los medios, como un componente del sistema de influencias sociales que actúa sobre el individuo.

La Teoría de los Efectos Limitados habla en sí de los efectos que los medios logran en el público. Entiende y percibe que la gente se deja persuadir de los medios sólo si quiere y, por lo tanto, ya no asume al público como una masa sin criterio, sino como una aglomeración de diferentes grupos con la capacidad de decidir qué es lo que quieren ver, cuándo y cómo.

Hoy sucede algo mejor, el receptor, se convierte en un gran perceptor que toma el timón de la información y mediante un tamiz creador por él mismo va a discernir entre lo que quiere y no escuchar, ver o leer. Escoger determinada

información dependerá del contexto social, político, económico y cultural, en el que éste, el perceptor, se desenvuelva.

En este sentido, la etnia Tsáchila vive sus propias realidades y aunque no sean los mejores para discernir sobre lo que les conviene o no, toman sus propias decisiones, a partir de un orden político y social que es mantenido a nivel de todas las comunas.

En fin, existen muchas teorías que dicen y se desdicen, sin embargo, la gran mayoría ha recaído en totalitarismos y controversias que no nos han llevado a ningún lugar. De ahí el por qué de la crisis de paradigmas, que han envuelto sus teorizaciones en generalidades, asumiendo verdades absolutas, pretendiendo ser objetivos.

Hay que tomar en cuenta que en el mundo habitan personas de diversa condición social, política, económica y cultural. Algunos comparten ciertos códigos mientras que otros no. Millones de personas no tienen televisión, menos aún línea telefónica para comunicarse con el mundo. Banderas distintas, lenguajes disímiles y otros tantos similares. El mundo es, en su totalidad, heterogéneo y como tal no podemos pretender que a todos les llegue el mismo mensaje, de la misma forma y a la misma hora, a pesar de estar interconectados con esto de las nuevas tecnologías de la información.

Los Medios Masivos de Comunicación Social son herramientas que en algún momento pueden, coyunturalmente, estar al servicio de una práctica social o una práctica política, y otros en contra. Quizás, más que juzgar la práctica de intervención discursiva de los medios de comunicación, nos lleve a seguir juzgando el orden de la determinación del discurso del poder.

Los medios así como contribuyen negativamente, también lo hacen positivamente, nótese el hecho de conocer el mundo sin tener que movernos de nuestra casa o hablar con quien más queremos en menos de un minuto, atravesando el continente entero. Educarnos, enseñarnos y mostrarnos el mundo. Conocer los sucesos planetarios, informarnos de la complejidad humana o simplemente ir al cine

y presenciar un gran estreno mundial. Todo esto y mucho más lo tenemos gracias a los medios de comunicación y otras tantas cosas que ya están por demás sugeridas.

Una de las principales causas que conllevan a un determinado grupo social a modificar sus hábitos culturales, más que los procesos de occidentalización o los mismos medios de comunicación, son las mediaciones sociales. La propia sociedad, la evolución de la misma, las condiciones culturales, económicas o políticas de determinada región, la misma individualidad del sujeto, las percepciones subjetivas que éste tenga del mundo que lo rodea, la interrelación con los demás sujetos sociales, entre otros, hacen que una persona o un grupo social determinado modifique con el pasar de los tiempos sus actividades, hábitos, costumbres y hasta su forma de hablar.

Lo antes mencionado lo hemos evidenciado en nuestro trabajo investigativo que ha sido combinado con estudios de campo, estudios etnográficos, método hermenéutico, estudios bibliográficos, entrevistas, sondeos, etc., los mismos que han servido de herramientas indispensables para nuestro trabajo.

Con este estudio, y según nuestra percepción, logramos desmitificar el hecho de que son los Medios de Comunicación Social los culpables fehacientes de la modificación de la identidad cultural de la etnia Tsáchila.

Con certeza podemos decir, desde nuestra mirada, que las “mediaciones sociales” son mucho más influyentes que los mismos medios de comunicación. Es la comunicación y las necesidades comunicativas que permiten la aceptación o negación de determinados modos de vida, y al hablar de esto, estamos hablando sencillamente de cultura. De ahí que el acto comunicativo modifique los modos de vida de la sociedad y de los distintos grupos sociales.

Es importante señalar, que algunas de las categorías conceptuales efectuadas por los catedráticos entrevistados y expresiones en general, emitidas por la comunidad Tsáchila, coinciden con nuestras miradas interpretativas, sin embargo, otras tantas no son compartidas por nuestro criterio, sobretodo por ue no se han visto reflejadas en nuestro estudio de campo correspondiente.

Y es así que desde nuestra mirada y según nuestra percepción hemos podido observar y reconocer que estos cambios se deben principalmente a:

- Los Tsáchilas han cambiado su forma de vestir, principalmente, debido a las jornadas largas de trabajo, que les impide usar *tunán* o *nampé tsanpa*. Les es mucho más cómodo a las mujeres usar un pantalón o una falda de tela más liviana y poco calurosa. Un pantalón, por ejemplo, les ayuda a subir, con mayor facilidad, sobre los caballos o yeguas para trasladarse y trasladar la carga de la cosecha. Además que las protege de picaduras o posibles irritaciones debido a plantas venenosas.
- El uso del sostén ha sido otra de las costumbres aprendidas por las mujeres Tsáchilas, producto del continuo contacto con las mestizas que habitan en el centro poblado de Santo Domingo. Aseguran que usan sostén y blusa para evitar las miradas y el morbo de los hombres que circulan por las calles. Además, existe una gran influencia por parte de Iglesia en este aspecto, debido al carácter moralista que esta institución promueve. La desnudez ante el público en general es sinónimo de inmoralidad, por tal razón, y seguramente por el proceso evangelizador por el cual atravesaron los Tsáchilas, es que hoy no se permiten las mujeres andar con el torso desnudo y menos aún ir a misa sin blusa o con sostén, o a cualquier otro lugar, ya que en su inconsciente esta instaurado el hecho pecaminoso y sus futuras repercusiones.
- Los niños ya no gustan de tinturarse el cabello con achiote, debido a que en los centros educativos que se encuentran en las afueras de las comunas, son objeto de burla por parte de los demás niños y además por vivir un cierto proceso de inclusión, con el fin de no tornarse sujetos excluidos de la sociedad a la cual se están adaptando.
- Los Tsáchilas han dejado de cazar animales como el saíno, guatusa o guanta, debido a que en la zona estos se encuentran casi extintos, esto los ha obligado a criar animales de corral y obtener otros alimentos en los mercados locales. No han dejado de consumir estos animales por decisión propia, esto ha sido

fruto de la tala indiscriminada de los bosques, abuso y mal uso de la caza y contaminación de los ríos.

- La práctica comercial se ha naturalizado en las comunas. Hoy en día los Shamanes también la practican y comercializan sus ritos, limpiezas y curaciones a cambio de dinero u objetos de valor. En la actualidad los Tsáchilas están inmersos en la economía de mercado por medio de la comercialización de ganado, banano y frutas tropicales y del ejercicio de la medicina tradicional con fines comerciales. La sociedad nacional los ha convertido en atractivo turístico presentándoles como algo exótico, situación que ellos también utilizan para su beneficio.
- Hoy en día los Tsáchilas viven en construcciones mixtas y los más adinerados en casas de cemento. Esto se debe, no solo a la influencia de la sociedad, sino también debido a la comodidad que este tipo de construcción presta a los habitantes, además que el uso de caña o paja se corroe por el alto grado de humedad que existe en Santo Domingo.
- La utilización de electrodomésticos se hace necesario para facilitar y agilizar las labores del hogar. El uso de éstos se hace presente en las familias más acomodadas, siempre y cuando cuenten con el servicio de la luz eléctrica.
- La fiesta del Ka'sama ya no es una fiesta íntima, destinada sólo al disfrute de los Tsáchila, ahora se ha tornado en una celebración pública, a la cual asisten todo tipo de personas. Esto con el afán de visibilizarse y mostrarse al mundo.
- El Ka'sama es además una oportunidad para firmar convenios y conseguir apoyo por parte de la comunidad extranjera que habitualmente asiste a esta festividad. Esta celebración, además de ser un espacio para la memoria cultural, es también un momento para obtener recursos económicos por medio de las ONG's u organismos privados que los visitan. No sólo el pueblo se enriquece a costa de los Tsáchilas, esta etnia también hace uso de

su cultura para promover inversiones o donaciones por parte de la comunidad extranjera.

- El uso de la gorra en los jóvenes, no siempre surge por efecto de la moda, sino también para evitar ser fruto de bromas emitidas por los ciudadanos, que con frases como “quítate la gorra”, hacen mofa de la forma que toma su cabello cuando está cubierto de achiote. Es por ello que prefieren usar gorra antes de que su costumbre sea apodada de tal manera. Existe también entre los jóvenes, el deseo de ser parte de la juventud local, ser como ello y vestir semejante, ¿Por qué?, por no ser excluidos socialmente.
- El uso de armadijos para cazar aves o lanzas para cazar guatusas, se fue sustituyendo por armas de fuego, escopetas o carabinas, para efectuar una labor más rápida y eficaz, lo cual no les era proporcionado por estos antiguos métodos de caza. Vale recalcar que la práctica de la caza cada vez va mermando debido a que en los bosques han sido talados y se han ido sustituyendo por plantaciones típicas de la zona.
- Las comunidades son provistas de los servicios básicos gracias a la iniciativa de los mismos comuneros, que al verse inmersos en un mundo tecnologizado, crean esta necesidad y la adoptan.
- Muchos de los comuneros que no viven cerca de la casa comunal, no poseen luz eléctrica, por lo tanto no son absorbidos por la “influencia” de la radio o la televisión.
- La mayoría de las personas adultas no saben leer ni escribir en castellano y algunos de los ancianos no saben hablar correctamente el español. De ahí que no puedan ser presa fácil de la “influencia” de la prensa escrita. Mientras que los más jóvenes no siempre se interesan por la lectura informativa o noticiosa.

- Cuando un joven Tsáchila adquiere cierta forma de vestir no es precisamente por haberlo visto en la televisión, sino más bien por el contacto continuo que tiene con jóvenes mestizos dentro de las instituciones educativas a nivel secundario, ya que dentro de las comunas estas son inexistentes.
- Actualmente los jóvenes Tsáchila poseen grupos musicales e inmortalizan sus interpretaciones instrumentales en modernos discos compactos que comercializan a nivel local y hasta internacional, tornando su producción ancestral en productos mercantiles y folklóricos. Sin embargo a pesar de ello, reciben grandes réditos económicos los mismos que son invertidos en la misma revalorización de su cultura a nivel interno.
- La gran mayoría de los Tsáchilas hablan español, pero entre ellos o en asamblea general el Tsáfiqui predomina. Puede esto entenderse como una manera de defensa o protección que han adoptado para no ser víctimas del abuso de gente extraña que los rodea. Con relación al español, han tenido que adaptarse a este idioma para poder comunicarse con la sociedad blanco – mestiza que los aborda y sobretodo por el contacto con los comerciantes que llegan hasta las comunas para comercializar los productos de la zona.
- El contacto continuo que tienen con la sociedad blanco – mestiza ha provocado un cierto grado de mestizaje. Ahora podemos encontrar un Tsáchila con cabellera clara u ojos verdes. Esto ha sido producto de la interrelación social actualmente existente y sobretodo por la cercanía que existe entre la ciudad y alguna de las comunas. Esta nueva generación de Tsáchila – mestizos no tiene los mismo derechos de un Tsáchila puro, pierden voz y voto dentro de las asambleas y sus derechos no son los mismos que los del resto de la comuna.
- Los Tsáchilas ya no salen a la ciudad con sus atuendos tradicionales, no porque hayan perdido esa costumbre, sino por el alto grado de delincuencia que hay en Santo Domingo. Tratan de pasar desapercibidos para no ser presa fácil de los delincuentes.

- La educación se ha tornado importante dentro de esta etnia. Sus jóvenes se están capacitando y actualizando con relación a las nuevas tecnologías, preparándose e instruyéndose. Este interés no sólo se debe al contacto con la gente de afuera, sino también por el hecho de poder manejar su comunidad desde sus propios conocimientos, con sus propias aportaciones y desde sus propias visiones. Nada mejor que un profesional Tsáchila para solucionar sus propios problemas.
- Las mediaciones sociales han insertado en la etnia Tsáchila costumbres que no eran practicadas por esta comunidad, como el asistir al registro civil para legalizar sus uniones sentimentales.
- A nivel de la medicina tradicional, existe un desprestigio por parte de intereses particulares extraños, en calidad de intermediarios que se han dedicado a comercializar y abusar de los clientes, explotándoles con precios altos. De ahí la aparición espontánea de hechiceros que se hacen llamar Shamánes.
- Algunos líderes de las comunidad Tsáchila, consideran que además de los hechiceros, las religiones católica, evangélica y adventista han menguado el protagonismo del *Poné* en la religión, ya que incluso lo han relacionado con el “mal” y el ocultismo.
- El régimen político ecuatoriano ha insertado un nuevo orden político – administrativo dentro de la organización Tsáchila, ahora quien rige y norma las leyes de la comunidad es un gobernador, quien es electo democráticamente por los comuneros, mientras que antes dicho poder se otorgaba al Poné o Shamán, de generación en generación.
- La medicina tradicional de los Tsáchilas se ha visto sustituida por la medicina occidental, usada habitualmente por la sociedad blanco – mestiza, debido al incremento de enfermedades y a la facilidad de conseguirla. Además que

muchas de las plantas y hierbas usadas antiguamente para realizar curaciones ya no se crecen en la zona, no se cultivan, son muy escasas o difíciles de encontrar.

- La práctica deportiva, hoy en día, es normal dentro de los Tsáchilas. Grandes canchas de fútbol o canchas múltiples son donadas por la prefectura para uso de los comuneros. Han sustituido la caza o la pesca por prácticas deportivas provenientes de la sociedad blanco – mestiza. Antiguamente les era prohibido realizar estas actividades debido a que eran prácticas occidentales, pero hoy muchas de las normas y reglamentos internos han cambiado y los Tsáchilas pueden realizar cosas que antes jamás hubiesen imaginado, como jugar con plena libertad el famoso fútbol y hasta emprender campeonatos a nivel de las comunas.
- Hasta el momento no se han producido procesos migratorios masivos dentro de la etnia Tsáchila, como es común dentro de las sociedades blanco – mestizas, pero se teme que dentro de una par de décadas este proceso se torne realidad debido a la desmembración territorial, que se ha dado por culpa de la sucesión hereditaria interna en las comunidades. Al momento en que ya no tengan más tierra que heredar y menos suelo para cultivar, los comuneros se van a ver en la necesidad de abandonar sus tierras y emigrar por completo a la ciudad.
- Antiguamente las extensiones de terreno que estaban en poder de los Tsáchilas era bastante extensa, pero por causa los colonos, que pese a las adjudicaciones hechas por el ex - IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización) constantemente invaden el territorio Tsáchila en forma directa, apoderándose de los terrenos, ampliando los linderos o a través de la firma de contratos de arrendamiento de la tierra comunal como posesionarnos individuales, para luego negarse a abandonar las tierras y quedarse como dueños. Este motivo puede llegar a ser otra de las causas que motiven, y de cierta forma obliguen, a los Tsáchilas a emigrar a la ciudad.

- La idea de felicidad que hoy se maneja dentro de la nacionalidad Tsáchila varía mucho, pero en su mayoría, el hecho de tener un techo donde dormir, plátano o yuca para comer y telas para vestir, es sinónimo de bienestar y por ende de felicidad y que al verse provistos de todo esto, los hace sentirse seguros y protegidos.
- El que joven use *nampé tsanpá* o una jovencita luzca *tunán*, alegra y enorgullece a los más ancianos. Sin embargo, este mismo acto, puede significar para lo jóvenes una vergüenza o motivo de burla por parte de la sociedad blanco – mestiza. El ka'sama y las reuniones comunitarias gustan mucho a los entusiastas Tsáchilas, estos actos los une y reúne, logrando revitalizar sus lazos de fraternidad, motivo de alegría para toda la nacionalidad.
- El hecho de que los Tsáchilas tenga su propia página Web no quiere decir, necesariamente, que hayan sido absorbidos por ciertas tecnologías, sino más bien que están intentando integrarse al mundo sin perder sus costumbres y sobretodo que el mundo se entere quiénes son y qué es lo que hacen.
- Con relación a la concepción de vida, cuando nacía un niño, los Tsáchilas acostumbraban a cortarle el cordón umbilical con un cuchillo de guadúa o pambil y enterraban la placenta debajo del fondo del fogón de la cocina. Esa práctica ha desaparecido y hoy los bebés nacen, en la mayoría de casos, con asistencia médica o con parteras. El destino del condón umbilical ya no tiene importancia. Hoy muchos de los simbolismos se han perdido debido al carácter racional propio de la modernidad.
- La concepción de la muerte también ha cambiado. Antes cuando moría un miembro de la familia, inmediatamente desocupaban la casa porque creían que el alma del difunto regresaba a instalarse en dicho lugar, haciéndolos pasar por momentos de miedo. El cadáver era envuelto en caña de guadúa picada, siendo así el tipo de ataúd que utilizaban. En la actualidad, debido a la escasez del material de construcción y por la falta de terreno se ven en la

obligación de seguir viviendo en la casa del difunto; además, compran en Santo Domingo un ataúd de madera o de otro material.

- Ya con la llegada de la evangelización y la instauración de las festividades del día de los “fieles difuntos”, los Tsáchilas acostumbraban llevar, hasta el cementerio local, comida para depositarla en la tumba, con el fin de que el difunto se alimentase, y música para que éste se alegrase. Hoy en día esas tradiciones ya no existen, a causa de la escasez de alimentos que los vivos tienen y por la pérdida de credibilidad que con el tiempo van teniendo los mitos y prácticas que sus ancestros transmitían.
- Simbología que destaca, que ilustra y encanta, perdida con el tiempo, cambiada por la urbe. Transformaciones que se han dado a efecto de las mediaciones sociales, los procesos de occidentalización, entre otros, que poco a poco se han apoderado de las tradiciones nativas. No todo se ha ido, algo queda, pero con el recelo de perderse por completo.

BIBLIOGRAFÍA

- ALFARO, MORENO, Rosa, María, *Una comunicación para otro desarrollo*, Asociación de Comunicadores Sociales, CALANDRIA, Perú, 1993.
- ALIMONDA, Héctor, y otros, *Integración, Políticas y Democracia*, Editorial Nueva Sociedad, 2do Semestre, Venezuela, 1998.
- BENÍTEZ, Lilyan, y GARCÉS, Alicia, *Culturas Ecuatorianas Ayer y Hoy*, Editorial Abya Yala, Quito, Ecuador, 1992.
- Biblioteca de Consulta Microsoft, Encarta, 2004, Globalización.
- BIXIO, Cecilia, *Convivir, aprender y enseñar en el aula*, Homo Sapiens Ediciones, Argentina 2005.
- BOGGINO, Norberto, y otros, *Convivir, aprender y enseñar en el aula*, Homo Sapiens Ediciones, Argentina, 2005.
- BORJA, J., CASTELLS, M., *Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información*, Taurus. Madrid, 1998.
- BRYANT, Jennings, ZILLMANN, Dolf, *Los Efectos de los medios de comunicación*, Editorial Paidós, Barcelona – España, 1996.
- CONTRERAS, BASPINEIRO, Adalid, *Imágenes e imaginarios de la comunicación – desarrollo*, Ediciones CIESPAL, Editorial “QUIPUS”, Ecuador, 2000.
- COSTALES, Alfredo, COSTALES PEÑAHERRERA, Dolores, *Etnografía, Lingüística e Historia Antigua de los Caras o Yumbos Colorados*, H. Consejo de la Provincia de Pichincha, Quito, Ecuador, 1999.
- DE FLEUR, Melvin L., BALL, Sandra J., *Teorías de la Comunicación de Masas*, Editorial Paidós, Barcelona, 1993.
- DE MORAGAS, M. (ed), otros, *Sociología de la comunicación de masas. Estructuras, funciones y efectos*, Cuarta Edición, Ediciones G. Pili, S. A. de C. V., México, 1994.
- DE SOUZA SILVA, José, *¿Una época de cambios o un cambio de época?*, Boletín ICCI RIMAY, publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas, No. 25, Año 3, abril del 2001.
- DÍAZ BORDENAVE, Juan, *Communication and Rural Development*, UNESCO, Paris, 1977.

- DIERCKXSENS, Wim, *Los Límites de un Capitalismo Sin Ciudadanía*, Colección Universitaria, San José, Costa Rica, 1998.
- ESPINOSA M., Miguel Ángel, *Comunicación alternativa, subversión para la paz*, Nueva Época, Número 0, Cencos, México, Julio – Agosto, 2000.
- FLORES OLEA, V. y GASPARE DE ALVA, R., *Internet y la Revolución Cibernética*, Editorial Océano, México, 1997.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Imaginario urbanos*, Serie Aniversario EUDEBA, Argentina, 1997.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Ciudadanos y Consumidores*.
- GARCÍA, Carolina, *El imperialismo*, <http://www.monografias.com/trabajos/capimperial/capimperial.shtml#imperia>.
- GARGÍA CANCLINI, Néstor, *Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad*.
- GIBERTI, Eva, *Occidentalización: una trampa colonialista*, 25 septiembre 2003, <http://www.evagiberti.com/articulos/ddhh19.shtml>.
- GUELL, Pedro y LECHNER, Norbert, *La globalización y los desafíos culturales de la gobernanza*, MAGGI, Claudia y MESSNER, Dirk (editores), *Gobernanza global. Una mirada desde América Latina*, 1era. Edición, Nueva Sociedad, Venezuela, 2002.
- GUERRERO, Patricio, *La Cultura. Estrategias conceptuales para entender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia*, Ediciones Abya – Yala, UPS., Quito, 2002.
- GUERRERO, Patricio, *Los mitos de la modernidad*.
- HARO, Silvio, *Mitos y Cultos del Reino de Quito*, Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 1980.
- <http://mitosyleyendas.idoneos.com/index.php/296267>
- http://shinopibolon.tripod.com/shinopi_tsamitos.htm
- <http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per34.htm>.
Biblioteca Luís Ángel Arango.
- http://www.loshornoslp.com.ar/capacitacion/mi_libro/tema15.htm
- <http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm>
- <http://www.tsachilas.com/tsachilas/cultura/htm/sec02.htm>
- http://www.tudiscovery.com/teorias_conspirativas/mito/mito2/index.shtml

- <http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4abgalindo.htm>
- IANNI, Octavio, *Teorías de la Globalización*, Siglo Veintiuno Editores, Cuarta Edición, México, Distrito Federal, 1999.
- KAPLÚN, M., *El comunicador popular*, CIESPAL, Quito, 1985.
- KATZ, E., LAZARSELD, P., *La influencia personal*, Barcelona, Hispano Europea, 1979.
- LEBRET, L. J., *Dinámica concreta del desarrollo*, Barcelona Herder, 1969.
- LÓPEZ, Ernesto, *Globalización y Democracia: Esbozos*, III Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración, Salamanca, 1997.
- MAGGI, Claudio, MESSNER, Dirk, *Goberanza global. Una mirada desde América Latina*, Primera Edición, Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 2002.
- MATTELART, Armand, MATTELART, Michèle, *Historia de las teorías de la comunicación*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1997.
- MÉNDEZ GUERRERO, Miguel, *Breve reseña histórica de Santo Domingo*, 2003.
- MOORE, Bruce, *El cambio cultural entre los colorados de Santo Domingo*, Cuadernos Etnolingüísticas, Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, Quito, Ecuador, 1997.
- MOREANO, Alejandro, *El Apocalipsis Perpetuo*, Editorial Planeta, Quito, 2002.
- MOYA, Alba, *Atlas Etnográfico del Ecuador*, Quito, Ecuador, 2000.
- NEUMANN, Noelle, *La espiral del silencio*, Ediciones Paidós, Barcelona, 1974.
- PETRAS, James, VELTMEYER H., *Imperialismo*, Grupo Editorial Lumen, Buenos Aires-México, 2004.
- QUIJANO, Aníbal, *Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia*, Conferencia ofrecida en la Escuela de Estudios Internacionales y Diplomáticos “Pedro Gual”, Caracas, Venezuela, Junio, 2000.
- S. N., “La Nacionalidad Tsáchila”, Diario LA HORA, Santo Domingo, 14 de septiembre del 2004.
- S. N., “Santo Domingo ¿de los Colorados?”, LA HORA, Sección A, Santo Domingo, 5 de julio del 2006.
- S. N., *Plan de Desarrollo Participativo 2002 - 2012, Nacionalidad Tsáchila*, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Corporación RIN, CONAJUPARTE, CCE, UNICEF, 2002.

- SARTORI, Giovanni, *El Homo Videns*, La sociedad teledirigida.
- SCHRAMM, Wilbur, *El desarrollo de las comunicaciones y el proceso de desarrollo*, Publicado PYE, Lucyan W. (Comp) Evolución política y comunicación de masas, Troquel, Buenos Aires, 1969.
- SIMPSON, Máximo, *Comunicación alternativa: dimensiones, límites, posibilidades*, en *Comunicación alternativa y cambio social*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1ª Edición, México, D. F., 1981.
- TARDIF, Jean, *Asumir la Mundialización Cultural*, 2004, <http://www.planetagona.org/espanol/tema5.html>
- URIBE O., Hernán, *Ética periodística en América Latina. Deontología y estatuto profesional*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1ª Edición, México, D. F., 1984.
- VIDAL, José, *Comunicación contemporánea. Teoría y metodología, Los efectos mágicos*.
- VIDAL, VILLA, José María, (1994): *Mundialización de la economía vs. Estado centralista*, en Berzosa Carlos (coord) *La economía mundial en los 90's. Tendencias y Desafíos*, Economía Crítica, Ed. Icaria, FUHEMDL, Barcelona, España.
- WARNIER, Jean-Pierre, *La mundialización de la Cultura*, Ediciones ABYA-YALA, Quito, 2001.
- WOLF, Mauro, *Los Efectos Sociales de los Media*, Primera Edición, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Barcelona, 1994.

ANEXOS

Entrevistas

IVAN RODRIGO MENDIZÁBAL.

Comunicador Social.

Ex Directo de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica “Salesiana”.

Profesor de Maestría en la universidad Andina “Simón Bolívar”.

Director de la Escuela de Publicidad de la Universidad “Santo Tomás”.

1. ¿Cuál cree que ha sido el papel de los medios de comunicación en los procesos de cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

Hay que partir de la siguiente observación, se cree que los medios de comunicación son terribles en el cambio cultural de las personas. Evidentemente el papel de los medios en la sociedad contemporánea es clave, sin los medios de comunicación no se podría entender lo que esta pasando, por lo tanto no se podría ver los comportamientos que se van modificando; este es un fenómeno que no es simplemente actual, es un fenómeno que tiene por lo menos dos siglos atrás, desde la aparición del teatro, el cine, la televisión.

Este primer contexto hay que tenerlo claro; es evidente que donde hay medios de comunicación, de hecho, hay modificaciones en el comportamiento cultural, por definición. No podemos decir que lo que ahora se está dando, antes no lo hubo.

En el momento en que la radio HCJV, implementa sus equipos de televisión, inmediatamente se modifican los comportamientos sociales de los indígenas, por ejemplo, de la amazonía, lo cual está claro, porque además la radio HCJV, en su

momento definió, implicó y metió ideología de por medio. Eso hace que la gente que no ha conocido “la civilización”, mire a este entorno mediático, algo novedoso.

La primera consideración que hay que hacer es esta: no hay que satanizar demasiado a los medios, porque ya de hecho, la tecnología nueva implica naturalmente un cambio cultural, lo cual fue estudiado por Mc Luhan.

Ahora lo que está pasando particularmente con los Tsáchilas, para comenzar pienso, que los medios de comunicación lo que hacen es volver espectáculo la cultura, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica. Muchos de los medios masivos lo que han hecho es, básicamente, coger la cultura de los indígenas y volverlos simplemente objetos comerciales, lo cual hace que la gente vea en ellos “objetos folklóricos”, en contextos o culturas folklóricas a las cuales hay que alimentarlas. Esto implica un deterioro notable del comportamiento social de la gente del lugar, los Tsáchilas, en este caso, y también del comportamiento de la misma sociedad en general, porque comienza a verse de una manera exótica, alejado, distante, diferente, como algo que hay que mantenerlo con sus ropajes, con sus “colores bonitos”.

El impacto de los medios en el Ecuador sobre las culturas en general, es clave en este sentido, porque de alguna manera la “sociedad civilizada” lo que hace es introducir un imaginario, posiblemente, no correspondiente a la cultura y ve con ese imaginario la otra cultura de forma exótica, la ve de forma folklórica, este es básicamente el fenómeno que esta pasando.

2. ¿Cuál cree que ha sido la causa primordial del acelerado proceso de alienación, hibridación y mestizaje cultural en la etnia Tsáchila?

Las culturas, en general, con el impacto de los medios se vuelven más híbridas, se podría decir. Habría que recordar a García Canclini, sobre los supuestos de “culturas híbridas” que sugiere. Los medios de comunicación comienzan a mostrar contextos diferentes, lo que hace que las culturas comiencen a interrelacionarse de forma más inmediata.

Sabemos que la cultura de los Tsáchilas es agraria, más bien, más que agraria, es una cultura de caza, y el hecho de que esta cultura, de pronto, vea que la caza se vuelve una acción ya no de predominio cultural, sino de supervivencia, ya que cada vez se van eliminando los animales del entorno, se van depredando los bosques, se va depredando el entorno en sí mismo. Y van creciendo las ciudades, en este caso Santo Domingo y sus alrededores. De alguna manera ellos tienen que asimilarse a esa cultura y de alguna manera lo que hacen los medios es integrarlos para que ello también se vuelva parte de la ciudad como tal.

Si es así, es evidente que las culturas que conocemos, como la Tsáchila, o las otras, ya no son las culturas completamente originales en su forma de ser, han cambiado enormemente; se visten, si bien, usando las formas culturalmente tradicionales pero, igualmente escuchan radio, tienen tractores o autos, tiene pistolas o fusiles, ya no usan lanza, porque la cultura, la civilización que les rodea les impele a adquirir ese tipo de cosas. De ahí que lo originario deja de ser importante debido a que, por ejemplo, la caza con lanza ya no es tan eficaz como lo es con un fusil, que les permite cazar de una manera más eficaz.

Todo este tipo de fenómenos tiene que ver con lo que es el impacto cultural de la propia civilización, de la propia sociedad occidental, de las culturas indígenas en este caso.

Yo no creo que sencillamente sean los medios, sino también la propia sociedad, la evolución de la misma, las condiciones culturales de explotación que se dio de los recursos naturales, estos son los dos factores que permiten que la cultura Tsáchila deje de tener esa identidad original, la cual supuestamente ellos deberían haber mantenido.

3. ¿Qué medio de comunicación social, (radio, prensa, televisión, otro) ha afectado más, la vida social y cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila con relación a la pérdida de su identidad?

La televisión, a mi modo de ver, es el medio que más afecta, el medio más terrible, en el sentido de que es como una “ventana al mundo”, una ventana incontrolable. En la televisión vemos cantidad de elementos, promesas, telenovelas, publicidad.

El hecho de que en medio de estas historias dramáticas, situaciones complejas, de esos amoríos extraños, de pronto aparece la promesa de la publicidad, en el sentido de que esa promesa de alguna manera está mostrando un nuevo mundo. Entonces, qué pasa si se tiene problemas de salubridad en la comunidad, y esa misma publicidad te muestra a la vez los grandes hospitales, los beneficios de las pastillas y tú no puedes acceder a ellos, ni a las promesas del nuevo mundo. De ahí que estemos presenciando efectivamente que la televisión cambie el modo de ver de las personas, cambie notablemente esa concepción.

4. ¿Crees que la televisión ayuda a la recuperación de la identidad Tsáchilas?

No ayuda definitivamente. Pero lo que digo es que la televisión quizá tiene más impacto, porque las imágenes pesan mucho más fuerte en el contexto de las culturas, pesan porque las imágenes son inmediatas, no son razonadas, son emotivas. En ese sentido la cultura Tsáchila se siente involucrada también con ese mundo, eso como si la televisión les estuviera viendo, como viven, qué es lo que hacen. Entonces, evidentemente, no podemos decir que la televisión es la culpable, se debe insistir que existen otros factores como los culturales, políticos, socioeconómicos.

5. ¿Cree Ud., que la mundialización de la cultura es una causa para la modificación o cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

Es un hecho, un fenómeno del cual no se puede prescindir. Se tiene que pensar que las culturas, hoy en día, siempre están relacionadas, hay una relación intrínseca por viajes, por medios de comunicación, por la influencia sociopolítica. Es decir, no hay una cultura exclusivamente cerrada.

Entonces la cultura Tsáchila de hecho, habrá hecho eso, “obligarse a estar integrada” a la sociedad ecuatoriana, porque de alguna manera no sobreviviría. Sus plantas, hiervas, animales de caza y demás no abundan como antes, estas serían una de las causas que los ha obligado a integrarse.

Las estructuras indígenas se han reducido casi a la nada debido a estos procesos económicos, culturales tan fuertes. Y si no se han integrado es porque sencillamente están a punto de desaparecer. Lo que creo, en cambio, es que más bien la cultura Tsáchila está tratando de reintegrar su código a la cultura ecuatoriana. Una cosa es verlo desde afuera, otra que nosotros nos integremos y otra cosa es que los Tsáchilas digan ahora nosotros nos vamos a integrar con nuestra propia simbología cultural.

6. ¿Cuáles cree que podrían ser las líneas de actividades para recuperar la identidad cultural de la etnia Tsáchila?

No hablaría que recuperar, ya que eso significaría algo perdido, y quién es uno para recuperar... Lo que se debería lograr es que la etnia comience a provocar procesos de auto conciencia y generar conocimiento.

Las culturas sobresalen por si mismas sin la necesidad de pedir ayuda, sino más bien con procesos de auto conocimiento, auto sustentación política, proyectos propios.

Lo que faltaría es un trabajo sistemático para lograr que desarrollen técnicas y tecnologías propias, o recuperan las que ellos ya tienen. Pero ellos son los que tiene que hacer eso. Ellos tienen que hacer sus proyectos desde y hacia ellos mismos, sin tener que darles la comida hecha, como lo haría un Antropólogo.

Lo que podría hacer la universidad en ese sentido, es permitir sistematizar ese conocimiento, o sea organizar dicho conocimiento y darles un corpus, un cuerpo. Lograr apoyarles en el sentido de integración o de reestructuración hacia la cultura occidental.

7. ¿Qué recomendaciones daría para que las generaciones futuras no pierdan sus tradiciones culturales?

Mundializarse, patentar sus conocimientos, dotar su sabiduría de un corpus. Realizar procesos de integración. Lograr que su cultura crezca mucho más a nivel, primero, local y luego internacional.

FRANCISCO PERALTA.

Comunicador Social.

Director Académico de Diseño y Comunicación Gráfica de la Universidad “Israel”.

1. ¿Cuál cree que ha sido el papel de los medios de comunicación en los procesos de cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

Los medios de comunicación tiene a su haber dos grandes formas de ser vistos o de ser leídos. En primer lugar hay una tendencia a la satanización de los medios de comunicación, y del otro lado está su reverso que es la pontificación. Yo creo en una tesis alrededor de los medios de comunicación de las industrias culturales y de la instrumentalización de la comunicación, que es entender a los medios, a las herramientas y los instrumentos como la interacción social; es decir, un artefacto o un artificio que sirve para vehicular las formas de pensar de la sociedad, para vehicular las formas de pensar de la cultura, guardando relación, obviamente, con los contextos.

Respecto de las identidades, el discurso juega en esos dos escenarios concretamente. Porque en unos casos los medios de comunicación han sido potencialmente útiles, quizás las mejores herramientas para poner en discusión las identidades de los pueblos. Y, en otros casos, especialmente en aquellos que están ligados a los medios de comunicación que cumplen con una función legitimadora de un orden establecido, de un orden social. Los medios de comunicación lo que han hecho es reforzar los conceptos del orden del discurso del poder. Y allí se ha producido un escenario muy interesante que liga o vuelve a ligar el concepto de reconocimiento de los pueblos. Con esto estoy sugiriendo, por ejemplo, que es gracias a la televisión que los pueblos pueden dimensionarse globales, universales y no locales, porque la televisión cumple, precisamente, ese papel de la multi - dimensionalidad de los lenguajes.

Siguiendo una vieja concepción antropológica, estamos entendiendo la identidad desde el carácter del hábito y desde el carácter fenotípico de la cultura. Hoy en día los medios de comunicación han puesto en discusión, también, el genotipo. Eso tiene algunas implicaciones que, necesariamente, se han recreado en algunas premisas del orden más lingüístico antropológico que lingüístico comunicacional. Visto desde esa perspectiva, ¿qué es lo que pasa con la etnia Tsáchila y con las siete etnias del Ecuador?

En primer lugar nosotros somos de una cultura que ha tenido un factor de proyección y un factor de dimensión en la palabra, y desde esa perspectiva de pensar la palabra, de hecho que los medios de comunicación no han podido dimensionar el lenguaje y la palabra de la cultura Tsáchila; esa palabra no está en los medios de comunicación. La palabra que orienta y rige nuestro discurso comunicacional en el Ecuador es una palabra que se inscribe en la occidentalización del español y desde ahí se legitima el discurso. Entonces, no puedo sugerir que ha sido un espacio de reconocimiento a la cultura y a la identidad del pueblo Tsáchila si esa palabra no está en discusión. Puedo también sugerir, por ejemplo, que el problema no solamente viene de los medios de comunicación, sino también ligado a la ignorancia de los comunicadores sociales y a la ausencia del reconocimiento de la juridicidad de las etnias que conforman, lo que conocemos como el Estado Nación ecuatoriano.

El Artículo 1, de la Constitución del Estado Ecuatoriano, pone ya en discusión cuando reconoce que el Ecuador es una República de carácter soberano, democrático, que la lengua matriz es el español y se respetan las lenguas matrices de las etnias. Pero, quién ecuatoriano sabe de las etnias, y si no sabemos es porque no conocemos de su construcción lingüística matriz. Entonces, mal podemos hablar de las identidades.

A mi me parece que hay un factor muy importante cuando se habla de que los medios de comunicación construyen o deconstruyen las identidades, aportan a las identidades, alienan las identidades o muestran las identidades o los reconocimientos de los pueblos, estamos hablando del discurso tradicional de la comunicación que viene ligado a la instrumentalización del emisor, del mensaje y del receptor, y, hemos dejado de lado, por ejemplo, para el caso del mundo Tsáchila toda su

construcción fantasmagórica, mágica. Si alguien sabe de los indios Tsáchilas, es por los indios Colorados, es decir por el nombre que le ha otorgado la cultura occidental y de ese nombre que son los brujos, los shamanes y son los curanderos de nuestra cultura.

Es, hoy en día, cuando leemos el horóscopo en el periódico, cuando se presenta Walter Mercado en la televisión o cuando lees el horóscopo del nuevo año por el Internet, es en donde vamos reconociendo que existen otros mundos y otras dimensiones culturales. De hecho que si puntualizamos y focalizamos la intervención de los medios de comunicación hacia la cultura Tsáchila, podríamos decir dos cosas concretamente: la radio que ha identificado a Santo Domingo de los Colorados, ha pasado como todos los escenarios de la construcción de nuestros pueblos, de nuestras localidades, ha pasado el mundo de la construcción de los discursos de todos los grupos étnicos como una voz más, no como una voz de identidad, no como una voz de reconocimiento. Y la televisión le ha mostrado exóticos, noveleros para llamar la atención, más nunca hemos tenido una investigación que muestre, por ejemplo, cual es la construcción de su mundo simbólico.

2. ¿Cuál cree que ha sido la causa primordial del acelerado proceso de alienación, hibridación y mestizaje de la en la etnia Tsáchila?

En primer lugar, yo no participo del criterio de alienación. La categoría de alienación entró en discusión a partir de 1968 en el discurso marxista. Marx entendió que los discursos de la burguesía tenían en la palabra dos prácticas de control social, la una era la alienación y la otra la enajenación, y de ahí en adelante, pasando por el discurso de la escuela Frankfurt en Alemania en 1932, el neoestructuralismo marxista y los marxistas reciclados, como supieron que están en discusión ahora, manejan el concepto de alienación, y sugieren que la alienación es la “pérdida de la identidad en nombre de un discurso de imposición”. En el Ecuador se da todo lo contrario, si hay un país en donde debemos repensar la comunicación, es el nuestro. Porque nosotros tenemos particularidades que han dado respuestas al mismo poder mediático de la comunicación. Eso de que nosotros no leamos, o que la gente siga

preguntándose qué ha pasado con los forajidos de la crisis de la caída de Lucio Gutiérrez, pues para nosotros nada, pero para el mundo científico social es lo más importante que se ha producido en el mundo.

Castels sostiene que el “Ecuador se adelantó a al tesis planteada que se desarrollo hacia 150 años en el anarquismo”. Castels dice que el comportamiento de los ecuatorianos es un comportamiento neo anárquico, y que el discurso estuvo adelantado a la práctica social en el Ecuador. Igual sucede sobre el concepto de la práctica del discurso mediático, sobre las formas del reconocimiento cultural. Entonces, puedo sugerir que hay un reconocimiento muy importante respecto de cómo nosotros nos reconocemos. Es un problema que me parece que los medios si han contribuido al reconocimiento de las alteridades. En qué nosotros nos reconocemos mestizos. Para nosotros el mestizaje es fenotipo, y no tiene otra particularidad. Y además, en ese reconocimiento fenotípico nuestra particularidad no es a lo indio, no es a los indígenas, es a lo europeo y ahora a lo americano. Bueno sería que estuviera en una práctica de reconocimiento social, lo que por allá en el año 1996, se escribía en las paredes “amo lo que tengo de indio”, porque precisamente eso es lo que reconoce la identidad, lo que no está mostrado, lo que no está visibilizado.

Hay un principio para mostrar desde dónde debe ser la identidad, desde dónde debe ser el mestizaje, y por qué no estamos conforme o no participo del criterio de la alienación de la cultura, porque por principio no hay aculturación, no hay pueblo sin cultura. Este es un discurso que viene ligado al pensamiento marxista, que sugirió que el discurso burgués ha eliminado la cultura y ahora venimos a decir que no es cierto, porque lo más importante es la cultura popular...

Ojo, La cultura popular tiene tal grado de expresión, de manifestación de poder, que en donde mejor se administra y se vive, es en los hogares cuyo valor es la riqueza económica. Desde ese principio, los medios de comunicación y los discursos comunicacionales, para mí, no alienan, no enajenan, lo que hacen es poner en discusión. Son herramientas que en algún momento pueden, coyunturalmente, pueden estar al servicio de una práctica social o una práctica política, y otros en contra. Quizás, más que juzgar la práctica de intervención discursiva de los medios

de comunicación, nos lleve a seguir juzgando el orden de la determinación del discurso del poder. Esto pasó en Venezuela. Chávez vivió un golpe mediático que fue revertido fácilmente por los medios de comunicación, igual en el Ecuador, la caída de Bucarám, de Mahuad, del mismo Lucio Gutiérrez, han sido caídas mediáticas, a diferencia de lo que los medios de comunicación dicen.

Lo que se construye socialmente es una hibridación, pero no como mezcla, no como se entiende la hibridación en el concepto Mendeleiano de la genética y la biología, sino la hibridación como concepto. En el discurso donde nos reconocemos en un objetivo. Qué mestizaje puede reconocerse en las calles de Quito, qué bronca puede poner al margen la movilización del “norte de Quito”, cuando por alienación tenemos en el discurso que el Norte es el poder, no, en ninguno de los escenarios.

3. ¿Qué medio de comunicación social, (radio, prensa, televisión, otro) ha afectado más, la vida social y cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila con relación a la pérdida de su identidad?

Los tres medios de comunicación carecen de una herramienta fundamental, ninguno de los tres investiga. Los tres medios se resuelven en una suerte de reportería, en una suerte de novelaría, de escándalo, siguen las fechas del calendario católico, gregoriano, para acercarse a los pueblos y decir que en estas fechas hay fiestas con tales signos, símbolos y tales rituales y el pueblo se presenta mágico y con un gancho que dice “visítenos, es parte de nuestra cultura”.

Los tres medios de comunicación no han dado cuenta, no han investigado. Sin embargo si los medios se han puesto al margen de esto, precisamente la radio y la televisión. Más cercano a estas comunidades han estado los medios impresos, y allí es donde se produce la circularidad de la noticia, de la información. Se produce en el medio impreso, lo lee la radio y lo repite la televisión.

Hoy en día en el gran alcance de las tecnologías, la televisión se ha vuelto testimonial, es decir, ya de alguna manera trasciende a este mediador, periodista, reportero, comunicador, y la cámara, el ojo visor de la lente, se vuelve la forma

iluminada de mostrar el escenario que se quiere dar a conocer en vivo y en directo. En ese aspecto la televisión es una matriz de construcción narrativa.

No participo que los medios de comunicación sean alienantes, sean controladores, sean ideologizantes. El problema no está en los medios de comunicación, esta en la educación, y la matriz educativa se reproduce en los medios de comunicación. Hay que revisar los modelos teóricos de la comunicación que sustentan los modelos educativos que pasan a los medios de comunicación.

4. ¿Qué recomendaciones daría par que las generaciones futuras no pierdan sus tradiciones culturales?

No pensar que se pierde la tradición, se mantienen las matrices culturales, derivan las formas de expresión cultural.

Parto del criterio, en el enfoque sociocultural de la comunicación, se habló algún momento de aculturación, sugerido está que no existe ningún pueblo que esté al margen de la cultura, después se habló de sobreculturación, entonces en la sobreculturación sí tenemos que reconocernos latinos, mestizos, pero, estamos olvidando algo, que somos andinos. Los Tsáchilas son andinos, así no tengas andes, al igual que los guayaquileños. Este problema de reconocernos andinos no es un problema del icono, sino de la forma de pensar. Desde allí no se puede perder la identidad, mientras exista lenguaje y mientras los Tsáchilas tengan una matriz lingüística, mientras sean bilingües, y hablen el español como segunda lengua. Desde allí la sugerencia pasa, si es que en algún momento hubo sobreculturación, la sobreculturación obedece a algo que esta en una profunda discusión, que si efectivamente fueron los españoles o Colón, o si 180 años antes que ellos, llegaron los chinos. Y esta cultura, la Tsáchila, es la que más rasgos ancestrales tienen que podría estar mostrando que fueron los chinos, fenotípicamente, lingüísticamente y habitualmente.

Murie De Ponti, francés, investigador de la antropología comunicacional en América Latina, dice que “es en los pueblos de la amazonía ecuatoriana, y en sus

etnias, en donde hay que indagar que no fue España, ni los árabes los que nos dejaron la matriz lingüística, sino fueron los pueblos de oriente, los asiáticos, con los chinos a la cabeza, por ejemplo nombres como Sangai (volcán) y Shangay (pueblo), muy parecidos pero de diferente origen, el primero ecuatoriano y segundo asiático. Este es el sentido de la sobreculturación. Lo que no se puede poner al margen es que la sobreculturación si se ha producido con la presencia o de los chinos o de los españoles, porque se imponen o sobreponen matrices lingüísticas, y también, entiendo, que sí hay una transculturación, que en muchas ocasiones se encuentra determinada por el mercado, como por ejemplo el uso de la ropa interior, lo cual se impuso gracias a este mercado. Allí no puede pensarse que hay una determinación y una pérdida de la cultura. Lo que sí creo es que existe una movilidad cultural.

En dónde ofrecen resistencia las culturas, no sino en el lenguaje. Quien está en un escenario que no conoce la matriz lingüística y el idioma en que se habla, está al margen. Eso no cambia. A pesar de que las nuevas generaciones hablen español, la matriz mental sigue estando en su matriz lingüística cultural, sigue estando en su mente. Esto no se ha movido, esto se llama giro lingüístico, desde hace 70 años se entendía el mundo comunicacional desde la construcción del discurso de la conciencia y la conciencia estaba ligada al idioma, ahora se entiende desde el mundo de la lingüística y la lingüística está ligada a la sensibilidad. Con eso se quiere decir a los indios les sigue afectando la luna, las plantas, etc.

Una sugerencia, sería el respeto, el respeto pleno a las sensibilidades, más que a las identidades, porque son pueblos de la naturaleza, ellos son runas, ellos nunca se han reconocido distintos de la tierra. Nosotros estamos ya aislados de la tierra, para nosotros existen tres mundos, lo dijo Habermas, Pooper, el mundo, el mundo social y el mundo de la vida. Ellos, los indígenas, son uno, para ellos, por ejemplo, la muerte es la única forma de la vida, para nosotros es toda una tragedia, para ello “hay que morir para vivir eternamente”

Lo primero, hay que pedir, reclamar, solicitar con respeto que se respeten las sensibilidades. No son pueblos bárbaros, no pueden ser pueblos marginales, no pueden ser pueblos utilitarios. Sencillamente, tienen a la fecha y no en el discurso postmoderno, sino en la evolución del desarrollo de la sociedad, son pueblos que

tiene otras formas de expresarse, quizá aquellas que tuvimos todos nosotros, pero que la escuela las eliminó. Son pueblos fantásticos, porque son fantasmagóricos, lo cual la racionalidad occidental no entiende.

En segundo lugar, hay que generar espacios, para que estas formas culturales puedan ser conocidas, no desde nuestra razón instrumental occidental, antropológica, comunicacional, sociológica, sino desde ellos. Generar espacios y “bajar nuestra arrogancia intelectual” y acercarnos a escucharlos para que ellos nos digan como son ellos. Entiendo que será otro el mundo, allí nos daremos que es un problema de sensibilidad.

Desde occidente, nosotros entendemos “hacer el amor” desde la sexualidad, para ellos “hacer el amor” es el sentido de la fertilidad a la tierra. Son dos mundo totalmente diferentes.

Tercero, que todos los grupos étnicos del Ecuador, tengan un medio de comunicación de difusión nacional, para aprender de ellos todo sobre su cultura, porque la determinación de este discurso les impone nuestra occidentalización cultural. Entonces, no son los medios, si los medios entran a ese servicio al servicio de ellos para mostrarse fuera maravilloso.

5. ¿Cree Ud., que la mundialización de la cultura es una causa para la modificación o cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

La categoría para entender la globalización de la cultura sería la transnacionalización de la cultura, y en el orden de la transnacionalización de la cultura la herramienta es la globalización. Nos damos cuenta de esto cuando visitamos Europa o EE UU, entramos a una tienda y encontramos artesanías de Otavalo, de los Tsáchilas, del Cañar... nuestra de que está transnacionalizada la cultura.

El pensar el factor de la mundialización culturalmente debe llevarnos a identificarnos humanos y de hecho, el pensarnos humanos implica respeto pleno a las formas de expresión de otras culturas.

El carácter transnacionalizador de la cultura pasa, necesariamente, por la internacionalización de la economía y de otra manera, si el mundo tiene globalizada la cultura, es por el encuentro de las culturas, llámese choque, encuentro, conquista, etc.

NATALIA SIERRA.

Socióloga.

Directora de la carrera de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

1. ¿Cree que los medios de comunicación social o las mediaciones sociales son los que inciden en los procesos de cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

Los medios de comunicación en la era de la comunicación de masas son máquinas productoras de imaginarios, que permiten o promueven la construcción de lo que es la identidad imaginaria (la identidad imaginaria es el relato que “yo me hago”, porque no es un proceso individual, que me permite ubicación; implica una serie de enlaces de significantes que van tejiendo esta trama).

Esto, antes, estaba organizado dentro de lo que son los procesos de socialización propios de cada comunidad, que puede ser el tema de lo que es la transmisión oral, que fue de generación en generación (relatos, cuentos, mitos, fábulas, etc.), los mismos rituales, como contexto materializado. Pero con la llegada de los medios de comunicación masivos que tienen su antecedente en la evangelización, luego en la educación y luego los medios de comunicación, van a ser mecanismos por los que se va a penetrar en los pueblos que van a ser incorporados al nuevo orden mundial.

2. ¿Cree UD., que la Iglesia Católica y las Sectas han influido en los procesos de cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

No solo han influido, son determinantes. La conquista tiene dos momentos que están juntos: uno es la evangelización y otro es la violencia física. Estas dos

estrategias de guerra de colonización, garantizan la conquista del conquistador al conquistado; porque esta imposición del nuevo referente simbólico, que es una imposición ya que no hay un diálogo cultural, obviamente no sólo te transforma, sino que te va aniquilando.

En esta imposición no hubo reconocimiento de sujeto de diálogo. El reconocerte como sujeto de diálogo implica que yo reconozca tu mundo, y esto no se dio. Lo que se dio fue el encuentro entre “dos mundos”. Lo que se establece es la premisa filosófica que va a organizar la modernidad que es “sujeto – objeto”. Sujeto “yo conquisto”, objeto “la naturaleza conquistada donde están los indios”.

La evangelización, la institución educativa y ahora los medios de comunicación construyen imaginarios, son otra forma de dominación propias de la modernidad y a la vez una conquista. Entonces los medios de comunicación ahora cumplen ese papel por el carácter pasivo que tienen por la tecnología de la comunicación actual, por lo cual pueden ingresar personalmente por medio de la televisión y la radio. Es mucho más fácil y además evita la violencia física, incluso la violencia física que acompañaba la violencia de la evangelización y la educación. En estas instituciones, esa imposición simbólica está muy acompañada de una violencia física. Ahora esta violencia es mucho más sutil, es una violencia que se asume por consenso implícito, “no te obligamos”, como en el mercado “no te obligamos a consumir, pero tienes que...”

En esa medida, obvio que hay una transformación, pero no por diálogo, porque toda cultura tiene que transformarse, no puede estar rígida ni fija, caso contrario desaparece. Si una cultura se queda fija sin contacto con otros pueblos, tiende a la entropía. Una cosa es el diálogo, lo que realmente sería la interculturalidad, pero en este contexto es inexistente. La interculturalidad es un diálogo donde los dos se reconocen mutuamente como sujetos de diálogo cultural, pero aquí esta transformación se da por imposición, aniquilamiento.

3. ¿Cuál cree que ha sido el papel del Estado Nación en los procesos de cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

El Estado Nación es una institución, creo que, del Mundo Moderno. El mundo moderno se contempla en muchas cosas, pero en esta parte más política es el estado nacional, mercado nacional, identidad nacional...

¿Qué papel juega el Estado Nación?

El estado es un ente homogeneizador siempre. Homogeneizador porque la idea de estado nacional es una sola identidad, una cultura, una sola nación, esa es la idea del estado nacional.

El tema de lo plurinacional, pluriétnico, intercultural, es un discurso, una ideología que viene acompañando a los procesos de mundialización. Porque los procesos de la globalización, por el desarrollo propio del capital, por las fases por las que pasa el capital en su reciclamiento y en su expansión, en esta expansión del capital por la agudización de las lógicas del capital comienzan a desestructurar los estados nacionales. Esto se opera en los años 30's, con el nacimiento de una nueva tecnología que es la tecnología de guerra de la segunda guerra mundial y que luego va a saltar al aparato productivo. Todo esto de la robótica, cibernética, es una tecnología de guerra. Cuando todo esto salta a la producción provoca la transnacionalización de la producción. Es decir, como esta en chip, ya no necesito estar en la fábrica nacional, sino puedo hacer la producción a nivel mundial, o sea lo que se llaman las maquilas.

Para que las maquiladoras, que son parte de una forma del capital, un capital transnacional ya no nacional, porque ya no tiene una nación sino que quiere operar a nivel mundial, necesitan liberar las trabas que les ponían antes el estado nacional y por eso comienzan a debilitar a los estados naciones, que es lo que estamos viviendo nosotros, no los países centrales ni los países periféricos, porque donde van a encontrar mano de obra barata, es aquí...

El estado nación, de todas maneras, aunque en la periferia latinoamericana siempre fue subsidiario de las lógicas del capital, esta nueva época del capital es una traba, por el tema de impuestos, las limitaciones que ponía el estado nacional, para que vengan, para que contraten mano de obra, por efecto también de defender cierta industria nacional que casi nunca hubo. Entonces necesitan desestructurar varias políticas de flexibilización laboral que empieza porque el estado pierda poder sobre las decisiones de este tipo, entonces debilita el estado nacional.

El estado nacional se debilita por efecto de la avanzada del capital. ¿Qué pasa con estas etnias que antes estaban controladas por el estado nacional? Porque antes el estado nacional era el que controlaba las diferencias, que puede ser peligroso para la revolución de una sociedad que tiene esta características del estado nacional. Entonces como se destruye el estado nacional por efecto del capital, cómo se controla la diferencia, entonces aparecen todos estos discursos ideológicos de la multiculturalidad, pluriculturalidad, y ahora están con el cuento de la interculturalidad.

Por qué digo que es ideología del poder. Porque el tema es que la relación que tiene estas pequeñas culturas con lo que sería la cultura matriz es una relación de contradicción.

¿Por qué habla de una cultura matriz?

Hablo de una cultura matriz porque aunque nosotros creamos por estos discursos que no, sí pues hay una relación de dominación. O acaso ¿de dónde vienen los referentes simbólicos? de aquí o ¿es la cultura norteamericana, en su época de la posmodernidad, que se extiende por el planeta?

Los medios de comunicación están metiendo todos sus valores, todas sus costumbres, todos sus referentes, toda su cultura basura que es cultura de mercado. Eso se esta viendo, Coca Cola, Mc Donals, etc.

No es posible que se habla de diversidad cuando se les esta quitando toda la biodiversidad, cuando no están patentando todas las plantas, o lo que querían hacer

con el TLC. De qué respeto a la tradición de la ayahuasca. Si patentan la ayahuasca, los indios ya no van a poder usarla.

Los medios de comunicación y las ONG's están haciendo lo mismo que hicieron los españoles cuando vinieron acá. Cambiar baratijas por oro..., venden el sueño de la civilización, del progreso, compra radios, televisores, en si "vuélvanse estúpidamente consumidores", y a cambio de eso traigan todo lo que tienen. Y la cultura Tsáchila, ha sido más intervenida...

4. ¿Cuál cree que ha sido la causa primordial del acelerado proceso de alienación, hibridación y mestizaje cultural en la etnia Tsáchila?

La causa que esta detrás es liquidarles como resistencia, mas que la causa el motivo. La comunicación masiva y las ONG son también elementos importantes.

Para que exista interculturalidad debe haber diálogo. De qué interculturalidad estamos hablando si se explotan los recursos naturales sin preguntar a nadie.

5. ¿Qué recomendaciones daría para que las generaciones futuras no pierdan sus tradiciones culturales?

Yo no creo en las tradiciones culturales. Yo creo que eso de tradición es otra trampa de la globalización, que quede como museo. Yo creo que la cultura es un proceso que esta permanentemente transformándose con relación a la perplejidad de relaciones sociales, políticas, económicas. El asunto es que hay que ubicar qué tipo de relación es esa, para ver cómo se va transformando la cultura. Para mí la cultura es una potencialidad de construcción de un mundo distinto, siempre y cuando tú mires exactamente lo que es.

La recomendación primero, es mirar lo que eres, un poco metafórico. En nuestro caso, primero darte cuenta que no eres mestizo, sino indio, y lo indio no tiene que ver con un problema étnico, tiene que ver con un problema político. Porque lo indio no existía antes de la colonia. Lo indio se construyó después de la colonia.

LUÍS HERRERA.

Antropólogo.

Director de la Carrera de Antropología de la Universidad “Salesiana”.

1. ¿Cuál cree que ha sido el papel de la sociedad blanco – mestiza en los procesos de cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

La influencia es enorme, yo creo que en las cuatro últimas décadas en el mundo contemporáneo adquiere importancia en la cuestión demográfica. El aspecto demográfico no sólo es un dato estadístico, implica connotaciones culturales profundas, por tanto entonces, cuando estamos hablando del grupo blanco – mestizo, estamos hablando de un proceso de colonización de años, estamos hablando de gente que ha sido insertada en un realidad, que obedece ya a una dinámica de dominación, que obedece a una forma de orden sociocultural, lo cual caracteriza a nuestro país.

Por lo tanto, si tú ves una migración enorme en el caso de Santo Domingo de los Colorados, una de las ciudades que más ha crecido, que más índice de crecimiento ha tenido durante los últimos 30 años, estamos hablando de un aspecto serio, por qué, porque la migración no sólo es un proceso de comunicación, es un proceso invasión de tierras, de crecimiento poblacional enorme, que afecta el hábitat de la etnia Tsáchilas, las condiciones mismas de sobrevivencia; esa ya es una afectación cultural, entonces la cultura no se reduce a una cuestión de folklore, y además el contacto mismo ha provocado que esta etnia se articule a la sociedad. Es esa gran arremetida cultural, gran arremetida migratoria que ha hecho que el Tsáchila también tenga que tener un contacto cultural, ese contacto a más de su hábito, influye también en otros aspectos como en su tipo de vestimenta, la lengua.

El fenómeno migratorio va marcando ciertos estándares de vida, ciertos parámetros, ciertas culturas. Con esta gran arremetida es difícil que un pueblo étnico

se mantenga cerrado completamente, por ello ha tenido que interactuar, y esta interacción ya implica un carácter cultural, y de hecho sí afecta.

2. ¿Cree UD., que la Iglesia Católica y las Sectas han influido en los procesos de cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

Las sectas cristianas, como en todo lado, han entrado a trabajar con distintas comunidades, con los procesos de evangelización, pero creo que ellos no han sido los más significados. Las etnias Tsáchilas antes de la venida de las sectas religiosas ya entran en un proceso terrible de contacto cultural que les ha hecho modificar muchos aspectos. Para una gente hay un nivel de resistencia interesante, para otras hay un proceso de alienación cultural, pero eso todavía esta en discusión, ya que no porque cambios de lengua o vestido has dejado de ser Tsáchila, sino que te insertas a una nueva exigencia.

De hecho la iglesia es posterior, yo creo que esa arremetida se dio antes. Los procesos de colonización son procesos que han implicado mentalidades religiosas, entonces de hecho estamos hablando de un proceso en que la iglesia como institución ha influido en los comportamientos del pueblo blanco – mestizo, ya que mayoritariamente son cristianos, ya sean católicos o de alguna línea protestante y ese contacto si influye en los Tsáchilas. La población, de hecho, ya tiene un contacto religioso, y eso influye.

3. ¿Cuál cree que ha sido la causa primordial del acelerado proceso de alienación, hibridación y mestizaje cultural en la etnia Tsáchila?

Cuando existen fenómenos demográficos, son tenaces. La influencia más grande es la arremetida comunicacional de medios. Hay un proceso de contacto con radio Zaracay, quienes usaron un show mediático por medio de la radio con los Tsáchilas, y de una u otra forma esos aspectos, si bien no han sido cortados por la

iglesia católica, se mantiene también como una resistencia. Las cualidades de los Tsáchila fueron explotadas en términos mediáticos.

La zona de Santo Domingo, tiene importancia de esa situación, por los Tsáchilas y por ese gran proceso migratorio. La etnia fue colocada como un distintivo local desde los órganos mediáticos. Esa ciudad se llama así por la tradición histórica de la etnia, que ha sido usada mediáticamente.

La arremetida de medios influye en parámetros de moda, dialectos, lengua.

4 ¿Cree Ud., que la mundialización de la cultura es una causa para la modificación o cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

La mundialización tiene gran influencia en el país y de hecho en Santo Domingo, más aún porque es una ciudad de reciente creación. Esta ciudad fue vendida como paraíso, este paraíso es una cuestión de índole muy importante.

Extranjeros, como colombianos, habitan este lugar, es una ciudad fruto de la mundialización. Es una ciudad que se formó con televisión, con radio, con exportadoras, importadores. Hoy por hoy en esta ciudad hay todas las agencias bancarias, de ventas de carros, etc. Santo Domingo es un fenómeno que tiene que ver con la mundialización, Guayaquil, Quito tiene una historia anterior. Santo Domingo tiene un mito económico, tiene un movimiento de capital importante.

Santo Domingo ha tenido un crecimiento rápido. Es una especie de ciudad cosmopolita en donde se han asentado etnias y culturas de todas las partes, por el hecho del mito económico que encierra a esta localidad.

5 ¿Cuáles cree que podrían ser las líneas de actividades para recuperar la identidad cultural de la etnia Tsáchila?

No sé si haya como recuperar, lo que hay que tratar es de reconstruir esos procesos. Tiene que haber un trabajo del gobierno local, donde se investigue y haya trabajos de investigación serios. Tendrá que tener un proceso organizativo interno que mantenga niveles de diferenciación como etnia.

HERNÁN REYES.

Sociólogo.

Docente de la Universidad Andina “Simón Bolívar”.

1. ¿Cuál cree que ha sido el papel de los medios de comunicación o las mediaciones sociales en los procesos de cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

Creo que cada vez va en ascenso el impacto que tienen los medios de comunicación y las industrias culturales como promotores de cambio identitario entre las comunidades indígenas y, seguramente, en particular también en los Tsáchilas. Me parece que esto tiene que ver con un proceso de modernización económica y cultural, yo diría a mediados de los años 60's, cuando la comunicación masiva empezó a difundirse, cuando hubo un proceso correlativo de urbanización de las ciudades, industrialización del país y al mismo tiempo, correlativamente, desestructuración de las comunidades indígenas. No nos olvidemos que a partir de los años 60's los movimientos de migración campo – ciudad desestructuran y afectan las maneras de vivir y las relaciones, inclusive, familiares, sociales, comunitarias de los indígenas.

Hay que hacer una diferencia entre las comunidades indígenas, ya que no se los puede mirar a todos como una masa homogénea. Hay comunidades cerradas, como las comunidades indígenas, que han estado atadas históricamente a instituciones de explotación como la hacienda, y antes de eso a las mitas en los obrajes, las cuales establecían una relación de familiaridad y cercanía con los amos, con los dueños, los señores hacendatarios. Distinto es el caso de los Tsáchilas, ya que tuvieron un nivel mayor de aislamiento de estos procesos de acumulación originaria de capital y luego acumulación capitalistas en sí mismo, que se fueron dando en los siglos XVIII, XIX, pero con mucha más fuerza en el siglo XX.

Entonces, creo que los medios, actualmente, juegan un papel muy importante como proveedores de símbolo, signos, imágenes de las representaciones de la realidad que van de alguna manera afectando las maneras de concebirse a sí mismo, de verse así mismo en las comunidades indígenas, sin que esto pueda ser entendido, necesariamente, como un proceso de aculturación, como algunos tratan de interpretarlo.

Muchas veces los medios de comunicación aportan a las prácticas de supervivencia de las comunidades indígenas, en un entorno, cada vez más diferente al que tenía originariamente cuando estaban atados a su propia localidad, y les da un sinnúmero de saberes, una serie de insumos para que puedan adaptarse a este nuevo ambiente.

Las mediaciones sociales también juegan un papel fundamental. En países como el nuestro en donde todavía no existen procesos plenos de mediatización, por ejemplo. También parece importante pensar como instituciones de parentesco, por ejemplo entre los Tsáchilas, tienen un rol importante procesos formativos de educación, de valores, de costumbres ancestrales, de saberes junto con los medios de comunicación.

Si hay un avance paulatino del impacto de los medios de comunicación, pero coexistiendo también con un peso bastante grande, sobre todo con estas comunidades indígenas, con lo que son las mediaciones sociales, tales como la familia, la misma comunidad.

2. ¿Cree UD., que la Iglesia Católica y las Sectas han influido en los procesos de cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

El papel de la iglesia católica es un papel sumamente significativo desde los inicios de la conquista de la colonia. No nos olvidemos que la religión católica, apostólica y romana fue la ideología principal que ayudó a sostener el proceso de dominación económica de España hacia sus colonias, que en este caso se puede

llamar Ecuador. Desde este punto de vista, la iglesia es un componente fundamental, porque no sólo las iglesias católicas se construyeron por sobre los lugares sagrados y de adoración de los pueblos originarios indígenas, en el caso de la Real Audiencia de Quito, sino que la ideología religiosa católica persistió con mucha fuerza como el basamento y fundamento ideológico básico, que legitimo las formas políticas y económicas de dominación.

El fenómeno nuevo que se observa a partir de los años 50's es la entrada paulatina de una serie de sectas y organizaciones evangélicas y de otro tipo de religiones no cristianas en el Ecuador; sobre todo el avance de los evangélicos en zonas rurales del Ecuador aunque en algunos sectores urbanos también fueron muy importantes.

Algunos estudios demuestran la injerencia de las sectas religiosas fundamentalmente en las comunidades indígenas de la sierra y como fueron modificando y afectando hábitos de vida, alimenticios, no sólo las creencias sino también las maneras internas de relacionarse, etc.

Definitivamente, las sectas religiosas tienen un papel sumamente importante como basamento ideológico que permite una autorepresentación de las comunidades acerca de lo que son.

¿Ésta influencia podría ser negativa?

Eso es bastante relativo. No parto de la idea de que existe algo totalmente original, las culturas, las creencias, los mitos, las fantasías, los imaginarios de las comunidades siempre han ido cambiando y seguirán cambiando ya que no son algo inmóvil. La cultura es fundamentalmente dinámica y esta afectada por una serie de factores. Lo que es importante es entender cómo determinados aspectos culturales nuevos, ayudan o pueden ayudar a mantener las estructuras o perpetuar las estructuras de dominación de una sociedad por parte de otra o de un grupo social por parte de otro, o cómo por el contrario, pueden ayudar a desencadenar esas estructuras de dominación.

Durante mucho tiempo la ideología religiosa católica fue una ideología de dominación, ayudó a perpetuar relaciones de poder, casi feudales en el Ecuador. A partir de los años 60's una corriente de la iglesia católica, sobretodo la corriente más vinculado a la teología de la liberación, en el caso latinoamericano. Esta fue una corriente que se vinculó a la propia pobreza, miseria, de discriminación y explotación y violencia que vivían las comunidades indígenas, sobretodo en la sierra, donde hay más población indígena.

Las comunidades eclesiales de base, la iglesia del pueblo, la iglesia popular, la iglesia de los pobres, son muestras muy claras de que la ideología religiosa puede llegar a desencadenar proceso de liberación social y cultural por parte de pueblos sometidos o de comunidades indígenas.

3. ¿Cuál cree que a sido o fue el papel del Estado Nación en los procesos de cambio cultural de los pueblos indígenas y en particular de la etnia Tsáchila?

Desde sus inicios el estado nación fue un estado nación mono - cultural, en el sentido de que excluyó abiertamente a aquellos sujetos que le abastecían de mano de obra y le abastecían en cuanto a la producción de riquezas, llámese, fundamentalmente, a las comunidades indígenas y afroecuatorianas que han sido en el Ecuador las más discriminadas, no es que entre los grupos mestizos no ha habido discriminados pero triplemente lo han sido los indígenas y afroecuatorianos. Desde ese punto de vista, únicamente, a partir de los años 40's empiezan procesos de organización política en los que participan pueblos indígenas muy vinculados a los que se llama una izquierda tradicional; en esos años funda la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), de ahí hacia delante se da un proceso de fortalecimiento del tejido organizativo indígena, que lo tenemos muy presente hasta estos días, y que tiene un hito muy importante en lo que significa la educación intercultural bilingüe, lo que hace es reconocer la necesidad de respetar la diferencia lingüística de los indígenas, a partir de eso se abre una puerta para respetar las diferencias culturales de los indígenas y ser incorporados como sujetos plenos para definir, diseñar, decidir políticas públicas en relación con ellos y con el resto del país.

Es importante pensar que ahora los movimientos indígenas, a partir de la constitución de 1998 han podido visibilizarse como parte integrante del estado nación ecuatoriano. En la constitución vigente se habla de la pluriculturalidad, multiculturalidad étnica, y desde ese punto de vista es importante pensar en una suerte de reconocimiento de la que han sido objeto los indígenas en el Ecuador, aunque de manera diferenciada. De hecho la gente se ha ido familiarizando a ver indígenas en el parlamento y hasta llegar al momento en que hemos visto sentados indígenas en el curul.

A mí sí me parece que ha habido un proceso creciente, muy violento de reconocimiento de la vocería y autoría indígena aunque decreciendo a partir del año 2000, ya que ha habido un debilitamiento en los últimos 4 o 5 años a nivel político por una serie de errores estratégicos que han cometido en cuanto a sus procesos organizativos y de alianzas que han hecho con otras fuerzas políticas.

¿Este reconocimiento, por parte del Estado Nación, no podría entender como un discurso tranquilizador?

Me parece que la ley no necesariamente siempre es letra muerta, a mí me parece muy importante las reivindicaciones en el plano normativo y legal que han tenido los indígenas en este país. Creo que es muy importante que quede asentado en un papel legal que está legitimado ante los ojos de la sociedad, que las comunidades indígenas tienen derecho a la auto determinación de las circunscripciones territoriales indígenas. De hecho son procesos inconclusos y manipulados por las elites, son procesos que llegaron hasta reconocer las circunscripciones, pero no a transferirles las atribuciones para el ejercicio y dominio pleno de esos territorios. Aunque eso no se da aún, pero ya está dentro de los términos legales y que muy difícilmente podrá ser revertido.

La constitución reconoce el respeto a la diferencia indígena y a los pueblos, porque eso es que reconoce la constitución y al mismo tiempo les otorga el reconocimiento de igualdad ante el resto de ciudadanos ecuatorianos. Lo cual es un elemento importante que debe ser complementado con la lucha política, con la

construcción de un tejido organizativo indígena que finalmente permita ejercer esos derechos y reconocidos de manera concreta.

4. ¿Cuál cree que ha sido la causa primordial del acelerado proceso de alienación, hibridación y mestizaje cultural en la etnia Tsáchila?

Es importante salirse de una idea monolítica de alienación o aculturación. Me parece que no se puede menospreciar los procesos diferenciados y propios de resistencia que los pueblos indígenas han tenido a lo largo de la historia de este país. El levantamiento de los indígenas de los años 90's no es el primero en la historia, como lo cuenta el historiador Moreno Yáñez. No es que simplemente vinieron los extranjeros, o vino el coloniaje y se impuso completamente y arrasó con todo. Hubo procesos de adaptación cultural, de plasticidad cultural y de mezcla y si se quiere de hibridación.

El mundo mestizo fue y está siendo impactado por el mundo indígena, no sólo es el mundo indígena es que está siendo borrado por el mundo mestizo. El mundo indígena esta afectando al mestizo.

De ahí, el razonamiento de que no hay una cultura pura en ninguna parte. La cultura es fundamentalmente impura. La cultura implica mezcla, relación de alteridad, contacto intercultural con otros y por lo tanto implica cambio y transformación. Hay que tener una imagen plástica de la cultura, como algo que se va moldeando y modelando a lo largo del tiempo.

Me resulta muy difícil asignar a cualquiera de estos aspectos, medios, religión, estado nación, la determinación última o el peso más importante de afectación en cuanto a los pueblos indígenas del Ecuador. Debemos tener una idea abierta, compleja de que son distintos niveles y líneas de afectación que se van, en un rato determinado, juntando, conjugando para causar determinados efectos y que otras veces chocan y se contradicen entre sí mismos.

Es importante pensar que no va a existir comunidad indígena alguna, salvo aquellas comunidades amazónicas nómadas que no tienen contacto con la civilización occidental, pero el resto de comunidades están expuestas a un contacto intercultural cada vez mayor. En este contacto el papel de los medios de comunicación y de las industrias culturales, no sólo medios de comunicación, a ratos cuando se estudia la comunicación sólo se mira a los medios y eso es una miopía. Hay que mirar las industrias culturales como el cine, el DVD, teléfonos celulares, video juegos, nuevas tecnologías de información, etc., esas industrias culturales cada vez más van a impactar con más fuerza y al mismo tiempo van a ser utilizadas con más frecuencia por parte de las comunidades indígenas.

Las comunidades indígenas se ven expuestas a construcciones tecnológicas, culturales, sociales, religiosas y políticas que no son propias de ellos, pero por las cuales tienen que transitar ineludiblemente.

En este mundo global, en el que estamos interconectados, no podemos pensar en una idea esencialista de la cultura. No debemos pensar en que la cultura o la comunidad indígena no debe ser tocada porque allí está nuestro pasado, etc., es más importante pensar en cómo expandimos nuestros propios procesos de reconocimiento en los otros, en ellos; cómo nosotros los mestizos podemos de alguna manera reconocernos en lo indígena también y cómo los indígenas pueden reconocerse en lo mestizo también, sin dejar las diferencias que tenemos entre indígenas y mestizos, sino también entre clase social, entre hombres y mujeres, etc., en sí en todas las diferencias que tenemos.

5. ¿Cree Ud., que la mundialización de la cultura no es un proceso, necesariamente negativo?

No necesariamente es negativo. En ese campo hay que hacer una diferencia básica de lo que es la globalización de la economía, que está mucho más ligado con el modelo neoliberal, y con lo que algunos han llamado globalismo, pro norteamericano básicamente o desde EE UU, etc., y un proceso, de lo que llama Renato Ortiz, que es el de la mundialización cultural, que puede implicar, y de hecho

implica, procesos de dominación y de subordinación, pero que abre muchas posibilidades también para que a través del contacto entre pueblos, comunidades y colectivos distintos para que nos enriquezcamos mutuamente.

Es importante pensar que los procesos de transnacionalización cultural pueden ser elementos que abran oportunidades a los pueblos indígenas y a los pueblos mestizos. No se debe pensar lastimeramente a los pueblos indígenas. Nadie tiene derecho a decirles que sigan siendo lo que siempre han sido. Regresando a su pasado, si podemos darnos cuenta, han tenido una historia bastante lastimera, lacerante, dolorosa y hasta horrorosa en algunos momentos. Entonces no podemos pedirles que en aras de la conservación cultural o de la conservación de sus tradiciones, sigan siendo lo que son. Ellos tienen el pleno y legítimo derecho de mezclarse y seguirse mezclando como lo han hecho y como nosotros lo seguimos haciendo.

HÉCTOR AGUAVIL.

Gobernador de la Nacionalidad Tsáchila.

1. ¿Cuál es la función del gobernador?

Encargarse de velar por la educación y la salud, trabajar por mantener la cultura y preocuparse por la agricultura ya que esta actividad es básica en nuestra etnia.

Un gobernador se debe preocupar además por la viabilidad, debido a que carreteras se encuentran abandonadas y no tenemos mucho apoyo al respecto. El Consejo Provincial de Pichincha nos brinda un apoyo a medias.

Debido al estado de las vías, nuestros productos se echan a perder a medio camino y por ende los comerciantes se aprovechan de nosotros, ya que los vehículos son de propiedad de los comerciantes y aducen que por venir a recoger nuestros productos sus vehículos se estropean y por tal razón nos compran a menos precio. Esto ha sido siempre una preocupación.

Otra de mis labores como gobernador es recuperar la cultura así como también explotar el turismo, pero no tenemos apoyo por parte del alcalde. Para el señor alcalde no existen los Tsáchilas, más bien, él intenta hacer perder nuestra cultura. Él trata de dividirnos, reconociendo como autoridad Tsáchila y dándole mayor importancia y apoyo a un ex gobernador que se ha auto denominado “vitalicio”.

El alcalde lo único que hace es dar apoyo económico para la fiesta del Kasama. El Paz y Miño, el alcalde, solo apoya a ciertos grupos que a él le conviene. Lo que debería hacer es sentarse con varios representantes de todas las comunas y dialogar, más no favorecer sólo a unos cuantos.

En los once meses de mi administración he socializado con todas las comunas y actualmente estoy trabajando con los siete consejos de gobernación, eso es suficiente para demostrar a mi pueblo que las autoridades son legalmente constituidas y todas tienen sus funciones establecidas.

Me llena de orgullo reconocer que en mi administración la participación de la mujer dentro del poder ha sido activa, tanto así que hoy contamos con tres mujeres que presiden comunas, como son la de Otongo Mapalí, Chigiülpe y El Poste.

2. ¿Cuáles son los mayores problemas por los que está atravesando la etnia Tsáchila?

Uno de los principales problemas es la delincuencia, debido a ésta, los Tsáchilas ya no podemos caminar con seguridad por las calles de Santo Domingo y menos aun vestir nuestros atuendos ya que son atractivos para la mano ajena.

Se nos pide retomar nuestra vestimenta y siempre usarla, pero debido a la delincuencia no lo podemos hacer.

Lo que sí podríamos hacer, y sobretodo para solucionar nuestros mayores problemas, es trabajar en conjunto con las siete comunidades para rescatar nuestra cultura, y es principalmente en este caso donde sí quisiera el apoyo de las autoridades.

Cómo solucionar nuestros problemas, cómo hacerlo, eso si lo sabemos e incluso hemos presentado propuestas, para ello, lo que necesitamos es el apoyo económico por parte de las autoridades o especie de padrinazgos para poder apoyarnos.

Otro gran problema que nos aqueja es la explotación que sufrimos a diario, no sólo por parte de las autoridades sino también por parte de entidades privadas. Se hacen dueños de nuestra cultura, la exprimen y la abandonan.

Creo que una manera de recuperar nuestra cultura es buscando la forma a través de la educación intercultural bilingüe, desde los más pequeños, ya que con los mayores es algo tarde debido a su formación y mentalidad.

3. ¿Qué cree que ha influido en estos procesos de cambio o transformación (pérdida del lenguaje, pérdida de la vestimenta tradicional) que actualmente están sufriendo los más jóvenes?

El proceso de cambio o transformación cultural se debe a la aculturización, al modernismo, la televisión, la radio, los celulares y la cercanía que tiene la mayoría de las comunas a la ciudad. Con relación a lo último, por ejemplo, las comunidades que habitan en la amazonia son de difícil ingreso y el costo de movilización es alto, tanto así que para llegar a ciertos lugares se debe rentar avionetas, por lo cual a la sociedad blanco – mestiza se le dificulta el acceso, caso contrario ocurre en nuestras comunidades, ya que por tres o cuatro dólares de movilización ya están dentro de nuestras tierras, y continuamente nos están visitando.

Aparatos de sonido y música moderna ahora son utilizados y escuchados en el mismo Ka'sama.

La inexistencia de colegios dentro de nuestras comunas obliga a los jóvenes a salir a la ciudad y mezclarse con el resto de la población del cantón, adquiriendo así nuevas formas de vestir, hablar y pensar.

4. ¿Cuál podría ser una solución a estas problemáticas?

Una solución a estos problemas se basaría en un intercambio cultural entre las comunidades. En donde todos compartan y se reconozcan entre sí. El incentivo debe ser muy importante hacia los más pequeños, pero éste deber ser grupal, no incentivar solo a uno sino a varios, para que ninguno se sienta diferente y por ende se identifique con el resto que viste o habla igual a él. El juego, la dinámica y la comunión deben ser vitales para la unión entre las comunas.

Estos procesos no se dan de la noche a la mañana, esto lleva tiempo y perseverancia, todo esto en unión y trabajo de los dirigentes, comuneros y gente de afuera.

5. ¿Qué instituciones han abusado de ustedes y han usado su imagen para lucrarse (iglesia, medios de comunicación, municipalidad, instituciones privadas)?

Hemos sido un instrumento que han utilizado antropológicamente, publicitariamente, etc., Por ejemplo el TSE y el Banco del Pichincha usan nuestra imagen para publicidad y nosotros no recibimos ni un solo centavo por ello. Nos han utilizado...

A la iglesia no la culpo, ellos han sido los promotores de dar un mensaje de unidad. Siempre han hablado de Dios y de la unidad. No podemos hablar mal. Ellos nos han enseñado la religión y nos han ilustrado. Las Hnas. Lauritas son las primeras que han aportado valiosamente a la etnia.

A quien si le recae la mayor culpa es a la municipalidad. Un ejemplo claro de uso y abuso sucede en las fiestas del 3 de julio, en donde nos invitan como objeto decorativo, con nuestra presencia y nuestras danzas, para después ser olvidados al instante mismo en que el pregón termina, sin ni siquiera darnos una mano con la movilización hacia nuestras comunas. Siempre hemos sido humillados y manejados.

No tenemos una oficina en la municipalidad y ni un solo representante en las diferentes instancias relacionadas a la alcaldía, municipalidad o prefectura.

Nombres de radios, canales, periódicos, buses, restaurantes, llevan nuestro distintivo, la misma Fundación Tsáchila que es dirigida por la esposa del alcalde y la reina del cantón, tiene nuestro nombre y ni por eso en navidad llegaron a nuestros niños con un caramelo.

Nuestra identidad no puede aparecer por doquier. Hay libros, cuentos, fotografías con nuestra imagen, eso ya no podemos permitir. Nos usan y no nos ayudan.

Otro problema es la falta de líderes en nuestras comunidades. Se dejan llevar por lo que dicen sus parientes, sus allegados y demás. No hay un liderazgo firme, no hay credibilidad. Falta decisiones por parte de las autoridades; deben hacer respetar sus reglamentos y lo que dice la asamblea general.

Para que esto no suceda estamos desde ya preparando a nuestros jóvenes, capacitándolos y guiándolos, pero siempre respetando a nuestros abuelos y a nuestros padres.

Es verdad que estamos en el siglo XIX, pero no por eso vamos a perder nuestras tradiciones, nuestra cultura... Queremos actualizar a nuestros jóvenes con relación a las nuevas tecnologías, sin dejar a lado lo que somos "Tsáchilas". Queremos que nuestra cultura no se pierda, no se muera...

FLAVIO CALAZACÓN.

Presidente de la CONAICE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana).

1. ¿Cuál es la función específica del presidente de la CONAICE?

Mi función es encargarme de la política a nivel regional, es estar inverso día a día con la CONAIE, específicamente con las tres regionales que son la ECUARUNARI a nivel de la sierra, CONFINAIE a nivel de la amazonía y la CONAICE ya antes mencionada.

A través de la CONAIE nos reunimos e intentamos hacer una política no solo a nivel indígena sino a nivel estatal.

Hoy por hoy estamos encargados de hacer un seguimiento y estar inmersos en lo que es la Asamblea Constituyente. Estamos además trabajando en el planteamiento de una Asamblea Plurinacional.

Como presidente, estoy encargado además de tener nexos con el gobierno, sin embargo aun no he tenido la oportunidad de presentar nuestra propuesta regional a la presidencia.

Hoy estamos trabajando a nivel de ministerios, como es el caso del Ministerio de Salud, al cual le hemos presentado dos propuestas, una a nivel regional y otra a nivel comunal.

Una de nuestras labores es la elaboración de proyectos, uno de ello es la ejecución de subcentros de salud en cada una de las comunidades, el mismo que ya ha sido presentado a la Ministra de Salud.

2. A nivel estatal están siendo escuchados, pero en el caso local ¿han recibido alguna clase de ayuda por parte de la alcaldía?

He tenido conversaciones con los Consejeros y Concejales, con quienes hasta el momento tenemos buena relación, se les ha planteado que se debiera dar prioridad a la comunidad Tsáchila. Hemos sugerido que tal vez porque no somos un número representativo a nivel de votantes no se nos esta tomando en cuenta. Lo que ellos no consideran es que resaltamos de los demás indígenas, por nuestra cultura, nuestro modo de vestir, nuestro idioma único en el mundo.

El alcalde debería fortalecer nuestra etnia y nosotros como comuneros deberíamos, a través de esta canalización, explotar turísticamente nuestros lugares.

En esta comuna, Peripa, lo único que hemos recibido por parte de la alcaldía es una cancha de uso múltiple, esa ha sido su única ayuda, al igual que en otras comunas, la labor es escasa.

Ante nuestras propuestas, la alcaldía ha hecho caso omiso y se justifica asegurando que el departamento de cultura no tiene recursos suficientes para proyectar nuestra cultura a nivel nacional, como se venía sugiriendo. La alcaldía no se interesa por proyectarnos turísticamente.

3. ¿Usted esta de acuerdo en que exista un solo mandato, un único poder, en sí un gobernador vitalicio?

La labor de Abraham Calazacón, último gobernador vitalicio, a pesar de ser autoritario y enérgico, tenía liderazgo, voz de mando, manejaba bien a las comunas, inclusive incentivaba a los comuneros a que se vistieran con sus trajes tradicionales.

Hoy se vive una disputa entre el gobernador vitalicio Manuel Calazacón y el gobernador elegido democráticamente Héctor Aguavil. Antiguamente el estatuto defendía el poder vitalicio, pero hoy con la reforma del nuevo estatuto esto se ha anulado y se reconoce como único gobernante a quien sea elegido democráticamente.

Si nosotros tuviéramos un solo gobernador y esta disputa no existiera, tendríamos la oportunidad de captar mayores recursos, sin que estos se dividan. Yo he visto que hay un sinnúmero de ONG's que están prestas a colaborar con la etnia pero con la única petición de que exista una sola dirección, una sola estructura. Al momento en que estas instituciones evidencian estas dos estructuras, dan cuenta de que estamos fraccionados. Este es el motivo de que nuestra etnia se encuentre dividida.

Esperamos que en el momento en que haya un solo gobernante las cosas cambien y podamos explotar turísticamente nuestras comunas con la ayuda de las instituciones que están interesadas, ya que por esta situación nosotros no podemos plantearles ningún proyecto.

4. ¿Cuáles son los principales problemas internos de las comunas?

El mayor problema que tenemos es que hay una sola escritura por comuna, cada familia no tienen escritura de sus tierras y las tierras son muy pocas. El problema es grave ya que cada familia tiene de cuatro a cinco hijos, dichas tierra deben ser repartidas por igual a cada miembro de la familia, lo cual genera fraccionamiento.

En qué radica el problema, principalmente en el hecho de la siembra, ya que los cultivos requieren de espacios significativos de terreno, y si un hijo que ha heredado dos hectáreas requiere sembrar yuca, malanga o plátano, tendrá que esperar a que termine la cosecha, dejar reposar el suelo por un tiempo y luego volver a sembrar, desgastando el suelo y reutilizándolo muy seguido. La falta de tierra no permite hacer mayores cultivos. El temor es que de aquí en diez años la gente tenga que emigrar ya que no va tener suelo donde cultivar o donde vivir.

El otro problema es la cuestión organizativa. La gente ya no quiere acudir a las mingas, antes se hacía reuniones con ochenta a cien personas, hoy se llega a treinta con suerte. La idea comunitaria ya no hay, cada uno quiere hacer sus cosas a solas y ya no en conjunto.

Otro problema grave tiene que ver con la educación. Se habla de una educación intercultural bilingüe, hay dos profesores uno mestizo y otro Tsáchila, sin embargo no se está impartiendo el objetivo de la educación bilingüe. Por ejemplo en el caso del idioma, se tenía por objetivo que los niños debían dominar el Tsáfiqui y el castellano en un 100%, tanto en el aspecto oral como en el escrito, pero hoy solo se imparte Tsáfiqui hasta el segundo año y de ahí en adelante solo se enseña la gramática castellana.

En el campo de la salud, no tenemos subcentros, ni un médico rural, esto es un problema.

Con relación a nuestra medicina tradicional, muy pocos la ponen en práctica, es por ello que estamos trabajando con alrededor de quince jóvenes para que aprendan esta tradición y la difundan en los eventos que se realizan. Vale recalcar que esta práctica genera ingresos y que es muy aceptada por la sociedad blanco – mestiza.

Es hora de que los jóvenes comiencen a generar sus propias iniciativas, ya sea dentro de la medicina tradicional o en otros ámbitos de nuestra cultura, que representen lo que la etnia Tsáchila es.

Si nos quedamos encerrados en nuestras comunas terminaremos discrepando y luego estaremos emigrando.

5. ¿Cree Usted que el contacto permanente de sus jóvenes con la sociedad blanco – mestiza pueda producir un mestizaje cultural negativo o para usted dicha mezcla no es considerada como negativa?

Yo estudié fuera de mi comuna, estuve en contacto con jóvenes de esta cultura, me fue difícil, no lo niego, pero jamás dejé de ser lo que soy, jamás renuncié a mi cultura y mis objetivos. Esto me dio más impulso para seguir y cumplir con mis ideales. Si uno está consciente de lo que es y de dónde viene no hay por qué perderse... Si yo voy con otra mentalidad, mi situación cambia.

Algunos jóvenes se han dejado llevar por las costumbres de afuera, hay chicas que usan arete en el ombligo o en la nariz, hombres que llevan aretes en las orejas; esta cultura ya esta invadiéndonos, en sí lo de afuera si influye. Habrá jóvenes que pueden salir tranquilamente y regresar iguales, pero hay otros que salen y captan todo lo de afuera. Este cambio va a depender de la persona y del incentivo que tenga para ser lo que es o dejar de serlo.

6. ¿De qué manera han influido en la cultura de la etnia los medios de comunicación, la iglesia, el aspecto político, la sociedad?

Los ancianos hablan de un ser supremo, no de un Dios o de un diablo, ellos dicen que simplemente hay un ser que cuida tu ser, tu cuerpo y la naturaleza.

Hemos tenido influencia de las Hermanas Lauritas, de la iglesia Evangélica, he incluso hay compañeros que se han dedicado a la lectura de la Biblia. Pero no podemos catalogar a la mayoría de una u otra religión. A pesar de ello no se han metido en nuestras costumbres, sino más se han dedicado a evangelizarnos, invitarnos a la comunión, etc., pero nunca han interferido en nuestras prácticas.

Quienes si han interferido e influido en nuestra cultura son los Medios de Comunicación. Por ejemplo toman a un Tsáchila como figura decorativa, lo entrevistan y lo invitan aunque carezca de vestimenta, basta que éste diga que es Tsáchila para genera la noticia y usarlo como objeto.

Muchas veces el hecho de que un Tsáchila no use su vestimenta tradicional ya es objeto de cuestionamiento y los medios asumen que se esta perdiendo la tradición simplemente por no usar tunán o mantener pintado el cabello.

Además los medios no investigan, asumen una realidad contada por otros y eso lo cuentan. No realizan una investigación a fondo, no van a la fuente, es decir a las mismas comunas. Solo vienen a nuestras fiestas y no hacen un seguimiento de nuestras problemáticas.

Los jóvenes de la sociedad blanco – mestiza de hoy son más influyentes en nuestra cultura, la gente mayor no, más bien ellos realzan nuestra cultura y la valoran.

Antes nosotros caminábamos con normalidad por las calles de la ciudad pero hoy ya no lo hacemos, debido al alto grado de delincuencia que existe en las calles.

Dentro de nuestra comunidad vivimos seguros, todos nos conocemos y nos ayudamos. Si algún extraño entra a estas inmediaciones, enseguida nos comunicamos y advertimos a los vecinos de la existencia de afuereños.

7. Hasta el momento conocemos que en esta comunidad, y en otras, solo existe educación primaria. ¿A qué se debe que no exista educación secundaria?

Ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestra etnia lo cual genera mucha preocupación. Hoy hablamos de modernización, globalización y no tenemos jóvenes preparados. Debido a la inexistencia de establecimientos educativos de nivel superior, casi no tenemos profesionales Tsáchilas, no tenemos un médico, un abogado, un agrónomo o un ingeniero Tsáchila.

Si nosotros viéramos un proceso apropiado en el campo educativo, si podríamos estar hablando de futuros profesionales Tsáchilas. Creo yo que allí está el gran problema, ya que cuando, por ejemplo, queremos realizar una reforma referente al reglamento interno, debemos acudir a un profesional de afuera, ya que dentro de nuestra etnia no contamos con un profesional que sepa de leyes. Obviamente si es una persona externa a nuestra cultura viene con otra ideología y no conoce de cerca nuestra realidad. Caso similar sucede cuando necesitamos de un ingeniero, un médico o un maestro, siempre estamos requiriendo de personas externas.

Necesitamos que nuestra gente se prepare, se instruya, que tenga claro el panorama. Debemos buscar mecanismo internos para educar a nuestra gente. Tratar de buscar nexos o convenios con universidades para que los jóvenes se preparen. Debemos motivar a los jóvenes para lograr que ellos avancen.

Es importante la unión entre nosotros. Deberíamos dejar a un lado esa pugna de poderes; así conseguiríamos mucho, caso contrario vamos a seguir débiles y hasta pondríamos continuar fraccionados.

Grupos Focales

Sondeo de Opinión

Etnia Tsáchila

Sondeo de Opinión

Medios de Comunicación Social

Diario de Campo

Comuna “Peripa”

Diario de Campo
Comuna “El Poste”

Diario de Campo
Comuna “Chigüilpe”

Diario de Campo
Fiesta del “Ka’sama”

