

Universidad Internacional del Ecuador

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN

ESCUELA DE COMUNICACIÓN

**TESIS DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE
LICENCIADO EN COMUNICACIÓN**

**CULTURA INTANGIBLE, SABERES ANCESTRALES, MEMORIA COLECTIVA
DEL PUEBLO KICHWA DE RUKULLACTA, COMO ELEMENTOS
IDENTIFICADORES DE LA INTERCULTURALIDAD E INSUMOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE FORMATOS Y CONTENIDOS PARA ELABORACIÓN DE
PROGRAMAS RADIALES COMUNITARIOS.**

ATAULFO REINALDO TOBAR BONILLA

DIRECTORA: ANA LUCÍA NOVILLO

MAYO 2017

QUITO - ECUADOR

Certificación de Directora

CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR/A

Por la presente dejo constancia de que el Plan de Trabajo de investigación, presentado por Ataulfo Reinaldo Tobar Bonilla, para optar por el título de Licenciado en Comunicación, bajo el título de CULTURA INTANGIBLE, SABERES ANCESTRALES, MEMORIA COLECTIVA DEL PUEBLO KICHWA DE RUKULLACTA, COMO ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE LA INTERCULTURALIDAD E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FORMATOS Y CONTENIDOS PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS RADIALES COMUNITARIOS ha sido supervisado. Certifico que es fruto del trabajo del autor y puede ser sometido a evaluación por el comité de investigación de la Facultad de Derecho y Comunicación.

Quito, Mayo de 2017

MSc. Ana Lucía Novillo C.

Director(a) del trabajo de investigación

Autorización de Derechos de Propiedad Intelectual

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Yo, Ataulfo Reinaldo Tobar Bonilla, con cédula de identidad número 1703918738 en calidad de autor del trabajo de investigación CULTURA INTANGIBLE, SABERES ANCESTRALES, MEMORIA COLECTIVA DEL PUEBLO KICHWA DE RUKULLACTA, COMO ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE LA INTERCULTURALIDAD E INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FORMATOS Y CONTENIDOS PARA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS RADIALES COMUNITARIOS, autorizo a la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), a hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento en Ecuador.

Quito, Mayo de 2017

Firma del estudiante

Cesión de Derechos

“Cedo mis derechos de propiedad a la Universidad Internacional del Ecuador sin restricción de género o especial”

Ataulfo Reinaldo Tobar Bonilla

Cédula 1703918738

Correo ataulfotobar@yahoo.com

Resumen

La llanura amazónica y la alta Amazonía han sido el espacio natural donde se han desarrollado desde milenios diferentes grupos étnicos, algunos de ellos permaneciendo hasta la época actual, uno de ellos es el pueblo kichwa Rukullacta que ha mantenido una forma de vida vinculada a su entorno natural desarrollando diversas estrategias de adaptación ante la realidad histórica que les impuso la colonia, la república y la modernidad. Antes de la época colonial el pueblo Rukullacta reconocido en la historia como los yumbos, mantuvo relaciones comerciales y de intercambio con los señoríos étnicos de la zona andina dominada por los Quitus y estableció conexiones con grupos étnicos de la zona del bosque nuboso del litoral. En el período colonial las poblaciones amazónicas fueron afectadas por encontrarse en el camino emprendido por los conquistadores y su asedio demente por la búsqueda del mítico dorado; la implementación de mecanismos de explotación como la mita, los obrajes, las encomiendas, las enfermedades que trajeron los europeos, la explotación de especies como la canela, la quinina, diezmaron significativamente la población originaria de la zona. En el período republicano la zona amazónica fue el objeto de la explotación del caucho, la madera y la biodiversidad, proceso acentuado a mediados del siglo pasado cuando se da inicio a la época petrolera que genera el deterioro social de las poblaciones amazónicas originarias, bajo el concepto del progreso e integración.

El pueblo kichwa de Rukullacta asentado cerca de la población de Archidona en la provincia del Napo Ecuador es poseedor de un conocimiento ancestral y una estructura social que es respetuosa con los conocimientos que poseen los abuelos y mantienen una rica cultura que ha sido transmitida oralmente, manifestándose en su forma organizacional, en la música y en la literatura oral. En la actualidad la comunidad Rukullacta como organización, ha solicitado al Estado la concesión de una frecuencia para instalación de una radio comunitaria. Esta realidad invita a reflexionar sobre el papel que debe cumplir el medio en la comunidad y

perfiles las posibles potencialidades que una comunidad podría tener al recuperar su memoria colectiva y difundirla mediante este mecanismo comunicacional. Para adentrarnos en el conocimiento del ancestro comunitario y su memoria, esta investigación acude a diferentes reflexiones teóricas sobre comunicación, haciendo un enfoque desde la lectura de la historiografía existente de los pueblos amazónicos y los pueblos andinos donde tuvieron incidencia o fueron parte.

Desde el punto de vista de la teoría de la comunicación la investigación se sustenta en los conceptos generados por Antonio Gramsci quien plantea la existencia de grupos subalternos como forma de resistencia cultural ante la formación de los Estados Nacionales como efecto de la post colonia, acude también a la reflexión de lo que significa la colonialidad del ser y del saber de los grupos subalternos, desarrollado por los pensadores latinoamericanos de la comunicación. Asume las ideas de la filosofía de la teología de la liberación que tiene sus orígenes en las reflexiones del Concilio Vaticano II, retomado por el CELAM, corriente de pensamiento social con la que Paulo Freire desarrolló la educación y comunicación popular en América Latina que pone en relieve la doxa, los mitos y valores de la cultura popular como sustento de otro episteme posible para comprender la realidad de los pueblos latinoamericanos, tendencia comunicacional que hoy se enmarca en la comunicación para el desarrollo, que el gobierno nacional propone en el Plan Nacional del Buen Vivir. Siguiendo a Jesús Martín Barbero y coincidiendo con el criterio de cultura de masas y cultura popular se pretende valorar la ancestralidad y saberes del pueblo Rukullacta para colocarlos como insumos de construcción de efectivos espacios de interculturalidad expresados en la comunicación radial y generar opciones de expresión en las mediaciones que permiten los actuales mecanismos comunicacionales y el proceso de construcción de la cultura nacional. La investigación hace una propuesta que se basa en la memoria colectiva y los saberes del pueblo Rukullacta para procurar la realización de actividades de capacitación comunitaria

para la implementación de programas radiales comunitarios con nuevos formatos que se adecúen a la realidad y que pongan en valor la ancestralidad y la cohesión del tejido social comunitario ante el avance de nuevos mecanismos de desintegración social que irremediablemente constituyen el sistema de mercado consumista, la explotación petrolera y minera. La elaboración de nuevos formatos para producción radial comunitaria bien puede coexistir y convertirse en insumo de comunicación ante la presencia y alta aceptación de la comunidad a las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Abstract

The Amazonian plain and the high Amazonia have been the natural space where different ethnic groups have been developed since millennia, some of them remaining until the present time, one of them is the Kichwa people Rukullacta that has maintained a way of life linked to its surroundings. Natural development of various strategies of adaptation to the historical reality imposed by the colony, the republic and modernity. Before the colonial period the Rukullacta people recognized in the history as the Yumbos, maintained commercial and exchange relations with the ethnic dominions of the Andean zone dominated by the Quitus and established connections with ethnic groups of the zone of the coastal cloud forest. In the colonial period the Amazonian populations were affected by being in the way undertaken by the conquerors and their insane siege by the search of the mythical Dorado. The implementation of exploitation mechanisms such as mita, obrajes, encomiendas, diseases brought by Europeans, the exploitation of species such as cinnamon, quinine, significantly decimated the original population of the area. In the republican period the Amazon region was the object of the exploitation of rubber, wood and biodiversity, a process accentuated in the middle of the last century when the oil season began, which generates the social deterioration of the original Amazonian populations under the Concept of progress and integration.

The Kichwa people of Rukullacta settled near the town of Archidona in the province of Napo Ecuador possess an ancestral knowledge and a social structure that is respectful with the knowledge that the grandfathers own and maintains a rich culture that has been transmitted orally manifesting itself in its organizational form, music and oral literature. Currently the Rukullacta community as an organization, has asked the State to grant a frequency for installation of a community radio. This reality invites us to reflect on the role that the media should play in the community and to outline the potential that a community could have in

recovering its collective memory and disseminating it through this communication mechanism. In order to get acquainted with the knowledge of the community ancestor and its memory, this research is based on different theoretical reflections on communication, focusing on reading the existing historiography of the Amazonian peoples and the Andean peoples where they had influence or were part of it.

From the point of view of communication theory, the research is based on the concepts generated by Antonio Gramsci who posits the existence of subaltern groups as a form of cultural resistance to the formation of the National States as an effect of the postcolony, To the reflection of what is meant by the colony of being and knowledge of subaltern groups, developed by Latin American thinkers of communication. It assumes the ideas of the philosophy of liberation theology that has its origins in the reflections of Vatican Council II, taken up by CELAM, current of social thought with which Paulo Freire developed the education and popular communication in Latin America that puts in The doxa, the myths and values of popular culture as the basis of another possible episteme to understand the reality of the Latin American peoples, a communication trend that today is part of the communication for development that the national government proposes in the National Plan of Good living. Following Jesus Martin Barbero and coinciding with the criterion of mass culture and popular culture it is tried to value the ancestrality and knowledge of the Rukullacta people to place them as inputs of construction of effective spaces of interculturality expressed in the radial communication and to generate options of expression in the Mediations that allow the current communication mechanisms and the process of building the national culture.

The research makes a proposal that is based on the collective memory and the knowledges of the Rukullacta people to seek the realization of community training activities for the

implementation of community radio programs with new formats that are appropriate to the reality and that put in value the ancestrality And the cohesion of the community social fabric before the advance of new mechanisms of social disintegration that inevitably constitute the system of consumer market, oil exploitation and mining. The development of new formats for community radio production can coexist and become an input of communication to the presence and high acceptance of the community to new technologies and social networks.

Dedicatoria

A mi hija Itzel,

A mis hijos, Ian, Ismael y Martín.

Agradecimiento

A los pueblos originarios que me han permitido un acercamiento para descubrir
la diversidad y la riqueza de la diferencia.

Índice de Contenido

Portada	i
Certificación de Directora.....	ii
Autorización de Derechos de Propiedad Intelectual.....	iii
Cesión de Derechos.....	iv
Resumen.....	v
Abstract.....	viii
Dedicatoria.....	x
Agradecimiento.....	xi
Índice de Contenido	xii
Índice de tablas y figuras	xiv
Marco Teórico.....	1
Contexto histórico.....	1
Los pueblos ancestrales de los Napo Runa Rukullacta.....	1
Continuidad cultural, Yumbos, Archidonas en la sierra andina.	3
Presencia española en el Alto Napo.....	5
El continuum partido.....	6
La modernidad.	8
La comunidad de Rukullacta	10
La modernidad y la exposición de la comunidad a la radio.....	12
Lineamientos teóricos para enfrentar la realidad de este estudio.	13
El pueblo Rukullacta y el Estado Nacional.....	20
Marco contextual.	23
Breve historia de la radio comunitaria en América Latina y el Ecuador.	23
La Filosofía de la Educación Popular se inscribe en el ejercicio de la comunicación y Educación Radial.	24
La opción por los pobres, resultado del gran cambio de paradigma de los años 60s.	25
ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador.....	26
La CORAPE, Coordinadora de Radios Populares del Ecuador.....	26
El Concepto de radio Comunitaria en la legislación del Ecuador.	28
Razones que tiene la comunidad para implementar una radio comunitaria en la comuna Rukullacta.	30
Modelo de Negocio de una radio Comercial y una radio Comunitaria.	32
La mirada oficial de las radios comunitarias	33

Objetivos. Metodología de acercamiento. Procesamiento, análisis e interpretación de resultados.	36
Objetivos.	36
Metodología de acercamiento.	37
Diagnóstico comunicacional.	38
Aplicación de Metodología FODA.	40
Procesamiento y análisis de datos.	42
Procesamiento de datos y elaboración de cuadros.	42
Acceso a medios de comunicación.	42
Interpretación de resultados y propuesta.	51
Interpretación de datos cualitativos con la herramienta Focus Group.	51
Grupo de estudiantes de colegio.	51
Grupo de padres de familia.	52
Grupo de mujeres.	54
Grupo de artistas y artesanos.	55
Interpretación de los resultados cuantitativos.	56
Propuesta.	60
Introducción.	60
Implementación de una programación radial que aporte a la construcción, al sostenimiento de la memoria y al fortalecimiento de la identidad y en especial a la reflexión sobre los problemas coyunturales.	62
Talleres de producción de contenidos para programas de radio comunitarios.	64
Cuál debe ser el sentido de la comunicación comunitaria.	70
Sentido de la comunicación comunitaria. Cotejamiento de resultados con los Objetivos. Conclusiones y recomendaciones. Referencia. Anexos.	70
Cuál debe ser el sentido de la comunicación comunitaria.	71
Cotejamiento de resultados con los Objetivos.	73
Objetivo 1.	73
Objetivo 2.	74
Objetivo 3.	76
Conclusiones y Recomendaciones.	77
Anexos.	84
Anexo 1. Guión para programa radial sobre las tradiciones en la comunidad de Rukullacta.	84
Anexo 2. Guion para Programa radial o de televisión.	97
Anexo 3. Diseño de Formulario de Diagnóstico Comunicacional.	107
Anexo 4. Cronograma de Actividades.	116

Índice de tablas y figuras

Tabla 1. Aplicación de metodología FODA	42
Tabla 2. Temas de Memoria Colectiva	60
Tabla 3. Temas de Organización Social	61
Tabla 4. Temas de Bienestar Social	61
Tabla 5: Temas de Desarrollo	61
Figura 1: Ubicación de Archidona	10
Figura 2. Acceso a la televisión.....	45
Figura 3. Acceso a la radio	45
Figura 4. Acceso al periódico.....	46
Figura 5. Acceso a revistas	46
Figura 6. Acceso a celulares.....	47
Figura 7. Acceso a operadoras de celulares	47
Figura 8. Acceso a internet.....	48
Figura 9. Acceso a redes sociales	48
Figura 10. Acceso a correo electrónico	49
Figura 11: Preferencias de canales de televisión	49
Figura 12. Preferencia de programas en televisión.....	50
Figura 13. Horarios.....	51
Figura 14. Preferencias a programas de radio	51

Marco Teórico

Contexto histórico.

Si pudiésemos hacer una comparación temporal de la existencia de las culturas originarias de la Amazonía y la incidencia de la cultura hispánica occidental, y poner los dos tiempos en la balanza considerando que los pueblos originarios han poblado la Amazonía desde hace 30,000 años, si a este tiempo lo consideramos el 100% y, la presencia occidental es de 498 años, haciendo el cálculo matemático correspondiente la presencia española es únicamente el 1.66%, con referencia a la presencia de los pueblos originarios. Éste, al parecer insignificante porcentaje, ha generado una profunda transformación de sociedades simples a la modernidad en lo que hoy es la actual región amazónica del Ecuador. (Casanova, 2000).

Y cuando hablamos de los pueblos de la zona, incluimos a los pueblos de la alta Amazonía que hoy son parte del territorio ecuatoriano. Dicho de otro modo, los pueblos amazónicos asentados en la alta Amazonía ecuatoriana devienen de un movimiento y componente social con una presencia de al menos 30,000 años. “Se calcula que los primeros asentamientos humanos en la Amazonía aparecieron entre 32,000 y 39,000 años atrás. Desde entonces, los pueblos amazónicos han desarrollado estilos de vida integrados con los beneficios y restricciones del bosque tropical” (WWF. Global, s.f.).

Los pueblos ancestrales de los Napo Runa Rukullacta.

En la Provincia de Napo una de las ciudades más tradicionales es Archidona, fundada por el español Gonzalo Díaz de Pineda entre los años 1569 a 1563. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, 2016). A 5 kilómetros al norte de Archidona está

ubicada la comunidad de Rukullakta. Integrada por 8.000 miembros distribuidos en diferentes localidades. Desarrollan actividades agrícolas, comerciales, turismo comunitario, pesca y recolección.

En épocas de la colonia, la población de Archidona se convierte en gran productor de piezas de lana y lienzos que son enviados a España.

Los españoles asentados en la gobernación de Quijos se dedican a las labores extractivas, tanto en las minas de oro como en la tala del árbol de la canela y más tarde se orientan al cultivo del algodón. Por tal razón reclaman para su encomienda mano de obra y tributo de las poblaciones indígenas del Napo (Casanova, 2000. p.141).

La memoria colectiva de la comunidad de Rukullakta, tiene presente la imagen de Jumandy, líder legendario de la región que dirigió los levantamientos indígenas de la zona ante la explotación española, cuya presencia está viva y es referente de orgullo e identidad.

La comunidad de Rukullakta tiene una importancia fundamental pues se encuentra dentro del Parque Nacional Sumaco – Galeras que comprenden 205.249 hectáreas, habiendo sido declarado parque Nacional en Marzo de 1944.

Históricamente Archidona fue la puerta de entrada a la Amazonía, que en la época de la colonia era considerada como el camino de paso al dorado, concepto mítico que los españoles idealizaron para hacerse de las riquezas en oro que supuestamente poseía la región.

En 1638 la orden de los Jesuitas se hace cargo de la administración y manejo político económico y religioso de la Provincia de Napo, Mainas y Marañón.

En la Sierra, en el altiplano, los jesuitas habían catequizado a los indígenas dentro de los moldes coloniales hispanos; esto es a indios tributarios sujetos a la mita, dependientes de encomenderos y corregidores blancos. Estas instituciones eran, al fin, una herencia muy arraigada del sistema incaico. En la selva no existían estas tradiciones: las tribus ocupaban territorios amplios, donde vivían dispersos en rancherías independientes, subsistiendo de la pesca y de la cacería principalmente. El misionero debía tener en cuenta y respetar el estado y las costumbres de estos pueblos primitivos, restos de la edad de culturas recolectoras y semi-nómadas, para quienes resultaba insufrible toda sumisión, todo trabajo organizado; y solo se sujetaban a los caciques que los encabezaban en las guerras y en los asaltos a las tribus enemigas. (Villalba, 1987).

Continuidad cultural, Yumbos, Archidonas en la sierra andina.

Los Napo Runas, muestran su presencia desde épocas pre incas en la zona norte andina donde se asentó la cultura Quitu Cara, la presencia de los Yumbos tiene que ver con la dinámica en la función de intercambio de productos que este grupo social llevo a cabo entre la costa la sierra y la amazonia. Como señala Spindler (1987) podríamos considerar a este proceso como una continuidad cultural de largo aliento, marcada por algunas discontinuidades que han generado cambios culturales, procesos de aculturación, sincretismos e interculturalidad.

Los Yumbos y Archidonas, ancestros de los actuales kichwas de Rukullacta representaron un papel fundamental en el conocimiento de la región de lo que hoy es la provincia de Pichincha tanto al occidente y al oriente pues eran los clásicos transportadores de productos de las diferentes regiones y pisos ecológicos, a través de los culuncos que eran

estrechos caminos abiertos en la zona del bosque lluvioso y constituían los nexos de conexión de las diferentes zonas de la región. (Espinoza, 2004).

Los yumbos y Archidonas fueron los relacionadores sociales, los comunicadores por excelencia entre los pueblos de la zona, fueron quienes llevaban las noticias de lo que sucedía en la tierra de los quitus desde tiempos pre incas y pre coloniales, hasta bien avanzada la colonia eran los yumbos y archidonas quienes abastecían los mercados o tiánguez de Quito y otras poblaciones, para la subsistencia de los habitantes.

Es de significativa importancia el hecho de la ejecución del líder indígena kichwa de la zona de Archidona, Jumandy, realizado en la plaza de San Blas en Quito en el año 1578, hecho simbólico de escarnio contra posibles sublevaciones de indios ante el estado colonial.

Tras el antecedente etnohistórico que estamos anotando podemos llegar a configurar algunas conjeturas a priori. Los yumbos, Archidonas, Quijos o Michas amazónicos mantuvieron en la época pre inca una relación de convivencia y de intercambio en la región que esta transversalmente comprendida entre la actual provincia del Napo, la actual provincia de Pichincha y las zonas bajas de bosque lluvioso que se encamina a la zona de Tulipe y de allí hace contacto con la región de la actual zona de Manabí, territorio de los Mantas Huancavilcas, caracterizados por ser viajeros, pescadores, recolectores de la concha spondylus, ejemplares de esta especie han sido encontrados en todo el país, y a nivel regional en el litoral pacífico que va desde lo que hoy es México y California hasta las costas de Chile. Al interior del reino de Quito los Yumbos, Archidonas o Quijos eran quienes llevaban los productos de la costa a la sierra, oriente y viceversa. El pueblo yumbo se caracterizó por ser grandes viajeros y conocedores del territorio.

Presencia española en el Alto Napo.

La presencia española en la región amazónica del Alto Napo data de los años 1538 realizando posteriores incursiones al pueblo Quijos entre 1540 a 1542 dirigidas por Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro insigne conquistador del Perú. (Centro para la Investigación de la Diversidad Cultural y Biológica de los bosques pluviales Andinos, DIVA, 2000).

Los actuales pueblos kichwas del Alto Napo tienen sus ancestros en el pueblo Quijos que en tiempos de la colonia fue asediado y esclavizado para dar cumplimiento con las mitas y obrajes impuesto por el esquema económico colonial con el fin de expoliar y extraer de la región todos los recursos posibles en oro y productos, sometiendo a los pueblos originarios.

El pueblo Quijos tiene una gran tradición rebelde ante la presencia coercitiva y esclavista española, varias sublevaciones se dieron en la colonia contra la presencia del dominio español, la más importante rebelión es conducida por el cacique Jumandy. Como lo señala Andi (2012, párr.3) en su compilación:

En el año 1578, después de haber soportado la tiranía de los conquistadores, el obligado adoctrinamiento y los tratos inhumanos, los indígenas al mando del capitán Jumandy, quemaron las ciudades de Archidona y Ávila. Jumandy fue apresado por los españoles y ahorcado en la plaza de San Blas de la ciudad de Quito como muestra de escarnio público ante las luchas y reivindicaciones de los pueblos indios.

El continuum partido.

Cuál es la razón de hacer esta comparación de tiempo entre la presencia de los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana y la presencia española en la Amazonía, pues simplemente mostrar que al existir un asentamiento humano en la región que data de 30.000 años y que mostró una movilización regional y patrones culturales característicos de los pueblos del bosque húmedo tropical que han mostrado una alta especialización como pueblos nómadas que han sabido mantener un equilibrio con la naturaleza, utilizando los productos y recursos sin desestructurar ni afectar el frágil eco sistema, estos pueblos son quienes domesticaron y difundieron por la región amazónica algunas especies de plantas que han servido de base alimentaria regional como lo son el maíz, la yuca y el cacao. Son los protagonistas del desarrollo de una cultura que mantiene una cosmovisión y una práctica de estrecha relación con la naturaleza, considerada en la cosmovisión un ente vital y madre de la vida.

Para estos pueblos el oro no significaba ningún valor de acumulación, quizá más valor para ellos tenían las coloridas plumas de las aves amazónicas, los dientes de tigre o pieles de serpiente, animales que encarnaban el espíritu de deidades de alto poder, a los cuales los pueblos les expresaban profundo respeto y connotación sagrada.

La generación de la cultura y el mantenimiento de costumbres, la comunicación y prácticas rituales para reconocimiento de la naturaleza, era expresada en un contínuum caracterizado por el equilibrio hombre naturaleza; la presencia de los occidentales hispánicos, motivada por el expansionismo, la colonialidad y la conquista, se funda básicamente en la búsqueda del oro, recurso y metal preciado por el que perdían la cabeza. La consecuencia de la presencia de los occidentales en la Amazonía fue la ruptura del

continuum, entonces se inauguran nuevas relaciones sociales donde los pueblos originarios son sometidos en las mitas y obrajes y convertidos en esclavos de la corona española.

Posteriormente y en perspectiva de la búsqueda del país de la canela explotan las especies vegetales, se da la extracción de la quinina por sus notables características curativas, la flor de la canela, la propia canela, el algodón, el caucho por ser uno de los insumos más cotizados y requeridos para el desarrollo de la modernidad en Europa. Tras la presencia de los españoles devienen los mestizos y más tarde, los colonos que han incidido negativamente en el ecosistema al aplicar tecnologías agresivas contra la naturaleza para la extracción del oro, los recursos naturales, la práctica de la cacería y pesca de la fauna silvestre; además de esto, la contaminación irreversible del ecosistema por efectos de la explotación petrolera y minera generada por el propio estado en las últimas décadas.

En el siglo XVIII las incursiones de la iglesia y del ejército español fueron muy evidentes y efectivas, los quijos se habían revelado ante las encomiendas y habían fugado a las montañas para ejercer su libertad. Se dice que los militares españoles los denominaban “los encabellados” por la forma de dejarse crecer el pelo hasta las rodillas, en las crónicas y cartas del gobernador de Quijos a la corona se solicitaban materiales como pólvora, y armas para sostener las encomiendas en la zona, se habla de un ejército de 1.600 encabellados que amenazan a los enclaves españoles, que únicamente cuentan con 200 soldados armados. (Gómez, 2015).

En el año 1768 las ordenes Jesuitas son expulsadas de las colonias de España por orden de Carlos III de Borbón. A partir de 1922 se hace cargo de la Provincia del Napo la orden religiosa de los Josefinos. (Villalba, 1987).

Con estos datos podemos considerar que las poblaciones originarias de la Amazonía del actual Ecuador no se sujetaron en su mayoría a los designios de la corona y permanecieron en estado de libertad y rebeldía. Esta característica de autonomía y mantenimiento de una práctica de vida autónoma, no sedentaria y en permanente equilibrio con el entorno natural ha fortalecido la vinculación con la naturaleza y la sustentación de una cosmogonía vinculada a los espíritus *sacha runas*.

La modernidad.

En el siglo 20 el avance de la modernidad se hace presente en la zona de los pueblos Quijos que en la actualidad se denominan *kichwas amazónicos*, el inicio de la extracción petrolera marca el advenimiento de nuevos conflictos.

En el año 1964 se crea el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), que abre los territorios amazónicos a la integración nacional y con ello al establecimiento de la propiedad privada de los territorios con la instalación del sistema de colonos propietarios, con este mecanismo el estado a través del IERAC entrega a los colonos, generalmente personas mestizas de provincias como Loja, Manabí, una porción de 50 hectáreas de tierra por persona para que sea trabajada, el mecanismo que impone el IERAC para demostrar que el territorio entregado se encuentra trabajado y en uso, es intervenir el bosque primario, esta práctica significa el aniquilamiento del bosque húmedo primario con el objeto de la implementación de ganadería bovina. (Tratado de Cooperación Amazónica, 1999)

En el oriente existen muchos bosques secundarios, cuyo origen fueron las colonizaciones espontáneas realizadas principalmente entre los años 60 y 80 como consecuencia de la apertura de carreteras para la exploración y explotación del

petróleo. En la actualidad se estima que existen de 3 a 3.5 millones de hectáreas de bosques secundarios.” (Tratado de Cooperación Amazónica, 1999, p.60).

Este sistema conlleva a la destrucción, extinción irreparable de la biodiversidad local y con esto la limitación de los territorios que ancestralmente eran utilizados por los pueblos originarios de la zona, para su mantenimiento y subsistencia, significa el establecimiento de una frontera agrícola y ganadera amenazante que con el paso del tiempo va destruyendo el hábitat natural de los pueblos originarios. La carne de monte es obtenida mediante la cacería descontrolada de piezas de la fauna amazónica, los mercados de las ciudades se nutren de este producto.

En el año 1968 en las fritaderías de la ciudad de Quito no era raro encontrar en pie una danta o tapir que sería faenada para el consumo ciudadano. Del Napo, de Archidona, traían la carne de monte, también era famoso encontrar en el mercado la manteca de culebra, y las manos y patas de la danta o tapir, que la llamaban “la uña de la gran bestia” a la que le daban poderes curativos y afrodisíacos...era común ver en los locales de venta de artesanías, animales embalsamados, el pequeño lagarto yacaré caracterizado con maleta y paraguas como figura cómica. Se proliferó la venta de monos, tigrillos, tortugas, chichicos, culebras como mascotas y no se diga de loros y guacamayos. Se dio la moda de la confección de zapatos, carteras, cinturones, chompas de piel de animales del oriente. (Comunicación personal con el señor Francisco Paredes vecino del barrio La Tola de Quito).

El estado moderno reconoce a las comunidades originarias y delimita los territorios que no han sido concedidos a los colonos, una de ellas es la comuna de Rukullacta, área de nuestro estudio.

Aunque se conoce que el proceso migratorio hacia la región se inició a fines de la década del 50, fueron las dos décadas siguientes en las que se produce el crecimiento significativo de la colonización, debido a la extracción petrolera en la Amazonía y por la construcción de la carretera Quito – Lago Agrio. Una segunda ola de migrantes llegaron a la región tras el terremoto de marzo de 1987 particularmente desde la zona del volcán Reventador, que salieron en búsqueda de un lugar más seguro, pero con condiciones ambientales similares. Algunos de los posesionarios radicados en el sector norte del Parque, en la comunidad de San José de río Coca y zonas aledañas ingresaron al área (Ministerio del Ambiente, 2013).

La comunidad de Rukullacta

La comunidad Kichwa de Rukullakta es una organización ancestral con sus propias estructuras y códigos de ordenamiento social, político, económico y cultural. Dispone de costumbres comunicacionales que se expresan en las celebraciones, en los rituales, en el

uso de la lengua Kichwa y en el mantenimiento de los conocimientos y saberes en torno a la agricultura, al uso del bosque, a la medicina tradicional y el mantenimiento de la memoria colectiva que está depositada en las personas de mayor edad a quienes se les confiere respeto y reconocimiento. La incidencia cultural occidental en el marco de la modernidad se ha visto expresada en un inicio en la instalación de procesos de incidencia en la educación efectivizada en la instalación de escuelas primarias de tipo fisco misional, donde se enseña y se adoctrina bajo la intención religiosa y oficial. Es importante anotar que en las décadas de los años 40 y 50 del siglo pasado, se dio un significativo asedio por parte de grupos de misioneros evangélicos fundamentalistas que eran parte del Instituto Lingüístico de Verano ILV que ejercieron estrategias comunicacionales de acercamiento a las comunidades. El sistema de comunicación radial conocida como la HCJB “La Voz de los Andes”, se instala en el Ecuador en el año 1931 bajo autorización del presidente Isidro Ayora y se efectúa la concesión del uso del espacio radioeléctrico a favor de la Confederación Mundial de Iglesias Evangélicas representadas por la World Radio Misional Fellow Ship. En el año 1934 con el objeto de cubrir y llegar a mayores áreas geográficas del país la HCJB inicia una campaña de distribución de receptores de radio pre-sintonizados que únicamente sirven para receptar la señal radial de HCJB, dichos aparatos contaban con una perilla de encendido que a la vez servía de controlador de volumen, estos receptores no permitían sintonizar ninguna otra emisora que no sea la mencionada. (Heavy Word, s.f.)

La radio HCJB es una emisora que emite en onda corta con alcance mundial haciendo transmisiones en diferentes idiomas, español, kichwa, ruso, con el objeto de transmitir una cultura religiosa evangelizadora (Radio HCJB, 2015).

La modernidad y la exposición de la comunidad a la radio.

La modernidad siguiendo a Aníbal Quijano (2000), llega a la comunidad de Rukullacta y su primer contacto con los medios de comunicación lo experimentan a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, la incidencia y acercamiento de la evangelización propiciada por la HCJB deviene en la llegada de los evangelizadores.

Con América se inicia, pues, un entero universo de nuevas relaciones materiales e intersubjetivas. Es pertinente, por todo eso, admitir que el concepto de modernidad no se refiere solamente a lo que ocurre con la subjetividad, no obstante toda la tremenda importancia de ese proceso, sea que se trate de la emergencia del ego individual, o de un nuevo universo de relaciones intersubjetivas entre los individuos y entre los pueblos integrados o que se integran en el nuevo sistema-mundo y su específico patrón de poder mundial. El concepto de modernidad da cuenta, igualmente, de los cambios en la dimensión material de las relaciones sociales. Es decir, los cambios ocurren en todos los ámbitos de la existencia social de los pueblos y, por tanto de sus miembros individuales, lo mismo en la dimensión material que en la dimensión subjetiva de esas relaciones. Y puesto que se trata de procesos que se inician con la constitución de América, de un nuevo patrón de poder mundial y de la integración de los pueblos de todo el mundo en ese proceso, de un entero y complejo sistema-mundo, es también imprescindible admitir que se trata de todo un período histórico. En otros términos, a partir de América un nuevo espacio/tiempo se constituye, material y subjetivamente: eso es lo que mienta el concepto de modernidad. (Quijano, 2000, p. 246).

El uso del kichwa en la comunicación radial y la emisión de música nacional generaron buena aceptación por parte del público radioescucha amazónico.

La estrategia de la difusión de receptores de radio pre sintonizados entre la población aparentemente era un mecanismo que permitía una conexión forzosa entre la emisora y los pueblos que no han tenido experiencia con la recepción radial, este mecanismo comunicacional es totalmente ortodoxo y característico del esquema de comunicación que ya lo había planteado Harold Laswell en su paradigma. Modelo que fue criticado posteriormente por ser un mecanismo de transmisión lineal, conductista, vertical, dependiente de la propaganda política, por estar huérfano de contextos y códigos, especialmente por no generar interacción o permitir capacidad de respuesta por parte del receptor, lo cual se conoce como el feed back. Principio fundamental del proceso de comunicación que permite la democratización y la participación.

Lineamientos teóricos para enfrentar la realidad de este estudio.

Uno de los conceptos fundamentales que hay que plantear para comprender la realidad de la comunidad de Rukullacta es la condición de colonialidad a la que se encuentran sujetos los pueblos como consecuencia del largo proceso de la colonia.

...el rasgo más potente del eurocentrismo ha sido un modo de imponer sobre los dominados un espejo distorsionante que les obligará, en adelante, a verse con los ojos del dominador, bloqueando y encubriendo la perspectiva histórica y cultural autónoma de los dominados bajo ese patrón de poder. Debe notarse que el concepto de colonialidad difiere de la noción de “colonialismo”. Colonialismo designa una relación política y económica, en la cual la soberanía de un pueblo reside en el poder de otro pueblo o nación que explota la naturaleza y productos del trabajo de los colonizados. En contraposición a esto, la colonialidad se refiere a un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, pero que en lugar de estar

limitado a una relación de poder entre dos pueblos o naciones, más bien da cuenta de la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí a través del mercado capitalista mundial y de la diferencia colonial (Mignolo, 2003 citado en Quintero, s.f., párr.1).

Cuando hablamos de colonialidad, siguiendo a Walter Mignolo se trata de la colonialidad del ser y del saber proceso profundo que incidió en el pensamiento de los pueblos originarios amazónicos que les llevó a generar mecanismos de hibridaciones en su concepto de la vida y desarrollar procesos de adaptaciones que dan lugar a estrategias para enfrentarse a la cultura dominante, sosteniendo sus propias características de culturas que desde el punto de vista de Antonio Gramsci son las culturas subalternas que actúan bajo la sombra de la cultura dominante a partir de la colonia española (Esterman, 2014, p 38).

La “colonialidad” representa una gran variedad de fenómenos que abarcan toda una serie de fenómenos desde lo psicológico y existencial hasta lo económico y militar, y que tienen una característica común: la determinación y dominación de uno por otro, de una cultura, cosmovisión, filosofía, religiosidad y un modo de vivir por otros del mismo tipo. En sentido económico y político, la “colonialidad” es el reflejo de la dominación del sector extractivo, productivo, comercial y financiero de los estados y sectores “neo-colonizados” (“Sur”) por parte de los países industrializados (“Norte”), lo que lleva a la dependencia y del “desarrollo del sub-desarrollo”, la sub-alternidad y marginalidad de las “neo-colonias” frente al dominio de los imperios dominadores. (Esterman, 2014, p.38).

Colonialidad

Desde el punto de vista de la colonialidad del ser y del saber los pueblos amazónicos y la comunidad de Rukullacta han estado expuestos a la arremetida ideológica de la iglesia

católica por quinientos años y posteriormente a la arremetida de los misioneros evangélicos y más recientemente, a la influencia de la presencia de las empresas petroleras y del Estado Nacional que marcó nuevas normas de vida y estilos que se orientan a la integración ideológica y la implementación de la lógica del mercado competitivo.

La colonialidad del ser y del saber de los pueblos ha permitido la aparentemente fácil integración y adaptación. A pesar de este proceso que causó un rompimiento de su continuum, los pueblos amazónicos se niegan a adaptarse totalmente, y mantienen en la memoria social y colectiva la presencia de su cultura tradicional, una expresión de esto es el mantenimiento de la lengua kichwa que es la muestra de la supervivencia de la cultura, representada y simbolizada en el sistema de códigos mentales, que los caracterizan como culturas orales ágrafas.

Siguiendo a Mignolo, el desafío que debemos plantearnos en el marco de la comprensión de la colonialidad del ser y el saber a la que han estado expuestos los pueblos, debemos hacer un intento de deconstrucción de la clásica historiografía que ha documentado únicamente la mirada del colonizador, de la iglesia, de los grupos dominantes y tratar de hacer un ejercicio de interpretación y de lectura entre líneas de la memoria social de los pueblos que han sido excluidos y no se les ha permitido expresarse en el proceso de comunicación y documentación historiográfica oficial.

Este ejercicio puede resultar muy creativo y ofrecernos una capacidad de aporte a la difusión de la memoria social de los pueblos kichwas de Rukullacta, a través de medios como la radio comunitaria.

De otra parte, los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana sin embargo de ser parte constitutiva de la nación ecuatoriana están caracterizados por disponer de su propia cultura, ancestralidad, arte, formas de vida y de relación con la naturaleza, y además de esto

sus propias reivindicaciones políticas y sociales, eso les caracteriza como una cultura subalterna que actúa ante la cultura dominante expresada en el Estado Nacional manifestando sus permanentes propuestas y demandas participativas. (Quinatoa, s.f.).

La Interculturalidad

El más reciente concepto para entender las relaciones de las diversidades entre culturas, dejando de lado las inequidades, posturas exclusionistas, racismo, reconocimiento del otro, dominación política, económica e ideológica, se expresa en la interculturalidad, que es la capacidad del diálogo de saberes entre iguales.

La **interculturalidad interpersonal**, sucede cuando individuos de distintas culturas entran en contacto directo a partir de algún medio electrónico, como **Internet**, la radio o la televisión.

Además, el análisis del enfoque intercultural siempre consta de tres etapas:

la **negociación** (la simbiosis que se requiere para lograr la comprensión y evitar la confrontación), la **penetración** (salir del propio lugar para tomar el punto de vista del otro) y la **descentralización** (una perspectiva de reflexión).

Por último, cabe mencionar que para que la interculturalidad sea efectiva es necesario que se cumplan **tres actitudes básicas**, como la visión dinámica de las culturas, el convencimiento de que los vínculos cercanos sólo son posibles por medio de la comunicación y la conformación de una amplia ciudadanía donde exista la igualdad de derechos. (Definición de, s.f.).

En estos procesos de interculturalidad entre sociedades e individuos no hay que dejar de lado los conceptos comunicacionales que dejó planteados Jesús Martín Barbero para comprender la capacidad de respuesta que tienen las culturas populares al integrarse en el complejo de la cultura de masas, frente al poder de los medios masivos de

comunicación en el marco de la globalización comunicacional a la que nos enfrentamos en la actualidad y esto se ve expresado en las mediaciones e hibridaciones.

Tradicionalmente la cultura que poseen los pueblos ancestrales ha sido considerada como expresiones folclóricas que está entendida como categoría de menor valor de cultura popular subalterna ante la cultura dominante. El término folklore ha sido superado pues en el marco de la filosofía de la interculturalidad se ha puesto en igual valor el episteme occidental con la doxa de los pueblos ancestrales latinoamericanos, desde el pensamiento latinoamericano se demanda el reconocimiento de otro episteme posible para comprender el pensamiento de los pueblos que se sustentan en la cosmovisión y cosmogonía de conocimientos ancestrales sobre la vida, la astronomía, que les ha permitido comprender los ciclos de la naturaleza que es la base del conocimiento que regula el manejo de la agricultura y el aprovechamiento y uso de las plantas que les sirven de alimento y medicina.

Sentido común: una de las formas de la conciencia como el folklore y la ideología. Para Gramsci es la filosofía de los no filósofos según una definición propia de las clases subalternas. El sentido común debe ser criticado. El sentido común es producto de un proceso de hegemonía y al mismo tiempo, la perpetúa. El sentido común no está de acuerdo con los verdaderos intereses de las clases subalternas. No se opone a la religión del alto clero ni a los grandes sistemas filosóficos pues los desconoce. Lo popular es popular si hay algo oficial a lo que oponerse.

El sentido común o el folklore, toma los elementos constitutivos de las religiones populares. El sentido común por definición es misoneísta, odia lo nuevo, es conservador. El sentido común, también es conformista: naturaliza una realidad

existente y constituye una noción de lo que es una normalidad. Es una ideología que no es homogénea.

Gramsci define al sentido común en forma parecida a la cultura popular: hay que criticarlo para hacerlo homogéneo. (Estudiantes UBA, Clase de Gramsci, 2016, párr.22).

El clásico enfoque para comprender la cultura y por ende la comunicación en América Latina parte del hecho histórico de que en estas tierras, a partir de la colonia se ha construido un tercer grupo social donde se han integrado equitativamente los componentes étnicos y culturales, se habla mucho del mestizaje como proceso natural de adaptación que surgió a partir de la mezcla racial y cultural, por una parte los españoles occidentales y por otra los grupos originarios de las américas.

Sin pretender ir a los orígenes se puede manifestar que los grupos originarios de lo que hoy es el Ecuador han sido el resultado del proceso de interacciones, enfrentamientos sociales que devienen de una larga data. Intentaremos hacer un acercamiento etno histórico de lo que sucedía en la zona andina, vecina a los lugares de asentamiento del pueblo Rukullacta de la Amazonía, ya que ellos desde la época pre colonial se encontraban integrados en el sistema económico y de intercambio de productos que se consumían especialmente en la localidad de Quito, lugar de asentamiento de las culturas Quito Cara. A los ancestros de los kichwas se los denominaban yumbos y desarrollaban sus actividades de portadores de productos desde la zona del actual de Tulipe (Parroquias del Noroccidente de Quito, 2009) a Quito y hacia la Amazonía. En la tradicional fiesta del “Pase del Niño de la Magdalena”, que se celebra cada año en la actualidad respetando el calendario religioso

católico, los personajes de los Yumbos y Archidonas son reconocidos y representados con sus trajes, música y bailes tradicionales.

Culturas populares, Hibridaciones, Mediaciones.

Las culturas populares se sustentan en mitos de origen que tienen sus propios protagonistas ancestrales que se refieren a la naturaleza, a los astros como el sol, la luna, a los elementos de la naturaleza como la serpiente, las montañas. Esta presencia cultural tiene para los pueblos un profundo valor de cohesión cultural que sin competir con la razón de la cultura moderna y la concepción judeo cristiana occidental, ha pervivido adaptándose y expresándose en las mediaciones e hibridaciones a las que hace referencia Jesús Martín Barbero (1987) y se evidencian en el arte, en las expresiones manuales y en especial en el imaginario popular.

En la actualidad la integración social se evidencia en las mediaciones

...las mediaciones, las cuales son desarrolladas como espacios y formas de uso y apropiación de bienes culturales producidos desde las clases o grupos dominantes por los sectores subalternos (o dominados). Las formas de uso y apropiación en las mediaciones se caracterizan en que la re-significación que las audiencias o receptores hacen de la cultura hegemónica subvierte el sentido original de forma que resulta útil a los grupos subalternos. En este proceso de producción, recepción y re-significación desde las mediaciones es un proceso liberador, que subvierte el orden, que anclado en los resquicios del poder transforma las relaciones, que retoma elementos propios para significar los mensajes dominantes y de esta forma hacer vivir las raíces culturales tradicionales,

pre modernas, alternativas, toleradas o populares dentro de la modernidad masiva a la que orillan los Estados-Nación. (Barbero, 1998).

Estas consideraciones teóricas sustentan que existe un espacio territorial que acoge a un grupo social que se encuentra identificado como el pueblo kichwa de Rukullacta que ha estado expuesto al paso del tiempo y de diferentes incidencias sociales que han transformado su continuum. Un pueblo que se ha adaptado a su manera manteniendo su cultura y sus formas de integración, socialización y comunicación al interior del grupo y con el Estado Nacional.

El pueblo Rukullacta y el Estado Nacional.

En su relación con el Estado Nacional el Pueblo Rukullacta demanda iguales posibilidades de expresarse mediante el manejo de su propio medio de comunicación, en este sentido, la comunidad ha realizado las gestiones ante el Estado para tener acceso a una frecuencia de radio, este proceso tiene varios años de gestión en los organismos pertinentes sin una respuesta real y efectiva.

Más allá de lograr la concesión de la frecuencia de radio comunitaria por parte del Estado a la comunidad y el equipamiento necesario para la implementación de la emisora comunitaria, que es todo un complejo tecnológico que implica la adquisición de transmisor, antena, transmisor de enlace, implementación de una cabina de emisión, cabina de pre producción, equipamiento para producción y emisión al aire; más allá de la adquisición de una infraestructura tecnológica, nuestro interés está en reflexionar sobre el papel que debería cumplir una radio comunitaria en la zona. La práctica tradicional de ejercer la comunicación entre el pueblo Rukullacta ha sido tratar los temas poniéndolos en común, ejerciendo la participación democrática, donde la toma de decisiones es una

práctica comunitaria de interés general. Esto, suele pasar por un largo proceso participativo y democrático donde todos los grupos familiares o los sectores de la comunidad, se reúnen para reflexionar determinado tema. Suelen pasar días para que la toma de decisiones tenga consenso, los kuragas o representantes elegidos en los diferentes grupos consultan a la gran asamblea y luego lo ponen a consideración de los ancianos notables de la comunidad. Solo después de este proceso puntual, minucioso que agota todas las instancias, se toman las decisiones, que son el resultado de un proceso democrático.

Es posible que la existencia de una radio comunitaria en la población resulte contraproducente a los intereses comunicacionales y de integración de la comunidad. Es posible que la implementación de la radio comunitaria genere divisiones en la comunidad pues el hecho de tener injerencia en la misma puede manifestarse en cierto control del poder a partir de la tecnología, puede establecerse una ruptura de la clásica forma de organización democrática y participativa y de la toma de decisiones de la comunidad.

La radio puede convertirse en la manzana de la discordia y generar espacios de poder y protagonismos individuales con interés políticos determinados que fraccionen la tradicional organización comunitaria.

Es por eso que el interés de este estudio está enfocado a la producción de contenidos y formatos que sean representativos ante las necesidades estéticas y culturales de la comunidad, de las niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres, ancianos, que conforman la comunidad. Que la radio sea un espacio de interculturalidad, donde se efectivicen los diálogos de saberes, donde se expresen las diversidades las diferencias y tengan presencia a través del medio todos los sectores, planteando temas de género, de equidad, de inclusión de participación, de niñez, de juventud.

La visión del Desarrollo.

Para tener clara la situación hay que comprender el concepto de visión del desarrollo al cual se enfrenta la comunidad. En Rukullacta hay mucha gente con proyectos emprendedores que van más allá de la simple subsistencia de la agricultura, los jóvenes salen a estudiar a Archidona y Tena y, luego se integran a la vida económica que les permite las relaciones existentes, instalan tiendas, sitios de comida, son empleados del Estado, profesores, choferes o comerciantes, para este grupo social la visión del desarrollo se encuentra más vinculada al desarrollo económico; sin embargo otro sector de la población se encuentra estrechamente vinculado a la naturaleza y tienen una mirada de desarrollo que se sintoniza con la biodiversidad, con la cultura, con la tradición y la memoria colectiva que es herencia de los pueblos ancestrales, estas personas forman parte de una tendencia ecologista que busca mantener las formas tradicionales de agricultura, el mantenimiento del bosque húmedo como una gran reserva de conocimiento y usos alimentarios y medicinales, el mantenimiento de la tradición y el conocimiento impartido por los yachaks, shamanes, yatiris, respetando la sabiduría de los ancianos taitas y mamas. Esta visión del desarrollo vinculada a la integración de saberes ha desarrollado un significativo proyecto en construcción que es la creación de la aldea ancestral, que recrea las formas tradicionales de vida, la costumbre y cultura Rukullacta.

En la cosmovisión de las sociedades indígenas, en la comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida de las personas no existe el concepto de desarrollo. Es decir, no existe la concepción de un proceso lineal de la vida que establezca un estado anterior o posterior, a saber, de sub-desarrollo y desarrollo; dicotomía por los que deben transitar las personas para la consecución de bienestar, como ocurre en el

mundo occidental. Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza determinados por la acumulación y carencia de bienes materiales.

Mas existe una visión holística a cerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener el ‘buen vivir’, que se define también como ‘vida armónica’, que en idiomas como el runa shimi (quichua) se define como el ‘alli káusai’ ‘súmac káusai’. (Viteri, 2002, p.1).

Marco contextual.

Breve historia de la radio comunitaria en América Latina y el Ecuador.

Las primeras radios comunitarias que aparecen en América Latina a finales de los años 40 del siglo pasado, son la radio de los trabajadores de la mina Siglo XX en el Distrito de Cataví en Bolivia; y en el Valle de Sutatenza en Colombia un entusiasta cura saca al aire una radio campesina. Las radios comunitarias han venido apareciendo legalmente o al margen de las regulaciones de los países.

Desde México hasta la Patagonia existen miles de radios comunitarias que trabajan legal o ilegalmente con el apoyo de organizaciones de la cooperación internacional, organizaciones de apoyo a los sectores sociales, organizaciones políticas, o las iglesias. Se dice que solo en Brasil existen 8.000 radios que trabajan fuera de la ley en espera de lograr una autorización por parte del estado.

La Filosofía de la Educación Popular se inscribe en el ejercicio de la comunicación y Educación Radial.

En el Ecuador una de las primeras emisoras de radio que emite contenidos de interés de las comunidades indígenas es la ERPE Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, fundada en el año 1961.

“Las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador nació en Riobamba en 1961, fundada por Monseñor Leónidas Proaño, es decir tiene ¡ya 51 años de historia!”

La comunicación radiofónica es una de las fortalezas de E.R.P.E.: cuenta con una emisora en 91.7 FM y otra 710 AM. Ambas radios se transmiten por Internet, realizan entrevistas y enlaces por Skype desde las comunidades de la Provincia de Chimborazo y tienen una parte de su programación en lengua Quichua.

E.R.P.E promueve el uso de las TICs en las comunidades rurales: en los años pasados ha realizado 50 infocentros y hoy, junto con la Fundación UVIA, unos 35 chicos y chicas están estudiando su bachillerato en modalidad virtual.

¡Felicidades a María López, Eduardo Aucancela y todas las demás personas que conforma a E.R.P.E! Les deseamos muchos éxitos en su camino hacia el “*desarrollo social propio*” (Infodesarrollo, 2013).

La filosofía de la comunicación y educación popular es asumida por las Escuelas Radiofónicas del Ecuador ERPE, tal filosofía se inspira básicamente en la corriente de la teología de la liberación propuesta desarrollada por una ala de la iglesia comprometida con los pobres y que tiene sustento en el Concilio Vaticano Segundo año 1962 y toma fuerza en América Latina en la Conferencia Episcopal Latinoamericana CELAM de Medellín Colombia en el año 1968. (Koinionia, s.f.).

La opción por los pobres, resultado del gran cambio de paradigma de los años 60s.

En el año 1979 once años después de la Conferencia de Medellín, la Conferencia Episcopal de América Latina, CELAM se reúne en Puebla México para ratificar la opción por los pobres, los obispos reunidos en esta conferencia van más allá y reiteran su evangelización a partir de la opción por los pobres y le añaden la palabra preferencial, para apuntar puntualmente a los grupos sociales más marginados y desposeídos. (Moliner, 2006).

Así la iglesia católica enfrenta la presencia de la modernidad del pensamiento social, en la iglesia católica se generan cambios sustanciales que hacen un giro importante en el seno de la doctrina social de la iglesia de la mano del Papa Juan XXIII.

El Vaticano II abrió las puertas de la Iglesia al mundo moderno, un esfuerzo para ponerse en contacto con las realidades terrenales. En su radiomensaje antes de la apertura del concilio, Juan XXIII ya señaló una deseada transformación en el enfoque de la Iglesia: “para los países subdesarrollados la Iglesia se presenta como es y cómo quiere ser, como la Iglesia de todos, en particular como la Iglesia de los pobres. (Gutiérrez 351 citado en Casadont, 2005).

A partir del Concilio Vaticano Segundo se desarrolla una corriente de nuevos sacerdotes comprometidos con los sectores más empobrecidos en América Latina que se reúnen en Conferencias Medellín Colombia y en Puebla México, para ratificar una acción social denominada praxis en la perspectiva de la Opción Preferencial por los Pobres que genera una nueva teología, es decir una nueva mirada de la práctica cristiana comprendida desde la Teología de la Liberación.

A partir de este hecho histórico de la opción preferencial por los pobres y la Teología de la Liberación que ocasionó un cambio de paradigma en América Latina en los años 60s

y 70s, aparece Paulo Freire, educador, pedagogo brasileño quien desarrolla su Pedagogía del Oprimido.

La Pedagogía del oprimido es una corriente de pensamiento pedagógico-político surgido a partir de los trabajos del educador brasileño Paulo Freire, que sostiene que la educación, la enseñanza y la cultura están influidas por procesos, mecanismos e instituciones opresivas en perjuicio de amplias capas populares y que por lo tanto es necesario desarrollar políticas y acciones pedagógicas que contribuyan a la liberación de los oprimidos. (Wikipedia, s.f.).

Esta propuesta educativa y alfabetizadora inaugura una nueva etapa para la educación y la comunicación popular en América Latina, las radios populares y comunitarias basadas en la tendencia de la opción por los pobres da inicio a una nueva era en la comunicación radiofónica.

ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador.

Las escuelas radiofónicas del Ecuador son fieles seguidores de esta filosofía de la liberación y la pedagogía del oprimido, que ha sido la guía fundamental para actuar en el campo de la educación y la comunicación con los sectores populares. Esta experiencia es emulada por otras experiencias radiales como Radio Latacunga en el año 1990 con los objetivos específicos de “La opción preferencial por los indígenas”, “Salir del subdesarrollo” y “denunciar la realidad de injusticia” y “Cambiar la Realidad Social” (Radio Latacunga AM, (2014).

La CORAPE, Coordinadora de Radios Populares del Ecuador.

El 4 de enero de 1990 el Ministerio de Educación del Ecuador reconoce los estatutos de la CORAPE Coordinadora de Radios Populares Educativas del Ecuador. Su línea de

trabajo es el fortalecimiento de las actividades de las radios comunitarias educativas del país.

La CORAPE busca conseguir la participación ciudadana en el proceso de reconocimiento, validación, identificación con la cultura de sus pueblos, dar espacios a los que antes no los tenían para que de esta forma se escuche la voz de todas y todos; así conseguir la democratización de la comunicación como eje central de sus actividades.

CORAPE muchas veces es la fuente de comunicación e información con que cuentan las provincias y las comunidades que se encuentran un tanto alejadas, geográficamente hablando, de la urbe, por tal motivo, no se constituyen solamente como canales de información, sino también de difusión de formas alternativas de resolver problemas, educación y comunicación desde la cotidianidad de las personas. (CORAPE, 2010).

Son miembros de organizaciones regionales e internacionales como ALER, Asociación Latinoamericana de Radios Educativas Populares y AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

Su estrategia comunicacional se ha fundamentado en el trabajo de redes comunicacionales en los siguientes temas: red informativa nacional, red amazónica, red kichwa, red binacional, red de migración, red de niños, niñas y adolescentes.

La Red CORAPE tiene una capacidad de integración de 45 emisoras propias y fraternas y tienen una cobertura de 21 provincias a nivel nacional.

El Concepto de radio Comunitaria en la legislación del Ecuador.

Tardíamente responde el Estado a las iniciativas que han ido proponiendo las radios populares, educativas y comunitarias que prácticamente se auto inauguraron en los años 60s, hubo de transcurrir más de medio siglo para que el Estado considere el reconocimiento de las radios comunitarias que finalmente se ve plasmado en la Ley Orgánica de Comunicación expedida en junio del año 2013 donde el Pleno de la Asamblea Nacional, aprueba la Ley Orgánica de Comunicación, que en el Título VI que se refiere al Espectro Radio Eléctrico en el Artículo 105 dice lo siguiente:

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público del Estado Nacional, inalienable, imprescriptible e inembargable. La administración para el uso y aprovechamiento técnico de este recurso público estratégico la ejercerá el Estado central a través de la autoridad de telecomunicaciones.

En ningún caso, la administración del espectro radioeléctrico implica realizar actividades de control sobre los contenidos de los medios de comunicación. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013).

El artículo ratifica la hegemonía del Estado sobre la propiedad del espectro radio eléctrico que está dominando el espacio aéreo del territorio nacional y se otorga el derecho a la administración del mismo e insinúa que de ninguna manera ejercerá control sobre los contenidos que plantearen los medios de comunicación. A pesar de este enunciado, a partir de la promulgación de la ley orgánica de comunicación se han establecido mecanismos de control y vigilancia de los contenidos que emiten los medios, quienes tienen que tener presente el reglamento y regulaciones que establecen el CORDICOM, la SENACOM, en torno a contenidos que deben observarse en los diferentes tipos de programas como informativos, entretenimiento, estableciendo un muy específico sistema clasificatorio.

El establecimiento de las cadenas nacionales no ha tenido precedentes en la historia de la comunicación en el país, los organismos de control de la comunicación, la Presidencia de la República ejercen el control directo sobre los medios y han dispuesto de un sistema especializado para monitorear individualmente a cada uno de los medios, prensa, radio y televisión.

En el caso de la radio, existen alrededor de 1.100 emisoras de radio en el país, el monitoreo de las principales emisoras de opinión ha generado por parte del gobierno la implementación del uso del derecho a la réplica en espacios puntuales y horarios puntuales.

Una de las estrategias comunicacionales establecidas por el gobierno y aplicando el ejercicio de la ley, ha implementado los informes semanales denominados “sabatinas” donde el Presidente emite un informe y rendición de cuentas a la nación.

El sector de concesionarios de frecuencias del Estado organizado en AER, Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión, que representa a 550 socios de frecuencias matrices, han manifestado su disconformidad con lo que dispone la ley sobre la distribución de las frecuencias a tres sectores de la población, privado, estatal y comunitario. En criterio de AER existe la preocupación de que la concesión que antes estaba considerada para los sectores privados en el 85%, con la nueva ley de comunicación que entró en vigencia el pasado Junio de 2013, deberá ser rebajada al 33 %.

El proyecto también menciona que se va a tener en cuenta el informe de la comisión auditora de frecuencias. Manciatí recordó que también existió un informe de Contraloría. Frente a ellos hay que proceder en la redistribución, a su criterio, pues como empresario que han concesionado una frecuencia, deben responder al Estado. Los que no cumplieron con la parte legal, deben saber

responder. Pero en este caso no se plantea cómo será la redistribución, subraya para cuestionar cómo se va a bajar del 85% al 33%. (Ecuavisa, 2013).

En relación a la distribución equitativa de frecuencias, la ley es categórica y dice en el Artículo 16:

Art. 106.- Distribución equitativa de frecuencias.-

Las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirá Fiel Web equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013).

Razones que tiene la comunidad para implementar una radio comunitaria en la comuna Rukullacta.

La implementación de una radio comunitaria en la zona implica un proceso de adaptación a la nueva tecnología de comunicación. Aquí nos surge una primera interrogante ¿Debe la comunidad asumir la implementación del medio radiofónico como elemento cohesionador y fortalecedor de la organización social, política e histórica de la comunidad?

Esta pregunta es fundamental pues se trata de una comunidad que dispone del servicio de comunicación e información de varios radios locales y regionales y nacionales.

El hecho de que la comunidad disponga de una frecuencia radial comunitaria a su nombre significa un logro de sus derechos a la comunicación, el logro de ver realizado el imaginario de manejar su propio espacio radioeléctrico con la emisión de sus propios contenidos.

Significa además un hecho de identidad donde se encontrará presente su cultura, sus costumbres y sus formas de democratizar la palabra de todos los miembros de la comunidad.

Pero la pregunta que también nos asalta es, ¿qué va a pasar con la ya establecida tecnología de redes sociales, conectividad celular a la que se encuentran acostumbrados la mayoría de los miembros de la comunidad?

Sin embargo de todo esto, de su experiencia en las redes sociales de su adaptabilidad y costumbres en el uso de la radio y los medios, la comunidad necesita disponer de su propio canal de identificación como comunidad.

Como se anotó en capítulos anteriores la comunidad ha iniciado gestiones ante los organismos correspondientes para lograr tener acceso a una radio comunitaria y este proceso se encuentra en el seguimiento regular de tramitación que se debió conocer a finales del 2016 que es la fecha cuando ha dispuesto el CORDICOM, Consejo de Regulación de la Comunicación, la asignación de las frecuencias.

No menos de una radio comercial de la provincia se han acercado a la comunidad a proponerles que la frecuencia comercial que tienen asignada por el Estado para las radios comerciales, pueda ser convertidas en radio comunitaria, donde la comunidad pudiera gestionar la concesión, no sin antes tener un acuerdo interno con los concesionarios actuales.

Esto parecería una estrategia de los concesionarios privados en perspectiva de no perder totalmente en la reasignación de las frecuencias, pues como lo anotaba el Sr. Manciatí Presidente de AER, lo que va a pasar es que del 85% de frecuencias públicas se reducirían a 33%.

Cabe decirse que la comunidad no ha tomado ninguna resolución o acuerdo al respecto mientras no se conozcan las disposiciones de la autoridad de control del espectro radioeléctrico.

Modelo de Negocio de una radio Comercial y una radio Comunitaria.

El clásico modelo de negocio de la radio comercial en la Provincia del Napo ha sido privilegiar el ingreso económico y la oferta de programas y espacios con tendencia al crecimiento del ingreso, la infraestructura, promocionando la cultura consumista, la moda y denigrando, excluyendo la vigencia de la cultura ancestral. Este modelo de negocio que se empata con la visión del desarrollo desde el punto de vista acumulativo, material no ha considerado la profundidad de la cultura de los Kichwas de la zona, más bien ha actuado como un mecanismo persuasor, en especial con los jóvenes que llevados por el marketing, la moda y la presencia de la cultura de la ciudad, han ido cambiando de costumbres, lo cual se evidencia en el deterioro de las relaciones con la comunidad con la familia, con el entorno y la naturaleza, han dejado de hablar su lengua natal.

Desde el punto de vista de la implementación de una radio comunitaria, ponemos énfasis en la necesidad de plantear nuevos formatos y fortalecer los contenidos ancestrales, es decir pensar en una programación que enfrente, que sea una alternativa al característico lenguaje de las radios comerciales y sus objetivos.

Desde luego una radio comunitaria demanda recursos para su sostenibilidad, pero ese es un tema en el que no entrará este estudio, pues no está dentro de los objetivos. Sin embargo, la propia comunidad ha manifestado algunas estrategias para mantener programación de interés comunitaria con el aporte de organismos que tradicionalmente han apoyado al desarrollo de la comunidad. Una de estas estrategias es trabajar conjuntamente

con los proyectos estatales que como el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, que anota como fundamental, el componente comunicacional con los habitantes Kichwas, en su Propuesta de Manejo.

Hay que dejar claro que tras la disposición de la Ley de Comunicación donde se estipula que el 34% del espectro radioeléctrico sea de carácter comunitario, se conoce que las actuales emisoras de radio de carácter comercial, no solo en Napo sino en el país, están desarrollando la estrategia de solicitar a los organismos correspondientes el cambio de status de radio privada a radio comunitaria.

Este hecho significaría anular la posibilidad de que las comunidades reales, con características históricas que han venido ejerciendo su presencia en la zona sean relegadas y se consagre el manejo de los medios radiales comunitarios en las mismas manos de los grupos mediáticos.

Es necesario que la comunidad asuma en sus manos el derecho a generar su propia comunicación a través de un medio comunitario, proponiendo su propia programación, formatos, contenidos que tiendan a la cohesión social y al fortalecimiento comunitario, en perspectiva de restablecer el tejido social comunitario. Poniendo en evidencia la intangibilidad de la cultura Kichwa, sus simbologías, valores históricos y ancestrales que identifican a los pueblos kichwas.

La mirada oficial de las radios comunitarias

Desde el punto de vista del Estado y con base al informe “Estudio Radios Comunitarias Situación en el Ecuador Enero 2007 Elaborado para: Red Infodesarrollo.ec Autor: Ing. Hugo Carrión G. Fecha: 12 de febrero de 2007” podemos deducir algunos criterios.

La globalización ha puesto en evidencia la existencia de dos mundos, los del Norte y los del Sur, donde el sur está caracterizado por la mayor pobreza, mayor exclusión, falta de oportunidades, y básicamente caracterizados por estar al margen del desarrollo como lo concibe el mundo del Norte. Sin, embargo de este cuadro crítico la comunicación se ha convertido en el paradigma de la integración, del desarrollo de los pueblos del Sur del mundo, y es allí en este escenario donde las radios comunitarias cobran un significativo valor. Podemos conjeturar que tradicionalmente la radio ha estado al servicio de los intereses del sector privado, pero que desde hace algunas décadas las comunidades, pueblos y colectivos han visto en el espacio de la radio un mecanismo de aporte a la sociedad, a la comunidad a los pueblos, donde no necesariamente la radio debe estar en distantes lugares de los centros poblados, en las remotas comunidades de páramo andino o selva amazónica, sino que aparece como una opción de democratización de la comunicación en cualquier parte del país, en sectores rurales o urbanos, tanto derecho tiene una comunidad rural como un colectivo de vecinos o una iniciativa comunitaria organizada y reconocida por el Estado.

A nivel mundial la radio comunitaria ha tenido inmensos avances en el plano de la democratización de la comunicación, AMARC Asociación Mundial de Radios Comunitarias, asocia a miles de radios comunitarias del mundo confirmando el criterio de que “La participación es el motor de la democracia y la radio comunitaria es el instrumento de la participación”, criterio sostenido en la Conferencia Mundial de AMARC en Aman, Jordania en el año 2006.

La radio comunitaria en tanto actor social en la comunicación aporta a la comprensión política de las sociedades, a la redistribución del poder y la democracia y es un nuevo mecanismo o herramienta para la comunicación participativa, rompiendo el

paradigma clásico donde el receptor se encontraba excluido del proceso de comunicación, sin oportunidad a la respuesta o feedback.

Para el año 2007, en el Ecuador existen 54 radios comunitarias que se encuentran concesionadas a diferentes sectores sociales, las características generales de las radios comunitarias, son: disponen de baja potencia de alcance y en un inicio la ley determinó que estaban prohibidas de realizar anuncios comerciales y emitir publicidad alguna.

En el año 2013 el Gobierno Nacional reveló la estrategia de creación de Redes de Medios Comunitarios, Públicos y Privados locales que tienen el objetivo de democratizar el acceso a los medios de comunicación, a través de la asignación de frecuencias a los pueblos y nacionalidades. Según Fernando López, gerente de radios Comunitarias. “El objetivo de estas nuevas radios es ampliar y fortalecer la Red de medios Comunitarios para que construyan la base estructural de un proceso de comunicación fluida entre las instituciones del gobierno con los diversos actores sociales” (Agencia Andes, 2013).

Caben aquí dos reflexiones en referencia a estos criterios del gobierno, entonces lo que se trata es de sentar bases para la creación de redes de radios comunitarias que trabajen con las instituciones del gobierno, es decir bajo control, tutela, vigilancia de la programación, enlaces, emisión de contenidos por parte del gobierno, en otras palabras control político y manejo político de contenidos. Si esto es así, en qué lugar está el ejercicio de la palabra, la participación, el ejercicio de la distribución del poder, la democracia participativa.

El mecanismo o la estrategia del gobierno al parecer es la reedición de la estrategia de la HCJB en los años 50s donde el público disponía de un receptor pre sintonizado y no tenía posibilidad de participación o feedback en el proceso de comunicación.

Más democracia y participación ejerce la CORAPE Coordinadora de Radios Populares, Educativas del Ecuador con sus Redes de Educación, Informativa, Internacional, de niños y adolescente, Kichwa; donde agrupa a centenares de radios que sin ser consideradas comunitarias ni tener apoyo directo del estado, ejerce un servicio social de gran relevancia para la comunicación y el desarrollo.

Según datos estadísticos de los organismos de control del Estado, en la actualidad existen 985 radios concesionadas de carácter privado y comercial y existen 54 radios consideradas comunitarias, a simple vista solo el 5,48% de las frecuencias está en manos de las comunidades o tienen concesión de radio comunitaria. La ley determina que la distribución del espacio radioeléctrico debe contemplar 33% para el Estado, 33% para el sector privado y 34% para el sector comunitario. Hasta el año 2010 se realizaron dos auditorías de frecuencias en las que se revelan anomalías en la entrega de concesiones de frecuencias a diferentes sectores. Para cumplir con la oferta del 34% de frecuencias al sector comunitario el gobierno ha ofrecido el otorgamiento de frecuencias comunitarias y para antes del proceso electoral de febrero de 2017.

Objetivos. Metodología de acercamiento. Procesamiento, análisis e interpretación de resultados.

Objetivos.

1. Proponer formatos y contenidos para programas radiales para que la comunidad pueda expresar su memoria colectiva y fortalecer su tejido cultural.

2. Construir contenidos para programas radiales que evidencien el valor de ancestralidad y eviten la exclusión y marginación.
3. Plantear en los programas radiales la relectura de la historiografía y poner de manifiesto los imaginarios que mantiene la comunidad.

Metodología de acercamiento.

La metodología usada ha sido cuantitativa y cualitativa, se procedió a realizar un Diagnóstico Comunicacional que nos ha permitido comprender el perfil de la comunidad, el sistema relacional con el entorno, la realidad sobre las acciones de movilidad y la participación con los diferentes proyectos que desarrolla el Estado.

Se ha procedido a la aplicación de la metodología de estudio de situación FODA para detectar los principales indicadores sobre la implementación de una radio comunitaria en la zona.

Se procedió a diseñar una herramienta de recolección de datos que permita detectar cuantitativamente la realidad comunicacional que tiene la comunidad, mediante una muestra aplicada a un universo de 180 personas de la población. Se realizaron tres acercamientos a la comunidad en tres momentos diferentes, en dos asambleas comunitarias donde participaron dos centenares de personas y en una ocasión en el marco de un encuentro con jóvenes estudiantes, grupos de mujeres, artesanos y artistas.

Para este acercamiento tuvimos la oportunidad de establecer relación con el kuraga de la comunidad el señor Medardo Shiguango elegido como presidente del gobierno parroquial de San Pedro de Rukullacta. Con el aval de la autoridad se aplicará el instrumento de la encuesta.

Diagnóstico comunicacional.

Perfil de la comunidad.

Haciendo un corte actual de la comunidad podemos percibir que se trata de una organización perfectamente estructurada y reconocida por las diferentes instancias gubernamentales. Es un gobierno local que mantiene una representación que es el kuraga elegido democráticamente entre todos los pobladores. La organización interviene y vigila el desenvolvimiento de las acciones con las entidades como el MIES, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación para coordinar acciones educativas.

Mantienen convenios de capacitación comunitaria para emprendimientos de turismo con la participación de la comunidad.

Desde el punto de vista comunicacional han emprendido acciones para solicitar al organismo regulador una frecuencia comunitaria para radio. Los mecanismos comunicacionales comunitarios se dan a través de las asambleas, las mingas y los eventos participativos como fiestas y celebraciones ancestrales.

La comunidad se encuentra a cinco kilómetros de la ciudad de Archidona, por lo que está dotada de todos los servicios básicos como luz, agua, telefonía, y disponen de acceso a las señales de radio y televisión local nacional y por cable.

Diseño Ambiental.

La comunidad de Rukullacta por encontrarse cercana a la geografía de la reserva ecológica Napo Galeras, se considera la depositaria de la responsabilidad del cuidado, vigilancia y mantenimiento de tan valiosa área geográfica de profunda significación para la cultura, la diversidad y la coexistencia entre comunidad y naturaleza.

Sistema Relacional.

El grupo que evidencia mayor movilidad es el de los jóvenes estudiantes, que desarrollan sus actividades educativas y comunicacionales en la propia comuna y en los sectores urbanos más cercanos como es Archidona y la ciudad del Tena.

Un segundo grupo son los trabajadores que se desplazan con más frecuencia a los centros urbanos mencionados y fuera de la provincia a los lugares de trabajo como la ciudad de Ambato, Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Bancos, Puerto Quito, y el litoral.

En general la comunidad kichwa tiene relaciones interétnicas con otros grupos como Sionas, Secoyas, Tetetes, Cofanes, Zápara, donde se establecen relaciones matrimoniales. Sin embargo el pueblo kichwa de Rucullacta se denominan así mismos Napo Runas y a los pueblos no kichwas los denominan Sacha runas.

Están organizados en la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo FOIN; y en la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa del Napo FONAKIN. Estas organizaciones se ven afectadas por la incidencia en la explotación petrolera de los bloques 10 y 19 de la compañía Vintage.

Conclusiones del Diagnóstico Comunicacional.

Si la comunidad de Rucullacta se hace acreedora a una concesión de frecuencia para radio comunitaria, se cumplirían sus expectativas de acceso a la integración nacional de las comunidades en un proceso participativo intercultural y el fortalecimiento de la memoria colectiva de los pueblos ancestrales en perspectiva de la construcción del tejido social y la disponibilidad de tener un canal para emitir con su propia voz, sin lugar a dudas, disponer

de una radio comunitaria, para comunidad significa el posicionamiento en un espacio simbólico a través del cual se emiten y expresan sus derechos y un lugar para emitir sus propios contenidos sin intermediaciones ni restricciones, es decir proponer contenidos y generar un propio ejercicio de respuesta y enriquecimiento que tienda a la comunicación horizontal a nivel interno y externo.

Aplicación de Metodología FODA

Tabla 1. Aplicación de Metodología FODA

Aplicación de Metodología	FODA
Fortalezas	Oportunidades
-La comunidad se encuentra organizada.	-La creación de la radio comunitaria puede ofrecer una alternativa de actividad de los jóvenes.
-Ha iniciado una gestión fundamental que es la solicitud de una frecuencia para radio comunitaria, a los organismos de control del espacio radioeléctrico.	-Los jóvenes pueden expresar su creatividad y su capacidad de obtener información de los padres y abuelos.
-Existe un fuerte tejido social enraizado en la ancestralidad y la memoria colectiva.	-Las mujeres de la comunidad podrían disponer de un espacio para hablar de sus temas fundamentales: la chacra, la crianza de los niños, el hogar, la familia, la salud.
-La gran mayoría de la población habla kichwa y está relacionado con sus mitos, canciones y leyendas.	-La radio permitiría que la comunidad seleccione sus temas, programas, y noticias de interés comunitario en perspectiva de su visión de desarrollo que tiene como objetivo ser amigable con el ambiente y la
-La mayoría de la población tiene acceso a los medios de comunicación, entre ellos la radio.	

<p>-La comunidad se encuentra lindando con El Parque Nacional y reserva de Biosfera, Sumaco Napo Galeras, declarado entorno protegido.</p> <p>-La comunidad dispone de asistencia de servicios básicos agua, luz, telefonía, salud, educación, programas de capacitación, ayuda y asistencia técnica.</p> <p>-Conexión de la comunidad, con proyectos a través de la WEB en perspectiva de establecer relaciones globales.</p>	<p>biodiversidad.</p> <p>-La radio puede convertirse en un espacio de entretenimiento, educación y cultura.</p> <p>-La radio puede ser un espacio de diálogo de saberes dentro de la comunidad, y un espacio facilitador para solución de conflictos y problemas a nivel local y con el entorno.</p> <p>-La radio es el espacio generador del diálogo intercultural y de emprendimientos de ecoturismo y turismo comunitario.</p>
--	---

Debilidades	Amenazas
<p>-La cercanía a los centros poblados hace que los jóvenes opten por nuevos modelos culturales que deterioran sus raíces ancestrales, expresiones culturales, cambios de conductas y valores comunitarios y familiares.</p>	<p>-Intereses de radiodifusores comerciales por establecer acuerdos para el uso de la frecuencia de la comunidad.</p> <p>-Aún no se sabe cuál es la decisión del organismo de control para conceder o no la frecuencia de radio comunitaria a la comunidad.</p> <p>-De establecerse la radio comunitaria, enfrentaría una disputa por el público, compitiendo con las radios comerciales que hacen impacto en la comunidad.</p>

Procesamiento y análisis de datos.

Procesamiento de datos y elaboración de cuadros.

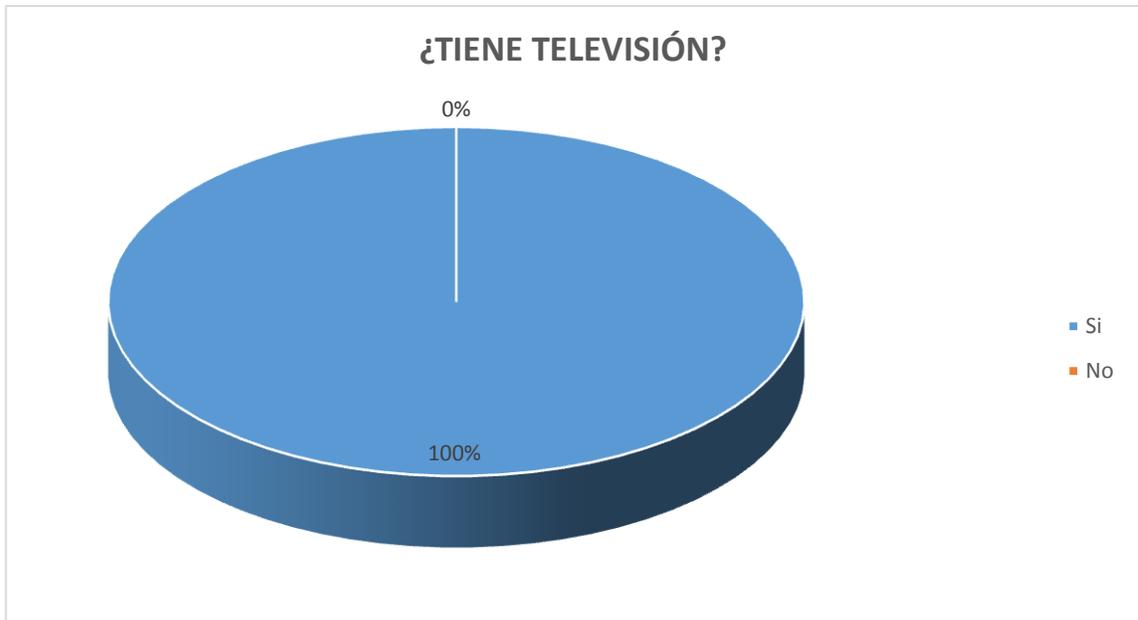
El universo seleccionado para la realización de las encuestas y las entrevistas a profundidad, que nos han permitido obtener información cuantitativa y cualitativa, este universo seleccionado está compuesto por 180 personas entre jóvenes estudiantes, maestros, padres y madres familia, pobladores, artesanos, artistas, shamanes y yachacs. Basados en los datos que arroja el Plan de Manejo del Parque Nacional Sumaco publicado por el Ministerio del Ambiente, podemos asegurar que:

El Pueblo Kichwa de Rukullakta es una organización de carácter social y privado con 30 años de vida. Está compuesta por 17 comunidades con una población de alrededor de 5.000 personas, con una extensión territorial comunal que comprende 41.888,55 hectáreas y 2.261 socios legalmente registrados. Cuenta con un Plan de manejo de su territorio el cual limita con el sector de la Cordillera Napo Galeras del Parque del mismo nombre. Este pueblo impulsó la inclusión del sector Napo Galeras al Parque Nacional, debido al interés de proteger la riqueza natural de este sector y el valor espiritual de la cordillera para el pueblo kichwa amazónico (Ministerio de Ambiente, 2013).

Acceso a medios de comunicación.

Pregunta: ¿Tiene televisión? 100% si tiene TV

Figura 2: Acceso a la televisión

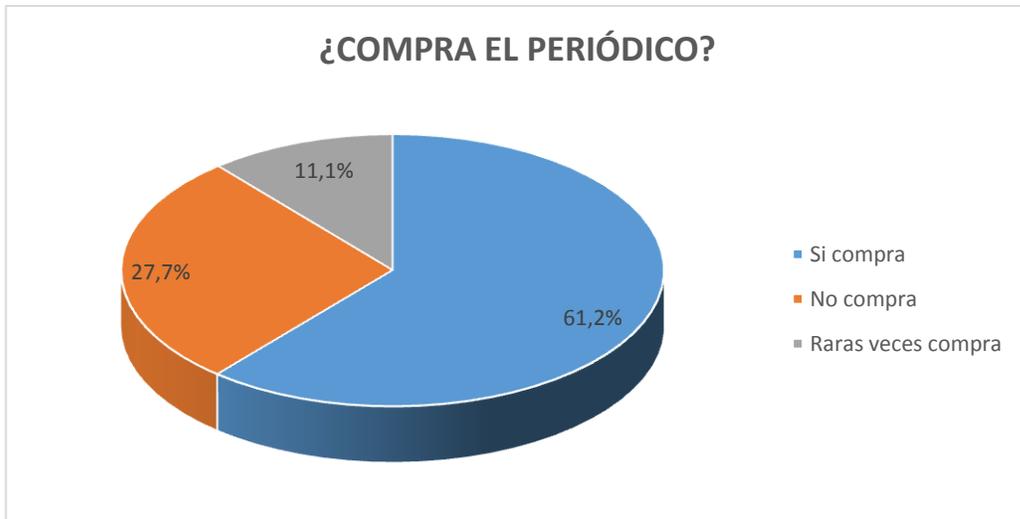
Pregunta: ¿Tiene radio? 61,2% si tiene radio; 38,8% no tiene radio

Figura 3. Acceso a la radio

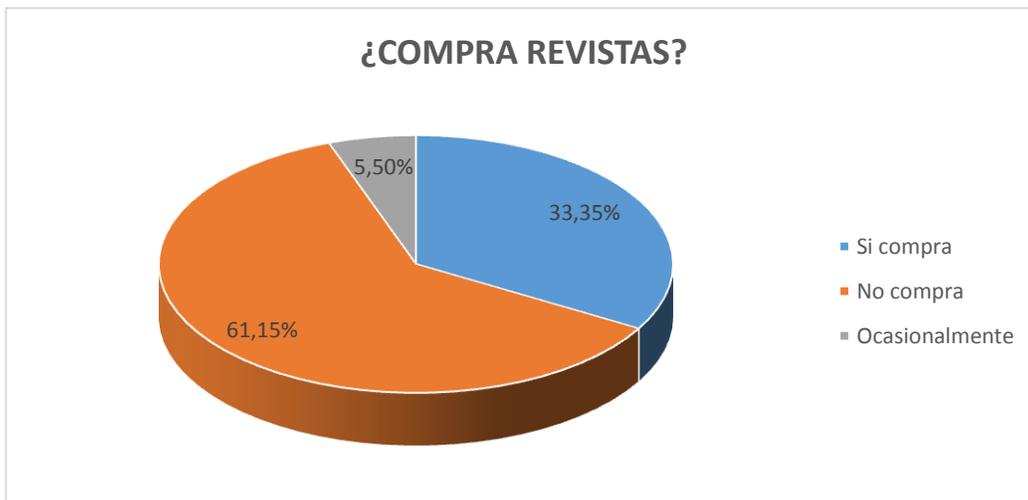
Pregunta: ¿Compra el periódico? 61,2% si compra; 27,7 no compra; 11,1 raras veces compra.

Figura 4. Acceso al periódico

Pregunta: ¿Compra revistas? El 33,35 SI COMPRA; EL 61,15 no compra, EL 5,5 5 rara vez.

Figura 5. Acceso a revistas

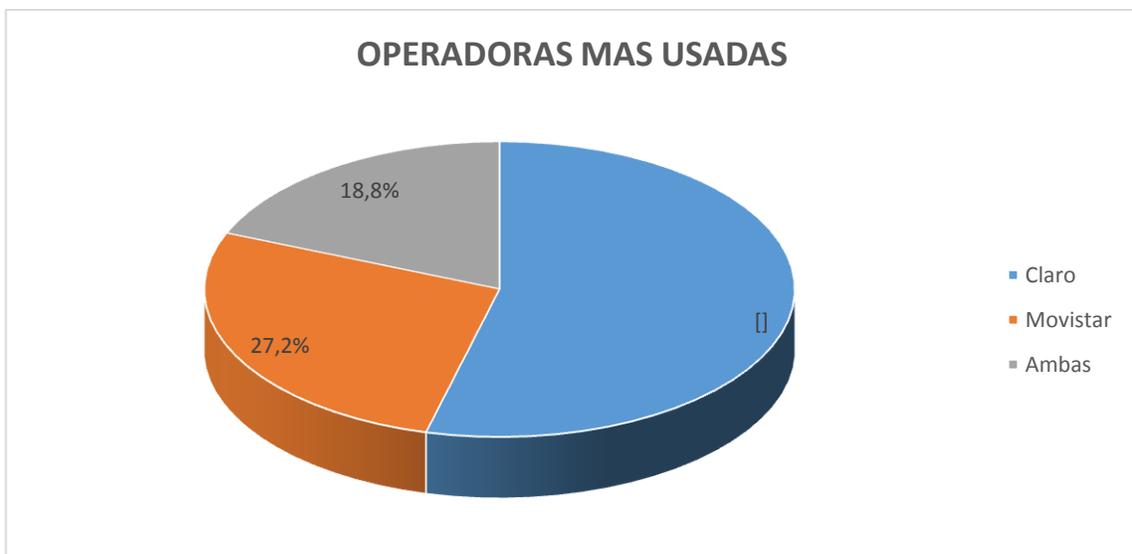
Pregunta: ¿Tiene celular? El 77.7% si tiene; 22,3 no tiene.

Figura 6. Acceso a celulares

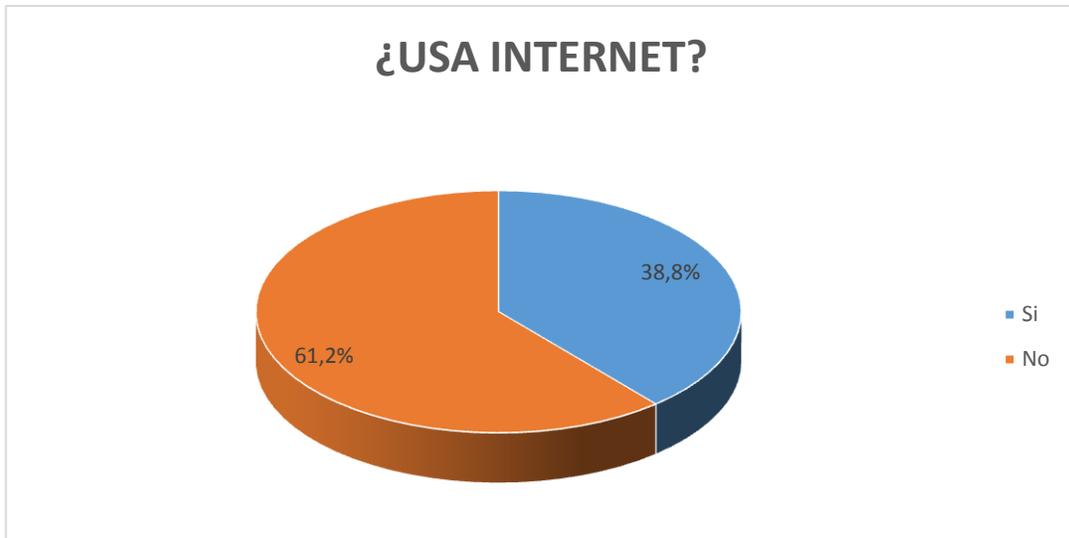
Operadores más usadas 54% CLARO; 27,2% MOVI; 18% CLARO y MOVI

Figura 7. Acceso a operadoras de celulares

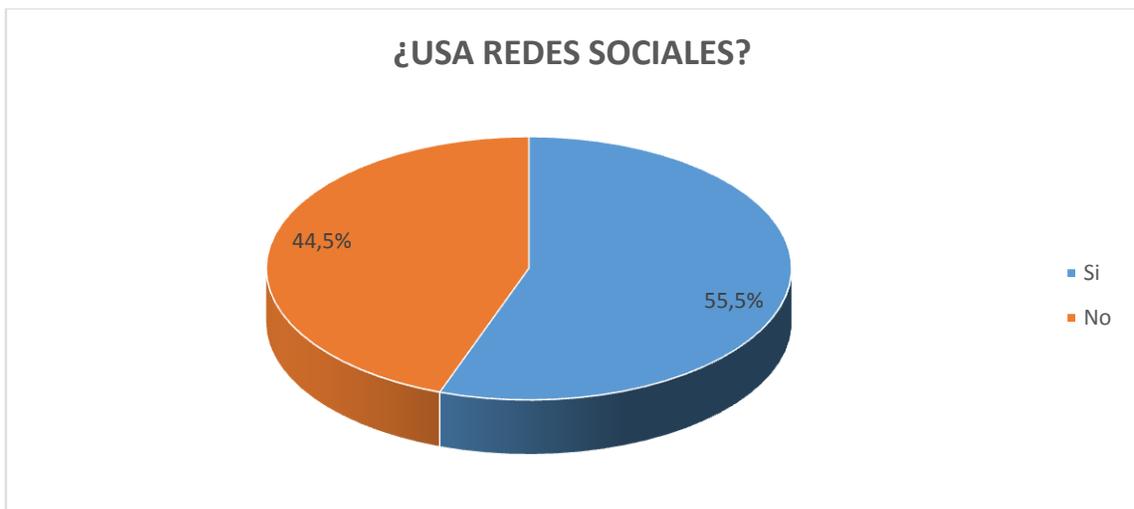
Pregunta: ¿Usa internet? 38,8 sí; 61,1 no usa

Figura 8. Acceso a internet

Pregunta: ¿Usa redes sociales? 55,5 SI; 44,4 no usa

Figura 9. Acceso a redes sociales

Pregunta: ¿Tiene E-mail? 61,1% si tiene; 38 % no tiene

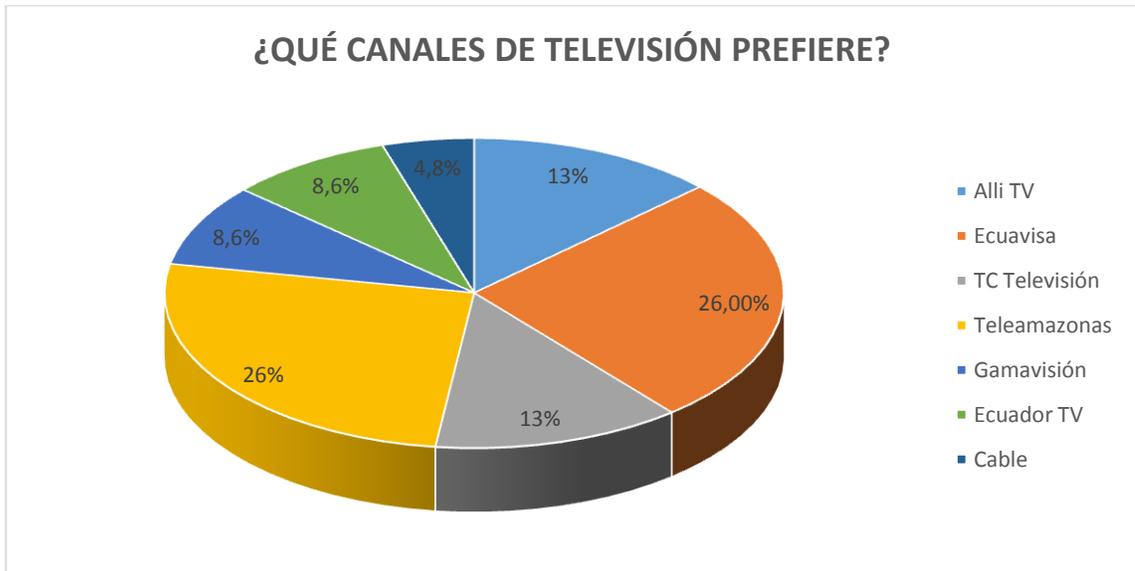
Figura 10. Acceso a correo electrónico

Televisión.

Pregunta: ¿Qué canales de televisión prefiere? 16,6 Alli TV, 22,2% Ecuavisa; 33,3%; TC 16,6%; 11,1 Gamavisión 11, 1 Ecuador TV

Figura 11. Preferencias de canales de televisión

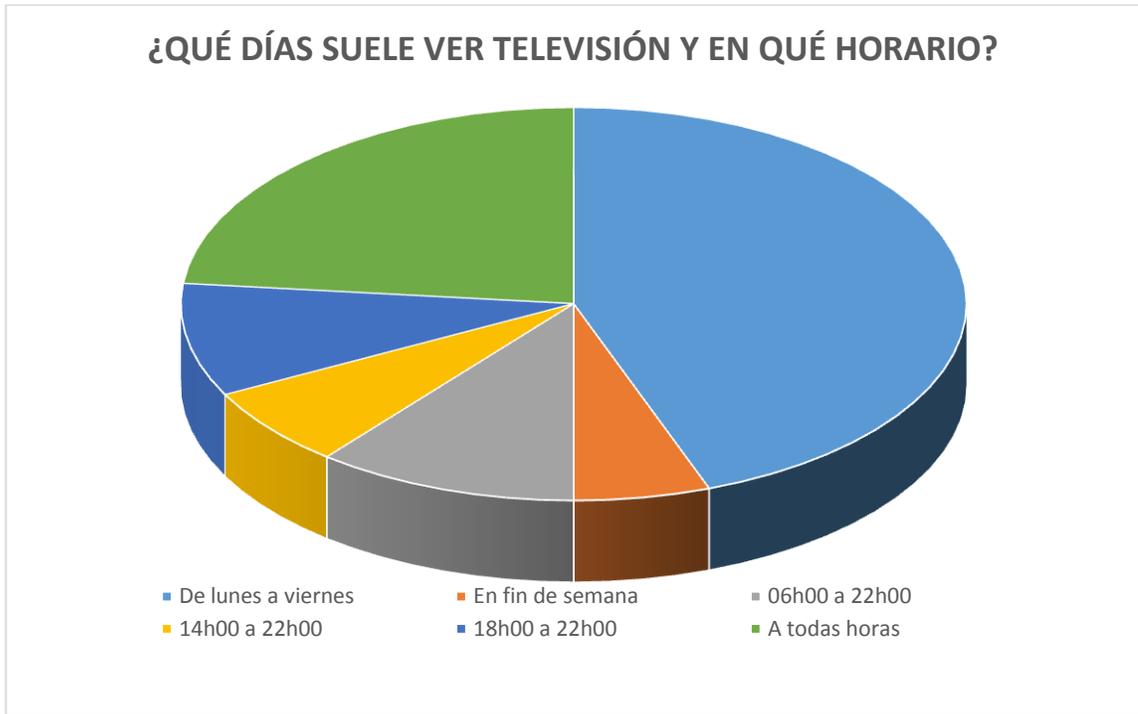
Pregunta: Preferencia de programas en TV. Kichwa 11,1%; noticias 55,5%; deportes 27,7%; dibujos animados 5,5 %; novelas 11,1%; concursos 5,5%; farándula 5,5%; documentales 16,6%; religiosos 16,6%; musicales 5,5%; educativos (agrícola) 11,1 %

Figura 12. Preferencias de programas en TV

Pregunta: ¿qué días suele ver televisión y en qué horarios? L-V 88,8% hora: 16,6%
 18h – 22h, 16,6 6h A 21h; 11,1% 14H A 22H; 16, 6% 12H A 15H.

Figura 13. Horarios

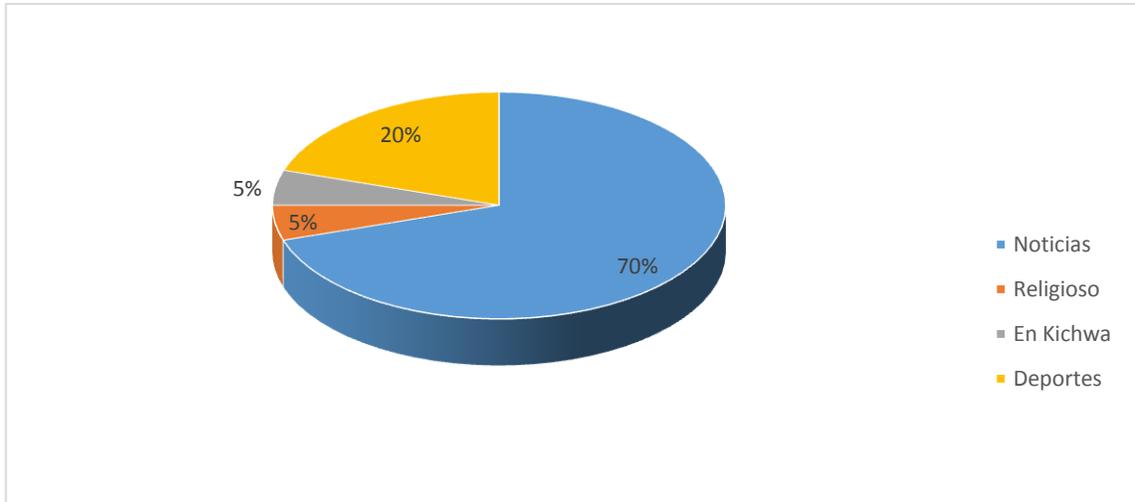

Radio.

Pregunta: ¿Qué emisoras escucha? Ideal, Jatari (Programación en kichwa), Oriental, Mushuk Ñambi, Canela, La voz del Napo, Olímpica.

Pregunta: ¿Qué programas prefiere en radio? Noticias, religioso, en kichwa

Figura 14. Preferencias a programas de radio

Prensa.

Pregunta: ¿qué periódicos lee?

Entre los periódicos locales se mencionaron: El amazónico, Independiente y los nacionales: El Comercio y el Extra

Pregunta: Si la comunidad llegaría a tener una radio comunitaria ¿qué programas le gustaría que se produzcan?

Temas potenciales de preferencia en la comunidad.

¿Qué temas y programas le gustaría escuchar en la radio comunitaria?

- Para maestros y educadores.
- Sobre organizaciones comunitarias.
- Sobre territorio.
- Shamanismo.
- Música tradicional.
- Para niños.

- Alimentación sana.
- Agricultura y ganadería.
- Gastronomía ancestral.
- Cuentos tradicionales.
- Temas juveniles.
- Participación política.
- Dirigentes de las comunidades.
- Música, arte, leyendas, danzas, participación.
- Yumbos Chaguamangos.
- Conservación del bosque.
- Familia, violencia intrafamiliar.
- Práctica de buenas costumbres, drogadicción, alcoholismo.
- Salud.
- Educación.
- Biodiversidad.
- Usos tradicionales del bosque.
- Liderazgo.
- Emprendimiento de pequeños negocios.
- Turismo comunitario.
- Capacitación en proyectos de desarrollo.
- Religiosos. Católicos. Evangélicos. Otros.

Interpretación de resultados y propuesta.

La comunidad de Rukullacta en especial el centro poblado, tiene un notable acceso a los medios como radio, televisión y prensa. Una de las características que arrojan los datos de la investigación cuantitativa es la alta exposición de los más jóvenes de la comunidad a la conectividad telefónica digital y al uso de tecnología de comunicación vía e mail, donde las preferencias se inclinan al manejo de redes sociales y el uso de la comunicación digital para mensajería vía Messenger o Whatsapp. Lo más representativo de la investigación se resume en las necesidades temáticas que propone la gente en la aplicación de la muestra que son los temas eje para la producción de programas de mayor demanda. Más adelante profundizaremos la interpretación de datos cuantitativos.

Interpretación de datos cualitativos con la herramienta Focus Group.

Grupo de estudiantes de colegio.

Se propició una reunión con estudiantes de secundaria en la comunidad, el nivel de edad de los participantes oscila entre 14 y 19 años y se contó con la presencia de 11 personas entre hombres y mujeres.

Temas más recurrentes:

Los jóvenes se encuentran más interesados en los temas que les ofrece la televisión aunque les motiva integrarse lo más pronto a las actividades laborales, sin embargo persiste el interés de seguir estudiando a nivel superior para acceder a un título de tecnólogo o de tercer nivel. En la provincia se han abierto oportunidades de formación que promueven la capacitación como guías turísticos y técnicos ambientales. Pocas personas se muestran interesadas en el trabajo en la comunidad, el ejemplo de ellos son las personas que han

migrado al exterior y han logrado una buena estabilidad económica y reconocimiento social.

Todos los jóvenes participantes poseen un aparato telefónico celular y se encuentran conectados a las redes sociales, manifiestan que es la mejor forma de estar comunicado con sus intereses, sin embargo reconocen que también es una pérdida de tiempo pues los contenidos que se manejan son intrascendentes.

Los jóvenes reconocen que van perdiendo contacto con las personas mayores, pues dicen que ellas se encuentran viviendo en otra época, le dan valor a la memoria de los abuelos, a los conocimientos, artes, a la música a la artesanía pero manifiestan que ésta actividad no es representativa económicamente, sin embargo disfrutaban de la realización de fiestas y eventos ancestrales donde se manifiesta la ritualidad y las costumbres, donde los jóvenes aprovechan la ocasión para socializar.

La posibilidad de la existencia de una radio en la comunidad les motiva siempre y cuando sea una radio que transmita programas de jóvenes y ofrezca soluciones a sus problemas en la comunidad como la droga, el alcoholismo y la delincuencia que está afectando negativamente a la unidad de las familias.

Grupo de padres de familia.

El grupo se conformó con padres y madres de familia en número de 12 personas ocho madres y 4 padres, la mayoría trabajan en la chacra, al comercio y las actividades domésticas. El promedio de edad del grupo es de 35 años, el 50% de las personas tienen acceso al celular y de ellos solo algunos manejan las redes sociales, usando en preferencia los mensajes telefónicos con su familia.

Es notorio que cada persona tiene familiares migrantes en el país, en especial en la zona de Azuay y Morona Santiago, también los familiares migrantes se encuentran en Santo Domingo de los Tsáchilas y el Nor-Occidente de Pichincha, los migrantes se dedican al comercio o al trabajo en fincas agropecuarias.

Recuerdan que la radio era el primer medio que llegó a la zona de Rukullacta con la Emisora HCJB, pero que eso causó problemas en la comunidad que se encontraba bajo la influencia religiosa de los padres Josefinos quienes tenían a su cargo la escuela fisco - misional, finalmente la gente respetó la forma de pensar de las personas y su opción por sus creencias religiosas. La principal crítica de las personas evangélicas a los católicos era la forma de ingerir el alcohol y la celebración de las fiestas que no eran bien vistas. Esto causó una división en la comunidad, pero esa es la realidad y así siguen viviendo en la actualidad, donde existen iglesias cristianas evangélicas y la católica tradicional.

Sin embargo, anotan que existen problemas más importantes como la educación de los niños y jóvenes, los niños asisten a la escuela local pero los jóvenes también van a Archidona y el Tena; eso ha causado un cambio en los jóvenes, quienes se han desprendido de las costumbres y las tradiciones, de la música, prefieren la música de la ciudad. Uno de los problemas más difíciles es la droga, pues algunos jóvenes han sido influenciados y eso causa problemas en las familias, genera violencia y más que nada los jóvenes se distancian del estudio y corren por otros caminos y no logran terminar sus estudios, frustrando su futuro.

El grupo de padres de familia consideran que la presencia de una radio manejada por la comunidad puede ser valioso para fortalecer las costumbres antiguas que mantenían unidas a las personas de la comunidad. Consideran que debería estar hablada en Kichwa,

para que los jóvenes no olviden su lengua materna y pueda continuar la cultura y la memoria.

Grupo de mujeres.

Un grupo de ocho mujeres madres de familia y abuelas, encargadas de las tareas del hogar y la chacra manifestaron estar preocupadas porque la gente cada vez se están yendo fuera de la comunidad, que ya no existe unidad de la familia que los jóvenes se van apenas encuentran una oportunidad de trabajo en la madera, en las empresas petroleras o en la minería y no regresan. Creen que eso se da porque la selva se está terminando, ya no hay cacería ni pesca, todo lo que se podía obtener de la selva se está acabando, con el avance de las carreteras, los animales se huyen para el monte y ya no va quedando la comida de la que vivían antes, ahora viven de la chacra y lo que se compra en la tienda.

Manifiestan que si les gustaría tener una radio propia donde se hable de estos problemas que tiene la comunidad. La asociación de productores agrícolas de la comunidad ha tenido que pelear mucho para lograr poner sus productos en el mercado y el trabajo cada vez es más difícil, los intermediarios son los que imponen el precio en el mercado y son los que más ganan.

Si tuvieran una radio, serviría para hablar de estos problemas y buscar mejores condiciones para negociar los productos.

Se recuerda la figura de Jumandy legendario líder de los Quijos, Yumbos, Archidonas que luchó y se sublevó en época de la colonia contra la presencia y explotación de los españoles a los pueblos originarios, este personaje histórico junto con otros cabecillas indígenas de la sublevación son recordados con respeto y admiración.

Manifiestan que a través de la radio de la comunidad debe hablarse mucho de estas historias que en verdad han sucedido y están siendo olvidadas y que son el orgullo de la población que actualmente son sus herederos.

Grupo de artistas y artesanos.

En este grupo se juntaron a productores de artesanías como collares de semillas, arcos y flechas de chonta, coronas de plumas de aves y personas pertenecientes a un grupo de música y danza tradicional local “los Yumbos Chaguamangos”.

Son personas de todas las edades, jóvenes, mediana edad, hasta personas de la tercera edad, hombres y mujeres. Manifiestan que suelen participar con su arte en las ferias y exposiciones que organizan las autoridades de la provincia y han sido invitados a eventos nacionales e internacionales, su arte es muy apreciado en el país. En la actualidad mantienen en Archidona lugares de exposición de las artesanías, la música y la comida tradicional como es el maíto de pescado, la chicha de yuca y de chonta. Cuentan que una de las actividades importantes que destacan es la curación y limpiezas que son muy solicitadas por los turistas que vienen de Ambato, Quito y la costa, ésta actividad esta mantenida por las personas de la comunidad que han sido iniciadas como “Shímano” son a quienes los espíritus de la selva que viven en las cascadas les han entregado los poderes para que puedan hacer curaciones a los miembros de la comunidad y a quienes requieran de esta ayuda. Para un acto ritual de curación usan varios componentes como hoja de tabaco de la selva, aguardiente, una selección de hierbas propias para el ritual como la canela, el ishpingo, el copal y en especial la toma del yajé, que es un preparado que se hace con un bejuco de la selva. Cuando el “Shímano” toma junto con la persona enferma, el espíritu de la selva le anuncia cuales son los problemas de salud que la persona tiene.

Esa es la forma en que desde siempre las personas se han tratado y curado de las enfermedades en la comunidad, pero con el avance de la modernidad y la exposición a los medios de comunicación, en especial los jóvenes están dejando de vincularse a estas tradiciones ancestrales.

Interpretación de los resultados cuantitativos.

El énfasis de ésta investigación apunta al consumo de la radio en la comunidad, sin embargo, al momento del diseño del instructivo de encuesta se consideró necesario sondear el consumo de la televisión, la prensa y otros instrumentos de comunicación, tal información nos permitiría comprender el acceso de la comunidad a estos medios.

Lo que nos refleja la encuesta lo anotaremos en secuencia de los resultados de la tabulación para proceder a una interpretación.

La mayoría de la población de la muestra tiene un aparato de televisión, mientras que el 61,1% de la gente entrevistada manifiesta que dispone de un aparato de radio, este dato nos permite afirmar que la población es más proclive o habitúa al consumo de la televisión que a la radio. La misma cantidad de personas que consume la radio suele comprar ocasionalmente la prensa nacional o local.

El 77,7% de la población encuestada posee un aparato celular, el 55,5% de éste grupo usa internet y frecuenta el uso de las redes sociales. El 61,1 % tiene correo electrónico.

La oferta del servicio de televisión es nacional, regional y por cable, el 70% de la oferta televisiva es de carácter nacional, la población prefiere consumir esta oferta, el 13%

corresponde a la preferencia por el canal local regional que es Ally TV caracterizada por hacer programas bilingües, es decir kichwa – español, y en lenguas amazónicas.

Los programas de mayor preferencia en televisión son las noticias los deportes y de preferencia en kichwa.

La investigación revela que a la gente le gustaría que en la radio se traten temas sociales que tengan que ver con el desarrollo de la comunidad, en especial con educación y orientación a los jóvenes, pues uno de los problemas más comunes son la droga y el alcohol. La comunidad se ha visto azotada por este mal social que está minando a la población joven que poco a poco se va involucrando por el acoso del micro tráfico y el consumo de bebidas alcohólicas. Las razones que las personas, en especial los padres de familia, anotan para que se ocasione esta situación es la vinculación de los jóvenes a la vida de la ciudad y la adopción de costumbres que son características en esos espacios. La comunidad sigue siendo un lugar de respeto, organización y control para el grupo social de los jóvenes.

Si consideramos las expectativas de los resultados de las entrevistas en profundidad con los diferentes grupos de la comunidad podemos tener fácilmente un grupo de 27 temas sociales de interés, convertibles en series de programas radiales motivadores y participativos en diferentes formatos.

La configuración de estos temas sería ya una perspectiva o una línea de trabajo de contenidos que se agrupan de la siguiente manera.

Temas de la memoria colectiva

Tabla 2. Temas de la memoria Colectiva

MEMORIA COLECTIVA		
SHAMANISMO	MÚSICA TRADICIONAL	YUMBOS
CUENTOS Y	ARTES DANZA	CHAGUAMANGOS
LEYENDAS		GASTRONOMÍA

Temas de la organización social

Tabla 3. Temas de Organización Social

ORGANIZACIÓN SOCIAL		
ORGANIZACIÓN	NIÑOS MUJERES	PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA	JÓVENES	POLÍTICA Y
TERRITORIO	ANCIANOS	COMUNITARIA

Temas de bienestar social

Tabla 4. Temas de Bienestar Social

BIENESTAR SOCIAL		
SALUD	EDUCACIÓN	VIOLENCIA
SHAMANES	BILINGÜE	INTRAFAMILIAR
ALIMENTACIÓN		ALCOHOLISMO

DROGADICCIÓN

Temas de desarrollo

Tabla 5. Temas de Desarrollo

Tabla 5. Temas de Desarrollo

DESARROLLO

CAPACITACIÓN

EMPREDIMIENTOS

TURISMO

LIDERAZGO

PARTICIPACIÓN

COMUNITARIO

FORMACIÓN DE GUÍAS

COMUNITARIOS

Propuesta

Introducción

La propuesta de este trabajo de investigación en la comunidad de Rukullacta consiste en ofrecer a la comunidad algunos insumos reflexivos ante la implementación de la radio comunitaria que el Gobierno Nacional entregaría a la comunidad. Proponer a la comunidad algunas líneas de orientación para implementar formatos y contenidos de programas con base a sondeos realizados en esta investigación, ordenando algunos temas de interés.

Comprender la realidad de consumo de medios que tienen los miembros de la comunidad en especial de la radio.

Detectar las necesidades comunicacionales y los puntos de énfasis que un proyecto comunicacional comunitario debería contemplar para asegurar la continuidad, la forma de organización y el desarrollo comunitario en perspectiva de una realidad adversa donde la cultura nacional, el consumismo característico cada vez va deteriorando el tejido social comunitario y la memoria colectiva.

Es fundamental comprender que la memoria colectiva de la comunidad se adentra por los caminos de la ancestralidad a la memoria de los pueblos pre inca, a la memoria de los pueblos originarios de la amazonia, posteriormente a la época colonial, luego a la época republicana y finalmente a la presencia de la comunidad ante el apareamiento de la modernidad y la integración de la comunidad en las filas de la subalternidad que enfrenta a la cultura dominante que en su momento estaba representada por la iglesia católica, la administración colonial, y posteriormente y hasta la actualidad representada en el Estado Nacional.

La zona ha sido asediada en especial en la época colonial y republicana por la iglesia católica y la presencia del Estado a través del ejército. El presidente Gabriel García Moreno que gobernó el país de 1860 a 1870 con mano de hierro, estilaba desterrar a sus adversarios políticos por la vía al oriente, por el río Napo con destino a las tierras del Perú. (Ayala, 2016 p. 91). Los opositores desterrados solían tardar 160 días por los inaccesibles caminos de la Amazonía para tomar rumbo al Perú. El presidente García Moreno había nombrado a Faustino Lemos Rayo, su amigo personal y de procedencia colombiana como el gobernador de la Provincia de Oriente.

En el tiempo que Faustino Lemus Rayo ejerció la gobernación representando a García Moreno, se habría caracterizado por ejercer abuso de poder con los indios, tan evidente fue esta conducta de Lemus Rayo que fue denunciada por los propios jesuitas ante el presidente, quien decide retirarlo de las funciones encargadas. Se dice que esta puede ser una de las razones porque Faustino Lemus Rayo participa en el asesinato al presidente Gabriel García Moreno un día viernes 6 de agosto de 1875.

Pero que tiene que ver este suceso con los datos históricos que nos interesan sobre los grupos de indios de la Amazonía, simplemente mostrar que el poder dominante de la época estaba ejercido por personajes de carácter recio, que no escatimaban ningún obstáculo para la consecución de sus intereses y que imponían su autoridad a sangre y fuego.

Cuando los pueblos de Archidona se habrían enterado de la muerte del presidente García Moreno en manos de Faustino Lemus Rayo, hasta hace poco gobernador de la Provincia de Oriente, habrán podido recordar la sujeción y la penosa situación en que ellos se encontraban por su condición de esclavos en la extracción del oro, del caucho.

Implementación de una programación radial que aporte a la construcción, al sostenimiento de la memoria y al fortalecimiento de la identidad y en especial a la reflexión sobre los problemas coyunturales.

El principal enunciado de esta propuesta parte de la constatación de que la comunidad mantiene una memoria colectiva que valora la presencia ancestral, el espacio y protagonismo ejercido por sus ancestros. Esta realidad motiva la necesidad para sostener una nueva mirada de la memoria colectiva de la comunidad, como fuente de una relectura histórica, con una perspectiva de valoración de los saberes y costumbres. Parafraseando a Gordon Childe, que dice el pasado es la clave del presente, la aproximación histórica que va desde la memoria ancestral, los datos de la colonia, la república y no se pueden dejar de lado al analizar la realidad actual a la que se encuentran enfrentados los pueblos amazónicos, que es el asedio del extractivismo moderno, de los intereses transnacionales de la alimentación y de las empresas bioquímicas farmacéuticas.

La post modernidad para las comunidades amazónicas está ejerciendo la misma estrategia de expoliación de usurpación e intromisión en los sectores colectivos de las comunidades, sin embargo que los enunciados de la constitución política del país declaran a todos los vientos que la naturaleza tiene derechos. Pero estos derechos llegan al límite cuando se trata de políticas estatales, de incidencia en el subsuelo y el tan mentado desarrollo y salida de la pobreza.

El América Latina varios países se han alineado a los intereses de las transnacionales, firmando tratados de libre comercio donde se aplican una serie de encadenamientos y congelamientos a las iniciativas o formas tradicionales de usos de los recursos naturales y la biodiversidad que ha sido patrimonio ancestral de las comunidades y pueblos originarios.

Una de las estrategias de los tratados de libre comercio ha sido implementar patentes internacionales sobre ciertas plantas, productos naturales y conocimientos ancestrales. Los pueblos originarios andinos y en especial de la Amazonía durante siglos han desarrollado una experiencia y conocimiento en el uso de los productos que le ofrece la naturaleza, en este caso el páramo, los bosques andinos y el bosque húmedo de la Amazonía. El conocimiento ha sido el fruto del acercamiento y la experiencia que han desarrollado las personas especialistas y conocedoras que son los shamanes, los yachacs, yatiris y shimanos.

El avance de los intereses de las sociedades postmodernas no escatiman estrategias para echar mano del conocimiento, la riqueza herbolaria y sanatoria que tienen algunas especies florales del bosque. En la actualidad se está hablando de la biopiratería (Acosta / Martínez 2015/ 11) mecanismo a través del cual los grandes consorcios de la industria bioquímica se apropian del conocimiento y el desarrollo de la experiencia que los pueblos han desarrollado durante siglos.

No es desconocido que la gran industria alimentaria mundial en perspectivas de fomentar el mercado de consumo han motivado en el mundo el consumo y especialización de ciertos productos que se han difundido comercialmente a través de la estrategia de los medios de comunicación como es la difusión del trigo por ejemplo como alimento de consumo universal, esta estrategia de mercado ha dejado de lado las costumbres tradicionales de diferentes comunidades y naciones que tenían como costumbre el uso de otros alimentos como la papa, la mandioca, el maíz, el plátano, el ñame y la yuca. El perverso posicionamiento de un solo producto en el mercado, genera la construcción y engrosamiento de los monopolios de las industrias harineras y el encadenamiento del consumo a cierto producto. Tras de esto están también los intereses de apropiación de las

semillas y la elaboración de productos transgénicos que en esencia están diseñados para monopolizar la producción y eternizar la dependencia con la producción de semillas estériles que no tienen capacidad de reproducirse en segunda generación. La paradoja de esta intensión del mercado y el monopolio es apropiarse de las semillas, patentarlas y producir semillas transgénicas, en poblaciones ancestrales y pueblos originarios como México, el resultado de la implementación de tratados de libre comercio se ha implementado la producción del maíz transgénico. Fuerte golpe a la población que domesticó y desarrollo el cereal milenario de las culturas de Mesoamérica y américa del sur. La consecuencia de la implementación de los tratados de libre comercio sirve para secuestrar el mercado y para destruir la soberanía alimentaria de los pueblos ancestrales.

Estamos enfrentados a una batalla fundamental por la vida donde el biocolonialismo acecha a los pueblos imponiendo formas de consumo y alimentación, socavando y secuestrando el conocimiento ancestral con el objeto de imponer mecanismos de consumo que deterioran la vida de los pueblos. En el discurso de los pueblos y comunidades amazónicas ya suena con fuerza el concepto de soberanía alimentaria que hace referencia a la capacidad de los pueblos de manejarse con sus conocimientos ancestrales y precautelar las semillas de los productos que desde tiempos inmemoriales han venido domesticando cultivando y produciendo.

Talleres de producción de contenidos para programas de radio comunitarios

Programa de capacitación para el sostenimiento de una organización radial comunitaria y producción de contenidos en diferentes géneros y formatos

Módulo 1

Organización y gestión de la radio comunitaria

- Conocimiento de la ley de comunicación.
- De los reglamentos.
- De los temas concernientes a la radio comunitaria.
- Conocimiento de los mecanismos gestión que una radio comunitaria debe cumplir ante los organismos de gestión.
- Conocer las disposiciones sobre incumplimiento de artículos estipulados en la ley sobre derechos superiores de los niños, conocer los principios fundamentales del Plan Nacional del Buen Vivir.
- Tener un ágil manejo de lo que significan los derechos a la comunicación.
- Saber que la ley de comunicación privilegia la palabra y las voces de los 14 pueblos originarios, los pueblos afro descendientes y el pueblo montubio como dicta la constitución ecuatoriana proclamada en Montecristi

Administración, Dirección, Equipos de producción

- Tener un panorama claro de lo que significa mantener operativa una radio desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano
- Desarrollar destrezas gerenciales, plan de gestión y oferta de servicios comunicacionales y promocionales a la pequeña empresa y emprendedores en la comunidad y en entorno de alcance de la radio, poniendo énfasis en el Estado, el gobierno local, la iglesia, los organismos de desarrollo, la empresa privada y la cooperación internacional.
- Desarrollar estrategias para establecer convenios de cooperación

- Mantenimiento de un equipo humano de producción estableciendo convenios para lograr el apoyo de los clubes de periodismo de los colegios y escuelas de la comunidad.

Equipamiento técnico y mantenimiento

- Ejecutar buenas prácticas en el uso del equipamiento técnico de la radio, como es el mantenimiento de los equipos de transmisión, antenas, generadores, enlaces, comunicación telefónica, convertidores de señal analógica a digital, micrófonos, mezcladoras, computadoras, estudio de producción y emisión de programación, plataformas de manejo de programas radiales, etc.

Junta de Programación

- Establecer un comité o junta de programación nombrada por la comunidad para que se encargue de vigilar el buen cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la radio y sugiera el cumplimiento de las grandes líneas que debe cumplir la radio comunitaria.
- Uno de los mecanismos de la junta será evaluar permanentemente el cumplimiento de servicio social que ofrece la radio y vigilar que este servicio no vaya a ser orientado al levantamiento de protagonismos individuales, ni sea la plataforma para la consecución de intereses políticos personales ni culto a la personalidad de la comunidad ni de fuera de ella.
- Motivará al GAD local para que la radio sea el espacio natural para el ejercicio de rendición de cuentas y espacio de informe permanente a la comunidad.

Gestión y Sostenibilidad.

- Buscar estrategias que permitan la sostenibilidad de la radio, poniendo en práctica las relaciones y convenios con entidades privadas y estatales que establezcan la administración y la gerencia.

Mercadeo Social

- El objeto de la radio es realizar productos comunicacionales y programas que cumplan con el sentido del servicio a la comunidad, propiciando que la comunidad apoye a la producción y al consumo material y cultural que promueve la radio comunitaria.

Módulo 2

Producción y realización radial

- Hace referencia a la producción de contenidos para la elaboración de programas radiales

Lenguaje radial

- Pone énfasis en la capacidad que tiene el medio para enfrentar los temas a profundidad con la participación de todas las voces y convertirse en un espacio de participación reflexiva y propositiva para enfrentar los temas de la comunidad, emitiendo sus propios referentes sonoros, su propia lectura del entorno como es el río, la cascada, los sonidos de los animales, la lengua quichua, los cantos, los instrumentos musicales, los mecanismos tradicionales de comunicación.

Diseño de un programa radial

- Las personas tendrán capacidad de construir su propio programa radial con base a sus experiencias comunicacionales, echando mano de las formas tradicionales de comunicación que se han visto evidenciadas en los rituales y costumbres de la caza, de conocimiento de la naturaleza.

Géneros y formatos radiales

- Uno de los géneros literarios que se ha notado exitoso en la transmisión de la memoria colectiva, en los mitos y tradiciones, ha sido el relato, la narración, el cuento. Estas expresiones literarias hay que adaptarles al lenguaje radiofónico, aplicando toda la creatividad que las personas tienen para el efecto.

Proyectar un programa radial

- Hacer búsquedas de nuevas formas comunicacionales que las personas propongan para que los mensajes puedan llegar con mayor efectividad a los radioescuchas comunitarios.

Módulo 3

Participación comunitaria

- La gran diferencia entre una radio comercial y la radio comunitaria es el ejercicio de la democracia, es la participación. La radio comunitaria tiene como objetivo principal la socialización de la palabra, y ante todo tener el oído atento. Muchas veces la radio puede ser un mecanismo de poder que privilegia a un pequeño grupo social, la radio comunitaria por el contrario es el espacio de la participación, es la

voz motivadora para que todas y todos en la comunidad tengan igual posibilidad de ejercer la palabra y por tanto, su pensamiento e ideas.

Equilibrio de género

- Debe ser la radio un espacio donde se muestre que tanto hombres como mujeres tienen su lugar y todas las opiniones tienen que ser respetadas por más diferentes que parezcan, debe la radio ser el lugar donde las diferencias se encuentran y se respetan. Nunca se ha de tolerar el machismo, el patriarcalismo y la exclusión a la mujer.

Equilibrio de participación social

- Un espacio donde las madres hablen y den consejos a los jóvenes, pues las madres son depositarias de mucha sabiduría y experiencia. La radio no puede ser un espacio para denigrar a las personas por su elección de género o por sus tendencias sexuales.

Medición de la participación y ajuste de programación

- Aplicar encuesta de Sondeo de sintonía en la comunidad, instrumento que nos permita ajustar la programación, reorientar y elevar el nivel de calidad de los programas

Ejercicio de la democracia

- La radio debe ser la muestra del ejercicio de la democracia, todos los sectores sociales de la comunidad deben tener presencia, ningún sector debe considerarse excluido por su práctica religiosa, su creencia, su definición política o su orientación de pensamiento o filosofía.

- El concepto de comunicación masiva es característico de la radio comercial, los intereses del consumismo están orientados a una actuación sin liderazgo ni conciencia.

Todas las voces en la radio

- Es un criterio que garantiza el ejercicio de la democracia pero a la vez un desafío de la comunidad para escucharse, conocer y reconocer al otro con sus problemas. La radio comunitaria debe ser el espacio de las intersecciones sociales, el intercambio de saberes y de experiencias para crecer en comunidad.

Cuál debe ser el sentido de la comunicación comunitaria

Si algún sentido tiene la comunicación, si algún sentido tiene la presencia de la radio comunitaria sería para conocer los temas de la memoria colectiva, hacer una relectura de la historiografía en perspectiva de fortalecer la soberanía alimentaria, con enfoque anti biopiratería, con mirada anti biocolonial, con perspectiva de asumir un proceso de descolonialidad y aportar en los planteamientos sociales y políticos más avanzados y desarrollados de las organizaciones comunitarias.

El sentido y el papel de la presencia de la radio debe marcar una presencia de crítica y reflexión a la incidencia del Estado Nacional que incide en una visión del desarrollo que privilegia lo material, lo estructural y deja de lado la profundidad de la integralidad que es un valor fundamental de los pueblos originarios de la Amazonía.

Sentido de la comunicación comunitaria. Cotejamiento de resultados con los Objetivos. Conclusiones y recomendaciones. Referencia. Anexos

Cuál debe ser el sentido de la comunicación comunitaria

Antes de exponer la correlación que plantearemos entre los objetivos de este estudio y los resultados del sondeo de necesidades comunicacionales de la comunidad, trataremos de comprender nuestro planteamiento a la luz de las tesis sobre historia de las que habla Walter Benjamín, quien sostiene que la historiografía está narrada por los grupos dominantes y la documentación de la cultura generalmente es una documentación de la barbarie. “No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie, tampoco está el proceso de la transmisión a través del cual los unos lo heredan de los otros” (Benjamín, s.f. p. 23).

Si tomamos la narración histórica que hace la historiografía cuando se refiere a los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, debemos entender la información como una versión unilateral generalmente redactada por escritores y cronistas oficiales, versiones de la iglesia, interpretaciones de escribanos que dan informes de cuentas sobre los tributos que se debían a la corona. Dicha mirada está claramente orientada a los intereses de los grupos dominantes y soslaya la realidad social, los intereses, las aspiraciones, la cosmovisión de los pueblos originarios.

Tomar y procesar esta información es la gran oportunidad para hacer una relectura crítica e imaginativa que nos permita sugerir en los productos comunicacionales la existencia de un grupo social que ha sido deliberadamente invisibilizado.

En el planteamiento de este estudio y los argumentos para sostener que existe una memoria colectiva en la comunidad de Rukullacta que persiste en la mente de la gente y en especial de las personas mayores, se ha planteado que es más fuerte el peso del pasado en los pueblos originarios de la Amazonía que la historia más reciente de conquista y

dominación por parte de la cultura dominantes. Se planteó que había un continuum partido que ha sido causado por el apareamiento de la dominación española en primer lugar, luego de la época republicana y posteriormente de la modernidad que presiona con imponer el estado nacional.

Benjamín, plantea que la idea del continuum es la base con que se construye la historia de los opresores, mientras que el discontinuum es la base de la tradición auténtica.

El discontinuum (W. Benjamín) es el verdadero proceso que provoca en los pueblos el sostenimiento de la tradición y la búsqueda de la resistencia ante la cultura dominante.

La conciencia de la discontinuidad histórica es lo característico de las clases revolucionarias en el instante de su acción... Mientras la idea de continuum lo iguala a todo al nivel más bajo, la idea de discontinuum es el fundamento de la tradición auténtica. (Benjamín, s.f. p. 49).

En resumen el concepto de continuum es la narración de los hechos de la historia desde el punto de vista de los opresores, mientras que el discontinuum, es la ruptura que generan los pueblos protagonistas ante una imposición, social, cultural, material. El sujeto de la historia son los oprimidos, es decir los dominados y en el esquema de Gramsci los sujetos sociales son los grupos subalternos que se encuentran en permanente acción de poner en vigencia sus pensamientos y derechos.

Ante esta paradoja, lo esencial es comprender que el concepto de continuum es una especie de mecanismo de homogenizar e igualar toda la historia de los pueblos al nivel más bajo, en la actualidad, esto se expresa en la cultura de masas y el papel que juegan los

grandes medios en su acción de incidir en la percepción de las masas, para conducir sus pensamientos y acciones.

El papel del comunicador relacionado con los intereses de los grupos subalternos es, como dice Benjamín, “hacer saltar el presente fuera del continuum del tiempo histórico” (Benjamín, s.f. p. 59)

Cotejamiento de resultados con los Objetivos

Objetivo 1.

En el espacio que nos ofrece la interculturalidad es posible proponer otros formatos y contenidos para que la comunidad pueda expresar su memoria colectiva y fortalecer su tejido cultural.

El nuevo continuum al que se ve enfrentada la comunidad de Rukullacta es al modelamiento y homogenización que genera el Estado Nacional que a pesar de reconocer sus derechos como pueblos originarios asentados en zonas cercanas a lugares estratégicos donde los territorios poseen riquezas naturales y diversidad muy significativa y de gran atracción para el mercado de la industria del petróleo, la minería, la biomedicina, se encuentran permanentemente expuestos al olvido, a la desmembración al distanciamiento de su raíz cultural ancestral. Es por eso que la presencia del criterio de Interculturalidad debe estar entendido como una oportunidad de que los pueblos originarios ganen un espacio a través de la radio para ganar lugar en la expresión de su cultura, de su memoria y de sus conocimientos y puedan reactivar su memoria colectiva.

Es necesario fortalecer la capacidad de organización social ancestral que tiene la comunidad, para evitar que los medios de comunicación comerciales y oficiales tiendan a

masificar a la comunidad en la homogenización del discurso del Estado Nacional, de la modernidad y el consumo.

Fortalecer la memoria colectiva y los saberes ancestrales, entonces significa hacer saltar el presente que vive la comunidad, fuera del continuum histórico homogenizador y buscar narrativas que se sustenten en sus relatos ancestrales, en la vigencia de la experiencia de la relación con la naturaleza.

Objetivo 2.

En las hibridaciones culturales que se expresan como respuesta de grupos subalternos no están contenidas las identidades como pueblo. Sino por el contrario, son esquemas y formatos que tienden al mantenimiento de la exclusión y marginación.

El Estado Nacional ha estigmatizado la presencia de los pueblos ancestrales y originarios y muchas veces los ha reducido a objetos de museo, tan es así que los vemos representados en personajes de cera en el museo etnográfico de la “Mitad del Mundo”, en el museo de sitio de Rumipamba, en el museo de sitio de La Florida y en el Museo de Tulipe. Las figuras son representaciones y alegorías reconstruidas a partir de la estructura craneana y la estructura ósea de los restos encontrados en dichos lugares, lo cual desde el punto de vista pedagógico tiene gran valor para hacernos una idea de las formas de vida, organización social y costumbres.

Pero esta representación museográfica y congelamiento de los Yumbos, Quijos, Quitus y Caras en el tiempo y el espacio, nos ofrece una información limitada de la actual realidad y la presencia de los descendientes actuales de estos pueblos. La historiografía, los

museógrafos y antropólogos elevaron a espacio de entretenimiento y distracción la historia, mediante la recreación de personajes convertidos en monigotes de cera. Sin embargo, la realidad es que los descendientes de estos pueblos se encuentran vivos, se encuentran organizados, luchando diariamente a través de sus estructuras sociales y de sus propuestas por la supervivencia de su memoria, de su presencia, de su lengua, cultura, territorios, su sabiduría y conocimientos ancestrales.

Debemos estar claros que los pueblos originarios tienen el derecho a ser considerados como ciudadanos miembros de la sociedad nacional y por tanto estar reconocidas sus voces y su presencia más allá de los museos congelantes, sino, en los verdaderos espacios de democracia que efectivamente pueden ser los medios de comunicación como la radio. De lo contrario nos ajustamos a lo que anuncia Umberto Eco, (Viaje a la Hiperrealidad. La estrategia de la Ilusión. Pág. 33) que en el mundo del consumismo del modernismo capitalista, se presenta la hiperrealidad que convierte en piezas de museo las copias de la realidad, cuando la realidad está presente. Un ejemplo de ironía de lo que habla Eco es la creación del parque diversiones en Disney World, que representa a Jerusalén y toda la historia sagrada de las cultura Judeo Cristiana Occidental en Florida.

Se trata entonces que las culturas originarias están vivas y presentes y no se trata de utilizar la estrategia de la ilusión – parafraseando a Umberto Eco- para borrar su real presencia como elemento social importante en la construcción del Estado Nacional.

Un mecanismo de comunicación como la radio comunitaria, debe servir como herramienta liberadora, expresiva de la cultura subalterna y eminentemente crítica de la

situación de exclusión y limitaciones que las poblaciones tienen para la búsqueda y el alcance de su desarrollo integral.

Objetivo 3.

Los formatos y contenidos de los programas de radio comunitaria pueden marcar un sello de relectura de la historiografía y poner de manifiesto los ancestrales imaginarios que mantiene la comunidad.

La comunidad de Rukullacta es un fuerte referente ancestral de una significativa población que es consciente de ser partícipe de un ancestro común, de unos orígenes que representan orgullo e identidad. Desde hace algunas décadas, el atractivo de las grandes ciudades ha hecho que los pobladores migren a ciudades como Quito, Guayaquil, Santo Domingo de los Tsáchilas, desempeñando actividades de comerciantes o trabajadores agrícolas. No pocos casos hay de personas que han salido fuera del país con rumbo a E.U. y a España, notándose una migración al exterior.

La mayoría de la gente de la comunidad ejerce una conectividad muy alta siendo usuarios de la telefonía celular, de los mensajes digitales y siendo parte de las redes sociales. Frente a esta realidad la presencia de una radio comunitaria con limitaciones de alcance, de poca potencia, qué puede significar como aporte a la comunidad y a los miembros dispersos en diferentes regiones del país y del exterior. Creo que la radio comunitaria puede cumplir con un papel importante como generadora de contenidos comunitarios y aún más si utiliza eficazmente los recursos de la globalización mediática para establecer estrategias como medio de comunicación on line, que disponga de un sitio WEB y produzca contenidos en perspectiva de mostrar su imagen al mundo.

La radio como tal es un medio que debe proyectarse a la realidad global de las comunicaciones y tener una presencia en la WEB, produciendo contenidos ágiles que muestren su cultura ancestral, su cosmovisión y su forma de mirar la vida, constituyéndose en un vehículo de emisión de contenidos que elaboren una relectura de la presencia de la comunidad y del pueblo originario del cual son parte, optando una relectura de la versión histórica que ofrecen la mirada oficial, construyendo sus propias relecturas de la cultura y la memoria social que generalmente ha sido censurada, editada y tergiversada por intereses opresores. Es la oportunidad para conducir su política comunicacional desde sus propias manos y desde su interés comunitario, desarrollando sus propios formatos comunicacionales y asumiendo un proceso que permita administrar un proceso de adaptación con la tecnología de la comunicación radial que se convierta en un mecanismo liberador y participativo.

Algunas iniciativas de la comunidad han permitido que se den procesos de formación de jóvenes en el mundo del turismo comunitario, de la misma manera la comunidad debe plantearse como desafío la formación de comunicadores comunitarios que asuman el desafío del uso del medio para los fines e intereses comunitarios.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- El sentido de la comunicación en la comunidad va más allá del concepto de servicio que determina la ley de comunicación, es una experiencia que debe tender a la consolidación del tejido social comunitario muchas veces agredido, desarmado, atomizado por la cultura de consumo que ha impuesto la modernidad. Por tanto las

adaptaciones que la comunidad desarrolle ante la presencia de una herramienta comunicacional, es una oportunidad para potenciar su visión de desarrollo.

- Manejar con sus propias manos y su creatividad un medio radial, es también una oportunidad para mostrar al mundo que tras décadas de haber sido objeto a la exposición radial con fines de opresión, exclusión y deterioro del núcleo comunal, el medio radial se convierte en mecanismo de integración, sostenimiento social y construcción de una experiencia donde la voz de la comunidad es la muestra de la socialización, no de la privatización, de la puesta en común, no de la individualidad.
- La práctica y el uso de la comunicación comunitaria a través de la radio, rompe el paradigma de la comunicación de masas, de la formulación de estrategias marketineras tendientes a la inducción del consumo y la desestructuración de la base comunitaria, a la imposición de valores individuales que rompen el sentido de colectividad.
- La actuación social en masa no es una forma de democracia, la participación generada por la motivación a través de la radio, apuntará a la construcción de democracia participativa, a la construcción de ciudadanía, al conocimiento de los deberes y los derechos.
- Lo que ha caracterizado a los pueblos ante las adversidades de todo tipo, ha sido su gran capacidad de organización y sabiduría para saber adaptarse y enfrentar las situaciones difíciles, la creatividad y el conocimiento del entorno para saber tomar decisiones oportunas y con sabiduría.

Recomendaciones

Para realizar este estudio y acercamiento a la comunidad de Rukullacta de la zona de Archidona en la provincia del Napo, se han establecido nexos y vínculos con la comunidad,

que serían de gran valor mantenerlos y motivarlos. Un importante aporte podría ser que la Universidad y su carrera de Comunicación estableciesen un nexo de continuidad que fortalezca a la comunidad y la vez se constituya en un espacio de experiencia para estudiantes de comunicación que les interese estas temáticas. A modo de prácticas y relaciones de contacto con la realidad, recomendaría como un tema muy enriquecedor la relación con la comunidad de Rukullacta que tiene mucho que decir a la sociedad nacional sobre su historia y más que todo, sobre su realidad en el contexto de la coyuntura comunicacional actual.

Referencias

- Andes. Agencia pública de Noticias del Ecuador y Suramérica. (2013). *Ecuador tendrá 54 radios comunitarias hasta 2015*. Recuperado de <http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-tendra-54-radios-comunitarias-hasta-2015.html>
- Andi, L. (2012). *Historia de Jumandy en Napo*. Recuperado de <http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/42+PLAN+DE+MANEJO+SUMACO.pdf/477bfee3-341c-4efa-86c0-0689734994f0>
- Ayala Mora, E. (2016). *García Moreno su proyecto político y su muerte, viejas cuestiones nuevas miradas*. Quito, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. Paradiso Editores.
- Barbero, J.M. (1988). *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. México: Gustavo Gili.
- Benjamin, W. (s.f). *Tesis sobre la Historia y otros fragmentos*. Ediciones Desde Abajo. Recuperado de <http://www.bolivare.unam.mx/traduccion/Sobre%20el%20concepto%20de%20historia.pdf>
- Casadont, S. (2005). Dos Caminos ante la pobreza: Los padres Gabriel y Néstor en la novela Nicodemus. *Teoría, crítica e historia*. Recuperado de <http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/casadont/introduccion.htm>
- Casanova, J. (2000). La misión jesuita entre los aido pai (Secoya) del río Napo y del río Putumayo en los siglos XVI al XVIII y su relación con los asentamientos indígenas. pp. 139 -156. En S. Negro y M. Marzal. (eds.). *Reino en la Frontera. Las misiones Jesuitas en la América Colonial*. Quito: Abya-Yala.
- Centro para la Investigación de la Diversidad Cultural y Biológica de los bosques pluviales Andinos (DIVA). (2000). *Oyacachi. La gente y la biodiversidad*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala.
- CORAPE. (2010). *Corape*. Recuperado de <http://www.corape.org.ec/QuienesSomos.html>

- Definición de. (s.f.). *Definición de interculturalidad*. Recuperado de <http://definicion.de/interculturalidad/#ixzz4BflbuD5Q>
- Ecuavisa. (11 de junio 2013). *Presidente se AER cuestiona cómo se bajará un 52% de las frecuencias*. Recuperado de <http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/32979-presidente-de-aer-cuestiona-como-se-bajara-un-52-de-las>
- Espinoza, M. (2004). *Chilibulo. Memoria Histórica Colectiva. Administración Zona Sur Eloy Alfaro*. Quito: Administración Alcaldía General Paco Moncayo.
- Esterman, J. (2014). Pueblos Indígenas y Descolonización. Colonialidad Descolonización e Interculturalidad. *POLIS Revista Latinoamericana. Apuntes desde la filosofía Intercultural*.
- Estudiantes UBA. (2016). *Clase de Gramsci*. Recuperado de <http://www.estudiantesuba.com/ciencias-de-la-comunicacion/comunicacion-ii/622-clase-de-gramsci.html>
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, (2016). *Historia*. Recuperado de <http://www.archidona.gob.ec/municipalidad/historia.html>
- Gómez, S. (2015). Resistencia india, conciliación y estrategia militar en Quijos durante la primera mitad del siglo XVIII. Procesos. *Revista Ecuatoriana de Historia*. (41), 63_82 Recuperado de [file:///C:/Users/leonardo/Downloads/549-1248-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/leonardo/Downloads/549-1248-1-PB%20(1).pdf)
- Heavy Word. (s.f.). *Historia de la radio difusión en el Ecuador*. Recuperado de <http://diegojavi007.blogspot.com/2010/01/historia-de-la-radiodifusion-en-el.html>
- Info Desarrollo. (2013). *E.R.P.E., Cincuenta años de Comunicación Radiofónica*. Recuperado de <http://www.infodesarrollo.ec/erpe-cincuenta-anos-de-comunicacion-radiofonica/>
- Koinonia. (s.f.). *La originalidad histórica de Medellín*. Recuperado de <http://servicioskoinonia.org/relat/203.htm>

- Ley Orgánica de Comunicación*. (2013). Registro Oficial No. 22. Tercer suplemento.
- Martín-Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*. México: Ediciones G, Gili, S.A. de C.V. Recuperado de [http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/de los medios a las mediaciones .pdf](http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/de_los_medios_a_las_mediaciones.pdf)
- Mingolo, W. (2003). *Historias locales/diseños globales*. Madrid: Akal
- Ministerio del Ambiente. (2013). *Plan de Manejo del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras*. Recuperado de <http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/242256/42+PLAN+DE+MANEJO+SUMACO.pdf/477bfee3-341c-4efa-86c0-0689734994f0>
- Moliner, A. (2006). *Pluralismo religioso y sufrimiento ecohumano. La contribución de Paul F. Knitter al diálogo intrarreligioso*. Quito: Abya Yala
- Parroquias del Noroccidente de Quito. (2009). *Parroquia Nanegalito*. Recuperado de <http://gvillacism.blogspot.com/2009/03/parroquia-nanegalito.html>
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf>
- Quinotoa, E. (s.f.). *El amazonas ruta cultural milenaria, XXV de la Expedición en Canoa del Amazonas al Caribe*. Ponencia en simposio Internacional. Recuperado de <http://procultur-ecuador.blogspot.com/2015/07/valoracion-la-cultura-e-identidad-de.html>
- Quintero, P. (s.f.). *Pensamiento Latinoamericano y Alternativo. Colonialidad*. CECIES Asociación civil. Recuperado <http://www.cecies.org/articulo.asp?id=404>
- Radio HCJB. (2015). *Historia de HCJB*. Recuperado de <http://radiohcjb.org/historia-hcjb/>

- Radio Latacunga AM. (2014). *Contexto Internacional del Nacimiento*. Recuperado de <http://radiolatacunga1080am.blogspot.com/2014/03/historia-radio-latacunga.html>
- Real Academia Española. (s.f.) *Definición de Interculturalidad*. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=Lt992Bf>
- Spindler, G. (ed.). (1987). *The Transmisor of Culture. Education Anthropological Approaches*. Illinois: Wave land Press, Inc. (Traducción de Honorio Velasco Maíllo y Ángel Díaz de Rada).
- Tratado de Cooperación Amazónica. (1999). *Estrategia para implementar las recomendaciones de la propuesta de Pucallpa sobre el desarrollo sostenible del bosque secundario en la Región Amazónica*. Caracas: Secretaria Pro Tempore. Recuperado de <http://www.otca.info/portal/admin/upload/publicacoes/SPT-TCA-VEN-71.pdf>
- Villalba, J. (1987). *El Cuarto Centenario de La Compañía de Jesús al Ecuador. 1586-1986*. En Casa de la Cultura Ecuatoriana (Comp.). *Los Jesuitas en el Ecuador*. Quito, Ecuador: Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. Recuperado de <https://es.scribd.com/doc/58463784/Los-Jesuitas-en-El-Ecuador>
- Viteri, C. (2002). *Visión indígena del desarrollo en la Amazonía. Polis (3)*. Recuperado de: <http://polis.revues.org/7678>
- Wikipedia. (s.f.). *Teología de la Liberación*. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_de_la_liberaci%C3%B3n
- WWF Global. (s.f.). *Los pueblos Amazónicos. Una lucha por el territorio, la supervivencia y la identidad en el bosque amazónico*. Recuperado de http://wwf.panda.org/es/nuestro_trabajo/iniciativas_globales/amazonia/acerca_de_la_amazonia/los_pueblos_amazonicos/

Anexos.

Anexo 1. Guión para programa radial sobre las tradiciones en la comunidad de Rukullacta

Control: Presentación

Locutora:

Que tal amigas, amigos, amiguitas y amiguitos, nuevamente con ustedes para ofrecerles un programa más de “Cuentos Tradicionales de Rukullacta”, para refrescar la memoria de la comunidad, pues estas historias que muchas veces las estamos olvidando, que se encuentran amontonadas en un rincón.

Locutor:

Esas historias que están arrumadas entre sillas viejas, que les cae la lluvia y el sol, que se han desteñido un poco, pero siguen allí en la memoria de los abuelos y abuelas. En este programa hablaremos de la memoria colectiva de los kichwas del Napo. Ahora escucharemos la historia de “Atacapi Amarun”

Locutora:

El profesor, músico y recopilador de historias y cuentos sobre la cultura kichwa del Napo, Carlos Alvarado, más conocido como “Mishky Chullumbo” nos ha prestado uno de sus cuentos para que lo hagamos conocer a ustedes.

Locutor:

Pero antes, se puede saber ¿qué es lo que significa “Mishky Chullumbo”? al profesor indígena Carlos Alvarado de la comunidad de Rucu Llacta, lo llaman así.

Locutora:

El profesor y músico Carlos Alvarado es un indígena de la comunidad de Rucu Llacta que está situada cerca a la población de Archidona en la Provincia del Napo. La Provincia amazónica del Napo lleva este nombre en honor al gran río Napo, el río más grande y navegable que recorre todo el territorio ecuatoriano.

Locutor:

La comunidad de Rucu Llacta, que significa Tierra antigua, o tierra de viejos, o lugar ancestral, está caracterizada porque sus habitantes son personas con mucho conocimiento cultural y mucho conocimiento de los saberes sobre la selva.

Locutora:

En Rucu Llacta hay una gran tradición de shamanes y shamanas, que son personas que tienen el conocimiento de la selva para curar a las personas, de las enfermedades del cuerpo y del alma. Uno de éstos programas lo dedicaremos exclusivamente a este tema de los Shamanes y su sabiduría.

Locutor:

Pero estábamos en que queríamos saber qué es lo que significa “Mishky Chullumbo”, que es el apodo que le han puesto al profesor y músico Carlos Alvarado Narváez en la comunidad de Rucu Llacta. Carlos Alvarado es un músico innato y creativo, ejecuta el violín la guitarra, los tambores, crea canciones con temáticas sobre la vida en las

comunidades de la selva y además habla muy bien de los animales y los personajes de la selva.

Locutora:

Por ser ejecutante del violín, que tiene un sonido parecido al zumbido de una abeja, es que le ponen “chullumbo”. Chullumbo en kichwa significa abeja. Pero el sonido que produce el violín de Carlos Alvarado es tan dulce que además le pusieron el apodo de Mishqui, que significa miel o dulce.

Locutor:

Entonces como el sonido del violín de Carlos Alvarado es dulce y suena como el zumbido de una abeja al volar, es que le han puesto cariñosamente el nombre kichwa de “Mishki Chullumbo” que en español viene a ser miel de abeja.

Locutora:

Del libro “Historia de una cultura a la que quieren matar” de “Mishki Chullumbo” traemos esta historia o mejor dicho este mito de la cultura kichwa del Napo que se llama “Atacapi Amarun”, que el autor la escuchó en la comunidad de Tambayacu a la señora Teresa Narváez.

Entonces atentos que ahí viene esta preciosa leyenda o mito.

Locutor:

Desde tiempos muy antiguos hasta nuestros días existen muchos animales alrededor de la laguna de Atacapi. Atacapi es el jefe máximo de las boas, que es una serpiente amazónica de grandes dimensiones. Atacapi se denomina también a una gran laguna de 60

hectáreas de superficie y está llena de pantanos cubiertos por el manto amazónico, que destaca árboles, arbustos, y vegetación propia de la región.

Locutora:

Desde hace mucho tiempo atrás los mayores ya vivían atemorizados por las continuas desapariciones de los cazadores, en especial en el sector de Utapamba y es que seguramente, según dicen, en medio de la laguna viven una de esas terribles boas.

Locutor:

Es por esta razón que hoy en día nadie se atreve a entrar a ese lugar por temor a ser atacados y devorados por tan terribles monstruos. Sin embargo siempre hay hombres osados y valientes que desafían a las creencias y a las historias contadas por los abuelos, para aventurarse en las regiones del Atacapi – “Así me han contado los compañeros del sub centro de tamba Y, filial de la Organización de Pueblos Kichwas de Rucu Llacta”- dice el profesor Carlos Alvarado.

Locutora:

Mishki Chullumbo sigue contando -“Testigos de estos hechos han sido los moradores de esa comunidad tales como las familias Salazar, Tunay, Shiguango, Chimbo, Mamallacta, etc., quienes son muy amables, generosos y sobre todo trabajadores-

Locutor:

Cuando el cielo de la selva amazónica se tiñe de rojo, es que está atardeciendo y los últimos rayos del sol se esconden tras la cordillera andina, el nevado Antisana está totalmente anaranjado pareciera que en su manto de nieve se hubiere regado grandes

cantidades de tinta de achiote, mientras el cerro Sumaco calienta su boscosa cima con los últimos rayos del taita inti.

Locutora:

El atardecer es el momento perfecto para que las familias de Tambayacu vayan regresando de sus labores y se vayan juntando en la choza para contar sus experiencias del día en la cacería, en la chacra, en la siembra de la huerta o en el recogimiento de plantas medicinales.

Locutor:

En la comunidad de Tambayacu hay una gran casa comunal donde están hirviendo las ollas con el agua de guayusa, poco a poco la gente va llegando y muy respetuosamente entran saludando individualmente, a cada una de las personas se le extiende la mano franca, es un ritual que en el fondo dice – “estamos aquí presentes, estamos aquí para compartir, Estamos aquí para resolver juntos los problemas de la comunidad”-

Locutora:

La finada mamá Teresa fue quien le contó a Mishky Chullumbo el mito del Atacapi. Esa tarde, al comenzar la noche la mama Teresa dijo así: -“Un día llegó un grupo de personas y familiares de los cazadores desaparecidos, fueron a pedirle ayuda a Pashico, un joven y valiente guerrero que habitaba en la loma del río Cuchiyacu”.

Locutor:

Los familiares de los cazadores desaparecidos estaban acongojados cuando Pashico les recibió en su casa. Pashico era un joven de no más de veinte y cinco años, tenía el

cuerpo atlético de gran nadador, se contaba que no tenía miedo de cruzarse a nado ningún río de la Amazonía por más caudaloso que fuere. Se decía que no les temía a los animales de la selva ni a los Yacu Runas.

Locutora:

La gente inmediatamente le contó a Pashico que sus familiares que habían salido a cazar a la selva han desaparecido y que no han regresado y que no se sabe nada de ellos. Mientras los runas contaban las historias de los desaparecidos, estalló un gran temporal en la selva, un viento constante soplabla entre los árboles de porotillo. Comenzó a caer una repentina lluvia con relámpagos y una neblina espesa opacó la selva, muchos de los familiares de los cazadores desaparecidos se asustaron y se dispersaron temerosos.

Locutor:

Algunos se quedaron con Pashico, quien después de escucharlos los llenó de calma y confianza diciendo: -"lamento la desaparición de sus familiares cazadores, seguramente los mejores hombres de su comunidad, desde hoy me comprometo a perseguir y terminar con las boas asesinas y con toda clase de monstruos que no los dejan vivir en paz, las perseguiré y las castigaré para vengar la muerte de sus cazadores, esa es una tarea que la realizaré durante lo que me resta de vida".

Locutora:

Esa fue la promesa de Pashico, y se preparó rigurosamente para dar cumplimiento al pie de la letra. Primero ayunó por varios meses sin comer sal, ají ni bebidas alcohólicas, únicamente tomaba la esencia del tabaco de mazo desmenuzado y comíaavecillas seleccionadas. Tampoco durmió con su mujer.

Locutor:

Se preocupó de purificarse de prepararse para comprender y estar atento a las señales de los seres malignos de la laguna de Atacapi. Purificando su cuerpo, también se purificaba su alma. Este era un ritual de preparación que lo aprendió de sus abuelos y tatarabuelos, quienes lo realizaban antes de emprender largas jornadas en la selva.

Locutora:

Cuando Pashico consideró que estaba listo, partió hacia la laguna y entre las plantas de la orilla buscó una planta llamada “yautu caspi yura”, que es un arbusto de gran tamaño que crece con gran velocidad y puede alcanzar hasta los treinta metros de altura. Cortó uno de sus brotes y silenciosamente se acercó a la laguna y lo plantó. Una vez terminada la tarea echó a correr hacia su casa.

Locutor:

Esa noche, Pashico soñó con el monstruo Atacapi. Era un gigante y poderoso anciano, que tenía su rostro pintado de todos los colores. Desde su rostro hasta los pies estaba cubierto con plumajes de distintas aves. _”Guambra carcoso”- le decía el anciano en el sueño, -“aprovecharse de llegar hasta aquí cuando estuve durmiendo y descansando –“Ya verás lo que va a pasar contigo”-

Locutora:

En su sueño, Pashico lo escuchaba aterrado, vio que diversas clases de animales incluyendo aves y peces estaban amarradas con cuerdas y colgaban de la cintura del horrible anciano. Entonces Pashico se llenó de valor y le dijo –“¿porqué no comes y te alimentas únicamente de esos animales que tienes en tu poder?, ¡deja de hacer daño a la

gente que quiere vivir en paz!” y Pashico tomando más valor le increpó –“si no lo haces, tus huesos quedarán convertidos en una montonera de leña”.

Locutor:

El anciano Atacapi desafiado en su confianza y dominio, montó en cólera le respondió: -“cállate guambra baboso y pedazo de grillo” agarrando una calabaza llena de agua y lanzándole con fuerza hacia donde estaba Pashico, quien ágilmente esquivó el improvisado proyectil. Más en ese mismo instante despertó sobresaltado.

Locutora:

Pasaron los días y los meses que se transformaron en un año. Fue entonces cuando Pashico sintió una fuerte conmoción dentro de sí. Preparó una lanza de chonta y un mercado o un machete para así ponerse en marcha en busca del anciano Atacapi y cumplir con su promesa.

Locutor:

Una vez listas sus armas y materiales, se marchó hacia la laguna, donde el arbusto que plantó ya había crecido fuerte y enorme hasta alcanzar un gran tamaño. Con cautela se acercó al árbol y trepó rápidamente en la enramada. Se sentó en una de las ramas más altas y gritó como toro enfurecido.

Locutora:

De pronto, sopló un viento con llovizna y el día se hizo oscuro. La neblina poco a poco fue cubriendo la superficie de la laguna, Pashico desde lo alto del árbol no podía distinguir con claridad la orilla de la laguna, a causa de la espesa niebla. Pero pudo ver como en medio de la laguna se formaba una ebullición y se agitaban las aguas, dando lugar al cruel y terrible Atacapi Amarun. El espantoso ser echaba agua a través de un orificio en

su corona, mientras avanza rápidamente hacia la copa del árbol donde se encontraba el valiente guerrero Pashico.

Locutor:

Pashico se había preparado, se colgó de una rama con la cabeza hacia abajo y sujetándose con las piernas, una posición incómoda para luchar contra Atacapi el monstruo gigante.

Poco a poco la temible bestia subía sin detenerse enrollándose en el árbol que temblaba y comenzaba a doblarse por el peso de la tremenda bestia

Locutora:

Finalmente los oponentes se encontraron cara a cara y se dio lugar a la batalla. Pasaron largas horas luchando ferozmente. La lucha era impresionante y a pesar de que el monstruo ya no tenía cabeza por tantos golpes de machete, el monstruo seguía viviendo y atacando a Pashico.

Por momentos el monstruo se acercaba a pocos milímetros del cuerpo de Pashico intentando clavarle los colmillos venenosos, pero por suerte los colmillos estaban quebrados por los machetazos de nuestro amigo.

Locutor:

Cuando ambos guerreros se sintieron extremadamente cansados y moribundos, Pashico tomó un último impulso y usó su lanza, clavándola con toda su fuerza en el orificio de la corona de la bestia por donde salía el agua en gran cantidad.

Locutora:

La suerte estaba echada y se inclinó del lado del joven valiente Pashico. El terrible monstruo agonizaba y su sangre fluía como una cascada de agua. Así en toda la selva se pudo escuchar el último grito del Atacapi Amarun. Su agonizante lamento llegó hasta el cielo, hasta que finalmente cayó al suelo haciendo temblar la tierra, al tiempo que sus huesos producían un terrible estruendo como si se derrumbara una montaña.

Locutor:

Esa es toda la historia, tal como Teresa Narváez indígena de la comunidad de Tamba Yacu le contó al “Mishky Chullumbo”. La muerte le llegó a la bestia que finalmente quedó estirada al borde de la laguna. Pashico recobró el aliento y bajó del formidable arbusto de “yautu caspi yura”, utilizando una piola larga y gruesa de chambira.

Locutora:

Una vez en tierra a sus pies pudo observar al horrible monstruo, era enorme y grueso como un árbol milenario, de unos treinta metros de largo. Su piel estaba cubierta de escamas y en su espalda crecía abundante musgo. Su cabeza era cuadrada y de sus fauces sobre salían terribles colmillos como del tamaño de una banana.

Locutor:

Luego de contemplar por última vez los restos de su feroz enemigo, Pashico volvió la mirada al sendero que lo llevaría de vuelta a su hogar.

Locutora:

Transcurrido un año, Pashico regreso al lugar donde una vez derrotara a Atacapi Amarun, pero tan solo encontró plantas de oritos, matas de ajíes, dundumas y los huesos amontonados del monstruo. Se agacho y recogió las semillas que estaban alrededor y las llamó “amarun uchú”, “amarun huina” y “amarun dunduma”, estas semillas eran las que tenían el poder de producir vientos y huracanes.

Locutor:

La finada mama Teresa Narváez es quien contó esta historia a “Mishqui Chullumbo”, ella es considerada y recordada en la comunidad de Tamba Yacu y Rucu Llacta como la reina de las leyendas, mitos y cuentos de los Napo Runas.

Locutora:

Este es un mito que nos explica sobre la existencia de los kichwas del Napo, también nos ofrece razones sobre el origen de varias plantas de uso comestible como el ají. Cuando el mito cuenta que el valiente joven Pashico regresó al lugar donde terminó con la vida de Atacapi Amarún, encontró algunas semillas, hace referencia al “Amarun huchu”.

Locutor:

Si nos atrevemos a traducir esta palabra kichwa, “Amarun Huchu” al español, veremos que Amarun es serpiente y Huchu es ají. Podríamos interpretar entonces que Amarun Huchu es el ají de la serpiente, o el ají del monstruo, o el ají terrible. Quien ha probado el ají amazónico estará de acuerdo que el ají es tremendamente bravo y picante.

Locutora:

Muy bien amigas y amigos, amiguitas y amiguitos, hemos llegado al final de otro programa de “Cuentos Tradicionales de Rukullacta”, esperamos con gran expectativa volver a encontrarnos para seguir contándoles sobre la riqueza de la memoria de nuestros pueblos originarios.

Locutor:

La investigación para la realización de este programa ha sido tomada del libro “Historia de una cultura a la que se quiere matar” del profesor y músico Carlos Pascual Alvarado Narváez “Mishqui Chullumbo”.

Locutora: Hasta la próxima

Control: Despedida del programa

Anexo 2. Guion para Programa radial o de televisión.

Guion para Programa radial o de televisión que tiene el objetivo de hacer una relectura de la historia y las tradiciones de origen colonial donde la imagen de los pueblos tradicionales ha sufrido el ocultamiento. Esta propuesta de programa y formato se basa en la idea de hacer una relectura de estas leyendas que se encuentran en la memoria de los jóvenes ciudadanos que poco conocen de la realidad de los pueblos originarios de la Amazonía.

Se trata de un ejercicio de comunicación que pone énfasis en la interculturalidad que debe caracterizar a los productos comunicacionales que den relieve a los valores de las culturas originarias y al buen entendimiento en el diálogo de saberes que caracteriza la interculturalidad. Es una oferta para el aporte a que la cultura ciudadana disponga de elementos para hacer una nueva lectura de la historiografía, buscando la relectura del protagonismo de los pueblos.

Escena uno / dormitorio de Eva casa colonial restaurada / noche

Desde el segundo piso de la casa colonial restaurada se ve el patio de piedra y huesos con fuente de agua, corredores adornados con geranios, uno conduce al dormitorio de Eva. La puerta es alta de dos hojas decorada con pinturas coloniales de ángeles, flores y paisajes andinos. Eva y Manuela están sentadas en la cama en conversación divertida con sus laptops abiertas. Por la ventana se ve el campanario de la Iglesia de San Agustín perfectamente iluminado. Hay reproducciones de Frida Kahlo pegadas en las paredes.

Eva: (Cerrando la laptop e indignada) Oye Manuela... ésta película me ha dejado destrozada e impotente...

Manuela: (Sentenciando) “El crimen del padre Amaro”, sin duda una obra que te remueve lo más profundo del alma, y pensar que estas historias pasan día a día y quedan en la impunidad...

Eva: Muchos crímenes quedan en la impunidad...es que ésta es una sociedad que se ha construido perfectamente para eso... ¡aquí y en todo el mundo!, ¿qué va a pasar con el tema de las mujeres que han sido violentadas y asesinadas?...

Manuela: Se han dado grandes avances en temas de la justicia, acá el feminicidio ya está siendo considerado seriamente....

Eva: Nuestra historia está llena de impunidades e injusticias... en una casa como ésta, en un dormitorio como éste, hace más de un siglo apareció una leyenda que yo no me la creo nadita....

Manuela: De cual leyenda hablas.... ¿la de la casa 1028?

Eva: ¡Sí! de esa misma...

Manuela: Que te parece entonces, ya que estamos ilusionadas en crear y producir, en expresarnos y comunicar, que ensayemos haciendo una reinterpretación de las leyendas quiteñas....

Eva: ¡Perfecto, es un gran desafío!

Escena Dos / exteriores / Plazoleta y convento de San Diego / día

Eva y Manuela recorren la plazoleta, la capilla, el convento, los patios interiores, miran los rosetones, los crucifijos, los cuadros y las instalaciones de las sillas coloniales

donde descansaban eternamente los obispos momificados, miran la madera tallada de las marquesinas, la grada de caracol que conduce al púlpito adornada con volutas buriladas en pan de oro, arriba está el coro, como escenario aéreo donde se emitieron cantos gregorianos que llenaban de miedo a la audiencia y feligresía colonial.

Manuela: (Como recordando) La leyenda del padre Almeida cuenta que éste, era un cura alegre y libertino que cada noche se escapaba del convento con guitarra en mano para ir a las cantinas a pasar las noches de bohemia y a tomar canelazos de agua ardiente.

Eva: (Interrumpiendo) Mira Manuela, éste debe ser el cristo por donde se trepaba el padre Almeida para alcanzar la ventana y escaparse a la farra...

Manuela: Trepase por el crucifijo, era una acto irreverente del padre Almeida para alcanzar la ventana e irse de parranda...

Eva: Irreverente sí, pero cómico a la vez....

Manuela: Y al regresar de la juerga a altas horas de la madrugada y pasado de copas, entraba por el mismo lugar cargado de la guitarra. Imagínate golpeando con el clavijero la cabeza de Jesús.

Eva: (Sentenciando) Ahí es cuando... uno de esos días, o mejor dicho noches, el padre Almeida trepándose por el cuerpo flaco de nuestro señor para emprender la salida a la bohemia, Jesús le habla y le dice: (imitando la voz telúrica) ¿“hasta cuando padre Almeida”?, el padre sin inmutarse ni sorprenderse pues su gran objetivo era escaparse del convento para pasarla bien en la juerga, le responde: (imitando cómicamente) “hasta la

vuelta señor”, y dando un último impulso con su pie en el madero de la cruz, Salta por la ventana.

Manuela: (Reflexiva) Aunque cómico e irreverente la moraleja es que Dios es tolerante, pero cuando se trata de ir por malos caminos, se convierte en una costumbre y un vicio, hay que ponerle freno....

Eva: (Con desgano y frustración) Pero el padre Almeida se sale con la suya...

Manuela: No tan así mi querida Eva, el cura es anunciado con una epifanía para que componga sus malos pasos.

Escena Tres / plaza grande / día

Eva y Manuela caminan entre la gente miran el gallo de la catedral, el atrio de la iglesia, se sientan y conversan en una banca de piedra.

Eva: Es en esta misma plaza, antes de la época de la independencia donde se realiza una corrida de toros a la que asiste Bella Aurora con sus padres...

Manuela: Dicen que el toro sale brioso y queda admirado por la belleza de la niña...

Eva: (Reflexionando) ¡Pero esto es increíble!, el toro le habla y le dice que vaya con él...Bella Aurora se desmaya y es llevada inmediatamente a su casa...a pocas cuadras de aquí, la casa con el número 1028 en la calle Chile y Guayaquil...

Manuela: La leyenda dice que Bella Aurora era hija única de un matrimonio de chapetones hijos de españoles que tenían mucho dinero....

Eva: Me intriga cual es la moraleja de la leyenda de la casa 1028, pero ya que estamos aquí recordemos la leyenda del gallo de la catedral, y veamos a que se refiere la moraleja.

Manuela: (Contando y actuando burlona) Hablando de hombres ricos, se dice que don Ramón era una persona de mucho dinero que se dedicaba al ocio, vivía en una casa de aquí del centro y su rutina era desayunar opíparamente, almorzar y cenar con las mejores viandas, se vestía y salía a la noche hacia la cantina de la señora Mariana. Siempre pasaba por aquí por la plaza grande, Don Ramón era un prepotente que mancillaba a los humildes, se paraba frente a la catedral y dirigiéndose al gallo de hierro que está sobre el techo de la nave de la Catedral, le gritaba: “el único gallo aquí soy yo”, y desafiaba al gallo a sabiendas que era una representación construida en hierro forjado.

Eva: (Riéndose) Pero cierta vez, regresando de la cantina de Mariana, pasado de copas y de mistelas desafió al gallo de la catedral, inmediatamente sintió que unas espuelas le pinchaban las piernas y era atacado a picotazos, entonces escuchó una voz que decía (actuando) “a ver ¿quién es el gallo más gallo?, me vas a prometer que nunca más me desafiarás y que además no volverás a tomar un solo trago” y cuentan que Don Ramón, juró por lo más sagrado que no volvería a tomar más trago, ni mistelas, ni burlarse del gallo de la Catedral.

Manuela: (Pensativa) Al no existir en la época Alcohólicos Anónimos, generar leyendas de este tipo, era una buena estrategia para que los borrachines como Don Ramón, dejaran de beber...

Eva: También la leyenda dice que esto habría sido una pasada, una jugarreta de los amigos de Don Ramón para que dejase de beber...ya ves, nuevamente la leyenda propone una moraleja, que tomar mucho te aleja de los verdaderos caminos de la buena conducta, puedes perder el conocimiento y llegar a la locura.

Escena Cuatro / Dormitorio de Eva Noche

Eva está mirando por la ventana la cúpula iluminada de San Agustín, mientras que manuela revisa su laptop.

Eva: (Confesándose) Sabes Manuela... al igual que la Bella Aurora, estoy soñando permanentemente con plaza de toros, sueño con lo sucedido a la muchacha de la leyenda, soñé que Bella Aurora era en verdad una hija muy maltratada por su padre, que era un alcohólico que se reunía en las noches para juntarse con el padre Almeida y Don Ramón en la cantina de la señora Mariana, allí tomaban mistelas y canelazos, discutían la política y los peligros de los intentos de los mestizos por hacer un golpe de independencia contra la corona...

Manuela: (Como que se le prende una luz en la cabeza) Eva amiga, esa historia esta buena, yo le añadiría que Bella Aurora estaba fascinada con el movimiento anti realista liderado por el “Chusic”, Eugenio Espejo, la Bella Aurora debió ser amiga de Manuela Espejo, hermana de Eugenio y, eran las que escribían en las paredes de Quito consignas de libertad e independencia contra los realistas y la autoridad colonial...

Eva: (Emocionada) ¡Claro amiga Manuela!, Por eso es que se calificó a esos primeros grafitis como (actuando) “la muralla es el papel del canalla”...El padre de Bella

Aurora, como rico de la época debe haber sido juez, comendador o abogado vinculado al ejército realista...

Manuela: (Perspicaz) Y muy emparentado con la iglesia y sus intereses...

Escena Cinco / El Churo de la Alameda. Iglesia El Belén / Día

Manuela y Eva se encuentran en la parte alta del churo del parque la Alameda frente a la antigua iglesia de El Belén.

Manuela: (Comentando) Así como hay leyendas, hay historias que relatan los cronistas. Los indios Quijos de la zona de Archidona, actual provincia del Napo se alzaron contra los españoles en la época de la colonia.

Eva: (Actuando) El líder del levantamiento de los Quijos fue Jumandy, el levantamiento ocurrió en los años 1578 donde los indígenas, hartos de la cruel explotación española en las mitas y obrajes, además hartos de las exigencias de impuestos por parte de la administración de la colonia, deciden levantarse e incendiar las poblaciones de Archidona y Ávila.

Manuela: Los españoles respondieron con agresividad al levantamiento de los Quijos. Jumandy junto con otros caciques Quijos fueron capturados, trasladados a Quito y sometidos al escarnio público, siendo asesinados en la horca y exhibidas sus cabezas por varios años en la picota de la plaza de San Blas al extremo sur del parque La Alameda, que es éste donde nos encontramos.

Eva: Sin tratarse de una leyenda ésta historia de la sublevación de los Quijos y la muerte de Jumandy, su líder, deja una moraleja a la sociedad indígena, quien se subleva contra la corona española, paga con la muerte.

Manuela: Estamos aquí en lo que se llama “el churo de La Alameda”, donde en tiempos de la colonia también existió una picota donde se colgaban las cabezas y los cuerpos de las personas que atentaban contra la corona y el orden colonial establecido. Esto se hacía como un acto de represalia y ejemplo contra cualquier manifestación de desobediencia que atentara contra las normas establecidas, se castigaba con la muerte y el escarnio público.

Escena seis / Biblioteca Municipal / interior / día

Eva y Manuela revisan los archivos y conversan en una mesa.

Eva: (Empoderada) Muchas fueron las mujeres quiteñas que participaron en las luchas por la independencia del imperio español, el nueve de agosto de 1809, en una casa cercana a la catedral, casa de Manuela Cañizares y Álvarez, se reunieron varios quiteños que se encuentran dispuestos a luchar por la liberación de la ciudad del yugo español....

Manuela: (Profesoral) La reunión de los complotados tenía apariencia de fiesta social sin ningún interés político, pero muchos de los asistentes comenzaron a echarse atrás ante las acciones programadas para defenestrar al gobernador Ruiz de Castilla, frente a esta muestra de cobardía, Manuela Cañizares les enfrenta desafiándolos: (actuando)
“¡Cobardes...hombres nacidos para la servidumbre!, “¿De qué tenéis miedo?”, “!No hay tiempo que perder!””, tras estas palabras los complotados se toman el cuartel real de Lima y

le comunican al Conde Ruiz de Castilla que está destituido en el mando. Esta gesta histórica sucedió el 10 de Agosto de 1809.

Escena Siete / Dormitorio de Eva / Noche

Eva y Manuela conversan sobre la cama con sus laptops abiertas.

Eva: (Pensativa) En nuestro territorio han existido mujeres patriotas y valerosas, creo que Bella Aurora era una de ellas, con seguridad supo de la verdadera historia de mujeres como Manuela Cañizares, Manuela Espejo, quienes fueron el ejemplo a seguir de Bella Aurora.

Manuela: Se me ocurre que... el padre de Bella Aurora era el funcionario realista que encarceló a los patriotas reunidos en la casa de Manuela Cañizares que se levantaron contra la corona española.

Y justamente su hija, es una férrea simpatizante del movimiento anti realista, esto no le gustó nada al padre de Bella Aurora y decidió castigarla.

Eva: Es más, para poner otros elementos de contradicción y enfrentamiento, Bella Aurora debió estar enamorada de uno de los descendientes de los patriotas del 10 de Agosto de 1809...

Manuela: (Inyectando intriga) ¡Eso! Pudo haberse tratado del bisnieto de Quiroga, que debió haber sido un joven apuesto, atlético y heredero de las ideas libertarias de sus antepasados.

Eva: Esto desde luego, no le gustó nada al padre de Bella Aurora que debe haberse llamado Conde Severo Ruiz de Castilla, a la vez descendiente del gobernador español que sufrió el atentado y golpe de estado fallido décadas atrás.

Manuela: Amiga, ¡esto se pone candente!

Escena Ocho / Auditorio / Noche

Una centena de personas, especialmente mujeres asisten a la presentación del documental de ficción “1028”, realizado por Eva y Manuela. En una pantalla se ve la palabra “Fin”, todo queda a oscuras, se encienden las luces de la sala del auditorio. La gente aplaude.

Eva: Queridas amigas y amigos, gracias por asistir a la presentación de nuestro documental de ficción “1028”, con gusto esperamos sus comentarios e ideas.

Manuela: Para nosotras ha sido una bella experiencia producir esta historia basada en una leyenda tradicional quiteña a la cual a manera de ensayo la hemos deconstruído y la hemos buscado otras formas posibles de interpretación, el debate está abierto.

Créditos de realización y Fin.

Anexo 3. Diseño de Formulario de Diagnóstico Comunicacional

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL

Herramienta para aplicación a jóvenes, mujeres y hombres de la Comunidad Rukullacta.

Con el aval de las autoridades comunitarias.

Cantón Archidona – Provincia del Napo, 2016

Formulario No.		Fecha:	
Aplicado por:			

1. Identificación de la persona entrevistada

Nombre:				
Edad:		Sexo:	M	F
¿A qué se dedica?				
¿Dónde vive?				
¿Habla Kichwa?	Si	No		

2. Acceso a los medios de comunicación

¿Tiene Televisión?	Si	No	Digital	D	Plasma	Analógica	Cable
¿Tiene Radio?	Si	No					
¿Compra el periódico?	Si	No	¿Cuáles?				
			a diario	Semanal	Mensual		
¿Compra revistas?	Si	No	¿Cuáles?				
¿Tiene teléfono	Si	No	CNT	Claro	Movie		

celular?						
¿Usa internet?	Si	No	casa		Cabinas	otro
¿Usa Redes Sociales?	Sí	No	B	Twitter	Instagram	Youtube Whats App
¿Tiene E-mail?	Sí	No	Yahoo	Gmail	Hotmail Otro	

3. Uso y preferencia de los medios

3.1 En Televisión, usted mira programas de entretenimiento (Comedias / Farándula / Deportivos / Cómicos / Caricaturas / Dibujos Animados / En Kichwa, / Otros)

¿Qué canales prefiere?	¿Qué programas?	¿Qué días?	¿En qué horario?
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		
4.	4.		
5.	5.		

3.2 En Televisión, usted mira programas de información (Noticias / Cadenas Nacionales / Informativos / Programas Educativos / Religiosos / Agrícolas / Cultura / Políticos / En Kichwa / Otros)

¿Qué canales prefiere?	¿Qué programas?	¿Qué días?	¿En qué horario?
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		
4.	4.		
5.	5.		

3.3 En Radio, usted escucha programas de entretenimiento (Deportivos / Farándula / Cómicos / En Kichwa / Otros)

¿Qué emisoras oye?	¿Qué programas?	¿Qué días?	¿En qué horario?
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

4.	4.		
5.	5.		

3.4 En Radio, usted escucha programas de información (Noticias / Cadenas Nacionales / Informativos / Programas Educativos / Religiosos / Agrícolas / Cultura / Políticos / En Kichwa / Otros)

¿Qué emisoras oye?	¿Qué programas?	¿Qué días?	¿En qué horario?
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		
4.	4.		
5.	5.		

3.5 En periódicos y revistas, usted lee artículos de entretenimiento (Deportivos / Cómics / Caricaturas / En Kichwa / Otros)

¿Qué periódicos y revistas lee?	¿Qué artículos?	¿Qué días?
1.	1.	
2.	2.	
3.	3.	
4.	4.	
5.	5.	

3.6 En periódicos y revistas, usted lee artículos de información (Editoriales / Opinión / Noticias / Informativos / Programas Educativos / Religiosos / Agrícolas / Cultura / Políticos / En Kichwa / Otros)

¿Qué periódicos y revistas lee?	¿Qué artículos?	¿Qué días?
1.	1.	
2.	2.	
3.	3.	
4.	4.	
5.	5.	

4. Si la comunidad llegara a tener una emisora de Radio ¿qué temas le gustaría que se produzcan?

Para Jóvenes:

1. Salud	
2. Educación Sexual	
3. Música	
4. Deportes	
5. Turismo	
6. Ecología	
7. Otros	
8. Derechos	

Para Mujeres:

1. Salud sexual y Reproductiva	
2. Derechos	
3. Cuidado del bebé	
4. Hogar	
5. Familia	
6. Comunidad	
7. Relatos ancestrales	

8. Economía	
9. Ecología y Recursos Naturales	
10. Otros	

Para Niños:

1. Mitos de origen	
2. Educativos	
3. Juegos Tradicionales	
4. Cuentos de los abuelos	
5. Otros	

Para toda la Comunidad:

1. Relatos Ancestrales	
2. Mitología	
3. Testimonios de Vida	
4. Organización	
5. Educación y Cultura	

6. Cuidado y reproducción de animales	
7. Técnicas de cultivo	
8. Emprendimiento comunitario	
9. Turismo Comunitario	
10. Capacitación	
11. Humor y entretenimiento	
12. Derechos Ciudadanos	
13. Gestión de Desarrollo Local	
14. Buen Gobierno Local	
15. Sumak Kausay	
16. Otros	

Anexo 4. Cronograma de Actividades

Cuadro de Actividades

Actividad 1. Construcción del Marco Teórico. Investigación. Redacción
Actividad 2. La Radio Popular, educativa y comunitaria. Historia, Ley. Redacción
Actividad 3. Metodología, diagnóstico comunicacional, FODA, Diseño formulario, aplicación, Focus Group, trabajo de campo.
Actividad 4. Tabulación de datos. Interpretación de resultados
Actividad 5. Redacción de documento. Elaboración de cuadros.
Actividad 6. Elaboración de documentos anexos
Actividad 7. Entrega
Actividad 8. Revisión

Cronograma

Actividad	1er. Mes	2do. Mes	3er.Mes	4to.Mes	5to.Mes	6to.Mes
1						
2						
3						

4						
5						
6						
7						
8						