

Clínica Ambiental
Proyecto de Investigación Socioambiental

UN INDICADOR PARA EL SUMAK KAWSAY

Adolfo Maldonado

Un indicador para el Sumak Kawsay

Clínica Ambiental

Adolfo Maldonado

2013

Título: Un indicador para el Sumak Kawsay
Autor: Adolfo Maldonado

Editado por Clínica Ambiental
Foto de portada: Belia Vaca (Colchón de poma rosa)

Diagramación y diseño: Alex Naranjo -Agencia Ecologista de Información - Tegantai

Auspicio: Este libro fue financiado por el Ayuntamiento de Córdoba (España)-Delegación de Cooperación y la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA).

Las ideas expresadas en el documento son netamente de su autor. Se permite la reproducción total o parcial del documento, citando la autoría. Documento de libre disposición en la web de la Clínica Ambiental y de distribución gratuita.

Publicado por: Clínica Ambiental:
www.clinicambiental.org y clinicambiental@gmail.com
Dirección: Alejandro de Valdez N24-33 y La Gasca, Casilla 17-15-246-C, tel. 3211237 Quito, Ecuador

Primera edición: agosto 2013

Número de ejemplares: 500

***A Esperanza
Porque en los tiempos que corren
su nombre es camino por andar.***

Documento basado en la tesis de maestría del autor en "Estrategias, Agentes y Políticas de Cooperación al Desarrollo", realizado en Hegoa durante 2009-2010.

Abstract

Este trabajo recoge, desde la actual situación de crisis mundial, una mirada crítica al denominado desarrollo. Presenta los impactos sociales y ambientales ocasionados en su nombre y describe las características de un nuevo paradigma que resulta de mirar en el acervo del conocimiento indígena y su cosmovisión. Este Sumak Kawsay desde su incorporación a las constituciones de dos países, Bolivia y Ecuador, anuncia que ha llegado para quedarse no como un nuevo modelo de desarrollo sino como un nuevo modelo de vida. Desde esta perspectiva y valorando que en este nuevo paradigma lo comunitario es más importante que lo nacional, se hace la búsqueda de un nuevo indicador que permita medirlo sin las complejidades de los actuales indicadores y desde una propuesta sencilla que resulte atractiva a las comunidades que pretendan construirlo, sean estas indígenas o campesinas.

Prólogo

Es difícil hablar del Sumak Kawsay habiendo nacido en Nerja, a orillas del Mediterráneo, y por tanto criado con el mar como horizonte; como malagueño nacido en una dictadura que duró 40 años; como andaluz, crecido en medio de las desigualdades más obscenas del país; como español, con un pasado de pesada y sangrienta historia colonial; y como médico, con una formación positivista que pretende acabar con cualquier subjetividad o si quiera considerarlas. Sin embargo me atreví a hablar de lo que considero uno de los paradigmas más importantes de los últimos tiempos, nacido entre las altivas y majestuosas montañas andinas, desde una visión completamente libertaria y comunitaria, desde la equitativa reciprocidad, desde un paradigma que no solo no explota al ser humano sino que considera sujeto a la misma naturaleza con la que interactúa y a la que en el 2008 la Constitución de Ecuador le reconoció los Derechos de la Naturaleza.

Si me atrevo a hacerlo es con el cuidado de atraer a este texto las voces más reconocidas, respetando sus palabras, sin hacerlas mías, con el ánimo de que expresen lo que quisieron expresar sus autores y que en ese tejido de voces se construya un indicador abierto.

La osadía me la animan los 25 años viviendo por estas tierras, al otro lado de aquel horizonte azul de juventud, en pleno mar de verdes amazónicos; la cercanía con la gente de comunidades campesinas y, sobre todo, mi hijo Marcos, él sí ecuatoriano, a quien le dejo esta reflexión como pensamiento que le anime a caminar la esperanza.

Índice

◦	Presentación.....	7
◦	Introducción.....	9
◦	I) El Buen Vivir de las Nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador.....	13
▪	Actualidad del 'desarrollo'.....	13
▪	Evolución del concepto de "Desarrollo" al de 'Buen Vivir'.....	24
▪	Características del Sumak Kawsay.....	33
▪	¿Es el Sumak Kawsay un cambio de paradigma?.....	39
◦	II) Indicadores para qué?.....	45
▪	Algunos tipos de indicadores en uso.....	48
▪	Leyes de 'Física Social'.....	62
◦	III) Donde centrar la medición y de qué tipo?.....	73
▪	Desde las necesidades.....	73
▪	Desde las relaciones.....	75
▪	Desde las luchas.....	77
▪	Desde la soberanía, sustentabilidad y solidaridad	80
▪	Propuesta de indicador para el Sumak Kawsay.	86
◦	IV) Conclusiones.....	95

Presentación

Hacia mediados de los años 90 del siglo anterior, los círculos académicos de Latinoamérica – entre ellos los de Ecuador y con mucha fuerza- empezaron a concretar una sólida crítica a los intentos de los organismos internacionales que, guiados por los principios neoliberales del poder mundial, pretendían instaurar en los países “periféricos” la ideología del Capitalismo con Rostro Humano. Y es que el intento imperial traía también aparejado su “rostro científico”, que pretendía legitimarse a través del llamado a que las “economías atrasadas” comprendieran que el único supuesto camino para el desarrollo era mirarse en el espejo del primer mundo que, por serlo, tenía que dictar indefectiblemente el camino y los insumos “técnicos” para ir midiendo ese desempeño hacia el progreso. Fue el período en que la tecno-burocracia a merced del poder capitalista local aprendía, sin sosiego, los nombres y las fórmulas de indicadores que habrían de ser aplicados para pasar la prueba ante los monitores internacionales del “desarrollo humano”.

Tal como lo destaca Edgardo Lander, las tales herramientas recomendadas para medir el desarrollo no eran otra cosa que “instrumentos de naturalización y conversión de lo existente en inevitable”. O sea, arma de última instancia que esgrimiera el poder neoliberal para intentar poner freno a lo que se venía: la incontenible fuerza de liberación que, desde las reservas de vida sostenidas en el planeta no obstante los más de quinientos años de dominación, se abría paso clamando por modelos de vida, estilos de vida y relaciones distintos a los fundamentados por el desarrollo capitalista. Tras una persistente lucha, cuyos hitos como es obvio no pueden ser señalados en este breve comentario, la especie humana ya cuenta con dos Constituciones -las de Ecuador y Bolivia- que apuestan por una democracia nueva, basada en el Sumak Kawsay y el Suma Qamaña.

El desafío para las democracias de nuestros países se plantea entonces en términos de convivir en plenitud, restituir el vínculo filial con la naturaleza, generar democracia comunitaria, darle

contenido sustantivo, no adjetivo, al concepto soberanía, e ir echando abajo los antiguos preceptos que ordenaban articularse a una perversa división internacional del trabajo, admitir gachamente “nuestra” predestinación de explotados y -lo peor- prestar manos para que prosperen a nombre del progreso del “capitalismo humano”, el despojo, la acumulación de riquezas y el agotamiento de la naturaleza.

Pero bien, tan magníficas Constituciones, de nada servirán si los movimientos sociales –incluido el movimiento intelectual crítico- no logran entenderlas, como bien señala Alberto Acosta ex presidente de la Asamblea Constitucional y principal gestor de la Carta Magna ecuatoriana, como una “caja de herramientas” que habrá de usarse para ir dando forma no solo a sinnúmero de leyes secundarias, mas también a modos de pensar y actuar en los campos de la ciencia y de la técnica, pues ha menester ajustarlos a las nuevas formas de ver y de transformar a la realidad implicadas en sus revolucionarios mandatos.

Haciendo cuidadosa integración de los aportes de la Matriz de relaciones entre los procesos de lucha ecológico-campesinas definidas por V. Toledo; la Economía Complementaria de F. Huanacuni; de los Postulados para el Sumak Kawsay de D. Choquehuanca; las herramientas campesinas de autonomía para el Buen Vivir de Grain; de las tres “S” de la determinación de la vida de J. Breilh y de las necesidades básicas del desarrollo a escala humana de Max Neef, Adolfo Maldonado realiza un intento –intento osado como él mismo lo reconoce- por perfilar un indicador, o más exactamente un conjunto de indicadores que permitan ir dando cuenta de la progresiva realización de la anhelada utopía, como también de la insuficiencia o del desvío de la voluntad política supuestamente comprometida en ello. Su “osadía” testimonia, a mi modesto ver, el ejemplar esfuerzo de un estudioso comprometido con la transformación vital de la sociedad.

Arturo Campaña

Director Científico del Centro de Estudios y Asesoría Social (CEAS)

Introducción

Las denominadas políticas de desarrollo han reducido a números y porcentajes las expresiones del mismo, convirtiendo el desarrollo en una consecuencia adosada al crecimiento económico. Sin embargo, en plena crisis civilizatoria, ambiental, económica, social y política, Lander (2009) plantea: *“la imposibilidad de continuar con un modelo industrial y depredador basado en la lucha de los humanos contra la naturaleza, en la identificación del bienestar y la riqueza como acumulación de bienes materiales, con las consecuentes expectativas de crecimiento y consumo ilimitados”*. Así como parte de lo que Breilh (2005) ha denominado un modelo de *“desarrollo emancipador para los pueblos”*, resurge desde las raíces indígenas lo que se ha denominado 'Sumak Kawsay' o 'Buen Vivir'.

Este modelo, dirá Choquehuanca (2010), *“se puede resumir como el vivir en armonía con la naturaleza, para lo que se necesita retomar los principios ancestrales de las culturas de la región, donde el ser humano pasa a un segundo plano frente al medio ambiente”*, y añade que el Vivir Bien da prioridad a la naturaleza antes que al humano. Prioriza la vida y para ello busca la convivencia en comunidad. Lo más importante no es el humano (como plantea el socialismo) ni el dinero (como postula el capitalismo), sino la vida. El camino de la armonía con la naturaleza y la vida, con el objetivo de salvar el planeta y dar prioridad a la humanidad. Para Choquehuanca (2010) Este modelo del Buen Vivir busca: Llegar a acuerdos en consenso, respetar las diferencias, vivir en complementariedad, en equilibrio con la naturaleza, defender la identidad, retomar la unidad de todos los pueblos, aceptar las

diferencias, priorizar derechos cósmicos sobre los derechos humanos, saber alimentarse con productos de la época, saber beber, saber bailar, que no es folclore, sino parte de la vida; saber trabajar y considerar el trabajo como fiesta, como forma de crecimiento; retomar el Abya Yala como unión familiar de los pueblos; reincorporar la agricultura a las comunidades; saber comunicarse; el Vivir Bien no es “vivir mejor” como plantea el capitalismo y que se traduce en egoísmo, desinterés por los demás, individualismo y solamente pensar en el lucro, el Vivir Bien apunta a una vida sencilla que mantenga una producción equilibrada; control social de las autoridades; trabajar en reciprocidad, devolver en trabajo la ayuda prestada; no robar y no mentir, códigos que se deben seguir para que logremos vivir bien en el futuro; proteger las semillas frente a los transgénicos; respetar a la mujer como base de la organización social; recuperar la riqueza natural del país y permitir que todos se beneficien de ésta manera equilibrada y equitativa; ejercer la soberanía y construirla desde las comunidades; aprovechar el agua; escuchar a los mayores. Vivir Bien, concluye Choquehuanca (2010), *“es leer las arrugas de los abuelos para poder retomar el camino”*.

En este sentido medidores e indicadores del Sumak Kawsay deberían despertarnos la imaginación, para construirlos no desde la simplicidad homogeneizadora, sino desde la complejidad cotidiana de la vida. Desde cada uno de los componentes, para que pueda ser convertido en un indicador que ayude a construir y mejorar el Buen Vivir.

La evolución de los conceptos está íntimamente ligada a la evolución de los indicadores con los que son

medidos. Sin embargo, y siguiendo la línea argumentativa de Boaventura de Souza (2010: 32-34), la progresión de ciertos indicadores ha llevado a que estos conceptos necesiten de adjetivos que los califiquen en una clara renuncia a repensarlos. Así ha ocurrido con el paso de 'desarrollo' a 'desarrollo humano' que planteó el PNUD en la década de los noventa y que fuera visto como un gran salto. Las nuevas Constituciones de Ecuador y Bolivia, lejos de cambiar o añadir nuevos adjetivos abordan el 'desarrollo' desde un nuevo paradigma que, basado en las culturas indígenas, trascienden el sustantivo para llegar al verbo, en lo que se ha denominado el Sumak Kawsay o “Buen Vivir”.

Partiendo de la tesis de que “el 'Buen Vivir' de las nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador necesita de un indicador que sepa interpretar modelos de vida, estilos de vida y relaciones con la naturaleza” se plantea como objetivo de este estudio desarrollar un indicador que esté de acuerdo con esta nueva visión paradigmática.

I) El Buen Vivir de las Nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador

-Actualidad del 'desarrollo'

Estamos viviendo no solo una crisis económica, sino que ésta además es ambiental, social, civilizatoria y política. La crisis ambiental, particularmente por las crisis climáticas, ha sido aceptada y puesta de manifiesto de manera tangible en la última década. Si bien fue anunciada desde 1968 por el Club de Roma, algunas empresas necesitaron invertir millones de dólares para generar la duda de que ésta fuera real. Así Exxon Mobil, pagó entre el 2000 y 2003, a 44 "Think Tank" cerca de 9 millones de dólares para impugnar que el calentamiento global fuese un hecho (Le Monde, 2008: 15). Pero cuando éste calentamiento ya no se puede negar es cuando casi se ha llegado a un punto de no retorno. Según Le Monde (2009: 88):

"Desde el inicio de la era industrial, la actividad humana ha emitido a la atmósfera 200.000 millones de toneladas de carbono, de más. La concentración mundial de CO₂ se acerca, a partir de ahora, a las 385 partes por millón (ppm), nivel nunca alcanzado anteriormente, desde hace ochocientos mil años. Durante la era preindustrial, el nivel se situaba alrededor de las 280 ppm, y esto hasta 1850, desde el año 2000, el aumento anual de CO₂ supera las 2ppm/año, frente a 1,5 ppm/año en la década de los 1980 y 1ppm/año en la década de los 1960."

La misma fuente refiere que en la actualidad ya hemos alcanzado las 800.000 mil millones de toneladas de carbono en la atmósfera y que esto constituye el doble de carbono de la última gran glaciación. Nunca, desde el Jurásico, se llegó a tener tales niveles de

carbono, pero esto es consecuencia no de los ciclos naturales, sino de lo que se ha denominado el “desarrollo” de las sociedades industriales.

La crisis ambiental ha llegado a tal extremo que instituciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2010) en su informe de 2010 ya denuncia que: en la actualidad se pierden cien especies por millón al año, y que en la Lista Roja, de especies amenazadas están 17.291 de un total de 47.677 especies evaluadas: 21% de todos los mamíferos conocidos; 30% de todos los anfibios conocidos; 12% de todas las aves conocidas; 28% de los reptiles; 37% de los peces de agua dulce; 70% de las plantas y 35% de los invertebrados. El informe menciona cómo “la sobreexplotación, la contaminación y el aumento de las temperaturas de los océanos amenazan al 63 por ciento de la población de peces evaluada del mundo”, mientras que “para el año 2025, se calcula que 3.400 millones de personas vivirán en países clasificados como ‘países con escasez de agua’”. La imagen, tan catastrofista como real, no termina ahí:

“Un estudio reciente descubrió que 24 de los 33 deltas más grandes del mundo se están hundiendo y que, con la excepción de cinco, todos han sufrido inundaciones temporarias en la última década. Decenas de millones de personas se han visto afectadas y se ha inundado un total de 250.000 kilómetros cuadrados. Los deltas están en situación de riesgo por el aumento del nivel del mar, o por la construcción de represas y diques” (PNUMA, 2010).

El mencionado informe del PNUMA también estima que en los próximos 40 años el total de suelos vulnerables a las inundaciones aumentará en un 50 por ciento en todo el mundo, que la erosión del suelo ya ha

provocado una caída, a nivel mundial, del 40 por ciento de la productividad agrícola y recoge cómo, en el 2009, los investigadores registraron la aparición del milésimo producto de consumo que contiene nanomateriales.

De los más de 200.000 productos que la industria química ha puesto en circulación, hoy apenas se regula un centenar de ellos. Sólo por poner un ejemplo los más recientemente comercializados son los denominados 'retardantes de fuego bromados' (BFR), de ellos el informe del PNUMA menciona que *"cada año se exceden las 200.000 toneladas y se siguen acumulando en el aire y en el suelo de las regiones urbanas que los producen; entre otros daños están el daño al hígado y a los sistemas neurológicos, además de que es cancerígeno"*. El informe termina con datos escalofriantes de cómo cada año *"120 millones de toneladas de nitrógeno atmosférico se convierten en formas reactivas a través de procesos humanos, principalmente por la fabricación de fertilizantes y por el cultivo de leguminosas como la soja"*.

Además de descontrolado y ambientalmente insostenible el llamado "desarrollo" ha sido desigual e inequitativo, y está en la base de las crisis del agua, crisis de los bosques, crisis de la basura,... Ramonet (2009) señala como:

"Mientras que los 30 países más desarrollados representan el 20% de la población mundial, producen y consumen el 85% de los productos químicos sintéticos, el 80% de la energía fósil, el 40% del agua dulce, y la emisión de gases de efecto invernadero por habitante, comparadas con la de los países del Sur, son 10 veces más elevadas"

"Más de 1.000 millones de personas siguen sin disponer de agua potable y cerca de 3.000 millones de personas (la mitad de la humanidad) consume agua de mala calidad. Por la ingestión de este agua contaminada, mueren 30.000 personas al día [casi 11 millones al año]."

"El alza de la demanda mundial de agrocarburos obliga a aumentar entre 20 y 30% las superficies cultivables. Lo cual es imposible, salvo que se provoquen deforestaciones extraordinarias en la Amazonia o la cuenca del Congo" (Le Monde, 7 julio/2007. Citado por Ramonet, 2009)

La otra opción, perversa, es que se dediquen para agrocombustibles parte de las tierras dedicadas al cultivo para consumo humano. El supuesto "desarrollo" se ha centrado en la sobre-explotación de recursos naturales, en la sobreproducción de objetos de consumo que necesitan de la obsolescencia programada, en la invitación a patrones de consumo desproporcionados y ha generado una sobreproducción de basura. Se denuncia que "cada año se despachan 20 millones de contenedores de desechos desde Europa, principalmente a África" (PNUMA, 2010). Cifra ésta que habrá que sumar al mismo proceso desde EEUU a América Latina y de las mafias japonesas de la basura a las costas de México.

Ramonet (2009) recoge como "Entre marzo del 2007 y mayo del 2008, el consumo de la leche aumentó 80%, de soja 97% y de trigo 130%. EL BM afirma que estos aumentos empujaron a la miseria a más de 100 millones de personas", "Cuando los chinos consuman la misma cantidad de carne que los estadounidenses, [alrededor de 275 libras de carne al año/persona] absorberán el 50% de los cereales del mundo", mientras que el FMI afirma que "entre el 20% y 50% de la cosecha mundial de maíz y colza ya fueron derivados a la elaboración de carburantes". La situación sostiene un desequilibrio

de tal magnitud que *“El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola calcula que por cada aumento del 1% del coste de los alimentos de base, 16 millones de personas más caen en la inseguridad alimentaria”* (Ramonet, 2009).

Cuando se empezó a hablar con fuerza de “desarrollo” en los años 50, George Kennan, diplomático de los EEUU y considerado 'un gran humanista', dijo que podrían ser necesarias 'medidas duras' para *“proteger nuestros recursos, que estén en algún otro país, eso es solo un accidente de la geografía. Son nuestros recursos y tenemos que protegerlos con medidas duras, incluyendo estados policíacos”* (citado por Noam Chomsky, 2008).

Las consecuencias sociales de estas políticas han llevado a autores como Breilh y Tillería (2009: 26) a afirmar la existencia de lo que podría denominarse 'calentamiento social':

“Podríamos emplear la metáfora de un calentamiento social para sintetizar un conjunto de procesos histórico sociales de pérdida de derechos, explotación, exposición a peligros, empobrecimiento y exclusión, que son aún más devastadores y que provocan un descalabro de la biocapacidad en todo el orbe, con una destrucción del vivir saludable.”

Este “calentamiento social” se expresa en crisis, protestas, movilizaciones y explosiones sociales. Algunos datos para confirmarlo podrían ser:

- **A)** El incremento de las migraciones que en el 2005 alcanzó la cifra de los 191 millones de migrantes (Le Monde, 2010:54), aunque esas migraciones no solo fueron a los países de la

OCDE, el Banco Mundial refiere que el 47% de las migraciones se producen entre países empobrecidos y que de hecho el 80% de las migraciones entre los países del sur se da entre países vecinos. Muchas de estas migraciones son del campo a las ciudades, las cuales han alcanzado tal dimensión que en el 2007, por primera vez, la población urbana superó a la rural y en la actualidad hay 20 ciudades con más de 10 millones de habitantes; un importante indicador es que 15 de ellas están en países “en desarrollo” (Le Monde, 2010:58). Estos desplazamientos son consecuencia de lo que Harvey (2004) ha denominado “*la acumulación por despojo*” y que pasa por la desposesión de la tierra de millones de campesinos que acaban por desplazarse a las grandes ciudades. Sirvan como ejemplo los más de 35 millones de mexicanos que hoy viven en EEUU y los 500 mil migrantes que cada año cruzan la frontera entre esos dos países en dirección al norte. Sin contar los muertos que se producen tanto en esa frontera como en los que intentan llegar a Europa en frágiles naves y que se cuentan por miles.

- **B)** A los millones de migrantes económicos que buscan mejorar sus condiciones de vida, habría que sumar 67 millones de refugiados internacionales, de los que 26 millones ACNUR considera como refugiados o desplazados internos como consecuencia de la violencia o por catástrofes naturales. Millones de personas despojadas de todo, de tierra, de identidad, y sobrevivientes con lo puesto. Efectivamente, todavía hoy perduran 29 “conflictos” (palabra suave para denominar guerras despiadadas o por intereses para sostener un determinado

estilo de vida (Ver Tabla -1) que han alcanzado una cifra de muertos (más de 19 millones) que duplica los de la primera guerra mundial pero que a diferencia de aquella el 90% son población civil. A esta cifra se suman los cerca de 790 millones de personas que viven en esos países donde transcurren los 'conflictos' pero excluyendo en ellos los más de 300 millones de habitantes de EEUU, ni la población de los países de la OTAN que son los que apoyan algunas de esas guerras y que solo perciben la guerra cuando mueren algunos de sus soldados. Es decir, casi una sexta parte de la población mundial viviendo miedo, en riesgo, en conflictos que son provocados para conseguir recursos como petróleo, diamantes, coltan, oro.

TABLA – 1: CONFLICTOS Y GUERRAS VIGENTES EN 2010

País	Inicio	Habitantes	Causas que subyacen en el conflicto.	Muertes	desplazados
Afganistan	1979	31 millones	Control del paso de los oleoductos desde Rusia, gemas, madera, opio	1,5-2 millones	S.D.
Angola	1975	11 millones	Diamantes, petróleo y uranio	1 millón	4 millones
Argelia	1992	32 millones	Los depósitos de gas para el sur de Europa	120 mil	S.D.
Birmania	1990	43 millones	Drogas del triángulo de oro, gemas, madera, estaño.	S.D.	S.D.
Burundi	1993	8 millones	Racismo - colonialismo	300 mil	1 millón
Cachemira	1947	10 millones	Conflicto territorial	S.D.	S.D.
Colombia	1983*	43,5 millones	Petróleo, tierras, oro, cocaína, madera y esmeraldas.	350 mil	3,5 millones

● Un indicador para el Sumak Kawsay

País	Inicio	Habitantes	Causas que subyacen en el conflicto.	Muertes	desplazados
Rep. Dem. de El Congo	1994	60 millones	A los diamantes, oro, petróleo, cobre, y uranio se ha sumado la 'fiebre' del coltán	5 millones	2 millones
Corea N/S	1948	70 millones	Confrontación ideológica (?)	4 millones (hambre)	300 mil
Costa de Marfil	2000	17 millones	Diamantes, cacao, algodón	400 mil	1 millón
Chechenia	1994	1 millón	Petróleo	250 mil	200 mil
Filipinas	1970	82 millones	Independencia	50 mil	S.D.
Guinea K.	1950	8 millones	Bauxita 40% reservas mundiales	S.D.	500 mil
Irak	2003	27 millones	Petróleo	1,2 millón	2 millones
Kosovo	1999	9 millones	Racismo (serbios y gitanos)	S.D.	200 mil
Liberia	1989	3 millones	Madera, diamantes, Oro, Hierro, aceite de palma, cacao, madera.	250 mil	S.D.
México	1994	105 millones	Drogas	28 mil	35 millones**
Nagorno	1991	12 millones	Independencia	S.D.	650 mil
Nepal	1996	27 millones	Dictadura, hongo medicinal	13 mil	S.D.
Nigeria	1999	135 millones	Petróleo	12 mil	30 mil
R. Centro-Africana	2003	4 millones	Recursos naturales	S.D.	5 mil
Sáhara O.	1976	250 mil	Petróleo y fosfatos	S.D.	200 mil
Senegal	1980	11 millones	Madera, castañas de cajú	1,2 mil	69 mil

País	Inicio	Habitantes	Causas que subyacen en el conflicto.	Muertes	desplazados
Somalia	1991	8 millones	Pescado, carbón vegetal	300 mil	1 millón
Siri Lanka	1983	20 millones	Independencia, religión	65 mil	S.D.
Sudán	1983	36 millones	Petróleo, Niquel, Uranio.	2,5 millones	4,5 millones
Timor O.	1975	1 millón	Independencia, religión	200 mil	250 mil
Uganda	1986	26 millones	Religión	312 mil	2 millones
Zimbawe	2002	12 millones	Recursos naturales (cromo)	S.D	S.D.
Total		790 millones		19'302.000	22'754.000 + 35'000.000

*Desde la década de los 50 comenzó la violencia, pero los datos contabilizados son desde 1983.

**Población mexicana desplazada a los EEUU por causas económicas.

Elab. propia. Fuente:http://www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/ PNUMA (2009), Le Monde (2010), Wikipedia y http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_por_n%C3%BAmero_de_muertos

- **C)** A estos refugiados económicos y por la violencia ya hay que sumar más de 20 millones de desplazados por causas medioambientales (erosión de tierras cultivables, polución de capas freáticas,...) (Le Monde, 2010:80), a los que se suman cada año de 10 a 15 millones de desplazados por grandes proyectos como represas, centros industriales, plantaciones agroindustriales,... si se reúnen todas las causas se podría hablar de entre 100 y 200 millones de 'desplazamientos forzosos' (Le Monde, 2009:119)

- **D)** A los desplazamientos habría que añadir que cada año cerca de 500 millones de personas se enferman de paludismo, del que mueren alrededor de 3 millones de personas/año (Le Monde, 2010: 178). La diabetes alcanza a 285 millones de personas en el mundo (Cruz, 2010: 44) destacando que el mayor incremento se da en países 'en vías de desarrollo', por el exceso en el consumo de hidratos de carbono, grasas y gaseosas. Mientras, el SIDA causa cada año alrededor de 2 millones de muertes (cifras de ONUSIDA del 2011) y solo en África ha dejado a más de 14 millones de niños huérfanos. En 2011 había 34 millones de personas con VIH.

- **E)** Tal vez la mayor muestra de desigualdad y de 'calentamiento social' sea el número de población con desnutrición crónica y con obesidad: *“Las últimas estimaciones publicadas por la FAO indican que en 2009 hay en el mundo 1.020 millones de personas subnutridas. El hambre viene aumentando desde 1990, en un cambio de tendencia anterior a la actual crisis alimentaria. De hecho, la reciente subida de los precios de los alimentos (...) ha agudizado esa ya de por sí escandalosa trayectoria, añadiendo en solo dos años más de 150 millones al número de seres humanos que en plena era de la globalización sufren una desnutrición crónica”* (Zabalo, Patxi; 2009:4). A estos datos Zabalo añade que este hambre y desnutrición son la causa de más de la mitad de las muertes de los 11 millones de niñas y niños que mueren en el mundo cada año antes de cumplir los 5 años.

- Si tenemos en cuenta que más de 1.300 millones de hombres, mujeres y niños, viven en la pobreza absoluta,

con ingresos de menos de un dólar por día, hay que recordar también lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) denuncia, que en el mundo habitan 1.200 millones de personas con exceso de peso y obesidad. “Los 25 millones de estadounidenses más ricos tienen tantos ingresos como los 2.000 millones de personas más pobres del mundo” (Zabalo, 2009: 3) podremos concluir como Dinyar Godrej (1995) que: *'La riqueza, no la escasez, genera el hambre en el mundo'*, y confirmar que la inequidad mata a más millones de personas que las mismas guerras. Pero si bien la obesidad hace décadas era signo de opulencia, hoy es una enfermedad cada vez más frecuente en los países 'en vías de desarrollo' y es indicador de desórdenes nutricionales y de malnutrición.

¿De qué “desarrollo” hablamos entonces cuando usamos el espejismo de 'Países desarrollados', 'países en vías de desarrollo' y 'países por desarrollar'? Y ¿Cómo romper ese espejismo si el problema precisamente radica en que quienes están al frente de estas políticas no están dispuestos a cambiar?: “Yo nunca pediré disculpas en nombre de EEUU. No me importa lo que haya pasado” (George Bush padre. Siendo presidente de EEUU)¹ ; y esa negación, es enormemente actual: “No vamos a pedir perdón por nuestro estilo de vida, ni vamos a vacilar en su defensa.” (Barak Obama, en su toma de posesión como presidente de los EEUU)² . Estas dos negaciones, separadas entre sí 20 años, nos

-
1. Citado en R.W. Apple, Jr., "Bush Appears in Trouble Despite Two Big Advantages," The New York Times, 04/08/88, p. A1. Bush hizo este comentario cuando se rehusó a disculparse por haber derribado un avión de pasajeros iraní, matando a 290 pasajeros. Ver Lewis Lapham, Theater of War (New York: New Press, 2002), p. 126. <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=5204>
  2. Citado en Hernández, Maribel. 2009: 59

muestran que independientemente del partido en el poder, del tiempo transcurrido e incluso del supuesto giro de timón en los EEUU, hay cosas que se niegan a ser cambiadas y entre ellas está el modelo de vida. No fueron gratuitas tampoco las declaraciones de James Schlesinger, ex secretario de energía de la administración Carter, quien tras la guerra del Golfo de 1991 afirmarí *“El pueblo americano ha entendido que es mucho más fácil y divertido ir a la guerra del Golfo y sacar a patadas el petróleo de Medio Oriente que hacer sacrificios para limitar el consumo del petróleo importado por los americanos”* (Maldonado, 2005: 26). Después de estas declaraciones la historia cercana nos resulta más clara.

▪ **Evolución del concepto de 'Desarrollo' al 'Buen Vivir'.**

La actualidad de lo que se ha venido en llamar “desarrollo” tiene un precedente crítico en Walter Benjamin quien en sus 'tesis sobre la historia' de 1942, ilustra lo que pareciera ser el giro que iba adoptando el supuesto 'desarrollo'.

“Hay un cuadro de Klee que se titula 'Angelus novus'. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está envuelto hacia el pasado. En lo que para 'nosotros' aparece como una cadena de acontecimientos, 'él' ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya

no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso" (Benjamin, Walter; 1942 (2005): 23).

Así como el '*progreso*' (del latín *progressus*), ha sido definido por la Real Academia de la Lengua Española como '*Acción de ir hacia adelante*' o también como '*Avance, adelanto, perfeccionamiento*', la palabra '*desarrollo*' viene definida como: '*Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida*'. De esta manera el '*desarrollo*' ha quedado ligado, como concepto, a la economía nacional y no a la soberanía comunitaria y, conceptos como '*países en desarrollo*', '*países desarrollados*' y '*países por desarrollar*', están ligados a su índice de Producto Interior Bruto (PIB). Esto lo explica Unceta (1999) de la siguiente manera:

“Uno de los elementos más importantes que ha estado presente en los distintos enfoques y propuestas sobre el desarrollo ha sido la consideración del marco nacional como ámbito de dicho proceso y el papel del Estado nación como impulsor del mismo, idea recurrente que ha venido a quebrarse solo de la mano de algunos de los debates más recientes. El Estado-nación ha venido siendo considerado al mismo tiempo el ámbito y el sujeto del desarrollo, quedando las personas relegadas al papel de instrumentos para el logro del desarrollo nacional. Los individuos han sido considerados ricos o pobres, sanos o enfermos, cultos o analfabetos, pero casi nunca desarrollados o subdesarrollados, categorías estas últimas reservadas para los países.

Tal manera de razonar es inseparable de la ya mencionada consideración del Estado-nación como ámbito fundamental del desarrollo del capitalismo y de la idea de que la suerte de los individuos estaba

directamente vinculada al desarrollo nacional. De acuerdo con ello el bienestar de las personas dependería del desarrollo de los países, el cual por otra parte se hallaría estrechamente relacionado con el incremento de la producción" (Unceta, 1999: 155).

Este paso de los individuos como instrumento a ser actores o sujetos es lo que intentaría Amartya Sen con el impulso al concepto posterior de 'desarrollo humano' que se centraría en las capacidades y libertades. Sin embargo esta adjetivación del concepto ha dado lugar a un cúmulo de conceptos nuevos como: Desarrollo humano³, Desarrollo social, Desarrollo rural, Desarrollo local, Desarrollo económico, Desarrollo sostenible⁴,... Sobre esta tendencia Boaventura de Souza (2010: 32) hace una seria advertencia y una crítica a la crítica eurocentrista de la que considera que hay que distanciarse pues en los últimos años lejos de hacer aportes sustantivos críticos se ha centrado en adjetivar:

"Hubo un tiempo en que la teoría crítica era 'propietaria' de un conjunto vasto de sustantivos que marcaban su diferencia en relación a las teorías convencionales o burguesas. Entre ellos: socialismo, comunismo, dependencia, lucha de clases, alienación, participación, frente de masas, etc. Hoy, aparentemente, casi todos los sustantivos desaparecieron. En los últimos treinta años la tradición crítica eurocéntrica pasó a caracterizarse y distinguirse

-
3. Este concepto es definido por Dubois (2010: 178) como: "Proceso de ampliación de las opciones y capacidades de las personas que se concreta en una mejora de la esperanza de vida, la salud la educación y el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida digno"
  4. Este concepto es definido por Dubois (2010: 180) como aquel "desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades."

por vía de los adjetivos con que califica los sustantivos propios de las teorías convencionales. Así por ejemplo, si la teoría convencional habla de desarrollo, la teoría crítica hace referencia a desarrollo alternativo, democrático o sostenible; si la teoría convencional habla de democracia, la teoría crítica plantea democracia radical, participativa o deliberativa; lo mismo con cosmopolitismo, que pasa a llamarse cosmopolitismo subalterno, de oposición o insurgente, enraizado; y con los derechos humanos, que se convierten en derechos humanos radicales, colectivos, interculturales. Hay que analizar con cuidado este cambio" (Souza, 2010: 32).

Si recuperamos a Marx, él escribió que "*la lengua, es la comunidad en tanto hablante*" y profundizar en el concepto de desarrollo es clave. Etimológicamente desarrollo viene de 'des-arrollo', que es una negación; en el Diccionario de la Lengua Española (Espasa Calpe, 2005) se podría interpretar como: sin – envolver, desbaratar, dominar, derrotar, arrastrar, atropellar, no hacer caso de leyes ni de otros miramientos, confundir, dejar a una persona sin poder replicar,... lo que curiosamente va en contra de todo lo que hoy supone. Samaja (2004: 27) recuerda como las comunidades existieron y existen "*en sus lenguas y en sus representaciones verbales*" porque es allí donde se inscriben los mitos, las reglas de conducta, las alianzas y los tratados, afirmando que:

"Las lenguas son honradas, explícita o implícitamente, en todos los hechos de la cotidianidad y en tanto expresan cuanto 'memorizan' o fijan el patrimonio cognitivo de la comunidad hablante" (Samaja, 2004).

Por ello resulta clave el aporte de Dubois (2010) quien advierte seriamente no solo sobre lo diferente que puede ser este concepto desde el espacio en el que

se hable, sino desde el momento histórico en que se le quiera describir:

“El concepto de desarrollo no puede definirse de manera atemporal, sino que se llena de contenido históricamente. Cada sociedad y cada época tienen su propia formulación de qué es el desarrollo, que responde a las convicciones, expectativas y posibilidades que predominan en ellas. En definitiva, el concepto de desarrollo se relaciona con la idea de futuro que se presenta como meta para el colectivo humano” (Dubois, 2010).

Desde este punto de vista hay que diferenciar entonces que el desarrollo no es lo mismo para los norteamericanos, para un europeo o para una comunidad indígena de América Latina o para un grupo tribal africano. Sin embargo al plantearlo desde los Estado-nación que mencionaba Unceta (1999) se llega a un cierto nivel de homogeneización que los Estados consideran necesarios. A este respecto Fleury (2010: 43) refiere como dicha homogeneización ha sido un elemento esencial para la construcción de hegemonía dado que:

“El Estado, más allá de sus funciones represivas de tutela de una sociedad de clases, ejerce un papel fundamental en su función pedagógica de construcción, consolidación y reproducción de la dirección cultural de la clase hegemónica, siendo la función de homogeneización ejercida por el derecho exactamente lo que le permite la creación de un conformismo social” (Fleury, 2010: 43).

Desde esta perspectiva, según Quijano (2010), la descolonización de este poder que necesita homogeneizar a los pueblos pasa por la reivindicación de esta necesaria heterogeneidad que confronta y

merma a la hegemonía. Los movimientos indígenas de América Latina que están en ello no tienen el riesgo de la homogeneidad, pues tienen muy claro la distinción entre ellos de kichwas, aymaras, cofanes,... Sin embargo, la aparición de nuevas propuestas, así sean de origen indígena, no son de por sí liberadoras, aunque sean paradigmáticas, si acaban siendo sometidas al mismo proceso de homogeneización. De hecho, el Sumak Kawsay ya empieza a ser un concepto cooptado para justificar el modelo extractivista.

De Souza (2010) manifiesta cómo frente a los actuales valores del individualismo, la competencia y la tasa de ganancia, los pueblos indígenas practicaron desde la realidad la comunidad, la reciprocidad, la complementaridad y solidaridad, pero las tendencias de los Estados neo-desarrollistas es *“articular el nacionalismo económico mitigado con la obediencia resignada a la ortodoxia del comercio internacional y de las instituciones del capitalismo global”*.

Así como se diferenció el 'socialismo' del adjetivado 'socialismo real', habría que diferenciar el 'desarrollo' del denominado 'desarrollo real'. En este punto Bolívar Echeverría sostiene:

“El utopismo occidental, en el sentido último de la palabra, consiste en una determinada manera de estar en el mundo en que vivimos; de vivirlo como un mundo que normal o efectivamente es imperfecto, incompleto, 'inauténtico', pero que tiene en sí mismo, coexistente con él, una versión suya, perfecta, acabada o 'auténtica'; una versión, además, que debería estar siempre en el lugar o dimensión de lo real, pero que no está allí, que no tiene lugar más que en aquellos momentos en que el ser humano merece su estatus ontológico excepcional, es decir, está a la altura de su destino. Este mundo perfecto que está allí

como posibilidad del mundo actual, y que es coextensivo a él constituye el fundamento de una crítica espontánea de lo establecido; es en cierta medida una especie de exigencia objetiva, que le pide transformarse radicalmente o quitarse del lugar de lo realmente existente para ponerse él allí. La percepción del mundo como esencialmente perceptible es propia del utopismo occidental. La percepción del mundo como una realidad que tiene en sí misma otra dimensión, virtual; una dimensión mejor, que 'quisiera' ser real pero que no lo puede ser porque el plano de la efectivamente real está ocupado -aunque defectuosamente" (Echeverría, Bolívar; 2005: 13-14)

Guridi y Bidaurratzaga (2009: 3) sostienen como "*el progreso contemplaba la historia como un proceso en el que la sociedad humana es susceptible de perfeccionarse*", y como parte de ese progreso, cuando se habla de desarrollo, "*se hace referencia a un aspecto determinado del progreso*" y que la idea más extendida de éste consiste "*en el crecimiento de la producción económica y de la productividad*".

Con la aplicación de las políticas capitalistas, tanto la producción como la organización social subsecuente dio lugar a tres elementos claves (Laurell, 1992: 126:1) *La proletarización, que convierte al salario en el elemento central de sobrevivencia; 2) la concentración urbana de la población, que rompe el vínculo inmediato con la naturaleza como medio de subsistencia; y 3) la ruptura de las formas tradicionales de protección social que hacen aflorar la inseguridad social y la pobreza*". Fleury (2010: 55) plantea que estos elementos acaban por promover una ciudadanía invertida y una 'fragilización' de las instituciones democráticas, así como la desorganización de identidades tradicionales, **apareciendo el miedo a la exclusión** (incapacidad del mercado de satisfacer

demandas), **miedo al otro** (sustituye la socialidad familiar y ve al otro como potencial agresor en una sociedad cada vez más violenta) y **miedo a la falta de sentido** (la falta de horizonte político da un aspecto caótico de soledad y aislamiento). Estos miedos Fleury manifiesta que se dan cuando el Estado prioriza el mercado y pierde la capacidad reguladora y garante de la comunidad y cita a Castel con quien coincide en afirmar que *“no hay cohesión sin protección social”*. Tal vez esto explique porqué Guridi y Bidaurratzaga (2009: 7) sostienen que *“rechazamos el futuro si no nos lleva al progreso, pero pareciera que cuanto más nos adentramos en él, más nos alejamos de la paz, la concordia y el bienestar de todos”*.

Si la segunda parte del concepto de desarrollo es definido como el bienestar alcanzado por los pueblos (secundario al crecimiento), Laurell (1992: 128) para las sociedades industrializadas describe tres regímenes básicos de bienestar social:

“El **socialdemócrata**, ejemplificado por el de los países escandinavos, que se caracteriza por el universalismo y una supresión importante del mercado en el terreno del bienestar social; el **conservador-corporativo**, ejemplificado por el de Alemania e Italia, que se basa en los derechos sociales pero que perpetúa una diferenciación social importante y tiene efectos redistributivos mínimos; y **el liberal**, ejemplificado por el de EUA, Canadá e Inglaterra, que está dominado por la lógica del mercado” (Laurell, 1992: 128).

Esta última versión de bienestar liberal viene fundamentada, siguiendo a Laurell (1992: 129), en 1) la no aceptación de los derechos sociales, es decir, de disfrutar de los bienes sociales por ser miembro de la sociedad, sino por el pago o el desempeño de un trabajo, lo que deja solo legitimidad al Estado para

actuar sobre indigentes y fundamenta que la fuerza de trabajo sea manejada como mercancía; y 2) somete los bienes sociales a la lógica de lucro. Todo ello acaba generando enormes estratos sociales muy desiguales en condiciones y calidad de trabajo así como de consumo y protección. Este tipo de 'bienestar' fue el exportado para América Latina, pues como refieren Guridi y Bidaurratzaga (2009: 9), *“la visión dominante que se tenía de desarrollo era que, fundamentalmente, consistía en repetir, aunque tal vez de manera más acelerada, el proceso que ya había tenido lugar en los países desarrollados (...) es decir, los componentes básicos del desarrollo eran: el progreso tecnológico, la industrialización y la urbanización”*

Es así que en el centro de esta crisis económica y ambiental está el actual modelo de 'desarrollo', que ha acabado también en crisis civilizatoria porque cada vez la población participa menos en procesos deliberantes; porque se puede mirar desde la ciudad o el campo y se sigue viendo como crisis; porque se extiende a lo largo de todo el metabolismo desde la extracción de recursos para la sobreproducción, que ha ocasionado crisis alimentaria y que acaba en crisis hasta de la basura generada. En nombre de un supuesto 'desarrollo nacional' se ha intentado homogeneizar a los ciudadanos, a quienes no solo se les ha inyectado más miedo sino peores condiciones de protección y seguridad de su bienestar. En este contexto las políticas neoliberales aplicadas en América Latina, significaron una huida hacia adelante en nombre de un supuesto “desarrollo regional”, sin embargo tocaron nervio y dieron 'la puntilla' del argot taurino a un modelo de 'desarrollo' cada vez más cuestionado. Rist sostiene (citado en Unceta, 2009: 24) que *“las luces que hacían resplandecer la esperanza se han apagado. La gran empresa que tanto en el*

Norte como en el Sur, había comenzado tras la Segunda Guerra Mundial a fin de acelerar la consecución del desarrollo, está actual y definitivamente acabada". Surge, así en el 2008, desde las cenizas del fracaso de lo que se ha denominado "desarrollo" una nueva propuesta, asentada ya en las Constituciones de dos países (Ecuador y Bolivia), es la propuesta del Sumak Kawsay que ha sido traducido como el 'Buen Vivir'. Pero la garantía de este nuevo paradigma que viene de los pueblos, está en ellos y no en los Estados.

▪ Características del Sumak Kawsay

El ser humano es tierra que anda
Proverbio Kolla
(Huanacuni, 2010: 43)

Desde el fracaso de lo que el 'desarrollo' ha supuesto para los pueblos de América Latina, en los procesos de escritura de las dos últimas y nuevas Constituciones dentro del continente americano, surge la renovación de un concepto, nuevo para muchos, pero que supone una mirada, nostálgica de futuro, sincera de un pasado mejor, pero aún con fortalezas presentes. 'Sumak Kawsay' (en Kichwa), así como 'Suma Qamaña' (en Aymara) tienen un significado semejante que ha sido traducido como 'Buen Vivir' o 'Vivir Bien', pero que en realidad es mucho más que eso, Huanacuni (2010: 15) refiere que 'Suma' y 'Sumak' significan por igual en sus idiomas: 'Plenitud', 'sublime', 'excelente', 'magnífica', 'hermosa'. Qamaña es 'vivir' o 'convivir' y Kawsay es 'vida'. Por lo que traducciones más fieles a este nuevo concepto podrían ser 'Vida en plenitud', 'Vida excelente' o 'Convivir pleno'.

De eso trata este nuevo modelo, no de un proceso

empeñado en 'vivir mejor' que antes y que otros, lo que obliga a la acumulación y a la competencia de unos contra otros; sino a 'convivir en plenitud', lo que implica no acumular, eliminar la riqueza, porque sin ella no se genera pobreza y entrar en un mundo de relaciones que, como dice Palacín (2010: 8), construyen un nuevo tipo de democracia, la democracia comunitaria que construye soberanías y que se enfrenta también a la democracia representativa y a la participativa que han sido despojadas de sus contenidos y también adjetivadas.

Con las limitaciones que dan los listados que acaban reduciendo las características a una numerología de sucesos, pero con vistas a que éstas nos ayuden en la búsqueda de un indicador, un listado de las características del Sumak Kawsay podría ser:

1. Prioridad de la naturaleza en equilibrio y armonía con ella: Una de las características que aporta el 'Sumak Kawsay' es que da prioridad a la naturaleza antes que al ser humano. Choquehuanca (2010) resalta que lo más importante, no es el humano (como plantea el socialismo), ni el dinero (como postula el capitalismo), sino la vida. El camino es la armonía con la naturaleza y la vida, con el objetivo de salvar el planeta y sustentar a la humanidad. Por ello los derechos de la naturaleza son un elemento fundamental de partida, pues la primera responsabilidad es con la tierra y el cosmos. El equilibrio se muestra en la Chancana (la cruz andina) que valora por igual al agua, tierra-territorio, aire y fuego-energía.

2. Una cosmovisión en esencia comunitaria: Se parte de una cosmovisión en la que Huanacuni (2010: 33) recuerda que para las naciones aymara y kichwa todo viene de dos fuentes: "*Pachakama (Padre cosmos, energía o fuerza cósmica) y Pachamama (Madre tierra, energía o fuerza telúrica)*, que generan toda forma de existencia". Este pensamiento coincide con la biología que define los ecosistemas no solo por la presencia de los factores bióticos (plantas, animales, personas) y abióticos (minerales, agua,...) sino por las relaciones que se establecen entre ellos y el flujo de energía que los atraviesa. Sin embargo ya en su día Leonardo Da Vinci observaría algo que hasta hoy podemos afirmar, que "*sabemos más sobre el movimiento de los cuerpos celestes que del suelo que pisamos*" (Grain, 2009: 30). Hasta en eso lo patriarcal se impone a negar o subordinar la parte engendradora y creadora. Este punto es de tal importancia que Huanacuni (2010: 33) llega a afirmar: "si no reconstituimos lo sagrado en equilibrio (hombre-mujer)... no tendremos la posibilidad de concretar ningún cambio real en la vida práctica", y es que la segunda responsabilidad es la comunidad.

3. La importancia del cultivo de las relaciones: Se sustituye el derecho de propiedad de la tierra por el derecho de 'Relación' con ella. Para Choquehuanca (2010) el Sumak Kawsay prioriza la vida, pero una vida de relaciones. Para ello busca y valora la convivencia en comunidad, así como la vida de familia, en tanto que son espacios que construyen sujetos deliberantes con opinión y son espacio para comunicarlos y tomar decisiones. La tercera responsabilidad es la familia.

Este tipo de democracia comunitaria tiene como centro lo que Estermann (citado por Martínez et col, 2010) ha concretado como principios sustanciales de la racionalidad andina:

- *La complementariedad*: como el punto de encuentro o equilibrio entre la comunidad y el individuo, masculino y femenino, día y noche, cielo y tierra,... porque no son excluyentes, sino complementarios.
- *La relacionalidad*: Todo está relacionado con algo y con todo, pero además lo liga. El estado de ánimo a relaciones de afecto, el paisaje a los modos de producción, siendo la vida expresión de esas relaciones.
- *La correspondencia*: entre lo simbólico, cualitativo, celebrativo, ritual, afectivo, existiendo esa unión entre lo natural y sobrenatural.
- *La reciprocidad*: con la que se afirma que “a cada acto se corresponde un acto recíproco”, que le complementa o permite cerrar el círculo, por eso los 'cambiamanos' en las prácticas agrícolas.

4.La responsabilidad con uno mismo: Frente a los derechos y obligaciones con que la sociedad occidental promueve a los individuos. En las comunidades andinas es la complementación y la reciprocidad, que implican conciencia y convicción, de donde nace la responsabilidad. Sin embargo hay que hacer notar que aunque esta es la cuarta responsabilidad, no se contempla como jerarquía, sino como responsabilidad natural complementaria entre lo individual y lo comunitario (Huanacuni, 2010: 73).

Martínez et col. (2010: 4) recogen como Aristóteles, considerado como padre de la filosofía occidental,

definió la *economía* como “*la administración razonable de los bienes*”. Para él, la casa, la ciudad y la comunidad política se constituyeron para satisfacer las necesidades humanas y la *economía* tenía un carácter comunitario y estaba al servicio de esa satisfacción de las necesidades naturales que son limitadas. Pero ya distinguió entre la *economía* y la *crematística* y definió a ésta como un 'arte' para la adquisición de riquezas y recursos, distinguiendo dos tipos de *crematística*: la que se desarrolla para adquirir bienes necesarios para la vida y la comunidad, y aquella en la que no parece haber límite alguno a las necesidades y que va, según el filósofo, en contra del orden natural. El Buen Vivir, estaría en el campo de la *economía no crematística* e incluiría el agua, la alimentación, la comunicación e información, la ciencia y la cultura, la educación, el hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. Muchos de estos son elementos que están hoy enmarcados en los llamados *derechos económicos, culturales y sociales*. Sin embargo, como dice Huanacuni (2010: 31), “*la economía de mercado solo ha creado pobres donde antes existían comunidades plenas de seres humanos dignos*”. La explicación de esta situación pasa, según él, por considerar a las personas como 'identidades productivas' y a los animales, plantas, montañas, ríos, solamente como un 'recurso a explotar', que es además sobreexplotado. Por ello afirma:

“En el Ayllu ⁵ no hay lugar para el término 'recurso', ya que si todo vive, lo que existe son seres y no objetos, y

5. Ayllu es descrito por Huanacuni como comunidad, comprendida como: “la unidad y estructura de vida, es decir que el ser humano es solo una parte de esta unidad; animales, insectos, plantas, montañas, el aire, el agua, el sol, incluso lo que no se ve, nuestros ancestros, y otros seres son parte de la comunidad. Todo vive y todo es importante para el equilibrio y la armonía de la vida; la desaparición o el deterioro de una especie, es el deterioro de la vida”

el ser humano no es el único parámetro de vida ni es el rey de la creación. El principio de occidente busca dominar la naturaleza, pero desde el principio originario no se busca dominar nada, se busca relacionarnos bajo el principio y la conciencia de la reciprocidad” (Huanacuni, 2010: 31).

Cuando Huanacuni (2010:54) se refiere a la **economía complementaria**, habla de relaciones económicas en reciprocidad con la vida, la tierra, la comunidad y la familia; no para acumular sino para preservar la vida, donde toda relación económica no debe ceñirse a las leyes económicas de interés humano, sino con **leyes naturales** que cuiden la vida, la madre tierra, la comunidad y la familia.

Siguiendo esta línea Huanacuni (2010: 37) recoge algunos de los principios con los que se rigen diferentes pueblos andinos para construir Sumak Kawsay:

- Ceremonias de encuentro ante actividades productivas, económicas y sociales.
- Sustituir el 'derecho de propiedad' de la tierra por el 'derecho de relación' con la naturaleza.
- Afecto como elemento clave de relación que se
- contraponen a la violencia. “El afecto parte de generar puntos de encuentro en la comunidad, la frecuencia con que las personas se encuentran o se relacionan, genera afecto, la frecuencia con la que se interactúa incluso para disentir, en una verdadera relación de complementación, genera afecto. El propósito último ya no es solo la resolución de problemas, sino mantenernos unidos en el afecto” Huanacuni, 2010: 82)
- Tomar decisiones en consenso, no por mayorías, porque alguien siempre pierde y discusión de

responsabilidades de manera conjunta y transparente.

- Asumir las responsabilidades rotativamente y compartir sin competir, porque alguien pierde nuevamente.
- Mantener espacios comunes para la disposición de ayudas (alimentos o productos) a los más necesitados con redistribución según necesidades.
- Practicar la reciprocidad o ayuda mutua.
- Estar en armonía con uno mismo y con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida, de la historia y con toda forma de existencia.
- Distanciarse del consumismo que solo mira por uno mismo. Porque no se trata de 'Vivir Mejor', sino de 'Vivir Bien'.

▪ ¿Es el Sumak Kawsay un cambio de paradigma?

“Buen Vivir es unidad en el hogar y en la comunidad, con armonía, empezando desde los hogares. Formas de organización propia. Retomar el horizonte de nuestros abuelos. Conciencia de la diversidad. Conciencia de todas las dimensiones del cosmos. Plenitud y complementariedad. Sin discriminación. Tener todo lo necesario. Conciencia de la paridad. Es una propuesta civilizatoria de los pueblos originarios” (Aguilar, 2010).

Con estas características Huanacuni sostiene que estamos ante un nuevo paradigma, al que ha denominado '*paradigma comunitario de la cultura de la vida para Vivir Bien*', que pretendiendo ser una alternativa de futuro, surge del pasado más remoto.

“El Sumak Kawsay va mucho más allá de la sola satisfacción de las necesidades o el acceso a servicios y bienes, más allá del mismo bienestar basado en la

acumulación de bienes. El Vivir Bien no puede ser equiparado con el desarrollo, ya que el desarrollo es inapropiado y altamente peligroso de aplicar en las sociedades indígenas, tal y como es concebido en el mundo occidental (...) Por lo tanto, cuando se habla del proceso de cambio, se está hablando de un cambio de estructuras, un cambio de paradigmas y no simples reformas o cambio de contenidos” (Huanacuni, 2010: 32).

Alberto Acosta (2009: 7) uno de los principales impulsores del término Sumak Kawsay en la Constitución de Ecuador del 2008, sostiene que “*El Sumak Kawsay o Buen Vivir, en tanto solemne declaración constitucional, se presenta como una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo*”. La necesidad de algo completamente nuevo es compartida por la corriente postdesarrollista, recogida por Unceta (2009: 17), la que sostiene que:

“No hay espacio para redefinir y/o reconducir el desarrollo, ya que éste representaría, intrínsecamente, una forma de entender la existencia humana basada en el productivismo, el dominio sobre la naturaleza y la defensa de la modernización occidental, con su irremediable secuela de víctimas y de fracasos”.

Por eso, añade:

“La reivindicación de un nuevo concepto de desarrollo, aplicable a unas y otras sociedades, debería acompañarse de cambios profundos en la distribución mundial del poder y de los recursos, y (...) debería contemplar, necesariamente también, la existencia de prioridades diversas, en consonancia con el hecho de que millones de personas no tienen más opción que la lucha diaria por la subsistencia”.

Como reconoce Einstein (1949), “es que la producción está orientada hacia el beneficio, no hacia el uso”. Por ello Ul Haq (1999 citado por Unceta, 2009: 26) sostiene la necesidad de 4 requisitos fundamentales para una: *“Nueva noción de desarrollo: generación de medios de vida, equidad, sostenibilidad y empoderamiento”, como elementos esenciales de las dimensiones económica, social, ecológica y política.* Igualmente Boaventura de Souza (2010: 62) describe como *“las concepciones de desarrollo capitalistas han sido reproducidas por la ciencia económica convencional. Esas concepciones se basan en la idea de crecimiento infinito obtenido a partir de la sujeción progresiva de las prácticas y saberes a la lógica mercantil. A su vez, el Swadeshi (India) y el Sumak Kawsay (América) se asientan en la idea de la sustentabilidad y la reciprocidad”.*

Si bien las Constituciones de Ecuador y Bolivia se hacen eco de este nuevo paradigma, Acosta (2010) advierte que el paso de un paradigma a otro requiere de buena voluntad para que no fracase, de buena fe y de políticas orientadas para ello; todo cambio sustancial requiere de acciones concretas que demuestren la voluntad de implementación:

“Aunque escriben y hablan mucho del 'buen vivir' y de una relación armónica con la naturaleza, los países andinos como Ecuador y Bolivia están atrapados por el desarrollismo, especializados en exportar materias primas y sumidos en un ‘crecimiento empobrecedor’ (...) Nuestros países se han acostumbrado a vivir de la renta de la naturaleza. Nuestros países tienen un ADN extractivista, tenemos economías que viven del extractivismo (...) Desde la creación de nuestras repúblicas tenemos una inserción sumisa al mercado internacional, atados a las demandas del capital (...) Post-extractivismo no significa rechazar los recursos

naturales, debemos establecer los límites biofísicos de la explotación de los recursos naturales, llegar a la sostenibilidad, eliminar la pobreza y su causa que es la opulencia, y organizar el mundo de manera diferente” (Acosta, 2010).

Coincidente con Acosta, Wallerstein (2010) escribe cómo existe una clara diferencia entre estos nuevos gobiernos que justifican la sobreexplotación de recursos naturales y aquellos movimientos indígenas que van más allá:

“Los movimientos de naciones indígenas han buscado obtener mayor control sobre sus propios recursos y mejores arreglos no sólo con los actores externos, sino también con sus propios gobiernos nacionales. En general, dicen que su objetivo no es el crecimiento económico sino llegar a un entendimiento con la Pacha Mama o Madre Tierra. Dicen que no buscan un uso más amplio de los recursos de la tierra sino uno más cuerdo, que respete el equilibrio ecológico. Buscan el Buen Vivir (...) ¿Es ése uno basado en un constante crecimiento económico, aun si es socialista y pudiera elevar el ingreso real de la gente del sur global? ¿O es lo que algunos llaman un cambio en los valores civilizatorios, un mundo de buen vivir?” (Wallerstein, 2010).

Por ello Choquehuanca (2010) sostiene que *“lo más importante no es el humano (como plantea el socialismo) ni el dinero (como postula el capitalismo), sino la vida”*. Es por todo esto que podemos afirmar que estamos ante un nuevo paradigma, pero tenemos una limitación importante que ya en su día refiriera Einstein (1949), *“el individuo es más consciente que nunca de su dependencia de la sociedad, pero él ve la dependencia no como un hecho positivo, como un lazo orgánico, como una fuerza protectora, sino como algo que amenaza sus derechos naturales, o incluso su*

existencia económica (...) el ser humano sólo puede encontrar sentido a su vida, dedicándose a la sociedad" y, podríamos añadir con todo lo dicho hasta ahora, que a la naturaleza. Este cambio paradigmático se torna absolutamente necesario porque, como enumera CLAES (2010, ver cuadro-1), las tendencias ambientales y sobre la naturaleza no han dejado de verse como recursos.

Cuadro-1: Doce tendencias en ambiente y desarrollo

1. Persiste el deterioro de la biodiversidad y el ritmo de medidas de protección ambiental no permite compensar, efectivamente, la pérdida de ecosistemas silvestres.
2. La gestión para la conservación de la biodiversidad y la protección ambiental enfrentan serias limitaciones.
3. Proliferan iniciativas de comercialización de la naturaleza, usualmente como venta de bienes y servicios ambientales, aunque no existe evidencia certera sobre su efectividad para asegurar la conservación.
4. La agenda del cambio climático está distorsionada desde el punto de vista de la mitigación.
5. Desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático, los gobiernos sudamericanos no han adoptado una actitud proactiva ante el problema y condicionan sus acciones a obtener fondos internacionales.
6. En la temática del cambio climático se enfatiza una perspectiva planetaria que ha desplazado a los problemas y urgencias ambientales locales, nacionales y regionales.

7. Se desaprovechó la pasada bonanza económica de altos precios de las materias primas, para reducir la presión sobre la naturaleza y diversificar las opciones de desarrollo nacional.
8. La actual crisis económico-financiera refuerza la presión sobre la naturaleza.
9. Los países sudamericanos mantienen un estilo extractivista y, en especial bajo los gobiernos progresistas, se está generando un neo-extractivismo.
10. Las iniciativas de integración regional siguen su marcha, pero no logran incorporar de forma sustantiva una agenda ambiental.
11. Han surgido alternativas ambientales que implican sustantivas novedades en las estrategias de desarrollo, pero que todavía no logran cristalizar (como es el caso del crudo represado en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador).
12. El debate político y partidario se expresa de diversas maneras, pero prevalece una postura donde la temática ambiental queda en segundo plano por detrás de metas económicas y comerciales.

Fuente: CLAES, 2010, Tendencias en ambiente y desarrollo en América del Sur. Cambio climático, biodiversidad y políticas ambientales. Montevideo: CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

II) ¿Indicadores para qué?

Edgardo Lander (2009: 37) ha manifestado que los instrumentos que nos permiten medir el desarrollo ya no nos sirven:

“Son instrumentos que naturalizan y convierten en inevitable lo existente. Son conocimientos de matriz colonial y eurocéntrica, unas ciencias sociales modernas de origen liberal que han construido como natural e inevitable este patrón civilizatorio. Esta visión se legitima a través de todo el sistema educativo, de manera particular, en nuestros tiempos, en las escuelas de economía, donde se naturaliza este orden a través de la cuantificación y de la objetivación de las 'leyes económicas'. A estas alturas el problema ya no es solo la economía neoclásica, no es únicamente el modelo neoliberal de la economía, sino el propio modelo de la economía, la noción de riqueza, la noción de qué se cuantifica, qué se mide. Esa construcción, lo que se entiende hoy por riqueza, no nos puede llevar sino a la desaparición de la vida del planeta” (Lander, 2009: 37).

En esta línea Boff (2009) recuerda que durante mucho tiempo se usó para medir el desarrollo un indicador, el PIB (Producto Interior Bruto), que representaba todas las riquezas materiales que producía un país y que era *“una medida inventada por el capitalismo para estimular la producción creciente de bienes materiales de consumo”*. Gracias a ese indicador, el patrón a seguir era el de los países mejor situados que en ese caso eran los Estados Unidos, seguido de Japón, Alemania y Suecia. Así la calidad de vida venía mediada por quién consumía más y mejor.

Cuando Amartya Sen impulsó desde la ONU el concepto de Desarrollo Humano, el índice (IDH) que se

aplica hasta hoy, hace referencia a la salud, a la educación, en definitiva a la satisfacción de necesidades, aunque no abandona el PIB como uno de los elementos de medición; con este indicador EEUU cae a un 13vo puesto, siendo los ejemplos a seguir Noruega, Australia, Islandia, Canadá e Irlanda.

Sin embargo, si el indicador de medición a utilizar es el «Índice de Felicidad Interna Bruta »(FIB), todos esos países, recuerda Boff (2009), descienden y se encumbra al tope de la lista como ejemplo a seguir Bután, país fronterizo entre China y la India, a los pies del Himalaya, muy pobre materialmente, pero que estableció este índice con criterios cualitativos:

1) Económicos: la promoción del desarrollo socio-económico sostenible e igualitario, con distribución equitativa de los excedentes de la agricultura de subsistencia; 2) Socio-Culturales: la preservación y promoción de valores culturales, con buen nivel de cooperación de todos para garantizar la paz social 3) Ambientales: la conservación del medio ambiente y 4) Políticos: el establecimiento de un buen gobierno de las autoridades. Los 72 elementos de medición cualitativa que componen el FIB se pueden concentrar en nueve factores: a) el bienestar psicológico (el optimismo y la autoestima, la calma, la generosidad, la envidia, la frustración o los pensamientos suicidas); b) salud; c) cantidad de tiempo libre para el ocio; d) vitalidad comunitaria; e) educación; f) cultura; g) ambiente; h) implicación en asuntos de la vida política; i) nivel de vida (Concato, 2010).

Para la medición nos basamos en el ya denominado “Índice de Planeta Feliz” (IPF), que fue elaborado por el New Economics Foundation y se basa en 1) la esperanza de vida; 2) la percepción subjetiva de

felicidad y 3) la huella ecológica. El IPF en 2009, basado en datos de 143 países, eleva a diez naciones latinoamericanas a los primeros 11 puestos (Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Guatemala, Vietnam, Colombia, Cuba, El Salvador, Brasil, Honduras y Nicaragua). Bután queda en el puesto 17, Ecuador en el 25, Reino Unido 74, España 76 y EEUU 114 de los 143. (NEF, 2009: 63).

Un indicador para medir el Sumak Kawsay, que se aplique para gente que viva en comunidad y que mantenga sus vínculos de pertenencia a la naturaleza, podría ser de enorme utilidad para conocer el estado de Buen Vivir de los diferentes pueblos, pero habría que evitar que éste fuese aplicado como herramienta de comparación entre las naciones ya que esa no sería su función. El indicador que se cree para el Sumak Kawsay debería estar centrado en las características propias de la cosmovisión que le hace surgir, por lo tanto centrado en la medición del Sumak Kawsay de los pueblos indígenas y, en la medida en que se convierta en un modelo a seguir, podría ser un indicador a aplicar para las comunidades que quieran utilizarlo, sean éstas urbanas o rurales, aún a pesar de las grandes diferencias que existen entre ellas. Habría que evitar que el indicador pueda ser usado como parte de un nuevo modelo de homogeneización que sustituya al actual modelo de desarrollo, y que sirva finalmente para mantener lo que Thorstein Veblen llamó "la fase depredadora del desarrollo humano" (Einstein, 1949) y que hoy Boaventura de Souza (2010) califica como el "estado de bienestar de las empresas", no de los sujetos. Este indicador podría medir, en palabras de Quijano (2010), *"la necesaria heterogeneidad que confronta y merma a la hegemonía"*.

▪ Algunos tipos de indicadores en uso

Algunos indicadores usados hasta el día de hoy responden a debates fundamentales y contienen una alta carga teórica que no siempre se ha querido mostrar. Como manifiesta Dubois (2010-b: 2):

“Decidir qué indicador es el más adecuado para medir desarrollo no es una mera consideración técnica, aunque sean muy importantes este tipo de cuestiones, sino que es sobre todo una opción básica de qué realidad se considera más relevante para decidir cuándo consideramos que hemos avanzado en ese proceso. ¿Somos más desarrollados cuando tenemos más cosas o cuando nos sentimos más libres? Según cual sea nuestra opción, elegiremos uno u otro indicador. Lo que ocurre es que cuando se presenta el indicador se oculta el proceso anterior de elección, bien porque se da por supuesto y aceptado, bien porque no interesa abrir el debate.

En este sentido recordaremos algunos de los indicadores utilizados en los últimos tiempos para medir el desarrollo y algunas de sus características y formas de medición:

1. El Producto Interior Bruto per cápita (PIB): usado por el Banco Mundial para medir el bienestar y con él clasificar a los países en desarrollados, o en vías de desarrollo. Marca la hegemonía de la renta como indicador de desarrollo. Este indicador mide lo que la economía de un país produce cada año, sin tener en cuenta el capital existente y hace referencia al valor, no a las cantidades físicas. Ese valor, se divide por el número de habitantes del país.

2. El Producto Nacional Bruto per cápita (PNB): es una variante del anterior en el que se añade lo que producen los nacionales de un país y las rentas que pueden percibir del PIB de otros países como por ejemplo con las remesas de los migrantes.

- A estos dos indicadores se les critica (Dubois, 2010-b: 5) que no miden lo que se ha querido medir con ellos (bienestar, desarrollo, desigualdad), ni tampoco es un cálculo preciso, pues lo que mide son flujos y valores, no mide capital acumulado ni cantidades físicas. Entre sus problemas se destaca que no mide diferencias por cambios de valor (inflación), no habla de la distribución interna, ni de las diferencias de género ni distingue de operaciones amigables o desastrosas con el ambiente, puede ser manipulado por monopolios aparte de no tener en cuenta el capital humano y se necesita comparar con una única moneda y esa transformación distorsiona los resultados.

3. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido definido como el primer intento de producir un indicador sintético partiendo de las bases teóricas del enfoque del desarrollo humano (Dubois, 2010-b: 15). Es un indicador que busca medir el nivel de las capacidades humanas o de las libertades de que goza. Para ello el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es la suma de cuatro indicadores, uno de salud, dos de educación y un tercero económico pero más como potenciador de capacidades que como medidor de bienestar. Sin embargo se desea que este desarrollo se mida también desde su

sustentabilidad, por lo que se busca la posibilidad de introducir un quinto indicador que midiendo emisiones de carbono plantee la sostenibilidad o no del desarrollo. Sin embargo no hay consensos sobre indicadores ambientales aún.

Cuadro-2: Medición del Índice de Desarrollo Humano

Para obtener el IDH de un país se utilizan los siguientes indicadores:

1. Esperanza de vida: 74,7. Índice de Esperanza de vida: $74,7-25/85-25= 0,8283$. (donde 25 es el valor mínimo establecido para la esperanza de vida y 85 es el valor máximo, siguiendo la fórmula Índice=valor real-valor mínimo / valor máximo-valor mínimo)

2. Tasa de alfabetización de adultos: 91,0%. Índice de alfabetización= $91-0/100-0= 0,91$ (donde 0 equivale a analfabetismo y 100 el máximo de educación). Tasa de matriculación: Al no contarse para Ecuador con una tasa combinada de matriculación se utilizaron valores de las oficinas encargadas, dando para Ecuador una tasa de 75. Índice de matriculación= $75-0 / 100-0 = 0,75$. Índice de educación= $2/3 (0,91) + 1/3 (0,75) = 0,856$ (Donde el índice de educación= $2/3$ del índice de alfabetización de adultos + $1/3$ Índice de matriculación)

3. PIB per cápita (Paridad del Poder Adquisitivo en USD): 4.341; índice del PIB= $\log(4341) - \log (100) / \log (40000) - \log (100) =0,629$

Una vez que se ha calculado los índices de cada componente, la determinación del IDH es sencilla, Es

un simple promedio de los tres componentes. IDH= 1/3 (Índice de esperanza de vida) + 1/3(Índice de educación) + 1/3 (Índice de PIB)

$$\text{IDH Ecuador} = 1/3 (0,8283) + 1/3 (0,856) + 1/3 (0,629) = 0,771$$

Fuente: Dubois (2010-b: 21)

- Este tipo de indicador en cierta medida sigue basándose en el crecimiento económico como parte importante del desarrollo, quedando por fuera elementos que necesitarían ser medidos como parte de un verdadero Sumak Kawsay, como podían ser: el respeto de los derechos humanos, la soberanía de un pueblo y el cuidado ambiental de la nación.

4. El Índice de Pobreza Humana (IPH) viene dado por los siguientes indicadores: **a) Una vida corta** (porcentaje de población que no supera los 40 años (P1) que para Ecuador es el 7,3%), **b) falta de educación básica** que en cierta medida excluye a la población del mundo de la lectura y la comunicación (medida en el analfabetismo de mayores de 15 años (P2) que para Ecuador es de 9%) y **c) falta de acceso a recursos** que impide un nivel 'decente' de vida (que se mide por la falta de acceso al agua (P31) que en Ecuador es el 5%, porcentaje de personas sin acceso a la salud (P32) y el número de niños con bajo peso menores de 5 años (P33) que en Ecuador es el 9%). El nivel de vida se calcula así: $P3 = (P31 + P32 + P33) / 3$. El IPH se mide con la fórmula: $\text{IPH} = [(P1 + P2 + P3 \text{ cada uno al cubo}) / 3]$ y elevado a 1/3. Ecuador ocupa el puesto 38 de 135 (Mancero, 2001: 33-34).

◦ Desde 1998 se separa el IPH en dos índices, el IPH-1 que mide la pobreza humana en los países en desarrollo mientras que el IPH-2 lo mide en los países industrializados. El IPH-1 es el mencionado anteriormente, mientras que el IPH-2 introduce una P4 que equivale a la **tasa de desempleo de largo plazo** (12 meses o más) de la población económicamente activa (PEA). Modifica los anteriores, pasando la longevidad a menos de 60 años, y el nivel de vida viene representado por el porcentaje de personas con ingresos inferiores a la línea de pobreza (50% de la mediana del ingreso personal). $IPH-2 = \sqrt[3]{(P1 + P2 + P3 + P4 \text{ cada uno al cubo}) / 4}$ y elevado a 1/3. Como se verá más adelante la medición de la pobreza podría hacerse en función de las necesidades insatisfechas. Sin embargo no hay un medidor de la riqueza (aparte de las listas de Forbes), que subyace como causa de la pobreza, pero no existen medidores de la misma que al analizarla la haga deplorable, así como ocurre con la pobreza. Al contrario se la plantea como una línea a seguir, como socialmente deseable, pues las políticas de crecimiento económico empujan hacia ello.

5. El Índice de Libertad Humana (ILH): con él se mide la libertad humana en función de un listado de preguntas a través de 5 categorías de libertades. Se valora cada una del 0 al 3 en función de ser ninguna libertad, mayoritariamente opresivo, algunas violaciones, o total libertad. Haciéndose una suma ponderada de la totalidad de las respuestas.

Cuadro-3: Listado de libertades medidas en el ILH del PNUD. Autoría de Charles Humana

Derecho a:

- Viajar en el propio país
- Viajar al exterior
- Asociarse pacíficamente
- Impartir ideas y recibir información
- Vigilar las violaciones a los derechos humanos
- Un lenguaje étnico

Libertad de rechazar:

- Trabajo infantil o forzado
- Permisos de trabajo obligatorios
- Asesinatos o “desapariciones” extrajudiciales
- Tortura o coerción
- Pena capital
- Castigo corporal
- Detención ilegal
- Adhesión obligatoria a un partido u organización
- Religión o ideología estatal obligatoria en las escuelas
- Control de las artes
- Censura política de la prensa
- Censura a la comunicación por correo o intervención telefónica

Libertad para:

- Oposición política pacífica
- Elecciones multipartidistas por votación secreta y sufragio universal
- Igualdad legal y política de la mujer
- Igualdad social y económica para las mujeres
- Igualdad social y económica para minorías étnicas
- Periódicos independientes
- Edición de libros independiente
- Redes de radio y televisión independientes
- Tribunales independientes
- Sindicatos independientes

Derecho legal a:

- Tener una nacionalidad
- Ser considerado inocente mientras no se demuestre culpabilidad
- Recurrir a ayuda legal gratuita cuando se necesite
- Ser juzgado en público
- No permitir el registro domiciliario policial sin una orden judicial
- No permitir el embargo arbitrario de bienes personales

Derecho personal a:

- Matrimonio interracial, interreligioso o civil
- Igualdad de sexos durante el matrimonio y para procedimientos de divorcio
- Homosexualidad entre adultos
- Practicar cualquier religión
- Determinar el número de hijos propios

Fuente: Mancero (2001: 30)

•Sin embargo, como se puede apreciar en el listado, las libertades escogidas se refieren a derechos humanos de primera generación, sin incluir en él algunas de las libertades recogidas en los derechos Humanos de segunda generación designados como derechos de equidad (Derecho a la salud, seguridad social, nivel de vida, participación cultural, no discriminación, libertad sindical o libre elección de empleo); así como tampoco aparecen los derechos colectivos o de solidaridad que hacen referencia a calidad de vida, participación en su propio desarrollo, diversidad cultural y respeto de etnias, medio ambiente sano, solidaridad,

libre autodeterminación de pueblos, libre circulación de personas, paz, garantías frente a la manipulación genética,...

6. El Índice de Desarrollo de Género (IDG) es otro de los indicadores del PNUD que usa los mismos indicadores que el IDH (esperanza de vida, índice de educación e ingresos económicos), pero separado por géneros.

7. El Índice de Potenciación de género o de la mujer (IPG), tiene la pretensión de medir la "potenciación relativa de hombres y mujeres en las esferas de la actividad política y económica" y utiliza tres indicadores: a) el porcentaje de hombres y mujeres en puestos de la administración y ejecutivos, así como el porcentaje en empleos profesionales y técnicos; b) la proporción de hombres y mujeres que tienen escaños parlamentarios; y c) se miden los recursos económicos del PIB per cápita real.

Estos indicadores han supuesto más de una década de desarrollo de indicadores del PNUD, son básicamente sociales, pero existen otros indicadores sobre la naturaleza que han supuesto importantes formas de abordaje también:

8. La Huella Ecológica: mide el área bioproductiva de la tierra y el mar, que se requiere para proveer de recursos y absorber los desperdicios generados por la actividad humana, con la tecnología actual (GFN et col, 2009: 9). Intenta medir la sostenibilidad de la vida humana en el planeta, visibilizando el desigual consumo de los recursos y muestra la relación entre su propia demanda o

Huella y la biocapacidad de regenerarse. Se calcula sumando el área realmente usada, en hectáreas, de seis tipos de uso de suelo o superficie: tierra de energía fósil, para infraestructura, alimentos vegetales, pastos para ganado, superficie marina para pescado y un área virtual de bosque para absorber la cantidad de CO₂ producido por persona. Este indicador ha desarrollado otros dos, el denominado 'Huella Social', basado solo en las cifras del desempleo y la 'Huella Cultural' centrado en la falta de becas para estudios.

9. La Huella Civilizadora: es un indicador no desarrollado del todo que *“hace referencia a la sostenibilidad de la vida en condiciones de humanidad en la red de relaciones que la hace posible, haciendo visible la aportación- recepción desigual de energías amorosas y cuidadoras entre mujeres y hombres (...) Se define como la relación entre el tiempo, el afecto y la energía amorosa que las personas necesitan para atender a sus necesidades humanas reales -calidad de vida, seguridad emocional, equilibrio psicoafectivo, etc.- y las que aportan para garantizar la continuidad de las generaciones de la especie humana”, ya sea dependencia de las relaciones afectivas o dependencia de la naturaleza”* (Bosch et col, 2003:18)

10. El Apropiación Humana de la Producción Primaria Neta (AHPPN). Se ha denominado como uno de los índices que miden in-sustentabilidad (Martínez-Alier, 2010: 69): La Producción Primaria Neta (PPN) se ha definido como la cantidad de energía puesta a disposición de las demás

especies vivas, por las plantas. Se mide en toneladas de biomasa seca, de carbono, o en unidades de energía. La humanidad consume el 40% de esa energía de los ecosistemas terrestres. La AHPPN se calcula estableciendo para un país cuál sería la producción potencial de biomasa según cada ecosistemas: sea manglar, páramo, bosque tropical húmedo, bosque tropical seco en un año, y se compara con la producción actual real debida a la intervención humana para ese ecosistema. En general habrá hecho disminuir la producción potencial pues suelen talarse bosques para ampliar la frontera agrícola o abrir piscinas camaroneras. La relación entre la producción apropiada por los humanos y la producción potencial es la AHPPN. *“La intención del cálculo es dar un indicador un tanto grosero de pérdida de biodiversidad, ya que ésta necesita biomasa para alimentarse”* (Martínez Alier, 2009).

11. El Flujo de materiales. Suma en toneladas las extracciones locales de biomasa, minerales, combustibles fósiles, más las importaciones y los materiales de desecho denominados mochilas ecológicas. Estos materiales se añaden a los nuevos edificios, por ejemplo, o en exportaciones o en residuos (como el dióxido de carbono y otros), cuyos totales también se expresan en toneladas.

12. El flujo de energías usado per cápita. Que Martínez Alier (2005) describe así: *“Un balance energético completo debe incluir las energías no comerciales, por ejemplo la leña recogida directamente por los hogares rurales y también la energía que va a la alimentación. Uno de los*

conceptos más importantes de la economía ecológica y de la ecología humana es la distinción entre el consumo endosomático de energía (en la alimentación, unos 10 megajoules por persona y día, es decir, unos 3.65 GJ por año, con variaciones no muy grandes hacia arriba o hacia abajo) y el uso exosomático de energía en los artefactos e instrumentos que la humanidad ha ido inventado. Mientras la elasticidad-ingreso del consumo endosomático de energía es baja y pronto se torna cero, la elasticidad-ingreso del uso exosomático de energía (en la calefacción y refrigeración domésticas, en automóviles y aviones, en la producción de todos los bienes de consumo) es mayor que cero, incluso mayor que la unidad en ciertos estadios del crecimiento económico. El uso medio de energía en los países europeos ricos por persona y año alcanza los 200 GJ. De ahí los conflictos ambientales entre quienes usan mucha energía y quienes usan menos y sin embargo disponen de recursos energéticos”.

13. El Agua Virtual. Calcula el agua que se necesita para cualquier bien o producto agrícola o industrial que sale al mercado. En todo hay un gasto de agua y se está usando para medir el comercio de agrocombustibles y los alimentos para el ganado. Este indicador ha permitido impulsar otro, el de la “Huella Hídrica” que mide el uso real del agua de un país y que se mide contabilizando el consumo doméstico de agua, la importación de agua virtual al país y se le resta la exportación de agua virtual.

14. Las emisiones de CO₂. Surgen como respuesta al interés de elaborar indicadores que midan la

sostenibilidad, junto a indicadores de deforestación, desertificación y calidad de aire. Es un indicador que no se observa de forma directa, sino que es la suma de varios indicadores relacionados con el consumo de combustibles fósiles y la producción industrial (Dubois, 2010-b). Un indicador desarrollado en la Universidad del País Vasco y denominado índice Sarriko, combina un indicador de bienestar humano (esperanza de vida) con uno de deterioro ambiental (emisiones de CO₂ per cápita). El indicador se mide de la siguiente forma: $[(\text{Esperanza de vida}-35)/50 + (23 - \text{Emisiones de CO}_2 \text{ per cápita})/23] / 2$. Este indicador, que prima aquellos países que tienen esperanza de vida alta y bajas emisiones de CO₂, eleva a los primeros puestos a Costa Rica, Sri Lanka y Albania, mientras que Singapur, Rusia y EEUU estarían en los últimos (no hay un indicador económico que les permita ascender (Dubois, 2010-b).

15. EL Rendimiento Energético de los Insumos de Energía (EROI, siglas en inglés).

Mide la productividad energética del trabajo humano. Vía Campesina lo ha usado para medir cuanta energía da la agricultura en función del trabajo aplicado y diferenciando la agricultura ecológica de la industrializada. Padua (2004: 22) con este indicador encontró que: *"Si 100 campesinos producen una tonelada de arroz, con la mecanización bastan 10 para producir lo mismo. Pero no son sólo ellos, sino una enorme cantidad de petróleo, de recursos no renovables,... se reduce el empleo, se desvaloriza el trabajo humano, y se aumenta la presión sobre el planeta. Según algunos estudios hay una gran diferencia*

entre la energía que se gasta en producir y la que se cosecha; los cálculos demuestran que un campesino gasta una unidad de energía para cosechar cien, es muy eficiente. En la agricultura industrial, se gasta dos o tres veces más energía de la que se cosecha. Además, hay actividades que gastan 10 veces más energía de la que se recoge, como la pesca de alta mar con frigoríficos contenedores. Esta economía no es sustentable, pero el valor monetario no recoge el verdadero valor de las cosas" (Padua, 2004: 22).

16. Indicador de Impacto Ambiental Absoluto y

Relativo: El CLAES (2010: 5) ha realizado una clasificación con 11 variables entre las que destacan: Pérdida de bosques naturales, conservación de hábitat naturales, uso de fertilizantes, especies amenazadas,...

17. Indicadores de impacto ambiental global:

entre los que se encuentran a) aquellos que miden los gases de efecto invernadero (según el listado del Protocolo de Kyoto); b) los que agotan la capa de ozono (según el listado del Protocolo de Montreal); y c) los que miden los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs- según el protocolo de Estocolmo).

18. Indicadores de impacto ambiental local:

que se centran en a) emisiones de desechos al aire: de material particulado, dióxido de azufre o Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs); b) Miden vertidos en aguas residuales: Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda química de oxígeno, Carbón Orgánico Residual; c) Miden consumo: de agua o energía (electricidad, combustibles,...) y, finalmente; d) aquellos que

miden la reducción de desechos: residuos sólidos, material orgánico,...(LCA, 2010)

La mayoría de estos indicadores requieren de un uso complejo de los mecanismos de medición, algo que hace difícil la medición para comunidades o colectivos como se pretende en este caso. De esto podríamos deducir necesario que para medir el Sumak Kawsay se pudieran adoptar indicadores de fácil medición por los miembros de una comunidad, algo así como poder medir el kilometraje recorrido por los alimentos de consumo, que podría ser un indicador de soberanía alimentaria; la participación de las diferentes culturas en las políticas nacionales, que podría ser indicador de plurinacionalidad; el número de normas dedicadas al cuidado del agua y las hectáreas protegidas presentes en la comunidad, como indicadores de medidas de protección de un ambiente saludable.

El uso de los indicadores puede llegar a ser perverso, como el caso de lo que se ha denominado '*la regla de Lawrence- Summers*', dirigente del Banco Mundial que en 1991 escribiría en un memorandum: "*la medida de los costos de una contaminación que afecte a la salud depende de los ingresos perdidos por la mayor morbilidad y mortalidad. Desde este punto de vista una cantidad dada de contaminación nociva para la salud debería ponerse en el país con el costo más bajo, es decir, el que tenga los salarios más bajos. Pienso que la lógica económica que hay detrás de llevar una carga dada de residuos tóxicos al país con menores salarios es impecable y deberíamos reconocerla*" (The Economist, 1992).

Frente a ello, Ahmadinejad, presidente de Irán en declaraciones a Democracy Now (22/09/2010) manifestó: "*El tercer milenio debería ser el milenio con*

el afán de un nuevo orden basado en una forma de gobierno pura y honrada en todo el mundo y en los centros de poder. Ahora que el régimen discriminatorio del capitalismo y los enfoques hegemónicos están siendo derrotados y están llegando a su fin, una participación generalizada para defender la justicia y mantener interrelaciones prósperas es esencial".

▪ **Leyes de 'Física Social'**

“El sistema económico es un subsistema dentro de un sistema más amplio (Biosfera) y, por tanto, su funcionamiento está restringido y condicionado por las leyes que gobiernan el funcionamiento de la propia biosfera, esto es, las leyes de la termodinámica y de la ecología” (Carpintero, 2007).

Siguiendo el pensamiento de Beristain (2010) de que “desde antes de que el mundo fuera redondo, también era redonda la burbuja”, en referencia a la comunidad como un todo natural, habría que sondear y dar un paso adelante a lo que Carpintero (2007) propone y podría ser el introducir un papel más activo de las leyes de la física en la medición de impactos o en el del Buen Vivir. Así como el Sumak Kawsay aporta futuro desde una vuelta al pasado ¿podríamos retomar la física clásica para buscarnos futuro? No creo que podamos hablar de sociofísica, pero intentémoslo por un momento para analizar lo que en la física nos parece tan natural.

La ley de Ohm para comunidades

Se ha definido que la corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas en una dirección determinada. La ley de Ohm sostiene que el Voltaje (V) (visto como tensión) de esa corriente eléctrica es igual a la Resistencia (R)

que oponen los cuerpos por la Intensidad (I): $V = R \times I$; de donde se puede deducir que $I = V / R$ y que $R = V / I$.

La resistencia social viene determinada, como en la electricidad, por la calidad del conductor, por su tamaño (grosor), alcance (longitud), temperatura, e, incluso, por el magnetismo; podríamos decir hipnotismo de estar siempre mirando al norte, así como por su estado aguado o etéreo o falto de sal.

La Intensidad (I) viene dada por la magnitud de la carga (Q) dividida por el tiempo (T); $I = Q / T$. La intensidad aumenta con una mayor carga en el menor tiempo.

En las comunidades con actividad extractiva podríamos interpretar el Voltaje (V) como la tensión o la diferencia de potencial económico existente, entre los miembros de una comunidad; que la Resistencia (R) es la que impide que se de esta corriente de igualdad; y que la Intensidad (I) es el grado de Ignorancia de la situación. La ley de Ohm vendría a decirnos que la diferencia de potencial económico entre los miembros de una comunidad es directamente proporcional a la resistencia para que algo cambie y a la ignorancia de sus miembros [$V = R \times I$]. Cuanto más aumentan estas dos variables, mayor será la diferencia económica posible en una comunidad y mayor el esfuerzo por evitar que de manera natural tienda a igualarse por medio de una energía (flujo de corriente eléctrica = solidaridad).

En aquellas comunidades sin actividad extractiva, en equilibrio, el Voltaje podría expresar la presión que hay sobre la comunidad; la Intensidad hacer referencia la tensión que se genera sobre el conjunto de las relaciones y la Resistencia es el rechazo en forma de desobediencia o silencio.

Así como a la física en sus inicios se le llamaba realmente como 'filosofía natural', porque intentaba entender el funcionamiento del entorno, y hoy es la ciencia que estudia las propiedades del tiempo, el espacio, la materia y la energía, sin la presencia del hombre; podríamos intentar explicar las tendencias naturales de ciertos fenómenos sociales.

El magnetismo de los imaginarios

Podríamos definirlo como la propiedad de aquellos cuerpos sobre los que se ha hecho un trabajo y han quedado cargados, manteniendo una especial fijación por mirar al norte y que repelen a los cuerpos de su mismo signo. Nada más parecido al atractivo del denominado "American way of life", que engeguece y está en el origen de las propuestas de 'desarrollo' económico.

Las leyes del movimiento de Newton en las comunidades

Explican la dinámica de los cuerpos y podríamos interpretarlas de la siguiente manera:

◦ 1ra ley de la inercia: toda masa o cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.

El conocimiento de la situación (de las diferencias de potencial económico o de los contaminantes que se aplican en la industria extractiva y sus efectos) podría ser considerado como una fuerza impulsora.

Cuando la gente está inmovilizada, se necesita algo

que la mueva, pero cuando está en equilibrio y armonía el esfuerzo es por mantenerla.

Esta ley sostiene que un cuerpo (comunitario) o masa de población, no puede cambiar por sí solo su estado, si no se aplica una fuerza sobre él. Que podría ser la fuerza del conocimiento o la voluntad de cambiar en este caso. Los cuerpos, una vez en movimiento estarán sometidos constantemente a fuerzas de fricción o roce que pretenderán frenarlos de manera progresiva (Resistencia).

◦ 2da Ley de la Fuerza: El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz que impulsa y ocurre en la misma dirección a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esta ley viene representada por la fórmula: $Fuerza = Masa \times Aceleración$.

De donde podríamos sacar la conclusión de que la Masa (social, o el cuerpo comunitario) está directamente relacionado con la fuerza de espiritualidad/conocimiento que se imprima, recupere o reencuentre. Aumentará cuanto más alta sea ésta fuerza, pero será inversamente proporcional a la velocidad con la que ésta llegue, porque no ayudará a consolidarse, siguiendo la fórmula: $Masa = Fuerza / Aceleración$.

Esta ley sostiene que si sobre una masa ya en movimiento actúan otras fuerzas, estas pueden alterar el movimiento (diferentes tendencias políticas, intereses empresariales, conocimientos ancestrales aplicados...) y se establece una relación entre causa y efecto, pues se va a modificar la dirección en función de la suma de los vectores de esas fuerzas.

◦ 3ra Ley de Acción y Reacción: Establece que a toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, osea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas.

Podríamos decir que a toda fuerza de cohesión-intervención que intenta actuar sobre un cuerpo comunitario le sigue una fuerza de resistencia igual y en dirección contraria que pretende impedir el movimiento.

Todas estas leyes obviamente podemos considerarlas como tendencias naturales, por supuesto que personas y comunidades, como seres pensantes pueden dar un giro a estas leyes, pero no debe quedar duda de que como 'tendencias' es importante que sean consideradas, sobre todo si tenemos en cuenta que se están buscando indicadores sencillos y naturales para uso comunitario. En esta línea podríamos introducir otras leyes de interés para el análisis. Como por ejemplo:

El Principio de Arquímedes sobre las relaciones

El principio habla de la medición de volúmenes por desplazamiento y nos puede explicar lo que pasa en las comunidades donde se quiere explotar petróleo o minería. El Principio de Arquímedes es recogido por los textos de física de la siguiente manera: Un cuerpo sumergido recibe un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desplazado.

La fórmula viene dada por: Empuje = densidad del líquido x Gravedad x Volumen de líquido desplazado. Donde la Densidad podría ser no solo la cantidad de población en un determinado volumen, sino también su nivel de cohesión; la Gravedad (G) es la decisión

gubernamental de aplicar políticas extractivistas que se mantienen a lo largo de cualquier gobierno, sea de la ideología que sea y el Volumen podría ser la superficie concesionada a la empresa por el número de familias que se desplazan al serle incompatible la vida con la actividad petrolera o minera. En este sentido cuando estas políticas son aplicadas de manera inconsulta y a la fuerza en el fondo están aplicando una fuerza extra (superior a la de la gravedad) que busca que la densidad del líquido sea menor para disminuir el empuje.

Las Leyes de la Termodinámica en la energía

La relación parece mucho más natural de lo que en principio podría sospecharse: La termodinámica se basa en cuatro leyes: Ley Cero sobre el equilibrio termodinámico; Ley 1ra sobre el principio de conservación de la energía, Ley 2da sobre el aumento temporal de la entropía; y Ley 3ra sobre la imposibilidad del cero absoluto.

◦ Ley Cero de la Termodinámica o del "Equilibrio Térmico", dice que los sistemas o cuerpos en contacto tienden a mantenerse con la misma temperatura. Podíamos interpretar que para una misma zona las comunidades tienden a tener una misma temperatura de actividad política y cualquier variación de la misma en una de ellas tiende a igualarse con el ambiente reinante.

◦ Ley primera de la termodinámica, conocida como "Principio de Conservación de la Energía", dice que: "La energía ni se crea ni se destruye, sólo puede transformarse de un tipo de energía en otro". Establece la relación entre energía interna, trabajo y calor (que

son diferentes manifestaciones de la energía). Si sobre un cuerpo con una determinada energía interna, se realiza un trabajo (como la fricción), la energía interna variará. El calor es la energía transferida por medios no mecánicos. Se define el calor como aquella energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias entre trabajo y energía interna. Esta primera ley establece que: El intercambio de energía = energía que entra (calor) – Trabajo (la energía que sale). La energía de una comunidad vendría dada por la capacidad de movimiento de sus miembros y la capacidad de relación entre ellos. El incremento de esta capacidad está relacionada con la energía que se le aplica, menos el trabajo gastado en esta empresa. El aumento en la energía interna del sistema más la cantidad del trabajo externo efectuado por el mismo, equivale al calor absorbido por el sistema: ΔE (incremento de energía) + W (trabajo) = Q (calor)

Así como se sostiene que la energía interna de un gas cualquiera equivale a la energía cinética del total de sus partículas, podríamos decir que la energía de una comunidad es la suma de las energías de todos sus miembros, y ésta depende de su temperatura. Son sus celebraciones, sus bailes, sus relaciones internas, una muestra de ello.

◦ Ley segunda de la Termodinámica o de la “Entropía” establece que todos los procesos naturales son irreversibles (porque interviene el rozamiento) y tienden a desarrollarse en dirección al desorden y al aumento del estado aleatorio. La tendencia natural es al desorden y la medida de éste se llama **entropía** (energía que no se puede convertir en trabajo, es una medida del desorden espacial y térmico del sistema. A más temperatura más desorden y la entropía es mayor

en forma gaseosa que líquida o sólida). Esta ley sostiene que espontáneamente siempre se pasa calor de un cuerpo con mayor temperatura a uno que tiene menos hasta alcanzar la misma temperatura. La entropía, o desorden, nunca decrece, siempre tiende a aumentar. Bergonzi (2008) sostiene que para mantener la organización, de la cual depende la vida, los sistemas vivos obtienen *“un suministro constante de energía”* que supere esa tendencia hacia el desorden, obteniéndola del sol y de la fotosíntesis que impulsa en las plantas que ingerimos. Pero este orden que nos caracteriza como seres vivos (Bergonzi, 2008): *“tiene como costo el desorden del entorno. Para poder ir en contra de la entropía, el ser vivo requirió, evidentemente, de energía, que obtuvo de los enlaces químicos de las sustancias orgánicas (...) Todo esto requiere de un sofisticado conjunto de reacciones físico- químicas interconectadas unas con otras, denominado metabolismo. El metabolismo tiene por finalidad permitir que los organismos vivos luchen en contra del aumento de entropía, desarrollándose, creciendo y reproduciéndose”*. Todas las energías tienden a degradarse en calor y aquí aparece el cambio climático, el efecto invernadero,... pero además el ser humano en nombre de un cierto 'orden económico' transforma en basura y desorden su propio consumo de energía, lo que incrementa el desorden entrópico y pierde sustentabilidad. El consumo es el paso de materias y energías, que no se destruyen, sino que se transforman como dice la primera ley de la termodinámica, en productos que tienen baja entropía (petróleo) a alta entropía (CO₂ y calor que no se pueden aprovechar), de alta energía a generación de calor, de recursos a residuos y desechos,... El consumismo acelera ese paso, sin dar tiempo a la recuperación, incrementando el uso de recursos y

aumentando no solo los residuos iniciales de esta transformación, sino que con la poca vida de estos productos, se incrementa notablemente la capacidad de transformación en residuos. Pero este incremento de entropía se da (según la segunda ley de la termodinámica) si no hay fuentes externas de energía que la aminoren como es el caso del sol en este planeta, que tiene capacidad de revertir esta entropía. Es el mundo vivo de las plantas el que recupera el CO₂ para la fotosíntesis; el nitrógeno y la materia orgánica de los residuos, es transformada por bacterias y hongos nuevamente en recursos (Jacobs, 1996: 59). Esta es la función de cuidado de la naturaleza, aquí radica el respeto de las culturas y pueblos indígenas por la Pachamama, en la observación de esta función. El problema es cuando la capacidad de transformación está saturada y la entropía no se transforma. El agotamiento de recursos y la contaminación son las dos caras de la misma moneda y al problema cuantitativo de la primera ley se suma el cualitativo de la segunda.

◦ Ley tercera de la Termodinámica: La entropía de una sustancia que se encuentre como cristal perfecto, es cero a la temperatura de cero absoluto. Hay que recordar que estos principios o leyes de la Termodinámica son válidas para los sistemas macroscópicos, pero inaplicables a nivel cuántico.

No está por demás insistir en la necesidad del mundo occidental de presentar los problemas simples con fórmulas complejas como parte de una supuesta aceptación de la complejidad que en el fondo lleva a ocultar las fórmulas y soluciones sencillas. En una crítica a este modelo, Esperanza Martínez, tras criticar la complejidad de los estudios económicos que se

pretendieron realizar para demostrar la necesidad de mantener el crudo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní de Ecuador, sostuvo que quizás para quienes aman las complicaciones de los actos sencillos la solución era presentar el problema con una fórmula, y escribió (Martínez, 2010):

$$Y = B^{N-1} + 3(P^C)_L + (LA + Op)$$

Donde, el Yasuní es igual a la Biodiversidad (B), elevada a la potencia de factores desconocidos (n-1) más 3 Pueblos indígenas (P) uno de ellos en aislamiento voluntario, elevados a la potencia de sus conocimientos (c) y por el índice de libertad (L) del modelo petrolero, más la lluvia (LA) que llega desde la distancia de los Andes, y al que se le suma el Orgullo país (Op).

Así como el Índice Sarriko buscaba la reflexión, la “Fórmula Esperanza” busca un paso más, que la reflexión alcance hasta la sonrisa, y la trascienda.

III) ¿Donde centrar la medición y de qué tipo?

Es preciso reflexionar para medir,
antes que medir para reflexionar.
(Gastón Bachelard)

El indicador que se propone en este trabajo es múltiple, suma de las reflexiones de diferentes autores, construido sobre la base de poder medir desde las necesidades, el mundo de relaciones y tejido social, desde las luchas y la soberanía, sustentabilidad y solidaridad. Con los aportes de diferentes autores que se centran en estos temas se construye una matriz de indicadores positivos, negativos o de porcentaje, para que cada comunidad, desde sus intereses pueda definir el indicador que desee.

▪ **Medir desde las necesidades**

Cuando Max Neef et col (1986) impulsaron la necesidad de enfrentar el crecimiento económico con una nueva perspectiva de "Desarrollo a escala Humana", plantearon que las necesidades no solo son carencias, sino también y simultáneamente, potencialidades humanas individuales y colectivas. Además sostuvieron que a diferencia de lo que se cree, las necesidades son finitas, no varían de una cultura a otra ni tampoco lo han hecho a lo largo de la historia. Lo que si ha variado constantemente son las formas de satisfacer esas necesidades comunes, que son: Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad.

Las diferentes formas de satisfacción de estas necesidades cambian en las culturas y lo hacen en

referencia a tres contextos: “a) En relación con uno mismo; b) en relación con el grupo social y c) en relación con el medio ambiente” (Max Neef et col, 1986: 27). Por ello sostienen que no se debe hablar de pobreza, sino de pobrezas, así, en plural, pues:

“Cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. La pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo insuficiente); de protección (debido a sistemas de salud insuficientes, a la violencia, la carrera armamentista, etc); de afecto (debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación con el medio ambiente natural, etc.); de entendimiento (debido a la deficiente calidad de la educación); de participación (debido a la marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías), de identidad (debido a la imposición de valores extraños a culturas locales y regionales, emigración forzada, exilio político, etc.) y así sucesivamente.

Pero las pobrezas no son solo pobrezas. Son mucho más que eso. Cada pobreza genera patologías, toda vez que rebasa límites críticos de intensidad y duración”(Max Neef et col, 1986: 27).

Sin embargo, cuando hablamos de pobreza, nos seguimos centrando en la económica y creyendo que la sociedad europea (y norteamericana por extensión como la 'Nueva Europa') sigue siendo el camino a seguir, sin tener en cuenta que no existen unas necesidades más importantes que otras, todas son igualmente necesarias y cada una va a desarrollar patologías propias; por ello es necesario la satisfacción de todas con igual empeño.

▪ Medir desde las relaciones

En este esfuerzo por superar 'las pobrezas', pero ahora desde el Sumak Kawsay, el planteamiento que sostiene Choquehuanca (2010) es que son necesarios 25 postulados para el Buen Vivir, pero no son 25 postulados aislados, sino como la misma filosofía del Sumak Kawsay plantea, perfectamente interrelacionados e interdependientes unos con otros:

- 1) *“Priorizar la vida desde la comunidad y en armonía con la naturaleza y la vida.*
- 2) *Llegar a acuerdos en consenso, como forma de profundizar la democracia, las mayorías acaban por someter a las minorías y eso atenta contra el Vivir Bien.*
- 3) *El respeto al otro desde las diferencias de opinión, generacional, de género, cultural,... a las plantas, animales,... sin discriminación ni sometimiento.*
- 4) *Priorizar las relaciones de complementariedad que cierra ciclos: niños-ancianos; hombre-mujer, siembra-cosecha,...*
- 5) *Equilibrio con todos los seres dentro de una comunidad, con equidad y sin exclusión.*
- 6) *Valorar y recuperar la identidad y con ella los valores*
- 7) *Respetar las semejanzas y diferencias entre los seres que viven en el mismo planeta.*
- 8) *Priorizar los derechos de la naturaleza a los derechos humanos, pues los segundos no se pueden dar sin los primeros.*
- 9) *Saber alimentarse, combinar las comidas a partir de las estaciones del año. Alimentarse bien garantiza la salud.*
- 10) *Saber beber con moderación. Cada fiesta tiene un significado, está relacionada con épocas y estaciones y el alcohol está presente en las*

- 11) *celebraciones, pero no es cantina.*
- 12) *Danzar, no es simplemente bailar. Es relacionarse con la cosecha, la siembra o la Pachamama.*
- 13) *Vivir el trabajo como fiesta. Como una forma de crecimiento.*
- 14) *Promover que los pueblos indígenas se unan en una gran familia, como una gran comunidad.*
- 15) *Reincorporar la agricultura a las comunidades, para recuperar la forma de vida en comunidad. Con recuperación de tierras para ser trabajadas cultivo de productos que cubra las necesidades básicas para la subsistencia.*
- 16) *Retomar la comunicación que existía en las comunidades ancestrales, a través de espacios y momentos para el diálogo.*
- 17) *Control obligatorio de las funciones que realizan las autoridades.*
- 18) *Devolver en trabajo la ayuda prestada por una familia a otra en una actividad agrícola, como la siembra o la cosecha.*
- 19) *No robar y no mentir, para lograr el bienestar y confianza en sus habitantes.*
- 20) *Proteger y guardar las semillas para preservar la riqueza ancestral agrícola.*
- 21) *Respetar a la mujer, que representa a la Pachamama. Valorarla como base de la organización social, y transmisora de los saberes de su cultura.*
- 22) *Vivir Bien es diferente a vivir mejor. Vivir Bien apunta a una vida sencilla que mantenga una producción equilibrada. Vivir mejor se relaciona con el capitalismo y se traduce en egoísmo, desinterés por los demás, individualismo y solamente pensar en el lucro, explotando a las personas para la captación de riqueza.*
- 23) *Recuperar la riqueza natural del país y beneficiarse de ésta de manera equilibrada y*

- equitativa, en contraposición con una explotación irracional de los recursos naturales.*
- 23) *Construir, desde las comunidades, el ejercicio de la soberanía en el país. Llegar a una soberanía desde el consenso comunal que construya unidad y responsabilidad a favor del bien común, sin exclusiones. En armonía con el individuo, la naturaleza y el cosmos.*
  - 24) *Distribuir racionalmente el agua y aprovecharla de manera correcta. Valorar lo que tenemos y preservarlo.*
  - 25) *Leer las arrugas de los abuelos para poder retomar el camino. Los ancianos de las comunidades como fuentes de sabiduría, bibliotecas andantes. Deben ser respetados y consultados” (Choquehuanca, 2010).*

Sobre este último postulado Berito Cobaría, indígena U'wa de Colombia sostiene que la opinión de las mayorías es la opinión de los mayores, no la del mayor número de participantes, y que ellos representan el interés colectivo (Cobaría, 1999: 12):

“Yo entré en la universidad de mi comunidad que era la ceremonia. Con eso vine a defenderme. Allá educan los ancianos, porque los ancianos vienen de muchos miles de años. El que manda es la mayoría, es decir, son los ancianos. (...) Con los campesinos no tenemos que pelear, sino unirnos, porque la unión hace la fuerza. Pero la ceremonia hace la unión”

▪ **Medir desde las luchas**

A estos postulados de origen indígena, Toledo (1992) plantea la lucha de los campesinos e indígenas empieza a acercarse al presentar ciertas similitudes y constituirse en proceso, porque han pasado de lo que

fue 1) la lucha por la tierra, por el territorio, por su reconocimiento, por su reparto, por su titulación; a 2) la lucha por el control del proceso productivo, por la autogestión económica y política para dar el salto a 3) la lucha por la naturaleza, como sujeto de derechos y como utopía e íntimamente unida a la cultura. Lo que sustenta a la tierra en dos pilares el económico y el ecológico. Si éste último no está presente, las luchas seguirán siendo incompletas.

'Es pues en la defensa de la naturaleza donde la lucha campesina encuentra un apoyo sustancial en su esfuerzo por lograr la emancipación económica y política' (Toledo, 1992: 81)

Es en esta defensa de la naturaleza que recupera la defensa de la cultura, donde la cosmovisión indígena aporta sus valores de reciprocidad e igualdad que no solo evitan la sobreexplotación de las personas, sino de los animales, las plantas y el suelo. En palabras de Osorio (2004: 20) *“Las sociedades no solo producen, sino que también se reproducen, en el campo material, social, político e ideológico, y es el Estado la entidad que desempeña el papel fundamental en este proceso”*, sin embargo, sostiene Osorio (2004: 24, citando a Holloway): *“el capital vive gracias a que rompe la totalidad de nuestra existencia en fragmentos aparentemente intemporales y ahistóricos (...) y con ello el imaginario de igualdad solo puede sostenerse a condición de fragmentar la existencia social, autonomizando la política y desligándola de la trama económica y social”*, con ello *“más que expresar el reino de la fuerza, el Estado capitalista se enmascara como el reino de la razón”*. Toledo (1992: 82) recupera cómo esta *lucha ecológico campesina pone juntas de nuevo a través de la práctica política, las tres esferas*

de la realidad que la civilización dominante se ha empeñado siempre en separar: **la naturaleza, la producción y la cultura**'.

En un trabajo de recuperación de la experiencia campesina, Grain (2010) plantea lo que podrían ser herramientas sólidas para sembrar autonomía y cosechar Buen Vivir; mencionando aquí, a modo de listado, elementos que pueden ser de utilidad para la construcción del indicador:

- Hacer un diagnóstico detallado de las regiones, desde las comunidades.
- Repensar juntos lo local desde lo nacional y lo nacional desde lo local. Ver como los pájaros el horizonte y el nido.
- Recuperar la iniciativa propia, lo creativo, lo auténtico y propio.
- Recuperar nuestra historia, nuestros saberes, repensando quienes éramos y quienes somos.
- Revalorizar las relaciones comunitarias como espacio donde nos completamos.
- Recuperar las asambleas como espacios de decisión entre iguales.
- Repensar la autoridad desde las autonomías.
- Reflexionar sobre soberanía y autodeterminación.
- El territorio, no solo como tierra, sino como ecosistema, con agua, bosques, biodiversidad,...
- Desde una mirada integral que enfrente las fragmentaciones.
- La tierra no es solo madre, es hermana, es amante, que merece reverencia, respeto y comprensión. No tasarla en valores económicos.
- Los cultivos de esa tierra deben dirigirse a la construcción de soberanía. Los cultivos no son de subsistencia como se les denomina, sino de soberanía

- Sacar los alimentos como mercancías del mercado externo. Un pueblo sin semillas no puede gobernarse.
- Sacar la escuela de las aulas y ponerla al servicio de la comunidad.

▪ **Medir desde la soberanía, sustentabilidad y solidaridad**

Finalmente en una visión de la salud desde la epidemiología crítica planteada por Breilh (2010) se sostiene que, así como Huanacuni (2010) habla del '**paradigma comunitario de la cultura de la vida para Vivir Bien**', se puede hablar del **paradigma de “una nueva sociedad para la vida en libertad”**, Breilh (2010) sostiene que:

“En el paradigma dominante de la modernidad se impuso la comprensión de dos mundos prácticamente contrapuestos: la ciudad como rectora, cosmopolita, avanzada y pujante y lo rural como un mundo atrasado, local, más simple y secundario. En el marco de ese paradigma pervivió la tendencia- sobre todo en la política y las entidades de gestión -, de asumir el desarrollo como paso de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial: una visión desde la cual lo rural es apenas residual y dependiente de las demandas industriales y dinámicas urbanas” (Breilh, 2010-b: 15-16).

Por ello sí se puede hablar del Sumak Kawsay no solo como un nuevo paradigma que revaloriza la cosmovisión desde lo agrario, sino que incluso es compendio de 3 nuevos paradigmas que sustentan la reproducción de la vida y que para este autor (Breilh, 2010: 9) serían: una economía sustentable, una política solidaria, y un ambiente saludable (por ello las tres “S” de la vida) como base para una cultura libertaria.

1) El paradigma de la **sustentabilidad**, para Breilh (2010-b: 21), cuenta con:

- a) Generación de fertilidad y biomasa para sustentar la nutrición de los pueblos
- b) Trabajos y modos de vivir dignificantes como parte de la reproducción social.
- c) Formas de recreación cultural e identitaria
- d) Formas de organización solidaria y soportes colectivos
- e) Relaciones armoniosas con la madre naturaleza.

2) El paradigma de la organización **solidaria** de la vida se basa en:

- a) La equidad en la distribución de la tierra, agua, crédito.
- b) La soberanía como requisito de vida, que incluya soberanía alimentaria y del agua para uso interno
- c) La integralidad como opuesto a lo sectorial o focal.
- d) Balance entre pasado, presente y futuro
- e) Adaptación a las condiciones espaciales y del medio

3) El paradigma de lo **saludable** se sostiene en la calidad de los modos de vida y del ambiente en el que ésta se desarrolla:

- a) Condiciones grupales de trabajo
- b) Calidad y disfrute de bienes de consumo del grupo
- c) Capacidad objetiva del grupo para crear y reproducir valores culturales e identidades
- d) Capacidad objetiva del grupo para empoderamiento, organización y soporte en beneficio del grupo
- e) Calidad de las relaciones ecológicas del grupo.

Con estos insumos de Max Neef, Huanacuni, Toledo, Choquehuanca, Grain y Breilh, se elaboró una matriz sobre las relaciones y coincidencias entre los principios a tener en cuenta por estos autores y que se han podido agrupar en 13 líneas para su medición, según hagan referencia a la naturaleza como sujeto, a la cultura o relaciones comunitarias y a la producción familiar o sustentabilidad (Ver tabla-2).

Tabla 2.- Matriz de relaciones entre los procesos de lucha ecológico-campesinas definidas por V. Toledo; la Economía Complementaria de F. Huanacuni; los 25 Postulados para el Sumak Kawsay de D. Choquehuanca; las herramientas campesinas de autonomía para el Buen Vivir de Grain; Las tres "S" de la determinación de la vida de J. Breilh y las necesidades básicas del desarrollo a escala humana de Max Neef et col.

Tipología de luchas de V. Toledo	Economía complement. Huanacuni	25 Postulados de Choquehuanca	Campesinos de Grain	Tres "S" de la vida de J. Breilh	Necesidades (Max Neef)	Necesidades de ser-Tener-Hacer-Estar (Max-Neef)	Pobrezas (Max Neef)	Indicadores
La Naturaleza	Vida y Naturaleza							
	Equilibrio y armonía con la naturaleza y sus ciclos	1) Priorizar la vida en armonía con cosmos, naturaleza e individuos 5) Equilibrio con la naturaleza	10. Una mirada integral que enfrente las fragmentaciones.	2c. Integralidad 1e. Relaciones armoniosas con la naturaleza.				1
Lucha por la naturaleza como sujeto y utopía	Prioridad de la naturaleza en las decisiones	8) Priorizar derechos cósmicos	11. La tierra como madre, hermana, amante que merece reverencia, respeto y comprensión. No tasarla en valores económicos.					2
	Cultivo de las relaciones con la madre tierra: sustituir Derechos de propiedad por Derechos de relación	24) Cuidar y aprovechar el agua	9. Territorio como ecosistema, con agua, bosques, biodiversidad.	3e. Calidad de relaciones ecológicas.				3
				2e. Adaptación al medio, no del medio.				4

Tipología de luchas de V. Toledo	Economía complement. Huanacuni	25 Postulados de Choquehuanca	Campeños de Grain	Tres "S" de la vida de J. Breilh	Necesidades (Max Neef)	Necesidades de ser-Tener-Hacer-Estar (Max-Neef)	Pobrezas (Max Neef)	Indicadores
La cultura		La comunidad		Política solidaria				
Lucha por la tierra, territorio, reconocimiento cimienta reparto y titulación	Cosmovisión en esencia comunitaria	6) Defender la identidad 13) Retomar el Abya Yala	1. Diagnóstico de las regiones, desde las comunidades. 4. Recuperar nuestra historia, nuestros saberes, repensando quienes éramos y quienes somos. 2. Repensar juntos lo local desde lo nacional y lo nacional desde lo local. 8. Reflexionar sobre soberanía y autodeterminación.	2d. Balance pasado, presente y futuro.	Identidad	Simbolos- lenguaje- hábitos- costumbres- valores- memoria- coherencia- pertenencia- autoestima	Imposición de valores extraños- migración- exilio	5
	Decisiones por consenso	14) Reincorporar la lucha por la tierra. 25) Escuchar a los mayores 2) Decidir por consenso 23) Ejercer la soberanía		1d. Formas de organización solidaria y deportes colectivos	Participación	Derechos- responsabilidades- solidaridad- respeto- pasión-humor- entrega- adaptabilidad- solidaridad, disposición- convicción	Marginación- discriminación de mujeres, niños y ancianos	6
	Complementaridad (comunitario- individual; hombre- mujer, día-noche)	20) Respetar a la mujer como complementaria 4) Vivir en complementaridad	5. Revalorizar las relaciones comunitarias como espacio donde nos completamos.	3c. Capacidad para reproducir valores de cultura e identidad.	Protección	Seguridad social- Sistemas de salud- derechos-familia- trabajo-autonomía- equilibrio- solidaridad	Violencia- armamentismo- enf. Crónicas.	7
	Relacionalidad (la vida como expresión de relaciones que ligan)	3) Respetar las diferencias 7) Aceptar las diferencias y semejanzas. 18) No robar, no mentir	6. Recuperar asambleas como espacios de decisión entre iguales.	3d. Capacidad para empoderar, organizar y soportar desde el colectivo	Afecto	Amistades- parejas- familia- plantas- animales- comunidad- autoestima- solidaridad- respeto- generosidad-humor- voluntad-sensualidad	Autoritarismo- opresión- relación de agresión con medio ambiente	8

Tipología de luchas de V. Toledo	Economía complement. Huanacuni	25 Postulados de Choquehuanca	Campesinos de Grain	Tres "S" de la vida de J. Breilh	Necesidades (Max Neef)	Necesidades de ser-Tener-Hacer-Estar (Max-Neef)	Pobrezas (Max Neef)	Indicadores
	Correspondencia (ceremonias que ligán lo natural y sobrenatural mueve afectos y aprendizajes)	15) Saber comunicarse con espacios y momentos para el dialogo y encuentros de celebración.	3. Recuperar la iniciativa propia, lo creativo, lo auténtico y propio.	1c. Formas de recreación cultural e identitaria	Entendimiento	Literatura-educación de calidad y conciencia crítica-creatividad-curiosidad-intuición-racionalidad-capacidad comunicac.	Educación bancaria- en la obediencia-deficiente.	9
	Reciprocidad (redistribución por necesidades, responsabilidades rotativas, solidaridades)	17) Trabajar en reciprocidad 16) Control social de las autoridades 5) Equilibrio en equidad comunitaria.	7. Repensar la autoridad desde las autonomías.	2a. Equidad distributiva de tierra, agua y crédito	Libertad	Igualdad de derechos- pasión- autonomía- voluntad- apertura- determinación- audacia- rebeldía	Inequidades- desigualdad- egoísmo- opresión	10
La producción	La Familia			Economía Sustentable				
Control del proceso productivo y autogestión	Conciencia y convicción (Responsabilidad con uno mismo y con la familia)	14b) Reincorporar la agricultura a las comunidades. 9) Saber comer 12) Saber trabajar	13. Sacar los alimentos como mercancías del mercado externo. Un pueblo sin semillas no puede gobernarse.	3a. Condiciones grupales de trabajo. 1b. Trabajos y modos de vivir dignificantes.	Creación	Habilidades- destrezas- método- trabajo- Pasión- voluntad- curiosidad. imaginación- audacia- inventiva-	Abulia- dependencia-	11
	10) Saber beber 11) Saber danzar			3b. Calidad y disfrute de bienes de consumo	Ocio	Imaginación- humor- juegos- curiosidad- despreocupación- fiestas- tranquilidad- espectáculos- tiempos de compartir	Tristeza- desunión- alcoholismo-	12
	19) Proteger las semillas 21) Vivir Bien y NO mejor 22) Recuperar control de recursos.	12. Los cultivos deben dirigirse a construir soberanía. Los cultivos no dan subsistencia sino soberanía	1a. Generar fertilidad y biomasa. 2b. Soberanía alimentaria, del agua y política		Subsistencia	Alimentación- Abrigo- Trabajo- salud física y mental- equilibrio- solidaridad- humor	Desnutrición- abandono- desempleo- enfermedades agudas	13

• **Propuesta de indicador para el Sumak Kawsay**

Algunos principios a tener en cuenta para la selección de un indicador del Sumak Kawsay podrían ser:

- Soberanía: Un primer criterio es que así como se ha definido que el Sumak Kawsay es un principio de valor comunitario, o de colectivos, la medición de éste debe decidirse también desde cada comunidad o colectivo y para cada uno, en función de los criterios que deseen medir,
- Diversidad: Se pueda elegir colectivamente, desde una diversidad amplia de indicadores, una selección de aquellos que más apoyen el Sumak Kawsay y permitan construirlo, sin detrimento que las mediciones puedan variar de indicadores en cada ocasión con vistas a medir diferentes propuestas o elementos integradores del Sumak Kawsay.
- Sencillez: Los indicadores deben tener como principal característica que sean sencillos y fáciles de medir, para que la medición pueda hacerse por la misma comunidad o colectivo, a diferencia del listado de indicadores que se presentó en el numeral II, que requieren de mediciones complejas que les hacen inaccesibles para las comunidades.

Desde esta perspectiva por cada una de las 13 líneas de intervención se van a enumerar varios indicadores (Ver Tabla-3), que puedan ser seleccionados por los colectivos comunitarios para que ellos decidan la pertinencia de los que consideren más apropiados. La propuesta pasa porque se escojan dos indicadores positivos y de porcentaje por cada gran categoría (naturaleza, comunidad y protección) y un indicador negativo por cada una de las tres.

Para el uso de este indicador se sugiere que cada comunidad designe los indicadores a utilizar. Señalando uno del primer grupo de la naturaleza; dos del segundo grupo de la sociedad y uno del tercero sobre la producción. Pero eligiendo uno de cada categoría: positivo + porcentaje + negativo. Por ejemplo:

• Naturaleza = $1 + 0,5 + 0 = 1,5$ (sobre un total de tres posibles)

1a) Existen normas comunitarias de protección de la naturaleza: Sí = 1

2X) Porcentaje de hectáreas de cultivo respetuosas con el equilibrio del ecosistema.: $50\% = 0,5$

3A) Se permite la comercialización al exterior de productos del bosque (madera o animales): Sí=0

• Sociedad: $1 + 0,55 + 0 + 1 + 0,2 + 0 = 2,75$ (sobre 6 posibles).

5a) Existen momentos comunitarios donde se habla de la historia, los valores, las costumbres y los saberes. Sí=1

6Y) Porcentaje de mujeres que están presentes en las asambleas + porcentaje de las que hablan = $0,40 + 0,15 = 0,55$

7B) hay familias con violencia contra los hijos. Sí = 0

8d) Hay celebraciones que ligan o relacionan con otros pueblos. Sí = 1

9Z) Porcentaje de ancianos que participan en los programas educativos de las escuelas. $20\% = 0,2$

10A) Las autoridades duran más de dos años en sus cargos. Sí = 0

• Producción: $0 + (-3) + 0,65 = -2,35$ (sobre 3 posibles)

11g) Número de variedades de plantas que siembran

para consumo ($<10 = 0$; $11-20 = 0,5$; $+ \text{ de } 20 = 1$): $8 = 0$
12A) Familias con algún miembro suicidado (se pone el número total y en negativo): $3 = -3$
13Z) Porcentaje de niños menores de 5 años que están bien nutridos: $65\% = 0,65$

Indicador del Sumak Kawsay = Naturaleza (1,5) + Sociedad (2,75) + Producción (-2,35) = 1,90. Sobre 12 posibles, indica un bajo nivel de Sumak Kawsay.

Tabla-3: Indicadores de Sumak Kawsay en función de las categorías

I	Categorías	Indicadores positivos (SI = 1; NO = 0)	Indicadores de porcentaje (El porcentaje se dividirá por 100)	Indicadores negativos SI = 0; No = 1
Sobre la naturaleza como sujeto				
1	Equilibrio y armonía	a) Existen normas comunitarias de protección de la naturaleza. b) Existen lugares sagrados a nivel comunitario para ser respetados. c) Se mantienen tradiciones de valoración y respeto con la naturaleza. d) Cuando se han producido agresiones a la naturaleza, se ha exigido reparación y restauración integral. e) Se ha prohibido el uso de algunos productos no renovables y sus desechos.	X) Porcentaje de tierra comunitaria dedicada a la protección, conservación y autoconsumo. Y) Porcentaje de tiempo dedicado al disfrute, admiración, conocimiento o contemplación de la naturaleza.	A) Existe población criminalizada por defender la Pachamama. B) Las agresiones a la naturaleza de la comunidad se han abordado de manera individual.
2	Prioridad de la naturaleza	a) Las actividades de producción, recolección y consumo respetan los ciclos del ecosistema. b) El agua de los ríos y vertientes es pura y permite la diversidad de especies acuáticas. c) El aire es puro y carece del riesgo de lluvias ácidas. d) La tierra carece de contaminación química y permite la reproducción de plantas nativas. e) La comunidad conoce la diversidad que tiene de plantas y animales en su territorio. f) Se aplican prácticas y rituales que reflejan conocimiento, respeto y restricciones a momentos vulnerables de las especies (Ej. Momentos de reproducción) h) Se identifican sitios de especial importancia para la reproducción de la vida (Ej. saladeros).	X) Porcentaje de hectáreas de cultivo respetuosas con el equilibrio del ecosistema. Y) Porcentaje de tiempo dedicado a proteger, cuidar y recrear el bosque. Z) Porcentaje de festividades colectivas que exaltan la naturaleza.	A) Existe acuerdo de alguna modalidad de venta de servicios ambientales. B) Existen actividades industriales en el territorio. C) Los ríos no fluyen libres o son lugares de eliminación de desechos

I	Categorías	Indicadores positivos (SI = 1; NO = 0)	Indicadores de porcentaje (El porcentaje se dividirá por 100)	Indicadores negativos Si = 0; No = 1
3	Relación con la naturaleza	a) La posesión -relación con la tierra es comunitaria. b) Conocimiento de los niños de 12 años de especies de animales del bosque: 0 = -10; 0,5 = 11 a 20; 1 = 21 y + especies c) Conocimiento de niños de 12 años de especies de plantas del bosque: 0 = -10; 0,5 = 11 a 20; 1 = 21 y + especies d) Se han recuperado animales y/o plantas en peligro de extinción.	X) Porcentaje de satisfacción de necesidades con riqueza natural de la zona, sin afectar permanentemente el ecosistema.	A) Se permite la comercialización al exterior de productos del bosque (madera o animales). B) Se permite la comercialización al exterior de animales del bosque.
4	Ambiente saludable	a) Ausencia de químicos contaminantes en aire, agua, tierra, plantas o animales de consumo o uso. b) Arquitectura de vivienda adaptada a temperatura, humedad y características propias del ecosistema.	X) Porcentaje de ríos o esteros libres de contaminación. Y) Porcentaje de vivienda hecha con materiales naturales del medio	A) Se usan químicos y/o derivados del petróleo para el mantenimiento de la casa y/o en cultivos. B) Se dependen de medicamentos químicos para la recuperación de la salud, de la persona o de su ambiente.
Sobre Cultura, Comunidad, Solidaridad				
5	Cosmovisión comunitaria	a) Existen momentos comunitarios donde se habla de la historia, los valores, las costumbres y los saberes. b) La comunidad ha luchado unida por la defensa de su territorio. c) Presencia de miembros que atienden la salud con medios naturales.	X) Porcentaje de la población que habla su lengua nativa. Y) Porcentaje de la población que se siente orgullosa o digna de lo que es. Z) Porcentaje de familias que tienen esperanza de que colectivamente se solucionan los problemas	A) Hay familias con miembros que han migrado del país. B) Hay familias sin tierras. C) Hay familias sin tierra reconocida legalmente D) Hay personas o familias sin techo.

I	Categorías	Indicadores positivos (SI = 1; NO = 0)	Indicadores de porcentaje (El porcentaje se dividirá por 100)	Indicadores negativos Si = 0; No = 1
6	Consensos y asambleas	<p>a) Las decisiones sobre la comunidad se toman por consenso en asamblea (= 1); por mayoría en asamblea (= 0,5); la directiva sola (= 0)</p> <p>b) Existen espacios comunitarios donde los ancianos tienen un rol importante.</p> <p>c) Existen apoyos comunitarios para personas con limitaciones físicas.</p> <p>d) Existe algún espacio comunitario donde cualquiera pueda emitir su opinión</p> <p>e) Los niños pueden expresarse libremente en las escuelas.</p>	<p>X) Porcentaje de ancianos que están presentes en las asambleas + porcentaje de los que hablan.</p> <p>Y) Porcentaje de mujeres que están presentes en las asambleas + porcentaje de las que hablan.</p> <p>Z) Porcentaje de jóvenes que están presentes en las asambleas + porcentaje que habla.</p> <p>W) Edad a la que los niños toman decisiones en la comunidad.</p>	<p>A) Existen ancianos que viven solos y sin apoyo de la comunidad.</p> <p>B) Existen mujeres abandonadas sin apoyo para subsistencia.</p> <p>C) Existen niños abandonados</p>
7	Complementariedad	<p>a) Identificación y valoración de roles específicos por género, edad y aspiraciones.</p> <p>b) Grado de satisfacción de los roles y espacios de discusión</p> <p>c) Los roles permiten crecimiento personal y social.</p> <p>d) Equidad en tiempo de descanso y oportunidades de género, edad, y capacidades.</p> <p>e) En caso de trabajo asalariado, equidad de salario en trabajo hombre mujer.</p> <p>f) Equidad de estudios entre hombres mujeres.</p> <p>g) Igualdad de valor del parto niño-niña.</p> <p>h) Hay actividades económicas, recreativas comunitarias para beneficio de todos (turismo, comercio, artes...)</p>	<p>X) Porcentaje de personas con Seguridad Social (IESS ó SSCampesino).</p> <p>Y) Porcentaje de jóvenes que en espacios comunitarios reciben formación en valores.</p>	<p>A) Hay familias con violencia contra la mujer.</p> <p>B) hay familias con violencia contra los hijos.</p> <p>C) Promedio de diferencia de salario Hombre-mujer (valorar las diferencias en negativo y en porcentaje)</p> <p>D) Hay familias con violencia contra los vecinos.</p>

I	Categorías	Indicadores positivos (SI = 1; NO = 0)	Indicadores de porcentaje (EI) porcentaje se dividirá por 100)	Indicadores negativos SI = 0; No = 1
8	Relaciona- lidad	a) Hay sistemas de justicia al interior de la comunidad (no robar, no mentir). b) Tienen acceso a la justicia y se sienten respaldados. c) Hay alguna forma o figura comunitaria que ayuda a resolver las diferencias o conflictos internos. d) Hay celebraciones que ligan o relacionan con otros pueblos. a) Hay espacios de celebración comunitaria relacionados con la naturaleza o ciclos que fortalecen nexos comunitarios. b) Hay espacios para recuperar las historias, la tecnología o la sabiduría comunitaria. c) La comunidad tiene participación, vigilancia y control del pensum de las escuelas. d) Está recogida la historia de la comunidad e) Se anima a que los niños/as y jóvenes escriban historias, dibujen o realicen actividades artísticas (teatro, títeres....) sobre elementos de identidad.	X) Porcentaje de familias que tienen gestos de solidaridad o afecto con los vecinos. Y) Porcentaje de jóvenes (H y M) > 15 años que se sienten capaces de participar en la comunidad. Z) Porcentaje de familias con acceso a formas de comunicación intercomunitaria (internet o teléfono).	A) Hay dirigentes autoritarios que se imponen. B) Hay agresiones contra la naturaleza en territorio comunitario. C) Promedio de familias vecinas con las que se llevan mal (añadir en negativo en la fórmula).
9	Correspon- dencia	a) Hay espacios de celebración comunitaria relacionados con la naturaleza o ciclos que fortalecen nexos comunitarios. b) Hay espacios para recuperar las historias, la tecnología o la sabiduría comunitaria. c) La comunidad tiene participación, vigilancia y control del pensum de las escuelas. d) Está recogida la historia de la comunidad e) Se anima a que los niños/as y jóvenes escriban historias, dibujen o realicen actividades artísticas (teatro, títeres....) sobre elementos de identidad.	X) Porcentaje de personas que participan en las 'mingas' comunitarias. Y) Porcentaje de jóvenes entre 13 y 18 años que participan en procesos organizativos procomunitarios. Z) Porcentaje de ancianos que participan en los programas educativos de las escuelas.	A) Las celebraciones acaban en bebedera con alcohol destilado. B) Los programas educativos solo introducen saberes nacionales, sin tener en cuenta la naturaleza, la lengua o los conocimientos de la comunidad en la que se vive. C) Se educa en la obediencia y en la memorización. D) Hay violencia en la escuela contra los niños/as
10	Recipro-cidad	a) Hay formas de apoyo solidario entre familias. b) hay discriminación positiva en casos de familias o personas vulnerables. c) Las comunidades construyen espacios de autonomía frente a las decisiones políticas. d) Las autoridades son evaluadas por sus acciones y responden ante la asamblea e) Hay prácticas o formas de compartir en situaciones de diferencias económicas entre los miembros de la comunidad. f) Hay sistemas de control en la tenencia o posesión de tierras o medios de producción.	X) Porcentaje de familias que devuelven en trabajos de 'prestamano' la ayuda prestada por otros miembros de la comunidad. Y) Porcentaje de personas que quieren autonomía comunitaria o como pueblo. Z) Porcentaje de familias que hacen intercambios comerciales sin dinero. W) Porcentaje de personas que se sienten parte de un colectivo solidario.	A) Las autoridades duran más de dos años en sus cargos. B) Las normas comunitarias promueven más la represión que la libertad. C) Las prácticas religiosas generan desintegración y división comunitaria.

I	Categorías	Indicadores positivos (SI = 1; NO = 0)	Indicadores de porcentaje (El porcentaje se dividirá por 100)	Indicadores negativos Si = 0; No = 1
Sobre Producción, Familia y Sustentabilidad				
11	Conciencia y convicción	a) Se reconoce y se valora toda forma de trabajo, sea asalariado o no. b) Todos los miembros de la familia se relacionan con la tierra y la naturaleza c) Se aplican colectivamente y en equidad de condiciones tiempos de descanso. d) Se aplican medidas eficaces de protección en el trabajo. e) Se reconocen y aplican tecnologías y saberes ancestrales de siembra, cultivo, mantenimiento, cosecha y cuidado y manejo del agua. f) Se come una dieta equilibrada y en su mayoría de productos autóctonos. g) Número de variedades de plantas que siembran o recolectan para autoconsumo (<10 = 0; 11-20 = 0,5; + de 20 = 1)	X) Porcentaje de familias que intercambian sus semillas con los vecinos. Y) Porcentaje de familias que usan semillas propias y no las certificadas. Z) Porcentaje de familias que cultivan sin agrotóxicos. W) Porcentaje de familias que siembran o cosechan sin máquinas que consuman petróleo. V) Porcentaje de la finca con bosque. U) Porcentaje de la finca dedicada a consumo familiar.	A) Promedio de kilómetros recorridos por los alimentos antes de llegar a la mesa. (0-20=1; 21-100=0,5; + de 100=0) B) Se produce para vender fuera, no para comer dentro de la comunidad. C) Hay familias donde alguno de los padres ha abandonado.
12	Vivir Bien y no mejor	a) Los jóvenes saben bailar, cantar o musicalizar, la herencia cultural. b) Se siguen preparando y consumiendo las bebidas tradicionales. c) En promedio las familias se sienten muy felices (=1); felices (=0,5); o poco felices (=0) d) Hay espacios de recreación comunitaria que respeten las necesidades específicas de grupos por género, edad o necesidades específicas (parques, espacios recreativos, sitios de exaltación de la naturaleza...) e) Hay formas y momentos de expresión del humor.	X) Porcentaje de familias que consideran el trabajo como una fiesta y oportunidad para relacionarse entre iguales. Y) Porcentaje de jóvenes que sienten haber desarrollado sus habilidades artísticas. Z) Porcentaje de niños/as que sienten que su curiosidad se satisface plenamente. W) Porcentaje de ancianos que se sienten útiles para la comunidad. V) Porcentaje de personas que hacen artesanías	A) Número de familias con algún miembro suicidado (se pone el número total y en negativo). B) Familias con miembros alcohólicos (se pone el número total en negativo). C) Familias con adictos a algún tipo de droga. (se pone el número total en negativo). D) Hay familias con enfermos crónicos derivados de la alimentación.

I	Categorías	Indicadores positivos (SI = 1; NO = 0)	Indicadores de porcentaje (El porcentaje se dividirá por 100)	Indicadores negativos Si = 0; No = 1
13	Recuperación y protección de semillas y riquezas naturales	<p>a) Hay protección de las semillas, los cultivos y los conocimientos ligados a ellas en la comunidad.</p> <p>b) Hay protección de los ríos, el agua, el aire y la tierra.</p> <p>c) Se sienten soberanos en sus decisiones.</p> <p>d) Se reconocen las necesidades de protección del territorio para las futuras generaciones.</p> <p>e) Se identifican necesidades de restauración, en casos de degradación ambiental, más allá de la utilidad inmediata.</p>	<p>X) Porcentaje de jóvenes que participan de la agricultura de autosubsistencia.</p> <p>Y) Porcentaje de bosques o cuencas reforestadas con árboles nativos.</p> <p>Z) Porcentaje de niños menores de 5 años que están bien nutridos.</p> <p>W) Porcentaje de familias que reciclan o reusan sus desechos.</p> <p>V) Porcentaje de familias con transporte o fuentes de energía que no necesitan de derivados del petróleo</p>	<p>A) Se sienten explotados por los intermediarios y no hacen nada por evitarlo.</p> <p>B) Son muy frecuentes las enfermedades agudas.</p> <p>C) Se sienten abandonados por el Estado</p> <p>D) Se consideran una comunidad dependiente.</p>

IV) Conclusiones

El desarrollo ha fracasado, siendo transformado más en un arma arrojada contra los pueblos a los que se dice desarrollar y se les sigue explotando y extrayendo sus recursos, que en una verdadera política de soberanía y autoestima de los pueblos. En su nombre se ha medido solo el crecimiento económico.

Ante este fracaso y en un momento de crisis global surge un nuevo paradigma desde las culturas indígenas de América Latina, que tienen mucho en común con las culturas asiáticas en la recuperación de valores sociales y en poner en el centro de la atención no el desarrollo económico, ni siquiera el humano, sino el equilibrio entre naturaleza, persona y relaciones de producción, algo que no tiene nada que ver con la forma tradicional de entender el desarrollo.

Este paradigma necesita ser abordado desde nuevas miradas, y si bien hay quienes sostienen la necesidad de que este paradigma solo se quede en una situación intermedia que incorpore al ser humano al desarrollo aplicando nuevos indicadores; la tendencia más cercana a los movimientos sociales plantea la absoluta necesidad de que el Sumak Kawsay no sea desvirtuado ni vaciado de contenido y pueda ser aplicado desde la realidad de la cosmovisión indígena.

Queda para la discusión el debate de si es posible recuperar, después de siglos de capitalismo feroz, una forma de vida más comunitaria y si es posible el Sumak Kawsay no solo para el interior de las comunidades y pueblos indígenas, sino como se plantea en Ecuador y Bolivia, que pueda hablarse de éste como modo de vida para todo el país.

Este trabajo, basándose en las tendencias de estudiosos indígenas, progresistas y críticos, ha elaborado una matriz teórica para el desarrollo de un indicador que pueda medir aquellos elementos que la comunidad valora en cada momento y que puede servir como guía metodológica para el análisis comunitario del Sumak Kawsay.

El ideal es que este indicador pueda mostrar la relación entre la violencia de las comunidades con el uso de monocultivos en la agricultura, dado que se parte del convencimiento de que estos monocultivos están relacionados con aquellos “monocultivos de la mente” que describe Vandana Shiva, que se confrontan con la diversidad y en su combate a ésta generan violencia a su alrededor.

Estos indicadores deberían mostrarnos también si el uso de agrotóxicos en los cultivos tiene relación con la adicción de las personas al alcohol, a las drogas o al azúcar, pues parten todas del mismo principio, del abuso para la sobreexplotación.

Dado que el indicador no ha sido experimentado queda como una propuesta metodológica a perfeccionar con las propias comunidades. Pero eso será ya otro trabajo.

Bibliografía

Acosta, Alberto. (2009). Presentación; en *El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo*. Alberto Acosta y Esperanza Martínez compiladores, Quito, Abya Yala.

Acosta, Alberto. (2010). Los países andinos cultivan la retórica del Buen Vivir, pero practican y van por el desarrollismo. Observatorio Petrolero Sur, 9 de Septiembre, <http://opsur.wordpress.com/2010/09/09/alberto-acosta-los-paises-andinos-cultivan-la-retorica-del-buen-vivir-pero-practican-y-van-por-el-desarrollismo/>

Aguilar, Norma. (2010). Testimonios del Buen Vivir. Indígenas ecuatorianos comparten sus vivencias, sus esperanzas, su realidad. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI. Boletín informativo 18 de agosto.

Benjamin, Walter. (2005). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México, Contrahistorias.

Bergonzi, Claudia. (2008). Sistemas y leyes de la termodinámica. <http://sistemayleyesdelatermodinamica.blogspot.com/>

Beristain, Carlos (2010). Documento manuscrito sin título y sin publicar.

Boff, Leonardo. (2009). ¿Vivir mejor o «el buen vivir»? Una ética de lo suficiente para toda la comunidad, www.kaosenlared.net/noticia/vivir-mejor-o-el-buen-vivir

Bosch, Anna; Carrasco, Cristina y Grau, Elena. (2003). Verde que te quiero Violeta. Encuentros y desencuentros entre feminismo y ecologismo. Disponible el 20/07/2013 en www.mundubat.org

Breilh, Jaime. (2003). Epidemiología crítica: ciencia emancipadora e interculturalidad, Buenos Aires, Lugar Editorial.

Breilh, Jaime y Tillería, Ylonka. (2009). Aceleración Global y Despojo en Ecuador. El retroceso del derecho a la salud en la era neoliberal. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar - Abya Yala.

Breilh, Jaime. (2010). Las tres "S" de la determinación de la vida y el triángulo de la política. 10 tesis hacia una visión crítica de la determinación social de la vida y la salud. Conferencia en el

seminario "Rediscutiendo a questao da determinacao social da saúde", organizado por el Centro Brasileiro de Estudos de Saúde-CEBES, Salvador (Bahía-Brasil), 19-20 de marzo.

Breilh, Jaime. (2010) (b). Lo agrario y las tres "S" de la vida. En Tierra y Agua: interrelaciones de un acceso inequitativo. Quito, SIPAE

Carpintero, O. (2007). La Apropiación Humana de Producción Primaria Neta (AHPPN) como aproximación al metabolismo económico, Revista Ecosistemas 16 (3) 25-36, septiembre, Valladolid, AEET, disponible en <http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?id=504>

Choquehuanca, David. (2010). 25 postulados para entender el 'Vivir Bien'. En http://www.nahuacalli.org/Abya_Yala.html

Chomsky, Noam. (2008). Chomsky acerca de la propiedad mundial. Entrevista a Noam Chomsky realizada por Michael Shank. Red de redes, capítulo cubano en defensa de la humanidad. <http://www.defensahumanidad.cu/artic.php?item=5777>

CLAES, (2010), Tendencias en ambiente y desarrollo en América del Sur. Cambio climático, biodiversidad y políticas ambientales. Montevideo: CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

Cobaría, Berito. 1999. Resistencia a la explotación petrolera. Mensaje de los Uwa a los Secoya. Quito, Acción Ecológica y Oilwatch.

Concato, Michele. (2010). En búsqueda de la Felicidad Nacional Bruta. Revista Pueblos. Reproducido en <http://rebellion.org/noticia.php?id=115207>

Cruz Martínez, Ángeles. (2010). Viven con diabetes 285 millones de personas en todo el mundo: sobrepeso y obesidad, principales factores de riesgo, señalan en cónclave expertos y pacientes. México, Periódico La Jornada, miércoles 22 de septiembre, p. 44 <http://www.jornada.unam.mx/2010/09/22/index.php?section=sociedad&article=044n1soc>

Dinyar Godrej. (1995). Hunger in a world of plenty. New Internationalist, May, pp 7-10. Citado en Werners, David y Sanders, David. (2001). Cuestionando la solución: Las políticas de Atención Primaria de Salud y Supervivencia Infantil. Con una crítica detallada de la Terapia de Rehidratación Oral. México, Prodesep.

Dubois, Alfonso. (2010). Desarrollo. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo; Bilbao, Hegoa, <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/67>

Dubois, Alfonso. (2010) (b). La medición del desarrollo humano sostenible: indicadores y desafíos. Tema 4 de la asignatura de maestría: 'El enfoque del desarrollo humano sostenible y el futuro de la cooperación'. Bilbao, Hegoa.

Echeverría, Bolívar. (2005). Introducción: Benjamin, la condición judía y la política. En Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México, Contrahistorias.

Einstein, Albert. (1949). ¿Por qué socialismo?. En Monthly Review, Nueva York, mayo. Reproducido y traducido al español en CIAR, Boletín armas contra la guerra. N° 313 en http://www.ciaradc.org/ciar/boletines/cr_bol313.htm

El Mundo. (2010). Guerras olvidadas, http://www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras_olvidadas/

Espasa Calpe. (2005). Diccionario de la lengua española. <http://www.wordreference.com/definicion/arrollar>

Fleury, Sonia. (2010). ¿Qué protección social para cual democracia? Dilemas de la inclusión social en América Latina. Medicina Social Vol. 5, N°1, marzo. (www.medicinasocial.info)

GFN (Global Footprint Network), Fundación Acuerdo Ecuador y Foro de Ciudades para la Vida). (2009). El poder ecológico de las naciones: la biocapacidad de la tierra como un nuevo marco para la cooperación internacional. GFN, Quito.

Grain. (2009). Cuidar el Suelo. Revista biodiversidad-Sustento y culturas; N° 62. octubre, Bogotá

Grain. (2010). Herramientas para sembrar autonomía. Revista Biodiversidad N° 64, cuadernillo 31, abril. Bogotá, <http://www.grain.org/biodiversidad/?id=482>

Guridi, Luis y Bidaurratzaga, Eduardo. (2009). Precisar el concepto de desarrollo; en Concepto de desarrollo y estrategias de cooperación, Módulo del Master de Estrategias, Agentes y Políticas de Cooperación al Desarrollo de Hegoa y la Universidad del País Vasco, Bilbao.

Harvey, David. (2004). El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión. *Socialist Register*. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf>

Hernández, Maribel. (2009). Sumaq Kawsay y Suma Qamaña, el reto de aprender del sur. Reflexiones en torno al buen vivir. En *Revista Obets Buen Vivir, desarrollo y maldesarrollo*. N° 4, diciembre. Alicante, Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz. p.59

Huanacuni, Fernando. (2010). *Vivir Bien / Buen Vivir. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales*. La Paz, III-CAB

Jacobs, Michael. (1996). *La Economía Verde: medio ambiente, desarrollo sostenible y la política del futuro*. Barcelona, Icaria-Fuhem. Disponible en result&resnum=3&ved=0CBkQ6AEwAjgU#v=onepage&q=entrop%C3%AaDa%20usos&f=false

Lander, Edgardo. (2009). Hacia otra noción de riqueza. En "El Buen vivir: Una vía para el desarrollo". Alberto Acosta y Esperanza Martínez compiladores. Quito, Abya Yala.

Laurell, Asa Cristina, (1992). Avanzar al pasado. En Laurell (coord) *Estado y políticas sociales en el neoliberalismo*. México DF; F.F. Ebert p. 125-144.

LCA (Línea de Crédito Ambiental). (2010). *Impacto ambiental. Indicadores ambientales*. Centro Nacional de Producción más Limpia. Suiza. http://www.lineadecreditoambiental.org/html/impacto_ambiental.html

Le Monde Diplomatique, edición española. (2008). *Atlas Medioambiental. Lo que amenaza al planeta y las soluciones para salvarlo*, Valencia, Ediciones Cybermonde.

Le Monde Diplomatique, en español, (2009), *El Atlas Geopolítico 2010*, Valencia, Ediciones Cybermonde S.L.

Le Monde. (2010). *Atlas de las migraciones. Las rutas de la humanidad*. Valencia, Fundación Mondiplo.

Maldonado, Adolfo. (2005). *América se escribe con sangre*. Cuenca, II Asamblea Mundial por la salud de los pueblos.

Mancero, Xavier. (2001). *La medición del desarrollo humano: elementos de un debate*. Serie Estudios estadísticos y prospectivos N° 11, CEPAL, Santiago de Chile.

Martínez, Esperanza. (2010). Yasuní. Documento en Power Point. Material no publicado. Oilwatch, Quito

Martínez, Esperanza et col. (2010). YASUNI: Sumak Kawsay (Fósiles 0 + Soberanías)- documento en elaboración.

Martínez-Alier, Joan. (2010). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Cuarta edición, Espiritrompa, Lima.

Martínez-Alier, Joan. (2005). Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad. www.redibec.org , Universidad Autónoma de Barcelona, disponible en <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=22206>

Max Neef, Manfred; Elizalde, Antonio y Hopenhayn, Martín. (1986). Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Development Dialogue. N° especial. Uppsala, Cepaur y Fundación Dag Hammarskjöld.

Ministerio de Energía y Minas de Perú. (2006). Mapas de concesiones mineras y petroleras. En La Amazonia Rebelde. Perú-2009. CLACSO, CooperAcción, CONACAMI, Programa Democracia y Transformación Global y Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Lima.

NEF (New Economics Foundation). (2009). The Happy Planet Index 2.0: Why good lives don't have to cost the earth. <http://www.happyplanetindex.org>

Osorio, Jaime. (2004). El Estado en el centro de la mundialización. México, Fondo de Cultura Económica

Padua, José Augusto. (2004). Historia Ecológica. Memoria del Taller realizado por la Red en Defensa de la Naturaleza, Vida y Dignidad, en Quito, 24-28 de julio del 2004, durante el Foro Social Américas. Reproducido en Una aproximación a la historia ecológica del Ecuador y Latino América. De la deuda colonial al saqueo actual. Estudios Ecológicos N° 4, IEETM, Quito (2009).

Palacín, Miguel. (2010). Estamos construyendo nuevos paradigmas. Como prólogo del libro en Huanacuni, Fernando. 2010. Vivir Bien / Buen Vivir. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales. La Paz, III-CAB

PNUMA, (2010), PNUMA ANUARIO 2010. Avances y progresos científicos en nuestro cambiante medio ambiente. <http://www.unep.org/yearbook/2010/> Dinamarca, PNUMA.

Quijano, Aníbal. (2010), La crisis de la colonialidad del poder, charla pública ofrecida el 26 de agosto de 2010 en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Apuntes del autor.

Ramonet, Ignacio. (2009). La catástrofe perfecta, Barcelona, Icaria. Real Academia de la Lengua. 2010. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=desarrollo

Samaja, Juan. (2004). Epistemología de la salud. Reproducción social, subjetividad y transdisciplina. Buenos Aires, Lugar.

Santos, Boaventura de Sousa, (2010). Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. Quito, Abya-Yala.

Souza, Boaventura de. (2010). Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. Quito, Abya Yala.

The Economist, (1992). Let them eat pollution, 8/2/1992, <http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-13370984/let-them-eat-pollution.html>

Toledo, Víctor. (1992). Utopía y Naturaleza. El nuevo movimiento ecológico de los campesinos e indígenas de América Latina. Nueva sociedad, N° 122 Noviembre a diciembre, pp. 72-85

Unceta, Koldo. (1999). Globalización y Desarrollo Humano; en Revista de Economía Mundial n° 1, pp145-158

Unceta, Koldo. (2009). Desarrollo, subdesarrollo, maldesarrollo y postdesarrollo. Una mirada transdisciplinar sobre el debate y sus implicaciones; en Carta Latinoamericana, abril, N° 7. D3E y CLAES. Wallerstein, Immanuel. (2010). Contradicciones en la izquierda latinoamericana, Diario La Jornada, México, 21 de agosto/2010. <http://www.jornada.unam.mx/2010/08/21/index.php?section=opinion&article=024a1mun>

Zabalo, Patxi. (2009). La globalización económica neoliberal. Tema 5. Apuntes para la maestría de Estrategias, agentes y políticas de cooperación al desarrollo. Bilbao, UPV-Hegoa.

"Hacia mediados de los años 90 del siglo anterior, los círculos académicos de Latinoamérica – entre ellos los de Ecuador y con mucha fuerza- empezaron a concretar una sólida crítica a los intentos de los organismos internacionales que, guiados por los principios neoliberales del poder mundial, pretendían instaurar en los países "periféricos" la ideología del Capitalismo con Rostro Humano. Y es que el intento imperial traía también aparejado su `rostro científico`, que pretendía legitimarse a través del llamado a que las `economías atrasadas` comprendieran que el único supuesto camino para el desarrollo era mirarse en el espejo del primer mundo que, por serlo, tenía que dictar indefectiblemente el camino y los insumos `técnicos` para ir midiendo ese desempeño hacia el progreso. Fue el período en que la tecno-burocracia a merced del poder capitalista local aprendía, sin sosiego, los nombres y las fórmulas de indicadores que habrían de ser aplicados para pasar la prueba ante los monitores internacionales del `desarrollo humano`."

Dr. Arturo Campaña (CEAS)

