

icci

Instituto Científico
de Culturas Indígenas

ary

Amawta
Runakunapak
Yachay

YACHAYKUNA

S A B E R E S

JUNIO 2008

No. 9

REVISTA YACHAYKUNA
No. 9, Junio del 2008

Revista Semestral del
Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI

Dirección Editorial: Luis Macas
Edición General: Nancy Bedón
Coordinación General: Alicia Vacacela
Edición Electrónica: Marc Becker
Diseño y Diagramación: el taller

Los artículos de la presente revista
Son propiedad intelectual del ICCI.
Pueden ser reproducidos citando la fuente

ICCI
Instituto Científico de Culturas Indígenas
Calle Gaspar de Carvajal N26-27 y Mosquera Narváez
Apartado Postal: 17-15-50 B
Telefax:(593 2) 2900 048, 320 3715, 320 3696
Quito- Ecuador

E-mail: info@icci.org.ec, icci@ecuanex.net.ec;
Website: <http://icci.nativeweb.org>

INDICE

● PRESENTACIÓN.....	7
<i>Nancy Bedón</i>	
● CÓMO EDUCAR BAJO TÉRMINOS DE INTERCULTURALIDAD.....	11
<i>José Luis Bedón</i>	
● EL ROL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL DESAFÍO DE LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA FRENTE A LA REESTRUCTURACIÓN CAPITALISTA EN LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.....	26
1. La Hipótesis de la reestructuración capitalista	27
2. La Tercera Revolución Industrial	30
3. El rol de los movimientos sociales en el escenario descrito.....	31
4. El Desafío de la Comunicación Alternativa	34
<i>Luis Fernando Sarango M.</i>	
● LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS “AMAWTAY WASI ”. Hacia un Nuevo Paradigma de Educación Superior CHINCHAYSUYU -ECUADOR.....	38
I. INTRODUCCIÓN.....	39
1.1. Vida legal de la Universidad Intercultural “Amawtay Wasi”.	
1.2. Nuestra Minka (Misión) y nuestro Sueño (Visión).	
1.3. Descripción sintética de la estructura de gobierno de la institución.	
1.4. Ubicación de la Universidad.	
II. MINKA DE PENSAMIENTO PARA CONSTRUIR LA AMAWTAY WASI...	42
2.1. El pensamiento de Atawallpa frente al “exhorto y requerimiento” de Vicente de Valverde testaferro del Vaticano.	
2.2. Un pensamiento Q’uechua.	
2.3. El pensamiento del Jefe Seattle.	

2.4. Un pensamiento Lakota.	
2.5. Un pensamiento Kichwa.	
2.6. La concepción del mundo Maya.	
2.7. La concepción del mundo Navajo.	
2.8. La concepción del mundo Inka.	
2.9. La cruz del sur.	
2.10. Sur celeste, sur terrestre.	
III. LA CHAKANA, ORDENADOR FILOSÓFICO Y METODOLÓGICO DE LA AMAWTAY WASI.....	49
3.1. Los cuatro elementos de la vida.	
3.2. Relacionalidad como ser.	
3.3. Los cinco centros del saber.	
3.4. Desafíos de cada centro del saber.	
3.5. Método de aprendizaje.	
3.6. Niveles del aprender.	
3.7. Ámbitos de Aprendizaje.	
3.8. Ciclos referentes al conocimiento.	
3.9. Mapa de énfasis curricular.	
3.10. La estructura orgánica.	
IV. LO QUE QUEREMOS Y BUSCAMOS.....	58
4.1. Que aprendemos y que queremos aprender.	
4.2. Queremos una educación para aprender a aprender.	
4.3. Queremos una educación para recuperar la equidad.	
4.4. Buscamos descolonizar.	
4.5. El Buen Vivir Vs Desarrollo.	
V. PROGRAMAS.....	61
5.1. Programas, trazas o caminos que la UIAW, ofrece actualmente.	
5.2. Número aproximado actual de estudiantes y de docentes:	
5.3. La modalidad/proceso de aprendizaje puesto en práctica.	
5.4. Procedimientos de evaluación y acreditación.	
5.5. Necesidades, expectativas y/o aspiraciones insatisfechas.	
5.6. Reflexiones sobre aprendizajes realizados, derivados de esta experiencia.	
5.7. Recomendaciones.	
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	66

PRESENTACIÓN

Tras las líneas de la presente edición, podemos encontrar reflexiones teóricas del pensamiento indígena, consideraciones que exponen un nuevo paradigma, donde el pensamiento indígena deja ver la propuesta societal que presenta, no solo al Ecuador, a Latinoamérica y al mundo.

Llegar a la discusión epistémica de nuestros conceptos ha significado pasar por varias etapas de lucha: Primero la resistencia y confrontación, reyerta política y militar que se la liberó durante los trescientos y tantos años de colonialismo Español y que continuó, en la República, ésta última como forma de gobierno que inició con bríos de libertad, de libertad para los criollos hijos de Españoles apoderados y dueños de nuestras tierras, nuestros nuevos amos, patrones que en discurso defendían la igualdad de los hombres y en la práctica, seguían viviendo de la explotación de nosotros los runas.

Esta resistencia inició en Cajamarca un 16 de noviembre de 1532, resistencia que fue abatida pero no vencida, la continuó Manco Inka II en 1536, Tupak Amaru I en 1570, la resistencia silente y cotidiana de los pueblos y nacionalidades que se reflejaron o que se concretizaron en los 140 levantamientos del siglo XVIII, la lucha de Tupak amaru II en 1780 y Tupak Katari, la muerte de nuestros caudillos indígenas no lograron aplacar la resistencia que ha durado más de 500 años.

El deseo de liberar a estas tierras del invasor, estuvo presente en nuestros hermanos Araucanos y Mapuches de Chile, los Kerandies en Argentina, los Aztecas en México, confirmaban la resistencia que no iba a morir y que no ha muerto hasta nuestros tiempos.

Muestra heroica que aún estamos presentes en la historia que no nos ha querido visualizar, es la lucha de compañeros y compañeras que tendieron redes organizativas ligadas a la reivindicación del trabajador agrícola desde 1960. Nuestros referentes más cercanos históricamente son las compañeras Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña, quienes iniciaron la lucha como militantes del partido comunista, leales al principio de justicia e igualdad en distribución de la riqueza, ellas junto a otros que quedan en el anonimato, lucharon por la tierra, un salario justo para el trabajador del campo, reducción de jornada laboral, supresión de diezmo y primicias que aun prevalecían, eliminación de las relaciones precarias de servicios y huasicamías, legadas de la colonia, pero que aún servían para explotar el trabajo del indígena, estos esfuerzos, conquistas y derrotas, significó para muchos compañeros, represión, desarraigo de sus comunidades, sobornos y más pobreza; para nosotros quienes miramos hacia atrás, son el ejemplo necesario para continuar el camino de resistencia y lucha que hoy lo realizamos desde varios frentes.

Para la última década del siglo XX, la lucha política de nuestros pueblos y nacionalidades se concretizó en un gran levantamiento, que puso sobre el tapete de la discusión nacional, el papel del movimiento indígena, como sujeto político y como sujeto de una economía que se la práctica por un lado, subsumida al sistema capitalista y por otro resistiéndose en sus formas comunitarias, realidad que se debía reconocer.

Políticamente se iniciaba el proceso crítico al carácter del Estado, pedíamos la redefinición de la nación y del estado ecuatoriano caracterizado como uninacional, que no daba cuenta de la diversidad cultural existente en nuestro país.

El Trabajo organizativo y de formación política en los pueblos y nacionalidades, permitieron entonces lograr para 1998 la reformulación de la carta magna, reconociendo en el Art. 1.- de los principios fundamentales del Estado *"El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada"* ; y en el capítulo 5 el reconocimiento de los derechos colectivos, derechos que reconocen y protegen nuestra vida y en cierta manera nuestro territorio. Nuestra lucha dió entonces un salto cualitativo, estábamos ya en el escenario jurídico político.

Las aspiraciones políticas y económicas de nuestros pueblos y nacionalidades, nos ha permitido revisar no solo las estructuras del Estado republicano, nos ha permitido además, revisar nuestras formas de gobernabilidad, nuestras formas de administración y de producción, formas de organización social que reclaman ser reconocidas no desde su flokloridad, peor aún desde la mirada peyorativa de occidente, como formas de organización tribal, queremos y planteamos al mundo una forma de construir, recrear, producir y reproducir la vida, desde una postura humana y sincronizada con la vida del planeta, si a este planteamiento lo debemos llamar tribal, le dejamos a criterio del lector.

Nuestra propuesta de organización del mundo, nos ha exigido revisar nuestro pensamiento, ahora la lucha política no exige debatir, analizar y sintetizar la estructura conceptual que sostienen nuestro planteamiento; de esta necesidad que es ineludible para nosotros surge la revista YACHAYKUNA, espacio de discusión y debate, muestra de ello es la presente edición, construida con tres artículos que nos muestra este lado de la resistencia y lucha indígena, ligado al quehacer conceptual de nuestros pueblos.

Al igual que la lucha por la tierra, por el reconocimiento de nuestra cultura, la lucha en el campo del conocimiento surge bajo condiciones objetivas y subjetivas: las condiciones objetivas han estado ligadas a la forma de gobernabilidad establecida hasta hoy, por un Estado uninacional que ha favorecido siempre a las clase privilegiadas, sosteniéndose en nuestro trabajo, la lucha incansable de nuestros pueblos y el empobrecimiento del pueblo indígena, que a pesar de ser poseedores no solo de la tierra donde se les explota, vive ajeno, en otros casos enajenado o alienado de su riqueza cultural.

Esta es la lucha "descolonizar el pensamiento", primera batalla que triunfó el conquistador; factor subjetivo que potencializa el quehacer político cognitivo que estamos liberando, otro factor subjetivo es la necesidad de construir un diálogo intercultural no solo a nivel de nuestro país, para Latinoamérica y para el mundo, y dicho diálogo solo va a ser posible, cuando las estructuras conceptuales de la distintas culturas se las escuche y se la debata en términos de igualdad epistemológica.

Es en este marco, que la educación Intercultural surge, es una batalla que aún la estamos liberando a pesar de tener logros significativos y es precisamente de esta práctica que habla la compañera Nancy Bedón en su artículo titulado "Como enseñar en términos de interculturalidad" artículo que muestra el objetivo político de la educación intercultural bilingüe.

El trabajo que significa la descolonización de nuestro pensamiento, tenía que rebasar la educación básica, por ello 20 años de lucha se realizó en torno a la constitución de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, experiencia que nos cuenta el compañero Fernando Sarango, rector de la universidad de los pueblos y nacionalidades, en su artículo, *La experiencia de la universidad intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas, Amawtay Wasi. Hacia un nuevo paradigma de la educación Superior*".

Otros de los escenarios conceptuales de confrontación epistémico, es la comunicación, su papel a la hora de reproducir formas de pensar, recrear y sentir el mundo, su importancia lo aborda el compañero José Luis Bedón, en su artículo titulado "*el rol de los movimientos sociales y el desafío de la comunicación alternativa frente a la reestructuración capitalista en la tercera revolución industrial*"

CÓMO EDUCAR BAJO TÉRMINOS DE INTERCULTURALIDAD

Nancy Bedón

La existencia real e innegable de la multiculturalidad en nuestro país, significó para los años 88 y 92, la reformulación del sistema de educación nacional, construido desde los inicios de la república, bajo la negación colonial de la existencia de los pueblos y nacionalidades indígenas.

La educación intercultural bilingüe, surge entonces, como un derecho inalienable de los pueblos originarios a una educación propia, donde el reconocimiento y valoración del quehacer cultural, es la pauta de enseñanza-aprendizaje y el idioma propio, es el medio que permite el sentido y el significado de este quehacer cultural.

Para 1998 la lucha de los pueblos y nacionalidades, en su reconocimiento como sujeto actor en el quehacer económico y político del país, logra establecer en la Constitución, el reconocimiento del Estado pluricultural y multiétnico, logro político que fortaleció la propuesta de educación intercultural bilingüe, y que dió a ésta, la tarea formativa educacional de ir construyendo relaciones de interculturalidad en la nuevas generaciones.

Cumplir con la propuesta educacional de los pueblos y nacionalidades indígenas, supuso también la creación de una estructura organizativa, que garantice y regule la educación y que permita el desarrollo lingüístico de cada uno de nuestros pueblos, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe DINEIB, organismo que según sus datos institucionales ha logrado llegar a más de "2.499 niños de educación infantil, 100.951 estudiantes de educación básica, 12.301 estudiantes del nivel medio con 5.290 educadores, 46 centros de educación infantil, 1.966 planteles de educación básica, 112 colegios con 1.744 docentes, 6 Institutos Pedagógicos, 7 Institutos Tecnológicos, 13 Centros de Desarrollo Curricular de Educación Superior, 18 Direcciones Provinciales y 6 Direcciones de Nacionalidades Indígenas"¹ está encargada de esta tarea. Las cifras citadas nos permiten evaluar en cierta manera, más de dos décadas aproximadamente de trabajo en la educación intercultural bilingüe.

1. Por, Giovanna Tipán Barrera; Artículo en la revista aula intercultural

...el reconocimiento y valoración del quehacer cultural, es la pauta de enseñanza-aprendizaje y el idioma propio, es el medio que permite el sentido y el significado de este que hacer cultural.

Después de estos años de experiencia educacional, nos surge varias inquietudes, varias interrogantes que rebasan la evaluación cuantitativa de los logros de la educación intercultural bilingüe citada anteriormente, entre estas interrogantes vamos a mencionar las que creemos urgentes de resolver:

¿Será que la educación intercultural bilingüe ha sido practicada desde el sentido real de la interculturalidad? ¿Cuántos centros de educación intercultural bilingüe han resumido la enseñanza de lo bilingüe, a una simple traducción idiomática de los conceptos, sin tomar en cuenta la interculturalidad como norma básica de enseñanza? ¿Por qué la propuesta de educación intercultural bilingüe, ha quedado en los límites de nuestros pueblos y nacionalidades, siendo que la interculturalidad supone la existencia, aceptación e involucramiento del otro?

El análisis que haremos a continuación, pretende incentivar a todos los compañeros involucrados en la educación, a realizar una evaluación cualitativa de los logros alcanzados, evaluación que es necesaria para continuar en el trabajo formativo-educacional, que construya un ser humano intercultural, que viva la diversidad no solo local, que trascienda a la diversidad regional y a la continental, que desarrolle y viva relaciones interculturales planetarias, que reconozca su pertenencia comunitaria y que a su vez mire con criticidad al otro, que en la actualidad es parte innegable del convivir planetario.

Para responder las interrogantes planteadas anteriormente y aportar en el trabajo de educación intercultural, creemos que es necesario detenernos en el análisis de las dos categorías básicas, que hacen parte y sostienen la propuesta de educación intercultural bilingüe: la **Interculturalidad** como práctica de aceptación e involucramiento del otro, al mismo tiempo que reconocemos y nos pertenecemos a lo propio y lo **bilingüe** como espacio de afirmación propia y de relación intercultural.

Empezaremos analizando el concepto **bilin-güe**; antes queremos aclarar que hemos separado los conceptos interculturalidad bilingüe solo por necesidad analítica, no se debe perder de vista que las dos categorías mencionadas en la práctica educativa se interrelacionan.

Lo bilingüe supone la asistencia de dos idiomas, en nuestro caso la enseñanza de dos idiomas, y, en dos idiomas. ¿Qué queremos decir con la enseñanza de dos idiomas y en dos idiomas?, vamos al concepto de idioma.

El idioma de un pueblo supone un sistema comunicacional propio, en él está instalado el "ethos" de este pueblo ², este hecho social (lingüístico) guarda todo el acontecer histórico cultural de una colectividad humana, que se proyecta y es, en el tiempo; refleja la estructura de una forma de pensamiento que configura una identidad cultural específica.

De esta afirmación la importancia del idioma propio, por ende la importancia de enseñar dos idiomas y en dos idiomas. Entonces, enseñar desde el idioma propio (Kichwa, Shuar, Chapalache, etc.) no significa traducir la estructura conceptual del idioma oficial del país (castellano) al idioma originario, siendo así, estaríamos provocando un proceso de extrañamiento de lo propio, dando paso a la homogenización cultural en detrimento de la diversidad cultural, lo bilingüe quedaría reducido a la diferencia simple del símbolo caligráfico.

Para nosotros enseñar en términos de diversidad lingüística es reconocer en cada estructura gramatical, el sentido y el significado del que están hechas las palabras, dando así al estudiante la oportunidad de reconocer su pertenencia cultural, su identidad, al mismo tiempo de mos-

El idioma de un pueblo supone un sistema comunicacional propio, en él está instalado el "ethos" de este pueblo...

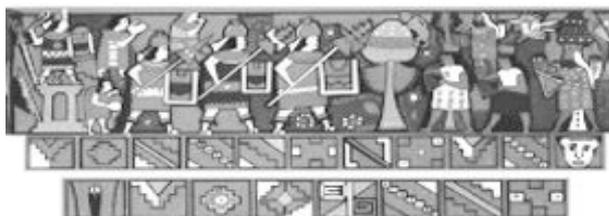
...guarda todo el acontecer histórico cultural de una colectividad humana, que se proyecta y es, en el tiempo,...

2. Por, Graciela Pacheco de Balbastro, artículo el día del idioma, publicado en la página www.leemeuncuento.comar/nacion

trarle la alteridad conceptual de la que también es parte; por ello construir educación bilingüe, no es traducir, tampoco reducir la enseñanza de la lectura y la escritura, a los símbolos caligráficos de los idiomas involucrados, es entender en cada producto lingüístico que enseñamos, el quehacer cultural específico de los pueblos implicados en la enseñanza ¿Será que estamos cumpliendo con esta propuesta?

Educar en términos de dualidad lingüística, requiere de instrumentos pedagógicos contruidos en términos interculturales, respetando las diferencias de sentido y significado idiomáticas, requiere además de maestros, consientes de sí, conocedores y sujetos vivenciales de la interculturalidad que tienen como tarea enseñar; además requiere de un pedagogía que haga posible el dialogo cultural. ¿Estamos capacitados? o ¿Al menos estamos investigando los caminos que nos permitan llegar a construirnos como maestro de educación intercultural? ¿El método planteado por la educación intercultural bilingüe MOSEIB, realmente responde a los objetivos planteados?

Para no seguir hablando en la estratosfera de la abstracción conceptual y general de los hechos, queremos ser concretos al decir, nuestra educación intercultural bilingüe requiere de textos de enseñanza propios: libros de historia (Ciencias sociales) que nos permitan leer la construcción histórica de nuestros pueblos, sus líderes, sus conquistas heroicas, sus fracasos futuristas, la ubicación geográfica, sus pensamientos y proyecciones societales que dejan ver el tipo de organización económica, filosófica y política, necesitamos libros de ciencia naturales que cuenten sobre la interrelación y corresponsabilidad práctica que vivimos en la relación runa-naturaleza, territorio-casa, necesitamos libros de lenguaje que nos permita hablar de los significados y alcances epistémicos de nuestras

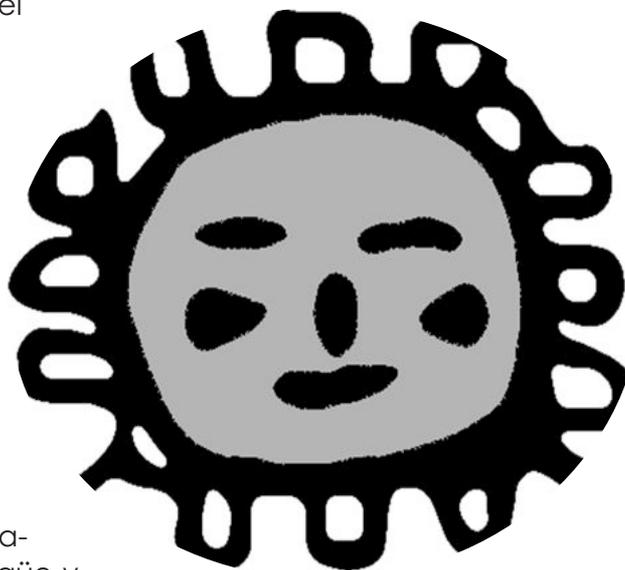

palabras; necesitamos por lo tanto, no solo el reconocimiento de una educación bilingüe constreñida solo a la enseñanza del idioma, necesitamos de una reforma curricular en los planes de educación, que contemple la necesidad de ir construyendo elementos concretos de enseñanza intercultural. Volvamos al mecanismo de la pregunta, ¿contamos con estos materiales? ¿Qué contenidos estamos enseñando con el idioma propio?

Para estar claros de estas necesidad, es preciso evaluar que materiales estamos utilizando para enseñar los códigos caligráficos que contienen toda nuestra identidad, y en el caso de no tenerlos, no será que es el momento de construirlos, de pelear para que esta responsabilidad Estatal aceptada en 1998, se concrete en programas de investigación y producción de materiales pedagógicos que respondan a la educación que queremos.

Este planteamiento educacional contempla también el conocimiento del otro, al cual también nos pertenecemos, ¿por imposición o por aceptación histórica?; no vamos ahora a analizar ese tema. Creemos necesario que las nuevas generaciones, deben ir diferenciando en su quehacer cognitivo, estas dos formas culturales que coexisten en nuestros pueblos, para cual también debemos enseñar la lectura de la historia que cuentan los libros, la relación hombre-naturaleza que recrea las ciencias naturales y la estructura simbólica y significativa del lenguaje, perteneciente al otro culturalmente diferente, solo así, conociendo lo nuestro y diferenciando de lo "ajeno" con conocimiento iniciaremos, lo que hasta ahora hemos planteado retóricamente en nuestras luchas, como la **descolonización de nuestro pensamiento**, es hacia allá, donde realmente apunta la educación intercultural bilingüe que plantea nuestros pueblos y nacionalidades.

Lograr construir los objetivos planteados en la educación intercultural bilingüe y

...debemos enseñar la lectura de la historia que cuentan los libros, la relación hombre-naturaleza que recrea las ciencias naturales y la estructura simbólica y significativa del lenguaje, perteneciente al otro culturalmente diferente...

...es hacia allá, donde realmente apunta la educación intercultural bilingüe que plantea nuestros pueblos y nacionalidades.

lograr aplicar inclusive la metodología planteada por la propuesta de educación intercultural MOSEIB³ en los términos que hemos planteado, ha resultado para los pueblos y nacionalidades indígenas del país, una tarea casi "imposible de lograr" sobre todo cuando nos enfrentamos a un sistema de educación prediseñado para un Estado uni- nacional, visión aún no superada en cuanto mecanismo de dominación y de diferenciación social del ser humano, sumada a esta realidad tenemos la falta de presupuesto, para trabajar en procesos de investigación y de formación, que permita tanto la construcción del maestro intercultural bilingüe, como los materiales necesarios que se precisan; esta realidad limita el desarrollo de la propuesta de educación intercultural planteada por nuestros pueblos.

Volvamos al análisis que nos compete; la necesidad de un maestro intercultural bilingüe⁴, es otra de las condiciones ineludibles para lograr educar en términos de interculturalidad, esta condición supone en el maestro en primer lugar el reconocimiento de los suyos, la pertenencia a una de las partes de la alteridad cultural; segundo la formación pedagógica suficiente para lograr un diálogo intercultural en la enseñanza-aprendizaje, formación que exigirá de una postura constructiva y crítica, para evitar caer en etnocentrismos o por lo contrario, sostener la visión eurocentrista de la educación dominante; tercero la práctica cotidiana y continua de interculturalidad del maestro, praxis que permitirá el aprendizaje permanente que exige la educación basada en el diálogo de dos lados diferentes, y cuarto el dominio del idioma propio. Estas condiciones exigen de formación y esta formación exige de presupuesto que en nuestro caso,

3 Modelo de educación intercultural bilingüe, www.dineib.edu.ec

4 Javier Serrano Ruiz, El papel del maestro en la educación intercultural bilingüe, revista iberoamericana de educación #17, mayo 1998

se ha visto limitado a los esfuerzos comunitarios o particulares de organizaciones comprometidas con la propuesta, la responsabilidad del Estado es casi nula en este compromiso.

La ausencia de compromiso estatal en la educación intercultural bilingüe, se refleja en la falta de infraestructura y equipamiento mínimo de las escuelas, el poco presupuesto destinado al personal docente necesario y como ya la hemos dicho presupuestos nulos a la formación de los docentes ya incorporados en las escuelas existentes; condición que da como resultado niveles de ausentismo del docente bastante alarmantes, sobre todo en las escuelas más alejadas de las ciudades, provocando inadecuado funcionamiento y quemeimportismo de la comunidad en la responsabilidad que supone debe tener en la educación local, quemeimportismo que es agravado, cuando la educación no tienen niveles de seguimiento en la educación media, peor aún en niveles superiores, además de la ausencia de alternativas profesionales que respondan a las necesidades concretas de la comunidades, realidad que la debemos evaluar con autocrítica, ubicando la cuota de responsabilidad que el docente y la comunidad tienen en esta tarea.

Estas reflexiones pretenden no solo evaluar y mejorar el trabajo de las propuestas de educación intercultural de nuestros pueblos, es un llamado a la reflexión política que supone la educación, la formación de las generaciones que permitirán el sostenimiento de un país con características plurinacionales es un hecho político, por lo tanto sujeto de análisis y evaluación política.

Una de los cuestionamientos que siempre hemos hecho a estos procesos, ha sido perma-

Superar esta relación dominante que subordina cualquier intento de desarrollo cultural distinto, significa establecer...

...una cultura que se alimente de la diversidad, donde la dualidad, dicotomía y la alteridad se recreen en la confrontación, en el conflicto y el involucramiento, que supone construir la humanidad...

nentemente el carácter instrumental que se le ha dado a la educación intercultural, instrumento que ha servido para introducir silentemente la cultura dominante, estrategia que utiliza el idioma propio, solo como espacio de traducción lingüística de los conceptos filosóficos que sostienen la relación subordinada de la cultura indígena a la cultura blanco mestiza y capitalista de la que todos somos parte.

Superar esta relación dominante que subordina cualquier intento de desarrollo cultural distinto, significa establecer, subversivamente si el caso lo amerita, relaciones de interculturalidad que construya un nuevo ser cultural, una cultura que se alimente de la diversidad, donde la dualidad, dicotomía y la alteridad se recreen en la confrontación, en el conflicto y el involucramiento, que supone construir la humanidad, hacer praxis de este planteamiento supone entonces, entender los alcances de lo que llamamos interculturalidad. Razones suficientes para afirmar que la educación es un hecho político que nos exige seguir analizando, por lo tanto continuaremos diciendo:

La categoría **Interculturalidad**, surge como un hecho social ligado a la lucha de los pueblos y nacionalidades originarias, consideradas minoritarias en los estados nacionales, lucha que reivindica y exige el reconocimiento del quehacer cultural propio.

Hablar de reconocimiento cultural, implica entender o tener en común acuerdo sobre el término **cultura**, más aun, cuando este término aparece en la historia como multidimensional, Si queremos entender que tipo de prácticas concretas permitirían relaciones de interculturalidad y qué tipo de trabajo concreto debemos hacer en las escuelas para formar el ser humano que realice la praxis de un mundo intercultural, debemos tener claro este término "CULTURA".

Por cuestión de análisis citaremos definiciones sobre cultura:

1. Para la sociedad griega y las sociedades latinas pre-hispánicas, la cultura es el acto de armonizarse o cultivar una naturaleza dada de antemano.
2. En el sentido lato del término cultura significa: "cultivo", "el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre" (Diccionario de la Real Academia de la Lengua); en este sentido, cultura coincide con la educación intelectual y moral; es decir el hombre culto es el que participa de los más altos valores conservados por esta tradición de la sociedad; en este sentido, la cultura se asocia a la educación intelectual y moral.
3. La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad o colectivo humano determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias.

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano, estructura social) dice: "la cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así mismo como conducen sus acciones; la estructura social (sociedad) es la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales realmente existentes. La cultura y la estructura social (sociedad) no son, entonces, sino diferentes abstracciones de los mismos.

4. Después de citar estos conceptos de cultura, nosotros queremos plantear uno concreto y sencillo de entender. "cultura es todo el quehacer de un pueblo, es decir, son sus prácticas productivas, sus formas filosóficas y simbólicas, sus formas de organización, distribución en intercambio; practicas que se pueden concretizar en productos tangibles e intangibles, productos como formas de vestir, formas de gobernar, formas de transformar el mundo, etc.

Creemos que estas citas textuales de la concepción de cultura y la nuestra propia nos permitirán llegar a concretizar, que entendemos como relaciones y educación **intercultural**.

La primera, la segunda y tercera definición aluden a todas las formas o mecanismo que tienen una sociedad construída por seres humanos a expresarse, crear y recrear el mundo en que viven; si queremos aterrizar en la definición diríamos: el vestido de un pueblo dice de su cultura al igual que los instrumentos de trabajo que utilizan para producir, también podríamos asegurar que un ritual es un producto cultural al igual que el desarrollo epistemológico que guía su gobernabilidad.

Nótese que la primera y corta definición, manifiesta de hecho un quehacer cultural armonizado con la naturaleza, es decir un quehacer transformador respetuoso.

La segunda definición planteada, refiere el concepto al quehacer filosófico que todo pueblo posee, separándolo de la praxis productiva concreta, definición que sustenta la dicotomía entre trabajo intelectual y trabajo productivo, si sumamos a esta definición lo que Alvin Toffler, dice de la cultura moderna "El fin último de la cultura está centrado en la dominación de la naturaleza y por ende del ser humano" llegamos a entender como la concepción ilustrada de la civilización europea propicia la oposición entre naturaleza y cultura, pueblos cultos e "incultos". Concepción que justifica la subordinación de una cultura sobre otra; el dominio de los pueblos cultos sobre los incultos o primitivos.

¿A caso esta afirmación no se parece a la realidad que viven las culturas producidas por pueblos y nacionalidades indígenas subordinadas a la cultura que por "cultura" se ha universalizado?

Para plantear la vivencia de la interculturalidad como espacio de reconocimiento del quehacer cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas, y para enseñar en términos interculturales, debemos dejar sentado que la definición de cultura que nosotros hemos planteado se suma a la primera; de allí que enseñar en términos interculturales supone:

Primero, el reconocimiento del otro, a las formas de hacer el mundo que nosotros tenemos, eso significa el reconocimiento, valga la redundancia, a nuestra economía, a nuestras formas de gobernabilidad a nuestros procesos filosóficos, no como productos folklóricos, si no como prácticas concretas que transforman el mundo de hoy, tarea que para nosotros significa el encuentro con nosotros mismo; queremos recordarles que la conquista, la colonia y la república nos lleva más de 500 años, alejándonos de nosotros mismo, volver a vernos y acercarnos para reconocernos, será tarea de unas cuantas décadas.

Segundo, el involucramiento del otro, es decir la interculturalidad no se la puede practicar de un solo lado de la alteridad, como hasta ahora la estamos viviendo, si no, preguntémonos ¿Por qué la educación intercultural bilingüe solo es para indígenas? Qué pasa con la generación que está formándose en las escuelas "normales". Declarar a un Estado intercultural, supone en la educación, al menos inicial y la básica de todo el país, trabaje en el conocimiento de la diversidad no folklórica, sino cultural de la que todos hacemos parte.

Cuantos planteles educativos, no interculturales que por cierto son la mayoría en el país, tienen en su planificación anual información, vivencia y materiales que cuente sobre nuestras economías, nuestra gobernabilidad y nuestro pensamiento; entiendo que dentro del currícu-

lum anual de educación existe un eje transversal titulado Interculturalidad, les reto hacer una encuesta en las escuelas del país, para preguntar ¿cómo trabajan este eje educativo?

Entonces cómo entendemos esto de la interculturalidad, cuando una parte de esta alteridad no la está viviendo, ni aprendiendo.

Tercero, la interculturalidad supone diálogo de dos culturas, diálogo que permite un ser nuevo, enriquecido por las culturas involucradas, ser que tendrá y se reconocerá en su cultura pero que podrá mirarse también en una identidad nueva, una identidad que solo es posible en la interculturalidad.

Poner a dialogar dos culturas diferentes, no significa ausencia de contradicciones y negaciones, existen y de ellas nos enriquecemos; lo que no puede existir en este diálogo es subordinación y dominación; lamentablemente las culturas que en nuestro caso hemos puesto a dialogar están signadas históricamente por una relación de dominio, por lo tanto los extremos van estar presentes, el maestro intercultural debe estar alerta, para no caer como ya lo hemos dicho, en etnocentrismo que satanicen la cultura diferente, debe muy sabiamente ubicar en la práctica concreta del niño o adolescente elementos de la otra cultura que sean depredadores de la propia y al mismo tiempo ubicar en el mismo escenario cotidiano elementos o productos culturales ajenos que aporte al desarrollo de la cultura propia, estar alerta para no reproducir la relaciones de subordinación cultural.

Citaremos un ejemplo para entendernos más:

En el caso de los estudiantes de nuestras escuelas interculturales bilingües, ¿Cómo le enseñamos a ubicar en su cotidianidad comunitaria, elementos depredadores de la otra cultura?

El cambio de alimentación, consumo de harinas

blanqueadas, fideos y bebidas procesadas a cambio de los cereales, granos y tubérculos producidos en medios naturales.

¿Cómo ubicar el aporte cultural en el mismo ámbito expuesto?

Los procesos industriales por ende la tecnología que suponen estos alimentos procesados, si estuvieran en nuestras manos ¿qué tipo de alimento procesarían?

La reflexión que podríamos plantear es: en el primer ejemplo los productos procesados tienen un fin, ACUMULAR, si nosotros lo procesaríamos, como cultura comunitaria ¿qué fin tendría? Por lo tanto la tecnología presente en este proceso, instrumentos de la otra cultura ¿nos podría ayudar a estar presente en el mundo desde nuestra diferencia? ¿Cómo?

Por lo tanto el diálogo entre dos culturas, que buscan formar un ser Intercultural para quienes estamos en la educación significa, conocer, leer, críticamente lo nuestro para conocer críticamente al otro.

Si ponemos atención a la definición de cultura, educar en términos de interculturalidad se torna muy fácil, pues cada elemento que vive el niño desde sus sueños, juegos, familia, comunidad, instrumentos y productos que utiliza para vivir se transforman en elementos de aprendizaje.

Desde el zapato que calza hasta la olla de barro donde cocina su mamá, cada uno de estos elementos contienen el quehacer cultural específico de la sociedad que la elaboró; preguntándonos tan solo que tecnología se usó, que fin tuvo su elaboración, quie-

nes lo construyeron, que materiales se necesitaron y de donde fueron extraídos, etc.

Con las reflexiones brevemente realizadas concluiríamos diciendo que la educación intercultural bilingüe, es un proceso de formación que permite el reconocimiento del quehacer cultural propio y el conocimiento del quehacer cultural de el otro diferente, sin perder de vista los nexos culturales que hacen de los sujetos concretos de relación cultural (los seres humanos) sujetos de participación mutua de una historia llamada humanidad.

Bibliografía

1. La noción de cultura y la construcción del 'otro' en el Noroeste de México". Dr. Miguel Olmos Aguilera.
2. El impacto del concepto de cultura en el concepto del hombre, Por: IFFORD GEERT.
3. Naturaleza cultura Fernando Silva Santisteban, La Insignia. Perú, mayo del 2005.
4. Althusser, los estudios culturales y el concepto de ideología Santiago Castro-Gómez.
5. El ser y el hacer – reflexiones en torno al papel de la cultura en los proyectos de desarrollo Por Isabel Ramos, Consultora, iramos@uasb.edu.ec
6. Hacia una memoria argumental sobre la educación intercultural de México. Una narrativa desde la frontera norte, Jesús Aguilera Nery
7. Gransci y la cultura.
8. Arte y Cultura, Claudio Malo González, II edición.

***EL ROL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Y EL DESAFÍO DE LA COMUNICACIÓN
ALTERNATIVA FRENTE A LA
REESTRUCTURACIÓN CAPITALISTA EN LA
TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL***

José Luis Bedón

...el desarrollo y la expansión de las NTIC en la sociedad contemporánea corresponde a... la “reestructuración capitalista”... a la redefinición de las condiciones objetivas de la vida social a partir de las innovaciones e invenciones derivadas de la tecnología

1. La Hipótesis de la reestructuración capitalista

César Ricardo S. Bolaño y otros autores proponen mirar y articular los procesos de incorporación tecnológica, ocurridos en especial en la información y la comunicación en las últimas décadas, desde y ancladas a la perspectiva de la economía política de la comunicación, que obliga a observar los fenómenos sociales locales, nacionales, regionales y globales provocados por las NTIC a partir de sus determinaciones históricas y materiales, complementarias a sus determinaciones culturales.

Desde esta visión Bolaño plantea que el desarrollo y la expansión de las NTIC¹ en la sociedad contemporánea corresponde a un momento del devenir histórico que hipotéticamente sería el proceso de la “reestructuración capitalista”, que no sólo se remite al cambio tecnológico sino a la redefinición de las condiciones objetivas de la vida social a partir de las innovaciones e invenciones derivadas de la tecnología o “revolución tecnológica”. Las NTIC inscritas en el amplio proceso de digitalización del mundo y el ciber-espacio “se hace sentir en todos los sectores de la economía, en las esferas pública y privada y en el Estado”². En relación al Estado el autor destaca el incremento del poder de negociación (de presión diría yo) del capital frente a éste, que reduce sensiblemente su “autonomía de acción” y legitima un nuevo poder que se expresa como una nueva hegemonía desde la esfera pública. El hecho descrito es quizá visible también en la ambigüedad de las decisiones de los gobiernos reformistas de América del sur, (uno más otros menos) que no se atreven a asumir decisiones firmes de cambio social, debido no sólo a las nue-

1 NTIC, Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.

2 BOLAÑO, César Ricardo “Impactos Sociales y Económicos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Hipótesis sobre la actual Reestructuración Capitalista”. Universidad de Sergipe, Aracaju, Brasil. Pág. 1,2 y 3.

vas capacidades de “negociación” del capital frente a los Estados, sino también a la complejidad de cada sociedad, la correlación de fuerzas y la intensidad y profundidad de cada proyecto social de gobierno. Sin olvidar que el antecedente de éstos gobiernos han sido dos décadas de regímenes neoliberales que sentaron las bases de la reestructuración capitalista en los países periféricos.

La “reestructuración capitalista” planteada por Bolaño asume que las NTIC impactan todos los ámbitos de la economía y de la producción, desde la agricultura, la industria, los servicios hasta el capital financiero, cuya expresión global sería el “capital monopolista globalizado”. Pero el impacto mayor se habría provocado en las denominadas “industrias culturales” que como sostiene Guillermo Mastrini son cada vez más relevantes en la economía por su articulación a las multinacionales que a su vez expresan una característica de la globalización. Las NTIC están facilitando precisamente el proceso de globalización que a su vez atiende a las demandas de desarrollo de los sistemas de comunicación del capitalismo internacional, según Bolaño.

La “reestructuración capitalista” se manifiesta entonces como la “globalización” en las que las NTIC “son parte sustancial del proceso general de la universalización del capital” como diría en un artículo de prensa el catedrático ecuatoriano Germán Rodas. Bolaño confirma este aserto al decir que la globalización no es otra cosa que un gran movimiento del gran capital multinacional que ha ampliado su capacidad de acción en términos geográficos abstrayéndose de su capacidad de control sobre los estados nacionales periféricos. Del “Capitalismo Competitivo” hemos pasado en este proceso de reestructuración al “Capitalismo Monopolista” mediado por el avance de los procesos de concentración y centralización y acumulación del capital, acumulación capitalista en el que interviene el Estado directamente (“expropiación de expropiadores”) más allá de su antiguo rol de “crear

las condiciones" para la acumulación de capital que es privada pero que por la intervención del Estado en este proceso aparece como "Capitalismo de Estado".

El modelo neoliberal que está en un proceso de repliegue pero no está derrotado ni mucho menos, ha entrado en un proceso de "re-regulación" otra forma distinta no tradicional de regulación. Mastrini introduce este concepto de "re-regulación"³ al mencionar las disposiciones de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. que disponía la privatización, los cambios tecnológicos, la convergencia de medios, la concentración de la propiedad y la globalización de los mercados y la industria, al describir la intervención de los Estados en las políticas de comunicación, orientadas a estimular el desarrollo de los mercados. De esta manera se reposiciona el fundamento del sistema, que es liberal, para convertirse en neoliberal.

La "reestructuración capitalista" implica fundamentalmente la "reposición del fundamento del sistema" que alude a su vez a la "eliminación de las trabas a la explotación del trabajo por el capital" impuestas por la aplicación del "Welfare State", el "Estado Benefactor o del Bienestar" que fuera introducido por Keynes en un proceso de reestructuración capitalista anterior. La reestructuración es ahora productiva y tecnológica, y legislación mediante se ha pasado de la explotación laboral fordista a la explotación laboral del "toyotismo" o más precisamente aquella que se aplica en la industria cultural, en el que el trabajo intelectual cae en un proceso de "subsunción"⁴, precarización laboral y nuevas formas de exclusión social. Se ha producido un movimiento histórico en transición a un nuevo modo de regulación del sistema que tiene una función fundamentalmente ideológica, dice Bolaño.

Finalmente, César Ricardo S. Bolaño, afirma que luego del regreso a la hegemonía mundial de los EE.UU. , la derrota del socialismo real en Europa del Este y la Unión Soviética, la sumisión de los países del tercer mundo a los organismos globales como el FMI, los procesos de "desindustrialización" y el subsiguiente desastre económico y social de los países del sur, la acumulación capitalista en los países hegemónicos está dando paso, en forma acelerada, a la configuración de un "Estado Global Capitalista" que Bolaño lo denomina como "Imperio", mismo que impulsa la globalización y un "nuevo orden internacional" no exento de contradicciones.

3 MASTRINI, Guillermo, "Globalización, concentración de medios, diversidad cultural y regulación", Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, 2004, Pág. 6.

4 BOLAÑO, C.R.S.: "Trabajo Intelectual, Comunicacao e Capitalismo", Revista da Sociedade Brasileira de Economía Política, núm. 11, segundo semestre, 2002.

2. La Tercera Revolución Industrial

El proceso de globalización o reestructuración capitalista en el que tienen un rol sustancial las NTIC corresponde a la "tercera revolución industrial" que constituye un nuevo modelo de regulación que involucra a dinámicos sectores representativos de lo que se conoce como "Economía del Conocimiento", en los que figuran la industria de la cultura y la industria de la comunicación, además de los sectores educativo, de servicios médicos y las biotecnologías. La Economía del Conocimiento ha impuesto nuevas reglas en las relaciones sociales y específicamente en las laborales en las que predomina el trabajo intelectual en red que tiene como base a las NTIC, que generan nuevas exclusiones en las formas particulares de los procesos de trabajo, valorizadas desde las estructuras del mercado y las estrategias empresariales.

La Economía del Conocimiento y del trabajo intelectual en red es el nuevo paradigma de la "Sociedad de la Información", que para Bolaño esto corresponde a la tercera revolución industrial, aquí el capitalismo ha llegado a un gran nivel de socialización de la producción social,

"con todos los impactos que tiene sobre la vida y la muerte de cada uno de los individuos. Algo que va incluso más allá de Foucault, en su análisis del paso de la sociedad disciplinar a la sociedad de control (2002), pues aquí se trata ya de transformar el cuerpo humano y sus partes, incluso sus elementos más mínimos en elemento objetivo de los procesos de trabajo sometidos a la lógica de valorización del capital" ⁵

El Modo de Producción se ha tornado en informático y comunicacional, el elevado nivel de socialización del trabajo, la organización en red del trabajo, separado y articulada a la vez por sistemas telemáticos de comunicación. Sistemas que sirven para la "cooperación" con el capitalismo o pueden servir para la liberación del trabajo por el capital. He ahí su contradicción inherente.

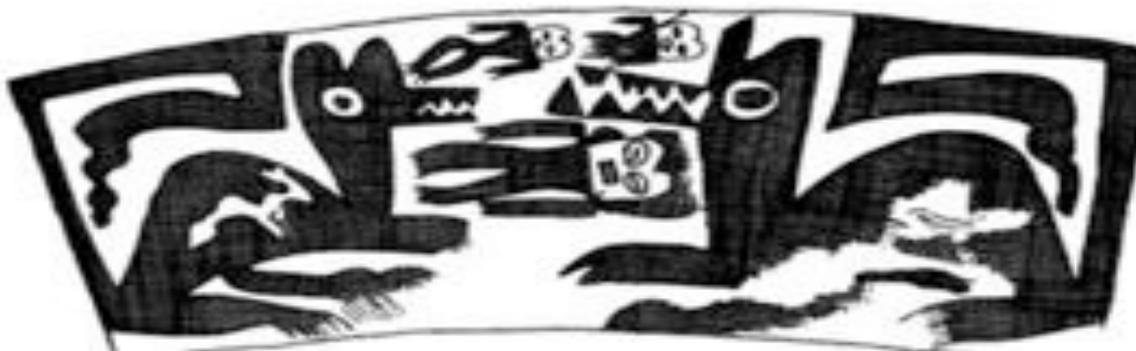

5 BOLAÑO, César Ricardo "Impactos Sociales y Económicos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Hipótesis sobre la actual Reestructuración Capitalista". Universidad de Sergipe, Aracaju, Brasil. Pág. 5 y 6.

3. El rol de los movimientos sociales en el escenario descrito

La "Sociedad de la Información" o del "capitalismo informacional" como denominan otros autores a la sociedad actual, estigmatizada por su propio desarrollo, no ha cumplido con sus promesas de liberación humana, ha profundizado más bien las brechas sociales, económicas, políticas y culturales. El mundo de nuestros tiempos a decir de Dominique Wolton está dividido fragmentado geopolíticamente desde los centros de consumo y acceso a las nuevas tecnologías, arribando al concepto de la "info pobreza" o del "Apartheid tecnológico" como proponen otros autores. La exclusión global se ha profundizado y las metas de la superación del analfabetismo y de la ausencia de la educación básica se han esfumado con el reflote de nuevas contradicciones sociales, que en el plano de la comunicación ya fueron esbozadas por el organismo de los estados nacionales como la UNESCO hace más de 30 años con el Informe Mac-Bride, el que constituyó, como dice Martín Becerra, el primer intento desde lo público de diagnosticar los peligros que hoy aquejan a la comunicación en el marco de la globalización. Intento desde el sector público que pretendía normar y garantizar la pluralidad de la comunicación con la introducción de un nuevo orden mundial.

Como decía Marx las fuerzas productivas que mantienen una relación contradictoria con las relaciones de producción continúan manifestándose también en estos tiempos de reestructuración capitalista o de capitalismo global transnacional, en cuyo escenario el cambio y la liberación de los trabajadores, desde creativas y renovadas formas, dependen de su organización autónoma y de su acción política. El momento presente demanda un cambio radical de la misma "clase obrera",

*“que torna inadecuadas las formas conocidas de organización y lucha política, exigiendo revisión de objetivos, invención de nuevos métodos de lucha y formas de organización social. Si el resurgimiento de los movimientos sociales al final del siglo XX, principio del siglo XXI, nos pueden dar señales de optimismo en ese sentido, forzoso es reconocer que todavía nos encontramos en el principio de un largo camino.”*⁶

Contradictoriamente, en el capitalismo monopolista o capitalismo global los productos mercantiles hacen explícitos sus límites y por tanto también permiten vislumbrar las posibilidades de superación del sistema de dominación actual, lo que según Bolaño no será producto exclusivo del desarrollo tecnológico sino de la “movilización de un factor subjetivo, completamente transformado por el propio cambio estructural, que aún es muy inconsciente de sus posibilidades y responsabilidades históricas”.

*“Nos encontramos en una situación muy parecida a la del cambio estructural de la esfera pública burguesa clásica. Una vez más es necesario reivindicar la ampliación de los mecanismos de la crítica y la participación democrática para el conjunto de la sociedad, que debe tener el derecho de organizarse y actuar también a nivel global”*⁷

Tomando en cuenta que el Internet ha marcado la tercera etapa de la transformación digital, que ha fundado una “economía del Internet” y aumenta el número mundial de usuarios, éste se convierte en el espacio de nuevas formas de lucha social y apropiación política por parte de los movimientos sociales que han emergido.

6 BOLAÑO, César Ricardo “Impactos Sociales y Económicos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Hipótesis sobre la actual Reestructuración Capitalista”. Universidad de Sergipe, Aracaju, Brasil. Pág. 7 y 8.

7 BOLAÑO, C.R.S.: “Trabalho Intelectual, Comunicacao e Capitalismo”, Revista da Sociedade Brasileira de Economía Política, núm. 11, segundo semestre, 2002.

Los movimientos sociales han iniciado desde hace un par de décadas un proceso de reapropiación democrática del Internet, una nueva forma de participación política, alejada de las formas tradicionales de disputa de la información...

Las NTIC y el capitalismo global en construcción están generando también y contradictoriamente un mayor proceso de polarización social, que se produce incluso en los países capitalistas centrales y con más virulencia en los países periféricos⁸ “esta fosa numéricamente de beneficiarios y víctimas de la revolución tecnológica no es una <<consecuencia indeseada>> ni un <<efecto imprevisto>> del avance informático, sino un típico resultado de esta transformación bajo el capitalismo”⁹

Los movimientos sociales han iniciado desde hace un par de décadas un proceso de reapropiación democrática del Internet, una nueva forma de participación política, alejada de las formas tradicionales de disputa de la información, la opinión pública y la propaganda, de las organizaciones que fueron influenciadas por el “socialismo real” y los partidos soviéticos, cuyos esquemas respondieron ha esos momentos del desarrollo histórico, del desarrollo de las fuerzas productivas en ese momento y de una determinada forma de conciencia política y forma organizativa.

8 PIOVANI, Verónica, ELIADES, Analía, “La concepción política – social y económica de Internet en Argentina y su expresión jurídico institucional”, Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNPL, Buenos Aires, Argentina, Revista Tram(p)as de la Comunicación y la Cultura. Año 3, Agosto de 2004.

9 KATZ, Claudio, “Mito y realidad de la revolución informática”. Revista Eptics, Aracaju, octubre de 2001.

4. El Desafío de la Comunicación Alternativa

Desde la exitosa incursión en el Internet del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del Estado de Chiapas en México, en enero de 1994, con lo que posteriormente se denominó "formas guerrilleras de comunicación"¹⁰ se inició el proceso de reapropiación democrática de la red, se inauguró una forma de existencia y participación política y organizativa que desafió el monopolio de la intervención, movilizó la conciencia crítica y extendió los lazos de la solidaridad y la adhesión a las causas sociales a distancia.

Desde esa oportunidad se empezó a discutir el sentido estratégico de la comunicación, la transversalidad de la comunicación en los procesos organizativos no sólo de los movimientos sociales, es el nuevo contexto comunicativo construido por las NTIC.

Con la red se inauguraron también los "mosquitos en la red"¹¹ la nube de mosquitos que han colonizado las autopistas de información a instancias de los procesos emblemáticos de la construcción del capitalismo global con sus reuniones en Davos de los G-8, la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, algunas de cuyas reuniones no consiguieron sus objetivos políticos y fueron bloqueadas por los "altermundialistas", "alterglobalizadores", "globofóbicos" y otros nombres con los que se conocen a los movimientos sociales que se convocan por Internet y se han movilizado a nivel mundial en

...la transversalidad de la comunicación en los procesos organizativos no sólo de los movimientos sociales, es el nuevo contexto comunicativo construido por las NTIC.

10 LEON, Oswaldo, BURCH, Sally, TAMAYO, Eduardo, Comunicación en Movimiento, Quito, Agencia Latino Americana de Información ALAI, 2005.

11 ROMERO, Miguel, "Mosquitos en la Red. Notas para un debate sobre la comunicación alternativa", Sociología e Información, Madrid, Ediciones de Piqueta, 2002.

Desde la Comunicación alternativa los movimientos sociales se proponen criticar el orden existente, combatir el “orden informativo”, resistir al aparato ideológico de la globalización, deslegitimar al neoliberalismo ...

...y todas las formas de privatización y liberalización de nuestros mercados mientras protegen con subsidios y barreras sus mercados.

contra de la guerra de EE.UU. contra Irak, y que a decir de los propios voceros de la “Casa Blanca” y el Pentágono se constituyen en “la segunda súper potencia mundial”: la opinión pública del mundo. Al grito de “Otra Comunicación es Posible” los movimientos sociales, que comprenden a los movimientos de mujeres, indígenas, ecologistas, pacifistas, lgbt, campesinos y otros, se alzan desde la otredad y la alteridad, desde su diversidad y desde sus diversas posiciones (anti-neoliberales, reformistas, alternativos) en contra del neoliberalismo global.

Desde la Comunicación alternativa los movimientos sociales se proponen criticar el orden existente, combatir el “orden informativo”, resistir al aparato ideológico de la globalización, deslegitimar al neoliberalismo en sus propuestas ideológicas de la “competitividad”, “el derecho a la propiedad intelectual” (copyright, patentes y marcas), el comercio electrónico y todas las formas de privatización y liberalización de nuestros mercados mientras protegen con subsidios y barreras sus mercados.

El propósito es superar la brecha digital entre el norte y el sur utilizando el “software libre”, romper los mecanismos que refuerzan las jerarquías y las desigualdades sociales, que han sido capaces de imponernos falsos imaginarios y falsas conciencias, que obnubilan nuestras conciencias, identidades y necesidades.

Es una lucha contra un pluralismo hipócrita de un supuesto Estado humanista, humanitario, que es plural hasta que no afecte el “consenso”, que al sentirse amenazado reacciona hasta eliminar toda disidencia.

Pese a todas las promesa del Internet que garantiza supuestamente el libre acceso, la interacción, la libertad para optar por determinados contenidos, la "democracia digital", no cumplen con dichos postulados porque depende de los monopolios que la controlan o luchan por controlarla, como es evidente en el caso del buscador de Google, que frente a la guerra mediática del gobierno de Uribe y el Estado Colombiano en contra de la guerrilla, clausura las páginas electrónicas a informaciones sospechosas de "favorecer" la imagen de las FARC-EP en el ciberespacio, cierra los sitios web por los que restringidamente difunde sus comunicados oficiales la guerrilla considerada "terrorista". Google se parcializa con la estrategia norteamericana y guerrillista de Colombia al censurar sutilmente impidiendo el ingreso en la Red al sitio de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), la agencia que difunde los comunicados de las FARC. De no ser por la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP) de Venezuela, que reconoce a este grupo guerrillero como un grupo político beligerante levantado en armas y no un grupo "terroristas" como lo estigmatiza el poder mundial, sus informaciones no aparecerían en la Web. Desde esa exclusión informática poco pudo hacer la guerrillera para enfrentar la avalancha mediática del gobierno de Uribe, que implementó, ayudado por sofisticas NTIC que le provee EUA, la guerra mediática e informática que también apuntó en contra del gobierno ecuatoriano después de la masacre perpetrada por el ejército colombiano el primero de marzo en con-

Pese a todas las promesa del Internet que garantiza supuestamente el libre acceso, la interacción, la libertad para optar por determinados contenidos, la “democracia digital”, no cumplen con dichos postulados porque depende de los monopolios que la controlan o luchan por controlarla...

tra de un campamento de las FARC en “Angustura” provincia de Sucumbíos, territorio ecuatoriano en el que fueron asesinadas 25 personas, entre ellos el segundo comandante de la guerrilla colombiana (Raúl Reyes) varios guerrilleros, cuatro estudiantes mexicanos y un ecuatoriano.

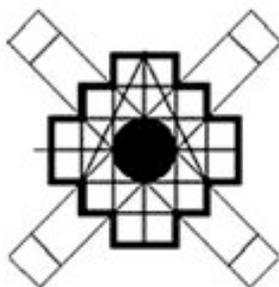
El Internet da golpes y contragolpes en Venezuela y Ecuador. En Caracas pese a que algunos pronósticos decían que “el Internet no trepa cerros”, refiriéndose a que las barriadas pobres de la capital venezolana no utilizan las NTIC y menos pueden movilizarse convocados por el Internet, demostraron lo contrario y reposicionaron en el gobierno al Presidente Hugo Chávez Frías.

Hoy frente a la mega crisis que afronta el capitalismo central y cuyas secuelas son capaces de arrastrar en su caída a los crecimientos económicos de los países dependientes, se reafirma el desafío de los movimientos sociales y las NTIC democratizadas por la Comunicación Alternativa a enfrentar la depredación especulativa del capital, el deterioro de las condiciones ambientales, defendiendo igualmente las expresiones electorales de los pueblos, cuya voluntad política apoyan la gestión, no plenamente satisfactoria, de los gobiernos progresistas de América del Sur.

***LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD
INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES
Y PUEBLOS INDÍGENAS “AMAWTAY WASI”.***
Hacia un Nuevo Paradigma de Educación Superior

CHINCHAYSUYU -ECUADOR

Luis Fernando Sarango M.ⁱⁱ

I. INTRODUCCIÓN

Tratamos de compartir la experiencia del Movimiento Indígena del Ecuador liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y el Instituto Científico de Culturas Indígenas (ICCI), en la configuración de un centro de estudios superiores que originalmente se planteo llamarlo Pluriversidad, nombre o figura inexistente en la legislación de Educación Superior del Ecuador, por cuyo motivo adoptamos irremediablemente el nombre de Universidad. Se trata de la historia de una Minka para la construcción comunitaria de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas – Amawtay Wasi, la hazaña de su legalización y la síntesis de los elementos filosóficos y metodológicos que le permitirán desarrollar un nuevo paradigma de educación.

La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi” que quiere decir “Casa de la Sabiduría”, es un sueño hecho realidad de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y del Instituto Científico de Culturas Indígenas ICCI. Su creación ha involucrado tiempo y esfuerzo de un colectivo de hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, priorizando la idea fundamental de la interculturalidad, orientada a respetar la diversidad cultural, rescatar las ciencias indígenas, descolonizar la ciencia y la educación oficiales y, fortalecer el diálogo intercultural entre las diferentes sociedades, nacionalidades y pueblos.

El ámbito de acción de la Universidad se enmarca en los territorios de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, sin embargo no es exclusiva para indígenas. Inclusive, el Parlamento Indígena de América PIA, en una

de sus sesiones ordinarias realizada en Quito en el año 2004, adoptó una resolución que declara a esta universidad como un referente regional para los Pueblos Indígenas de América del Sur.

1.1. Vida legal de la Universidad Intercultural "Amawtay Wasi".

La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas "Amawtay Wasi", es una Institución de educación superior reconocida legalmente por el estado ecuatoriano y por lo tanto forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior.

Se constituye mediante ley de la República No. 2004-40, del 28 de julio del 2004, publicado en el Registro Oficial No.393 del 5 de agosto del mismo año 2004.

El Estatuto Orgánico fue aprobado por el pleno del Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP, mediante resolución RCP.S11 No. 352.05, el 20 de noviembre del año 2005.

1.2. Nuestra Minka (Misión) y nuestro Sueño (Visión).

La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas "Amawtay Wasi", convoca a una Minka (misión) para: "Contribuir en la formación de talentos humanos que prioricen una relación armónica entre la Madre Naturaleza y el Ser Humano sustentándose en el buen vivir comunitario como fundamento de la construcción del Estado Plurinacional y la Sociedad Intercultural", y su Sueño (visión) general se proyecta hacia "El sueño de un tejido vivo que entretejemos en la interculturalidad cósmica".

1.3. Descripción sintética de la estructura de gobierno de la institución.

La estructura de gobierno de la Universidad Intercultural "Amawtay Wasi", se caracteriza por su forma organizativa de pirámide trunca que proyecta el sentido de una organización de abajo hacia arri-

ba, que la sumatoria organizada de colectivos pequeños estos constituyen un colectivo grande llamado Universidad.

Los órganos colegiados de gobierno son: Consejo Universitario, Consejo Ejecutivo, los Consejos de Centros del Saber: Ushay Yachay o de la Interculturalidad; Ruray Ushay o de las Tecnociencias para la vida; Munay Ruray o del Mundo Vivo; y, Yachay Munay o de las Cosmovisiones.

Las autoridades principales son: Rector, Vicerrectores Académico e Investigación y Administrativo Financiero, Coordinadores de los Centros del Saber y el Secretario General.

1.4. Ubicación de la Universidad.

La Universidad Intercultural "Amawtay Wasi", tiene una oficina administrativa en la ciudad de Quito D.M., ubicada en la calle Montúfar No. 630 entre Espejo y Chile. Su Chakra principal se encuentra situada en el barrio Los Arupos, ciudadela Hospitalaria, Conocoto, Quito D.M. La Nacionalidad Shuar tiene una Chakra en la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago y el Pueblo Kichwa Saraguro, tiene su Chakra en la Comunidad Membrillo, parroquia Tenta, cantón Saraguro, provincia de Loja.

II. MINKA DE PENSAMIENTO PARA CONSTRUIR LA AMAWTAY WASI

En el ejercicio de la Minka para la construcción epistemológica de la Universidad, varios fueron los partícipes: amawtas, mayores, hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, que contribuyeron con sus criterios y saberes a la recuperación de categorías y a la configuración de una epistemología diferente a la de occidente que sin ser acabada, constituye un ejercicio de sistematización que apunta a la configuración de un nuevo paradigma de Educación Superior.

Así pues, iniciamos recopilando y reflexionando en torno a pensamientos de los más grandes Amawtas, dirigentes y líderes espirituales indígenas, cuyas ideas nos permitieron encausarnos por un camino propio pero distinto del paradigma occidental. Citamos algunos de ellos:

2.1. El pensamiento de Atawallpa frente al “exhorto y requerimiento” de Vicente de Valverde testafarro del Vaticano.

“Yo soy el primero de los reyes del mundo y a ninguno debo acatamiento; tu rey debe ser grande, porque ha enviado criados suyos hasta aquí, pasando sobre el mar: por eso lo trataré como a un hermano. ¿Quién es ese otro rey o dios de que me hablas, que ha regalado al tuyo tierras que no le pertenecen, porque son mías? El Tahuantinsuyu es mío y nada más que mío. Me parece un absurdo que me hables de ese dios tuyo, al que los hombres creados por él han asesinado. Yo no adoro a un dios muerto. Mi dios el sol, vive y hace vivir a los hombres, los animales y las plantas. Si él muriera, todos moriríamos con él, así como cuando él duerme, todos dormimos también. ... ¿Con qué autoridad te atreves a decirme las cosas insensatas que me has dicho?”. (Carrión, 2002: 229).

Fragmentos tomados del libro: Atawallpa de Benjamín Carrión.

2.2. Un pensamiento Q'uechua.

“Pachan wiñay wi-ñaypaq kausan;
mana qallarinchu, mana tukukunchu;
Kikillanpi wachachikun,
kikillanpi wañumun,
pachallampipas t'ikrakun”.

**Autor: Aparicio Macías. Anciano Arariwa de la
Comunidad de Arín, Valle Sagrado. Perú.**

“Mi tiempo-espacio vive para crecer y
crecer;
no se inicia, no se termina;
en si mismo se hace nacer
en si mismo viene muriendo,
y en el tiempo-espacio mismo retorna
también”.

**Traducción aproximada al español de: Luis
Fernando Sarango.**

2.3. El pensamiento del Jefe Seattle.

“¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento,
el calor de la tierra?

Dicha idea nos es desconocida.

Si no somos dueños de la frescura del aire
ni del fulgor de las aguas,
¿cómo podrán ustedes comprarlos?”. ...

“El hombre blanco
no parece consciente del aire que respira,
como un moribundo que agoniza durante muchos días
es insensible al hedor.” ...

“Esto sabemos;
la tierra no pertenece al hombre;
el hombre pertenece a la tierra.
El hombre no tejió la trama de la vida;
él es sólo un hilo.
Lo que hace con la trama
se lo hace a sí mismo.” (Fragmentos).

Jefe Seattle 1.854. iii

2.4. Un pensamiento Lakota.

Cada uno de nosotros ha sido puesto en este tiempo y este lugar para decidir personalmente el futuro de la humanidad.
¿Creías que estabas aquí para algo menos importante?.

*Árbol Looking Horse (Caballo que mira).
Jefe de la Nación Lakota.*

2.5. Un pensamiento Kichwa.

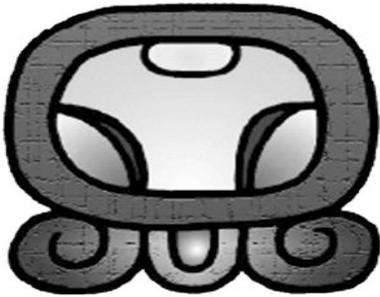
“Somos como la paja de páramo,
que se arranca y vuelve a crecer,
y de paja de páramo sembraremos el mundo”.

Dolores Cacuango. Líder Kichwa de Ecuador 1945.

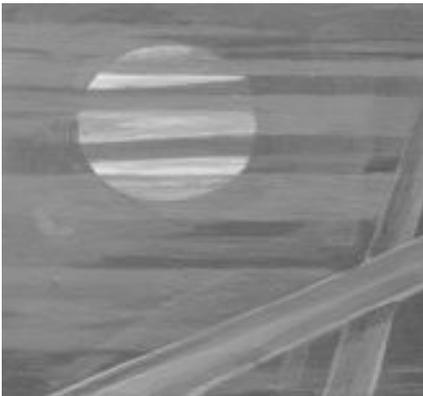
2.6. La concepción del mundo Maya.

La concepción del mundo Maya (según John B. Carlson 1990) es uno de los tres ejemplos que exponemos. Consideramos que los Mayas concibieron al mundo visto en tres planos. Tratando de interpretar desde el punto de vista kichwa diremos que dentro del espacio infinito hay una esfera o globo que se compone principalmente de tres espacios o planos. El mundo del aquí y ahora, el mundo de arriba y el mundo de abajo. En cada uno de estos planos hay varios símbolos que explican seguramente la cosmovisión de los Mayas.

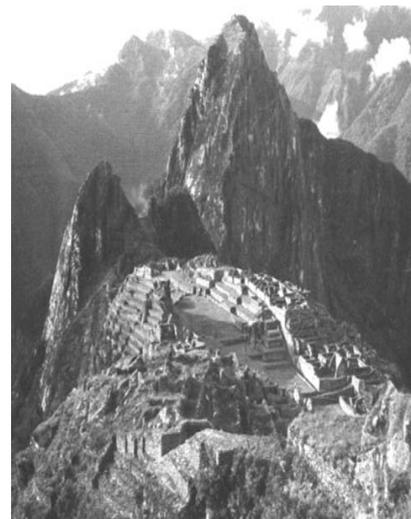
2.7. La concepción del mundo Navajo.

La concepción del mundo Návaro (según John B. Carlson 1990) nos muestra una similitud simbólica con relación a los Mayas y a los Inkas. No pueden ser idénticas pero tampoco son extrañas o totalmente diferentes entre ellas. Hay una esfera en el espacio infinito. Llama la atención que también muestra los tres planos bien definidos que desde los ojos kichwas decimos que son: el mundo de aquí, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Existen símbolos en cada uno de estos planos o mundos.

2.8. La concepción del mundo Inka.

La concepción del mundo Inka (según John B. Carlson 1990) tiene más similitudes que diferencias con los símbolos de la concepción del mundo de los Mayas y de los Návajo. La esfera ubicada en el espacio infinito y los tres mundos bien definidos: el mundo del aquí y ahora – kay pacha, el mundo de arriba – jawa pacha y el mundo de abajo – uku pacha ^{iv}. Entre sus símbolos están el sol y la luna por ejemplo, haciendo dualidad y a la vez complementando un todo. En el mundo del aquí y ahora se puede ver la complementariedad bipartita y cuatripartita a la vez, esta es una de las razones para la existencia de los cuatro (tawa) suyus que en complemento hacían el Tawa-ntin-suyu.

2.9. La cruz del sur.

“LA CONSTELACIÓN DE LA CRUZ DEL SUR es un ente y un concepto astronómico ligado a la problemática del control de las estaciones. Su forma de cruz es puramente casual y la longitud de sus brazos, menor y mayor, están en la misma relación que el lado de un cuadrado y su diagonal.

Esta constelación, que con su eje mayor señala al polo sur, es rectora del hemisferio austral, al igual como sucede con la estrella polar en el hemisferio boreal.” (Milla Villena, 1992:17).

2.10. Sur celeste, sur terrestre.

Nuestros abuelos una vez que estudiaron a la cruz del sur con su sabiduría amawtica, no solo que lo tuvieron como un símbolo sagrado, sino que literalmente a ese símbolo celeste lo bajaron para que se convierta en símbolo terrestre. A partir de sus dimensiones sagradas logran desarrollar toda un ciencia que posibilitó obtener un ordenador (chacana): social, político, económico, espiritual, etc. Usando en forma concreta este ordenador se procedió a la organización integral del Tawantinsuyu.

III. LA CHAKANA, ORDENADOR FILOSÓFICO Y METODOLÓGICO DE LA AMAWTAY WASI.

"2. El Signo Escalonado, otra forma simbólica de expresar la Cruz del Sur es la escalera o "Chacana", como la llama el cronista aymara Pachacuti Salcamayhua en su dibujo del altar mayor del Coricancha. Esta Chacana se forma de 3 escalones, porque tres son las diagonales progresivas para llegar a la Cruz Cuadrada. El ancho del paso es el lado del cuadrado unitario y el contrapaso es la diagonal de este cuadrado". (Milla Villena, 1992:110).

3.1. Los cuatro elementos de la vida.

La definición de los componentes de la UIAW, emergen a partir de los cuatro elementos básicos de la vida: aire, fuego, tierra y agua; en el esquema de dichos elementos se incorporan 5 componentes claves: yachay (saber), munay (querer), ruray (hacer), ushay (poder) y kawsay (vida). La articulación del conjunto de elementos a estos cinco componentes de orden complejo relacional da lugar a la conformación de cinco Centros del Saber, cada uno de los cuales tiene un desafío específico.

Esta conjunción de fuerzas-símbolos (aire, fuego, tierra, agua, vida) actúan tensionalmente (concurrentia antagonismo) en términos de vincularidad (recíproca, proporcional, correspondiente y complementaria) y durante el proceso cíclico de interacciones va produciendo cambios y transformaciones, pues este proceso tiene lugar en un cosmos vivo (polisémico, polivalente y polisimbólico), que incorpora los aspectos explicados e implicados de la realidad, introduciendo por tanto un fuerte componente de incertidumbre. La conjugación de los cuatro elementos fundamentales se expresa simbólicamente en la vida, en el runa, en las comunidades, en las culturas, en la convivencialidad intercultural.

3.2. *Relacionalidad como ser.*

La UIAW, responde desde su cosmovisión, epistemología y ética a la descolonización del conocimiento, y se constituye como un espacio de reflexión-acción propuesto desde las nacionalidades y pueblos del Ecuador y de Abya Yala, en el cual puedan participar todos los hombres y mujeres comprometidos con la tarea de reconstruir las ciencias del conocimiento intercultural convivenciales; los principios filosóficos que sustentan este proceso de vincularidad son: principio de proporcionalidad, principio de complementariedad, principio de correspondencia y principio de reciprocidad.

La **proporcionalidad** hace referencia a la perspectiva hologramática en el sentido de la profunda relación entre las partes y el todo. La **complementariedad** hace referencia a la dualidad complementaria, los polos opuestos de occidente para la sabiduría indígena son complementos. La **correspondencia** se refiere a que el runa tiene un comportamiento convivencial simbólico y correspondiente que se expresa mediante una gestualidad simbólica. La **reciprocidad** tiene que ver con el Ayni, que da vida al aprendizaje, el intercambio de saberes es fundamental en el mundo indígena, se trata de la co-construcción del conocimiento.

3.3. *Los cinco centros del saber.*

Los conceptos reseñados dan origen a la estructura de la Amawtay Wasi, expresada en una nueva perspectiva epistemológica (de vincularidad) y que en su tensión conforman los cinco centros de la UIAW.

Así, los cinco centros del saber se originan bajo la lógica de los cuatro elementos de la vida vinculados en el Kawsay – Vida, y estos son:

- 1.- *Centro Ushay Yachay o de la Interculturalidad;*
- 2.- *Centro Ruray Ushay o de las Tecnociencias para la vida;*
- 3.- *Centro Munay Ruray o del Mundo Vivo;*
- 4.- *Centro Yachay Munay o de las Cosmovisiones; y,*
- 5.- *Centro Kawsay o de la Vida – Sabiduría.*

3.4. Desafíos de cada centro del saber.

Centro Yachay Munay.- Tiene como desafío las cosmovisiones, las racionalidades, las filosofías; en este centro se articulan un conjunto de saberes y saber hacer, que dan cuenta de la construcción intercultural de las diversas cosmovisiones y epistemologías, de la simbología, lenguaje y la estética entre otras. Este centro promoverá y desarrollará investigaciones y emprendimientos en esta perspectiva, allí cooperarán quienes estén interesados en el conocimiento de: la filosofía, cosmovisiones, epistemología, espiritualidad, simbología, lenguaje y comunicación y otros campos afines.

Centro Munay Ruray.- Tiene como desafío la construcción de un mundo vivo que posibilite la emergencia del “bien vivir”, permita articular el ser humano a la comunidad, la tierra, el planeta, el cosmos; en él se articulan un conjunto de ciencias que permiten la construcción de un hábitat que recupere lo mejor de las diversas culturas. Este centro promoverá y desarrollará investigaciones y emprendimientos en esta perspectiva, allí cooperarán quienes estén interesados en los campos de la salud y medicina integral (equilibrios dinámicos), agroecología, ecología, manejo de cuencas hidrográficas, geografía, turismo, desarrollo humano sustentable, entre otras afines a esta perspectiva.

Centro Ruray Ushay.- Tienen como desafío la recuperación y el desarrollo de los ingenios humanos orientados a la vida, reconciliando al hombre con la tecnología; en este Centro se articulan un conjunto de tecnociencias con conciencia. El Centro promoverá y desarrollará investigaciones y emprendimientos en esta perspectiva, allí cooperarán quienes estén interesados en

los campos de las ciencias del territorio, técnicas y tecnologías de construcción, ciencias exactas, gerencia, emprendimientos y administración, sistemas de interpretación geográfica, energías alternativas, cibernética, sistémica, tecnologías de comunicación, ingenierías, arquitecturas, informática, electromecánica, biotecnología, tecnologías ambientalmente sustentables, entre otras afines a esta perspectiva.

Centro Ushay Yachay.- Tiene como desafío la construcción de la interculturalidad, esto es la expresión igualitaria de las más diversas culturas existentes a nivel local, nacional e internacional; en él se articulan un conjunto de ciencias relacionadas con las culturas, la economía, la política, la interculturalidad, entre otras que buscan en sus interrelaciones dar cuenta de la pluralidad cultural del planeta. Este Centro promoverá y desarrollará investigaciones y emprendimientos en esta perspectiva, allí cooperarán quienes estén interesados en los campos de la organización política, la sociología, la cultura, la estética de Abya Yala, la literatura, la historia, la interculturalidad, la antropología, el derecho indígena, el derecho internacional, la política, la educación, la demografía, la vida cotidiana, entre otras afines a esta perspectiva.

Centro Kawsay.- Tiene como desafío la construcción de la sabiduría, es el eje articulador, relacionador, vinculador del conjunto de los Centros del Saber; en él se expresa el corazón de la morada para la Sabiduría. En este centro tienen cabida todas las investigaciones y emprendimientos que involucren varios de los énfasis previstos para el trabajo de coordinación de los otros cuatro Centros. El Kawsay vela por que la sabiduría, la trascendencia, la complejidad, la vincularidad estén siempre presentes; dinamizará el trabajo intra, inter y transdisciplinario en el conjunto de la Universidad, promoverá esta perspectiva y llevará adelante reflexiones y acciones que den cuenta de esta perspectiva, en particular desarrollará una propuesta de gestión del y por el conocimiento multidimensional.

3.5. *Método de aprendizaje.*

La propuesta pedagógica de la UIAW, se basa en la formulación de **Cuestiones Problemáticas Simbólicas Relacionales**, para generar los aprendizajes las mismas que recogen en forma explícita los problemas de la realidad local, regional y nacional. Trabajamos en base a un método llamado **Vivencial – Simbólico - Relacional**, que contempla cuatro momentos:

- **Construyendo e imitando: vivenciando y experienciando.** Desarrolla una adecuada forma de observación, mediante la vivencia y experiencia directa con las comunidades.
- **Recuperando y reencantando: observando reflexivamente.** Apunta a la necesidad de sistematizar y reflexionar lo vivenciado, lo experimentado, a fin de motivar la recuperación de la experiencia.
- **Significando y resignificando: conceptualizando y teorizando.** Se propone significar y resignificar lo vivenciado, de tal manera de lograr una aproximación reflexiva a lo que estamos trabajando.
- **Involucrándonos y comprometiéndonos: aplicando y experimentando.** Tiene como finalidad cerrar el ciclo y se propone que el estudiante se involucre y comprometa con lo que está haciendo, la idea es aplicar lo aprendido, experimentar a fin de evaluar su utilidad y potencialidad.

3.6. *Niveles del aprender.*

Nos referimos a los niveles del aprendizaje académico de los estudiantes de la UIAW.

Se caracterizan por su orientación hacia la formación de profesionales y técnicos, articulado a través de procesos de investigación y emprendimientos productivos y/o de servicios de diversa índole en que las/los estudiantes pasan por los siguientes ámbitos:

- i. **Aprender a pensar haciendo comunitariamente** (dos semestres), en que las/los estudiantes construyen, plantean y resuelven problemas de baja complejidad en los campos de sus respectivos intereses, permitiendo al estudiante tener un adecuado conocimiento de la Universidad y de la carrera a fin de tomar decisiones sobre la misma;

- ii. **Aprender a aprender** (cuatro semestres), en que las/los estudiantes construyen, plantean y resuelven problemas de mediana complejidad relativos a su campos profesional, desarrollando una pasión por su carrera y su capacidad de aprender a aprender;
- iii. **Aprender a desaprender y a reaprender** (dos semestres), en el que las/los estudiantes construyen, plantean y resuelven problemas de mediana complejidad, en la cual sus habilidades en los campos investigativo y laboral son altamente significativos, marcando el rumbo de su competencia profesional;
- iv. **Aprender a emprender** (dos semestres) es el ámbito en que las/los estudiantes construyen, plantean y resuelven problemas de alta complejidad correspondiente al trabajo de sus tesis, desarrollan propuestas futuras reales y viables y, se preparan para el postgrado y desarrollar actitudes proactivas, articulados a los campos profesional, investigativo, empresarial y social; y
- v. **Aprender a aprender a ser por toda la vida** es el ámbito final de postgrado, en que las/los estudiantes construyen, plantean y resuelven problemas de alta complejidad, consolidan actitudes proactivas en sus reflexiones e intervenciones y su articulación con el campo profesional, investigativo, emprendedor y social es de carácter eminentemente proactivo e innovador, construyendo propuestas reales y viables en los campos de su interés. Su duración es variable en relación al grado a obtener: diplomado superior, especialización, maestría o doctorado.

3.7. **Ámbitos de Aprendizaje.**

El proceso de aprendizaje contempla el entretrejo de cuatro ámbitos que articulan el conjunto de la formación y que se expresan en créditos que conforman la carrera:

El ámbito de las redes conversacionales, denominado **Conversatorios**, es el lugar de la formación en el "lenguajeo", en el diálogo, el debate, el intercambio de ideas, del calor cultural, de los espacios de encuentro, disenso y concertación; enfrentará a los participantes de las diversas investigaciones y emprendimientos comunitarios por plantear y debatir sobre la configuración de los respectivos procesos de aprendizaje.

El ámbito articulador o eje del proceso formativo es la del trabajo de **Investigaciones**, en base a resolver problemas de diversa complejidad, potencializa las capacidades para problematizar, enfrentar problemas e investigaciones en los diversos campos del saber y saber hacer, con valores y actitud bioética. Se trabajarán problemas e investigaciones de baja, mediana y alta complejidad según el nivel y el proceso del cursante, es la de mayor peso relativo y en la cual se pone mucho énfasis en los semestres superiores.

El ámbito de los **emprendimientos comunitarios**, esto es de la formación emprendedora con carácter comunitario, que permite entre otros aspectos realizar prácticas comunitarias, también de mediano peso relativo; es la del servicio, del contacto de los cursantes con las comunidades locales, tanto para compartir y aplicar conocimientos como para la práctica profesional. Los cursantes deberán contemplar un número de créditos determinados por semestre para cumplir con este requisito de formación. Estas prácticas están articuladas a los proyectos de investigación.

El eje formativo basado en **módulos reflexivos**, es el del caldo de cultivo, de la constelación de seminarios, eventos, talleres, laboratorios, entre otros, consideradas de apoyo para la resolución de problemas y los emprendimientos comunitarios, son de mediano peso relativo; contemplarán dos niveles: los de carácter general que serán obligatorios para todos los cursantes y los de carácter específico que serán cursados por quienes se adscriban a un determinado Centro del Saber; los que son considerados específicos para unos podrán ser considerados optativos para otros. Los módulos tendrán un doble carácter, unos se desarrollarán de manera presencial (70%) y otros de orden virtual (30%).

3.8. Ciclos referentes al conocimiento.

Se refiere a los tres ciclos del conocimiento.

- Runa Yachay: Ciclo del conocimiento ancestral (semestres 1 – 2 y 3)
- Shuktak Yachay: Ciclo del conocimiento occidental (semestres 4 – 5 y 6)
- Yachay Pura: Ciclo del conocimiento intercultural (semestres 7 – 8 y 9 y 10)

El camino del conocimiento intercultural considera tres grandes ciclos: el **Runa Yachay** o ciclo de formación predominante en las Ciencias Ancestrales, comprende el ámbito del Aprender a Pensar Haciendo Comunitariamente y parte del ámbito del Aprender a Aprender; el **Shuktak Yachaykuna** o ciclo de formación predominante en las ciencias occidentales, comprende el ámbito del Aprender a Aprender y parte del ámbito del Aprender a Desaprender y Reaprender; y, el **Yachaykuna Pura** o ciclo de la interculturalidad o diálogo de saberes, que comprende parte del ámbito del Aprender a Desaprender y Reaprender y el ámbito del Aprender a Emprender.

3.9. Mapa de énfasis curricular.

El mapa de énfasis curricular trata de demostrar la nueva forma de organización académica de la Universidad Intercultural "Amawtay Wasi". Podemos ubicar alrededor de la "sabiduría" los cuatro centros del saber: de la Interculturalidad, de las Cosmovisiones, de los Ingenios para la Vida, y de los Mundos de Vida. Igualmente, al rededor de cada uno de estos centros del saber, se ubican las trazas, caminos o carreras que los respectivos centros del saber llevan o van a llevar adelante.

Podemos observar que la chacana o gran ordenador, a partir del principal se multiplica y puede hacerlo hasta el infinito, creando y recreando trazas o caminos de manera dinámica es decir en movimiento para evitar el encasillamiento y la paralización de los acontecimientos.

3.10. *La estructura orgánica.*

La estructura orgánica de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas - Amawtay Wasi, tiene una estructura piramidal (pirámide trunca) que obedece a su propia filosofía y se diferencia radicalmente de la lógica vertical que utiliza occidente para su organización institucional.

Con el objeto de ilustrar la estructura piramidal, Ramiro Reynaga, nos dice: "Mayas-Qhichés en el norte y Aymaras-Kheswas en el sur resultan de una memoria de tradiciones, de una sabiduría cristalizada pacientemente a lo largo de más de 500 siglos de aprendizaje. En la península mexicana de Yucatán tan solo 142.000 pirámides fueron construidas. Y cada pirámide es libro público, ostensible, con conocimientos tallados, para asegurar que la sabiduría comunitaria estuviera siempre compartida. En Mérida, México, Carlos Darwin vio dibujada en una pirámide la evolución de la vida a través de las especies. Vio al microorganismo formándose en el agua, adquiriendo aletas y convirtiéndose en pez. Observó sus aletas volviéndose patas al abandonar el agua y arrastrarse a la tierra ya reptil, y siguiendo su evolución hasta el humano. La pirámide no termina en punta porque el humano no es el fin de la evolución."

"Nuestras pirámides, aunque enormes como cerros pequeños, no rompen el paisaje, se integran a él. Son truncadas porque no creemos en un dios único, individual, sino comunitario."

"La pirámide truncada representa gráfica y públicamente la estructura del gobierno incaico. Su cúspide plana repite la cúspide del estado, el Consejo, la responsabilidad colectiva de decisión." (Reynaga, 1993: 20, 24, 34).

IV. LO QUE QUEREMOS Y BUSCAMOS.

4.1. Que aprendemos y que queremos aprender.

Para proyectarnos a la sabiduría es necesario superar la educación occidental bancaria. Cuando se es indígena se puede notar claramente las características de la educación occidental direccionada a apuntalar a un sistema injusto imperante.

La vida universitaria tradicional persigue la sumisión y a ser eficiente y eficaz (Banco Mundial) para servir al sistema. Es indudable que somos una máquina de consumo y nos preparan para "competir" en el "libre mercado". Para ello lo fundamental, la domesticación.

Frente a semejante proyecto de "educación" pretendemos rescatar nuestras propias potencialidades, ordenar aquellos elementos milenarios que siempre nos proyectaron a obtener la vida, el Sumak Kawsay – Bien Vivir, pero una vida alegre y comunitaria, desterrando para siempre el individualismo sagrado de occidente. Indudablemente que será muy alegre si es comunitaria.

4.2. Queremos una educación para aprender a aprender.

La capacidad de aprender a aprender desde sí mismo y en la convivencia con los otros al parecer la hemos perdido. Claro, porque los "civilizados" nos instruyen, nos educan, nos entrenan, nos domestican con sus reglas y para sus fines. Aquella capacidad innata del ser humano es urgente recuperarla para que a la vez recupere su poder para dar sentido a la vida, a la vida comunitaria y a la vida planetaria.

4.3. Queremos una educación para recuperar la equidad.

En una sociedad donde se nos ha abolido por completo nuestros valores propios y a terminado imponiendo valores ficticios como la necesidad insaciable para acumular bienes materiales y ganar status, vemos como se agranda la brecha existente entre unos pocos ricos y una inmensa mayoría de pobres.

No pretendemos encontrar la solución inmediata a este fenómeno producto de la aberración de "valores" de la sociedad occidental, pero consideramos necesario descubrir la trampa ideológica que hace normal pensar ser rico materialmente pero pobre, absolutamente pobre éticamente.

4.4. Buscamos descolonizar.

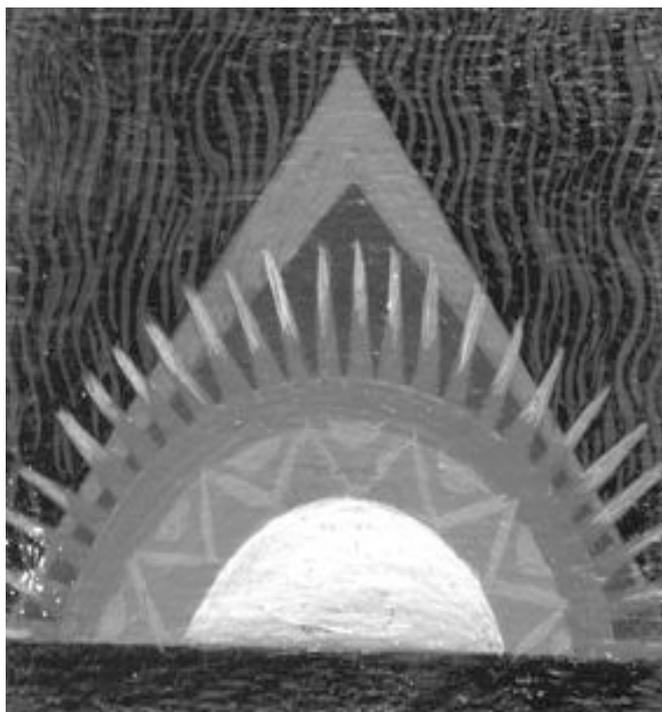
Nos aprestamos a desarrollar un proceso de descolonización de la sociedad, de la ciencia, de los saberes y de la educación. Los procesos colonizadores de España y de Euro-Norteamérica se caracterizan principalmente por ser alienantes e impositivas, por lo tanto hay violencia solapada al imponernos sutilmente su cultura y su ciencia.

Creemos que es importante desprofesionalizar la ciencia, entendido a la profesión como experticia para repetir de manera mecánica e infinita un oficio y ser una pieza de una máquina, del sistema. Es necesario rescatar a esos seres humanos para que retomen el camino de la sabiduría, para que al fin, sean sabios.

4.5. *El Buen Vivir Vs Desarrollo.*

El neoliberalismo predica que el "desarrollo" entendido y practicado por los países del llamado primer mundo el único camino para salir de la pobreza, pero solo de la pobreza material. En efecto, este punto de vista es demasiado relativo y unilateral, pues llaman desarrollo a la simple acumulación de dinero y/o bienes materiales pero se olvidan de lo espiritual. Nuestros abuelos nos han dicho claramente que para obtener felicidad debe satisfacerse las necesidades materiales y espirituales, los dos a la vez, de lo contrario hay un desequilibrio por lo tanto no habrá bienestar, no habrá un Buen Vivir.

Los mismos occidentales a veces dicen: "El dinero no es la felicidad". Por ejemplo vemos como las grandes estrellas de Hollywood al tiempo que acumulan dinero en cantidades exageradas, muchos de ellos se encuentran sumidos en los vicios del alcoholismo y la drogadicción. Si tienen dinero, es decir, si lo tienen todo, ¿Por qué no son felices?

V. PROGRAMAS.

5.1. Programas, trazas o caminos que la UIAW, ofrece actualmente.

Conforme a la ley de creación de la Universidad, en los primeros cinco años, se ofertarán solamente cuatro carreras de pregrado, los cursos de postgrado, solamente se realizarán bajo convenio con otras universidades de mayor antigüedad. Solo la capacitación llamada “informal”, que en nuestro caso se llaman Comunidades de Aprendizaje, no tiene ningún tipo de restricción.

A continuación exponemos el siguiente cuadro para una mejor comprensión de la oferta académica actual de la UIAW.

Área de Educación Formal: Pregrado y Postgrado.

Área de Educación Informal: Comunidades de Aprendizaje.

Areas	Niveles	Temática	Título	Semestres/Créditos
Educación Formals	Pregrado	Arquitectura con mención en Arquitectura Ancestral	Arquitecto	10 Semestres
		Agroecología	Ingeniero	10 Semestres
		Turismo Comunitario	Ingeniero	10 Semestres
		Ciencias de la Educación con mención en Pedagogía Intercultural	Licenciado	8 Semestres
	Postgrado	Investigación Intercultural	Diploma Superior	16 Créditos
Educación Informal	Promotores	Agroecología y Liderazgo	Promotor	3 Semestres
		Liderazgo y Turismo Comunitario	Promotor	3 Semestres
		Liderazgo y Políticas Públicas	Gestor	3 Semestres
		Comunicación Intercultural y Comunitaria	Promotor	2 Semestres

5.2. Número aproximado actual de estudiantes y de docentes:

El número actual de estudiantes en el nivel de pregrado es: 156
El número actual de estudiantes en el nivel de postgrado es: 31
El número actual de estudiantes en el nivel de promotores es: 70

El número actual de docentes en el nivel de pregrado es: 16
El número actual de docentes en el nivel de postgrado es: 10
El número actual de docentes en el nivel de promotores es: 8

5.3. La modalidad/proceso de aprendizaje puesto en práctica.

La Universidad ha desarrollado una modalidad llamada INTEGRAL. "La modalidad integral involucra diversas dinámicas y modalidades convencionales para construir el conocimiento. El eje articulador a partir del cual se entreteje el aprendizaje, durante todo el desarrollo formativo, son los emprendimientos y las investigaciones; adicionalmente el proceso es apoyado por un conjunto de módulos informativos y acompañado por varios conversatorios". (UIAW, 2007: 2)

Todos los Módulos Informativos de las Cuestiones Problemáticas Simbólicas (CPS) pueden ser tratados en lengua materna o indígena, dependiendo del número de estudiantes hablantes en esas lenguas.

5.4. Procedimientos de evaluación y acreditación.

La Universidad Intercultural "Amawtay Wasi", así como todas las universidades legalmente reconocidas por el Sistema de Educación Superior, está sujeta de acuerdo a la Ley a ser evaluada y acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA).

La Universidad, tiene el criterio que debería someterse a la evaluación y posterior acreditación por parte del CONEA, en razón de que se encuentra obligada por la ley, mas los parámetros que para el efecto tienen el CONEA, con criterios fundamentalmente occidentales, hace que esta obligación sea incompatible con la filosofía, con el sueño (visión) y la minka (misión) que anima a esta institución.

Para responder a esta necesidad de evaluación y acreditación pro-

pia, que no mutile las aspiraciones filosóficas y metodológicas de esta experiencia nueva e inédita, la Red de Universidades Indígenas de Abya Yala (RUIA), que la conforman la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas "Amawtay Wasi" de Ecuador, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) de Colombia y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) de Nicaragua, tienen en su agenda el acordar parámetros o estándares de calidad para evaluar y acreditar a las universidades miembros que tienen estas características filosóficas y metodológicas sui géneris.

5.5. Necesidades, expectativas y/o aspiraciones insatisfechas.

La necesidad y aspiración insatisfecha más grande es la económica. Es posible que en el momento oportuno hizo falta agotar todos los esfuerzos para lograr que el estado ecuatoriano se comprometiera a dar recursos económicos para el funcionamiento o mejor dicho para el acceso de los estudiantes indígenas a la naciente Universidad. Los argumentos jurídicos sobran, no en vano se encuentran varias disposiciones constitucionales otorgando los derechos colectivos a favor de los Pueblos Indígenas^v. Más concretamente el numeral 11 del Art. 84 manifiesta que los Pueblos Indígenas tienen derecho a: "Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural bilingüe". (Gaceta Constitucional, 1998:26).

El desafío actual, es funcionar como Universidad Comunitaria cobrando a los estudiantes un mínimo de pensiones que a su vez permita mantener a un equipo técnico y académico mínimo, pero que también no limite el acceso de los estudiantes de escasos recursos económicos. La razón de ser de la Universidad Intercultural "Amawtay Wasi" es el crear las condiciones necesarias para que la juventud de las nacionalidades y pueblos indígenas pueda

acceder a una educación superior de calidad con una mínima inversión.

Al mismo tiempo, este desafío es una oportunidad para demostrar a la sociedad nacional en general que mediante la Minka^{vi} hay la suficiente capacidad para emprender de manera autónoma y autofinanciada en un proyecto educativo superior de largo aliento. Es así mismo una magnífica oportunidad para formar y capacitar a la juventud indígena en los más diversos campos, con pertinencia y con un enfoque desde la filosofía de Abya Yala. Es una oportunidad para finalmente visibilizar la vigencia de los pueblos originarios, de su pensamiento y su sabiduría.

5.6. Reflexiones sobre aprendizajes realizados, derivados de esta experiencia.

- **La perseverancia.** Muchas de las veces en tratándose de hacer realidad las reivindicaciones, no se agotan todos los esfuerzos hasta ver cristalizados los objetivos que nos proponemos. A pesar de que se ha demorado un espacio de tiempo de ocho años en la legalización de la Universidad, el equipo técnico que trabajó la propuesta nunca dejó de perseverar hasta lograr el sueño de contar con una Universidad legalmente reconocida.
- **Un nuevo paradigma de educación.** Desarrollar la propuesta de construcción colectiva de la nueva Universidad, la sistematización de su filosofía y la creación de su método propio, ha dado como resultado que se pueda contar con las bases suficientes para desarrollar un Nuevo Paradigma de Educación que desmonte la educación colonizadora y que tiene como fin supremo no el "desarrollo" sino el Buen Vivir Comunitario.

5.7. Recomendaciones.

- Que las instituciones gubernamentales que tienen que ver con la creación de nuevas universidades en los países donde habitan Pueblos Indígenas, deberían brindar más atención y apoyo a las iniciativas de crear Universidades Comunitarias innovadoras que en la práctica constituyen colectivos intelectuales que tratan de recuperar una identidad y dar sentido a la existencia de Nuestra América o Abya Yala.
- Que nuestros estados nación, a la luz de una abundante legislación nacional e internacional favorable que dice relación con los Derechos de los Pueblos Indígenas, deben conceder apoyo financiero en las mismas condiciones que lo hacen con las universidades estatales a fin de remediar esa suerte de segregación racial patrocinada por el propio estado y que se encuentra vigente. De nada sirve que hayan marcos legales favorables a la Educación Intercultural Bilingüe, incluso recomendaciones como la del Relator Especial de las Naciones Unidas en el caso de Ecuador, pues en la práctica hay un quemeimportismo del estado abonando con ello al etnocidio y estimulando la emigración de la juventud indígena a Europa y Estados Unidos.
- Que los organismos de las Naciones Unidas como la UNESCO, deben dedicar programas con enfoque a la Educación Superior Intercultural Bilingüe, para que tenga sentido el esfuerzo por hacer realidad los Objetivos del Milenio por ejemplo. Estos organismos pueden jugar un papel muy importante como mediadores entre estados y pueblos indígenas a fin de respaldar las iniciativas propias de educación superior que las hay muchas, inclusive algunas de ellas funcionando sin reconocimiento del ordenamiento jurídico nacional^{vii}.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARRION, Benjamín

2002 **ATAHUALLPA.** Colección Luna Tierna. Campaña Nacional Eugenio Espejo por el libro y la lectura. Quito.

GACETA CONSTITUCIONAL

1998 **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA.** Asamblea Nacional Constituyente. Quito.

MILLA VILLENA, Carlos

1992 **GÉNESIS DE LA CULTURA ANDINA.** Editorial Amawtica. Tercera Edición. Lima.

REYNAGA, Ramiro

1993 **TAWA INTI SUYU.** 5 siglos de guerra Kheswaymara contra España. Federación Pichincha Runacunapac Riccharimui. Filial del ECUARUNARI y miembro de la CONAIE. Quito Ecuador.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AMAWTAY WASI

2004 **Aprender en la Sabiduría y el Buen Vivir / Sumak Yachaypi Alli Kawsaypipash Yachaikuna / Learning Wisdom and the Good Way to Live.** Colección Amawta Runakunapak Yachay ARY No. 1. Primera Edición. Quito.

2006 **PROSPECTO.** Enseñándonos en la sabiduría y el bien vivir. Quito.

2007 **TRAZA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN PEDAGOGÍA INTERCULTURAL.** Quito.

NOTAS:

- i Amawtay Wasi, en Runa Shimi o Kichwa, casa de la sabiduría.
- ii Indígena del Pueblo Kichwa Saraguro, del Ecuador. Desde el año 2005, viene ejerciendo las funciones de Rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”. Además, es Coordinador de la Red de Universidades Indígenas de Abya Yala RUIA, que la conforman: UINPI AW Ecuador, UAIIN-CRIC Colombia y URACCAN Nicaragua.
- iii En 1854 el presidente de los EUA, quería comprar amplísima extensión de tierras indias prometiendo crear una reservación para el pueblo indio. La respuesta del Gran Jefe Piel Roja, aquí traducida en parte ha sido descrita como la declaración más bella y más profunda jamás hecha sobre la madre naturaleza.
- iv Varios sabios indígenas plantean que además habría una cuarta dimensión a saber: el Hanan Pacha. El mundo del exterior.
- v Ver Artículos 83 y 84 de la Constitución Política de la República en actual vigencia.
- vi Institución originaria que permite trabajar colectivamente y de manera voluntaria sin reclamar pago monetario inmediato. Esta contribución o “inversión” puede ser retribuida en el futuro con otra minka a favor del participante o como puede ser beneficiario de los bienes que produzca la minka.
- vii No estamos abogando porque todas las iniciativas de educación superior desde Pueblos Indígenas, se desarrollen dentro del marco legal de cada país. Ante la indiferencia consciente de los estados, quizá sea mejor evitar la intromisión de un estado occidentalizado que desprecia nuevas iniciativas por considerarlas “de los indios”, y “nada científicos”. Lo que no es entendible es que hay tanta legislación favorable a los Pueblos Indígenas y esta es simplemente, letra muerta. ¿Hasta cuándo?

**BOLETINES ICCI ARY RIMAY
PUBLICACION MENSUAL DEL
INSTITUTO CIENTIFICO DE
CULTURAS INDIGENAS, ICCI**

**SUMARIO DE NUMEROS PUBLICADOS
JULIO 2007 – JUNIO 2008**

Boletín Año 9, No. 100, julio del 2007

Editorial: La propuesta del Instituto Científico de Culturas Indígenas

Artículos:

- Ecuador: Explotación minera y conflictos con las comunidades, Autor: Jennifer Moore
- Pensamiento del Pueblo Waorani para el futuro, Autor: Moi Enomenga.

Boletín Año 9, No. 101, agosto del 2007

Editorial: La CONAIE: ¿Una fuerza social que decayó?

Artículos:

- Kawsaypak parlanakuy, Autor: Patricio del Salto
- ¿Sede debe nacionalizar la biodiversidad?, Autor: Elizabeth Bravo

Boletín Año 9, No. 102, septiembre del 2007

Editorial: EL movimiento social gestor de la Asamblea Constituyente

Artículos:

- Bolivia: El inminente golpe, Autor: Antonio Peredo Leique
- El movimiento indígena y el actual proceso de transición, Autor: Floresmilo Simbaña

Boletín Año 9, No. 103, octubre del 2007

Editorial: El movimiento indígena hacia un nuevo posicionamiento histórico

Artículos:

- Ecuador: La Conaie y el presidente la necesidad de encontrarse en el camino, Autor: Kintto Lucas
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Autor: CONAIE

Boletín Año 9, No. 104, noviembre del 2007

Editorial: Reinstitutionalización del Estado o cambio social

Artículos:

- Cuba: Reserva de ternura y dignidad de la humanidad, Autor: Patricio Del Salto Galán
- Un símbolo de la peor historia de España, Autor: Kintto Lucas

Boletín Año 9, No. 105, Diciembre del 2007

Editorial: Uno es el discurso... otra la realidad

Artículos:

- Dayuma y la sonrisa de Cheshire, Autor: Pablo Dávalos
- Queridos amigos de los movimientos sociales, ambientales y de derechos humanos, Autor: Acción Ecológica

Boletín Año 10, No. 106, Enero del 2008

Editorial: Represión preventiva en Dayuma. Finalmente....Ecuador es el yunque.

Artículos:

- "Crear tener al león por tener la cola es nunca haberlo tenido" por Patricio del Salto
- "Nacionalidades y Pueblos frente al momento histórico actual" por José Luis Bedón

Boletín Año 10, No. 107, Febrero del 2008

Editorial: Volcán, pobreza, lluvias, desempleo, migración,... ECUADOR: EN EMERGENCIA PERMANENTE

Artículos:

- Dayuma en el corazón, por Pablo Dávalos
- La derrota de los secesionistas, por René Báez

Boletín Año 10, No. 108, Marzo del 2008

Editorial: Dios, matrimonio homosexual y aborto. TRES PRETEXTOS...Y UN SOLO MOTIVO

Artículos:

- En materia de política interna y externa... Las lecciones de la ambigüedad, por José Luis Bedón
- LA RAZON INDIGENA DE VIVIR! por Marcos Terena

Boletín Año 10, No. 109, Abril del 2008

Editorial: Las multitudes inteligentes y la guerra en red

Artículos:

- EIB EN SUS 20 AÑOS Y EI CECIB Yachay Wasi de Quito por Laura Santillan y Luís Fernando Chimba, Mediadores culturales
- "Desarrollo", indignación y cambio social, por José de Souza Silva

Boletín Año 10, No. 110, Mayo del 2008

Editorial: ¿Quién responderá primero? Seguridad Alimentaria o hambre en el Ecuador

Artículos:

- EL ESTADO PLURINACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PUEBLOS, PRIMERA PARTE por Luis Maldonado Ruiz
- El "Sumak Kawsay" ("Buen vivir") y las cesuras del desarrollo, PRIMERA PARTE, por Pablo Dávalos

Boletín Año 10, No. 111, Junio del 2008

Editorial: UN VERDADERO GOBIERNO DE IZQUIERDA

Artículo:

- El "Sumak Kawsay" ("Buen vivir") y las cesuras del desarrollo, SEGUNDA PARTE, por Pablo Dávalos

YACHAYKUNA NO. 7

Publicación Semestral

Del Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI

Amawta Runakunapak Yachay, ARY

Noviembre 2007

Agustín Cueva

Los Movimientos Sociales en el Ecuador

Contemporáneo: El caso del movimiento indígena

Xavier Albó

25 años de democracia, participación campesino

Indígena y cambios reales en la sociedad

Floresmilo Simbaña

Aportes iniciales para el debate de un proceso de

Asamblea Constituyente

Patricio del Salto

Desafíos para la Asamblea Nacional Constituyente

Desde el Pensamiento de Monseñor Leonidas

Proaño

Lautaro Villavicencio, Editor

Liderazgo Comunitario

YACHAYKUNA NO. 8 (Edición Especial)

Publicación Semestral

Del Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI

Amawta Runakunapak Yachay, ARY

Abril 2008

Editorial

Plurinacionalidad, Territorios y Democracia

Los límites del Debate

Mónica Chuji

El Estado Plurinacional

Aníbal Quijano

El "Movimiento Indígena" y las cuestiones pendientes

En América Latina

Catherine Walsh

Interculturalidad y Plurinacionalidad:

Elementos para el debate Constituyente

Pablo Dávalos

Neoliberalismo Político y Estado Social de Derecho

YACHAYKUNA NO. 9

*Publicación Semestral
Del Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI
Amawta Runakunapak Yachay, ARY
Junio 2008*

Presentación

Nancy Bedón

*Cómo educar bajo términos
de Interculturalidad*

José Luis Bedón

*El rol de los movimientos sociales y el desafío de la
comunicación alternativa frente a la reestructuración
capitalista en la tercera Revolución Industrial.*

Luis Fernando Sarango M.

*La experiencia de la Universidad Intercultural
"Amawtay Wasi",
Hacia un Nuevo Paradigma de Educación Superior*

PROGRAMAS RADIALES

Material producido mensualmente por el
Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI
Amawta Runakunapak Yachay, ARY

1. DAYUMA
2. III CONGRESO DE LA CONAIE
3. PLURINACIONALIDAD
4. IMPACTOS DEL PLAN COLOMBIA
5. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EUROPA
6. QUE SE VAYAN
7. MINERIA
8. SOBERANÍA ALIMENTARIA
9. SUMAK KAWSAY "EL BUEN VIVIR"
10. EL AGUA
11. EL KICHWA
12. POSICIÓN DEL MOVIMIENTO INDÍGENA

