

La comunicación indígena como dinamizadora de la comunicación para el cambio social

---

Por Jorge Agurto y Jahve Mescco

1. La comunicación de los pueblos indígenas u originarios

Las numerosas experiencias que reivindican el derecho de los pueblos y comunidades originarios a ejercer su derecho colectivo a la comunicación colocan como un tema de interés analítico a la comunicación indígena. No se trata solo de experiencias colectivas, comunitarias y participativas. Se trata de una comunicación que expresa la visión, demandas y propuestas de los pueblos indígenas, cuyo protagonismo social y político se ha incrementado en los últimos veinte años. Hablamos de una comunicación que responde a situaciones de exclusión, discriminación y hasta exterminio del sujeto histórico “pueblo indígena” que lucha por sobrevivir y conservar sus identidades en un mundo dominado por la globalización.

Un primer aspecto a considerar es el sesgo cultural etnocentrista occidental que impide valorar a los pueblos originarios en toda su dimensión cultural por reducirlos a una condición primitiva, en parte por su condición supuestamente ágrafa. Un segundo aspecto es aquel que privilegia el medio, el instrumento, la herramienta en el análisis y la definición de la comunicación. Un tercer aspecto es aquel que disocia o relaciona débilmente la comunicación y la cultura.

El aporte de Luis Ramiro Beltrán es importante cuando ubica la comunicación “como el campo antropocéntrico de los procesos de interacción humana que producen, circulan y usan las representaciones simbólicas, los sentidos, social

e históricamente determinados”¹. Beltrán destaca “la estrecha relación entre comunicación y cultura, en una explicación sustantiva de los fenómenos comunicacionales que se aleje de la sola descripción de los instrumentos tecnológicos (...) y más bien se acerque a re-construir los escenarios que posibilitan la invención, el desarrollo, la pervivencia o la modificación de los sistemas simbólicos.”²

Una de sus conclusiones principales es que “la comunicación, como hecho humano y social, se desarrolló antes y al margen de las tecnologías que multiplican su alcance o favorecen su conservación”. Por lo tanto cuestiona la perspectiva que reduce el hecho de la comunicación a la enunciación de medios tecnológicos o prácticas instrumentales en desmedro de la perspectiva sociocultural e histórica. Beltrán destaca que “a lo largo del desenvolvimiento de las culturas -y también, por supuesto, de las precolombinas- hubo diferentes modos de registro y transmisión de datos y mensajes; la escritura fonética es solo uno de ellos”³. Destaca el variado y diverso desarrollo de las comunicaciones de los pueblos precolombinos las que organiza bajo cinco grupos: la comunicación oral, la gesto-espacial-sonora, la escrita, la iconográfica y la espacio-monumental.

“En términos generales, se puede entender la producción simbólica precolombina como el desarrollo y la utilización de múltiples lenguajes sujetos a diversas reglas de codificación y que no pueden ser restringidos apenas a la palabra ni a su sola representación alfabética (...) “la investigación reconoció cuatro grandes modalidades de comunicación: hombres-naturaleza, hombres-dioses, élites-pueblo y hombre-hombre”⁴

Esta perspectiva de análisis coincide con la posición expresada por representantes de los pueblos indígenas frente a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI):

---

¹ Ramiro Beltrán, Luis: “La Comunicación antes de Colón. Tipos y formas en Mesoamérica y los Andes”, Centro Interdisciplinario Boliviano de Estudios de la Comunicación (CIBEC), La Paz, Bolivia, octubre de 2008.

² Ramiro Beltrán, Luis: Ob. Cit. p. 300

³ Ramiro Beltrán, Luis: Ob. Cit. p. 290

⁴ Ramiro Beltrán, Luis: Ob. Cit. p. 299

“La comunicación es una práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos indígenas que es fundamental para la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza. Para los pueblos indígenas la comunicación es integral pues parte de una cosmovisión en la cual todos los elementos de la vida y la naturaleza se hallan permanente relacionados e influidos entre sí. Por esta razón la comunicación tiene como fundamento una ética y una espiritualidad en el que los contenidos, los sentimientos y los valores son esenciales en la comunicación.”⁵

Los actuales pueblos y comunidades indígenas -descendientes de los pueblos originarios precolombinos- son portadores de una gran riqueza comunicativa que a varios siglos de dominación aún se manifiestan con sus particularidades.

“Las naciones indígenas somos sociedades vivas, dinámicas y vibrantes que hemos sobrevivido al colonialismo del pasado y del presente, somos originarios y portavoces de nuestros ancestros, de nuestras diversas maneras de expresión, y hacemos testimonio todos los días, que es posible vivir en paz con nuestros semejantes y con nuestra Madre Tierra.

La Comunicación Indígena es la comunicación de la naturaleza, de nuestra *Pachamama*, de nuestro *Waj Mapu*, de *Wounmainkat*. Nuestras culturas milenarias reflejan el canto de los pájaros, el diálogo entre las montañas y los lagos. Nuestros idiomas son puentes para transmitir de generación en generación conocimientos y sabidurías ancestrales. La comunicación indígena representa depósito de conocimiento y experimentación indígena y proveen un manantial de innovación y capacidad de recuperarnos de situaciones difíciles”⁶.

---

⁵ Declaración de los Pueblos Indígenas ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Caucus Indígena de Sur, Centro América y México, Ginebra, 10 de diciembre de 2003.

⁶ Desafío Tecnológico y Marco Legal para una Comunicación Plurinacional. Documento final de conclusiones del 5to. Taller Internacional de Comunicación Indígena, 19 setiembre, 2009.

En síntesis, la comunicación indígena es constitutiva del sujeto social indígena y de sus expresiones simbólicas, tejido nervioso de la trama o tejido que le da identidad sociocultural. En los pueblos andinos esta trama se advierte en innumerables expresiones como el habla, la vestimenta, los tejidos, los rituales que requieren ser más estudiados de manera integral y no sólo a partir del enfoque mediático o tecnológico moderno. Como lo afirma Vilma Almendra, la esencia de la comunicación no está en los medios que se utilizan sino en cómo los transforman y recrean para ponerlos al servicio de la organización, del proceso y de la conciencia colectiva. “Los pueblos recrean lo que de afuera les sirve, siempre y cuando responda a las necesidades y al contexto que vive su comunidad”⁷

Los pueblos indígenas y las TIC

La aparición de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) generó inicialmente desconfianza entre los pueblos indígenas. De algún modo esto se expresó en la declaración del caucus indígena antes citada:

“Alertamos que la visión de una Sociedad del futuro cuya lógica de construcción esté basada en una competencia de mercado por el uso y acceso a nuevas tecnologías de la información conlleva el grave riesgo de desvirtuar el sentido de la comunicación humana. El paradigma de una Sociedad de la Información basada principalmente en el acceso universal a las TIC, significa ignorar las desigualdades estructurales cuyas causas no son de orden tecnológico o de infraestructura sino que responden a modelos de dominación excluyente basados en el interés privado de corporaciones transnacionales que concentran un gran poder tecnológico y que intentan generalizarlos por medio del mercado como única vía para el desarrollo humano.”

El reparo frente a las nuevas TIC es resultado de una identidad cultural que protege y apela a un sentido de la comunicación asociado a sus intereses integrales como pueblo indígena, portador de una cosmovisión, creencias,

---

⁷ Almendra Quiguanás, Vilma: “Encontrar la palabra perfecta: experiencia del Tejido de Comunicación del Pueblo Nasa en Colombia”, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, mayo de 2010, p. 41.

valores y costumbres particulares. Sin embargo, “La percepción y el uso de las TIC pasó de ser una amenaza de penetración e infiltración al proceso, para convertirse en una herramienta a su servicio, para su consolidación y resistencia (...) Internet no es una estrategia de comunicación, sino un medio que sirve a todas las estrategias comunicativas”⁸

No se trata solo de promover el acceso y el uso de las TIC sino de apropiarse de las mismas. El concepto de apropiación es sumamente pertinente. Así lo anota una de las conclusiones de un taller internacional de comunicación: “Si bien se valora y apoya las diferentes iniciativas de capacitación o entrenamiento en TIC (internet) que intentan fomentar el acceso y uso de los Pueblos Indígenas a esta tecnología; se ve con preocupación que esta labor no es suficiente para garantizar su verdadera apropiación y uso estratégico”⁹.

2. Algunos casos relevantes de comunicación indígena

La Red de Escuelas Radiofónicas de Bolivia (ERBOL), el Sistema de Comunicación Intercultural en la Amazonía Boliviana para la Defensa de los Derechos Indígenas; el periódico, y también agencia de noticias, Azkintuwe en Chile; el Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca; la Agencia de Noticias Plurinacional del Ecuador; la comunicación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (Redcip), son algunas de las numerosas experiencias de comunicación indígenas e interculturales.

Se trata de iniciativas que surgen ante la necesidad de visibilizar las principales demandas de los pueblos indígenas ante la sociedad –la población indígena presenta los más altos índices de pobreza extrema y la constante violación de sus derechos fundamentales–, de fortalecer las propias organizaciones, y de articular con los diferentes actores de la sociedad para propiciar políticas

---

⁸ Almendra Quiguanás, Vilma: Ob. Cit. p. 139.

⁹ Desafío Tecnológico y Marco Legal para una Comunicación Plurinacional. Documento final de conclusiones del 5to. Taller Internacional de Comunicación Indígena, 19 setiembre, 2009.

públicas inclusivas y crear condiciones que permitan disminuir su condición de vulnerabilidad.

La experiencia ha demostrado que estos emprendimientos posibilitan además que las comunidades cuenten con información –desde y para ellos– lo que contribuye a la mejor toma de decisiones para su desarrollo económico, social y cultural; y sobre todo incide en que estas poblaciones se involucren y asuman un rol activo en sus procesos. A continuación, algunos casos concretos:

Colombia:

La experiencia del Tejido de Comunicación y de Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) es considerada relevante por su desarrollo, nivel de reflexión y propuesta. El Tejido de Comunicación obtuvo el Premio Bartolomé de las Casas en su XIX Edición, en reconocimiento a la “labor en el ámbito de la información del Tejido de Comunicación y Relaciones Externas, que incorpora y articula las estrategias comunicativas tradicionales con los medios tecnológicos para informar, reflexionar y decidir con el propósito de defender la vida de las personas y la pervivencia del territorio”.

La experiencia del Tejido ha sido expuesta y sistematizada por Vilma Almendra. Ella destaca de qué manera “las TIC se acercan al proceso en un momento en el que las comunidades apenas empiezan a tomar conciencia del modelo económico del capital transnacional. A partir de ese momento se inicia un viaje que lleva a una confluencia dinámica, contradictoria y crítica, que aún está lejos de concluir”.¹⁰

Advierte que en Colombia, como en la mayoría de países de América Latina, el acceso a las TIC no se ha democratizado. Sin embargo, la experiencia del Tejido muestra cómo el pueblo nasa: “se apropió de tecnologías de información y comunicación, como internet, para fortalecer sus procesos organizativos y políticos, en medio de agresiones externas que tienden a exterminarlos como pueblos”. De esta manera se obtiene una de las pocas experiencias que logran “hacer un uso estratégico de internet y lo han articulado a sus formas de

---

¹⁰ Almendra Quiguanás, Vilma: Ob. Cit. p. 19

comunicación y participación comunitaria, para fortalecer sus planes de vida, visibilizar la realidad que viven y proteger sus territorios”¹¹ Entre los elementos que destaca en la investigación sobre el Tejido de la ACIN están:

- **La construcción colectiva de pensamiento** que permite obtener claridad política. Esta claridad parte de un tema identitario: saber quiénes son, de dónde vienen y qué quieren lograr.
- **El Plan de Vida** que deviene en política mayor de los pueblos indígenas. Como tal no es un documento sino “el sueño colectivo” del pueblo y el camino que escogen para transformarlo en realidad. “Vivir bajo el Plan de Vida es caminar su palabra enfrentando los desafíos propios de cada periodo histórico y las realidades de todos los días”¹². Así el Plan de Vida deviene en “la política de los pueblos indígenas” sentida y expresada de manera práctica.

La noción de Plan de Vida trasciende el concepto de proyecto o programa incubado en las acciones de desarrollo y sus marcos metodológicos de referencia. No solo es política viva sino comunicación e identidad, cultura y política, elevadas a su máxima potencia:

“En esencia, el Plan de Vida del pueblo nasa es un proceso de comunicación que se vuelve práctica (caminando la palabra), que se construye a sí mismo en el intercambio permanente de sentidos, sentimientos, ideas y palabras que recogen la experiencia y la conciencia de la realidad. El origen de la comunicación se encuentra en las raíces y prácticas espirituales ancestrales. La comunicación esencial se hace con la ayuda de los mayores, que permiten mantener una relación constante con la vida en todas sus formas. Ese es el origen y el hilo conductor del proceso”¹³

- **Concepción estratégica de las herramientas del Tejido.** “El Tejido es una red conformada por hilos, nudos y huecos. Los hilos son los medios de comunicación apropiados y todas las formas de comunicarse con

---

¹¹ Almendra Quiguanás, Vilma: Ob. Cit. p. 21

¹² Tomado de una presentación digital de la ACIN, citado por Almendra, ob. Cit. p. 34

¹³ Almendra Quiguanás, Vilma: Ob. Cit. p. 50

otros; los nudos son las personas y las organizaciones que dentro y fuera de la comunidad hacen parte y apoyan la comunicación para la resistencia y los huecos son los temas críticos y de fondo que se abordan en espacios de información, reflexión, decisión y acción en la comunidad”¹⁴

Bolivia¹⁵

Ante la fuerte amenaza a sus territorios por parte de las industrias extractivas, colonizadores y otras presiones que destruyen sus ecosistemas y ponen en riesgo su propia existencia, las organizaciones indígenas¹⁶ impulsaron la creación del Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación Audiovisual Indígena (1997), y en su posterior Plan Estratégico Quinquenal 2004 – 2008, que implicaba la estructuración progresiva de un Sistema de Comunicación Indígena como medio de contacto intercultural, sensibilización, diálogo entre

---

¹⁴ Almendra Quiguanás, Vilma: Ob. Cit. p. 62

¹⁵ Bolivia cuenta con múltiples ejemplos de iniciativas que vinculan la comunicación y los pueblos indígenas. En la década de 1950, eran famosas las radios mineras, impulsadas por trabajadores indígenas que laboraban en condiciones deplorables en la extracción de minerales. Estas emisoras, conducidas en español y en quechua, y conocidas como la red de “radios del pueblo” ganó popularidad rápidamente. A fines de esa década eran 33 las emisoras a nivel nacional, muchas de ellas fueron reprimidas por el gobierno. Por su parte, José Aguirre Alvis documentó el caso de la radio Mallku Quiririya (1990) abierta en el ayllu Chayantaca, Provincia Bustillo del Departamento de Potosí. Según refiere, se trata de la primera experiencia de radio auténticamente indígena al pertenecer a un ayllu tradicional, entendiéndose este como la unidad social y cultural andina. Y es a partir de los últimos quince años que toma fuerza “el rostro indígena de la radio comunitaria rural altiplánica”. Ello ha conllevado a formas asociativas de estaciones como la Asociación de Radio Emisoras Aymaras de La Paz (AREALP), que integra alrededor de quince pequeñas estaciones o el APRAC-La Paz (Asociación Provincial de Radios Comunitarias de La Paz) que a su vez cuenta con cerca de veinte estaciones. “Sus programas articulan pertinencia cultural en la forma de hablar local con los valores comunales y tradicionales”. Para el investigador, la relación comunicación y desarrollo es posible si es que su complementariedad se liga a otros factores como la equidad, la democratización, la sostenibilidad con sustentabilidad, y de manera importante la identidad cultural.

¹⁶ El Plan fue posible gracias a la decisión y empuje de organizaciones indígenas como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”.

culturas, visibilización y debate hacia el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

En ese marco, se realizaron múltiples actividades como capacitaciones audiovisuales a comunicadores y comunicadoras indígenas; y entre el 2006 y el 2007, en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, se implementó un proyecto de fortalecimiento regional que comprendió actividades de capacitación y producción audiovisual y radiofónica, formación en derechos humanos y derechos colectivos e indígenas, la puesta en funcionamiento de un Centro de Medios Comunitarios y la gestión de una emisora AM.

La propuesta apoyó el desarrollo de los pueblos indígenas de la región al facilitar un mayor acceso, y apropiación de las tecnologías de la información y medios de comunicación; así como a la consolidación de espacios de generación de mensajes y contenidos propios que respondan a requerimientos de educación, reflexión y hacer visibles sus culturas y derechos. Se enfocó los derechos de estos pueblos utilizando la comunicación, y se planteó a la comunicación y diálogo intercultural como espacio para la divulgación, reflexión y mayor conciencia sobre estos derechos.

Así se elaboraron productos informativos radiales y audiovisuales, basados en los temas: tierra y territorios, recursos naturales, autodeterminación, cultura, participación política, económica y social, equidad de género, y educación. Los contenidos abordados buscaron que los indígenas comprendan su realidad, pero sobre todo que se comprometan en la búsqueda de soluciones.

Parte de la riqueza de este proceso radica en que los mensajes se elaboraron revalorando los conocimientos ancestrales (participaron autoridades tradicionales y ancianos); y en la producción de materiales que privilegió espacios colectivos de elaboración de guiones (laboratorios abiertos de producción).

Las organizaciones indígenas acompañaron además la guía temática y el proceso de registro. Durante todo el proyecto, hubo Talleres Nacionales de

Evaluación y Planificación que enriquecieron el proceso en el camino, y el equipo técnico efectuó visitas de seguimiento a los comunicadores en las zonas. Para la etapa de difusión, se mapeó y se buscó colaboración de algunos medios de comunicación televisivos locales y de alcance nacional, así como de autoridades locales, lográndose conseguir espacios de difusión. El seguimiento incluyó la evaluación de campañas de difusión urbana y rural de los productos elaborados.

Comentario

Esta experiencia muestra cómo los espacios de intercambio y contacto intercultural comunitario alientan el aprendizaje colectivo, la valoración de lo propio, permiten reforzar la identidad cultural y la reflexión sobre el propio desarrollo. Ello quedó patente en los espacios de análisis y discusión que se generaron tras las exhibiciones de las producciones audiovisuales en las comunidades.

Resalta también que la producción de los mensajes se elaboró de forma participativa, e involucró a las comunidades a través de Asambleas Comunitarias y reuniones. Allí, los comunicadores y comunicadoras pusieron en debate temas cruciales de la realidad de los pueblos indígenas en la amazonia boliviana, como la situación y perspectivas de la Asamblea Constituyente y sobre cuáles serían las propuestas de las organizaciones indígenas para su inclusión.

Asimismo, se analizó el Estado Unitario Plurinacional Comunitario, y las Autonomías Indígenas. Y se aprovechó para potenciar espacios de recreación de las identidades culturales y de género, fortaleciéndose el protagonismo de la mujer al interior de las comunidades mediante entrevistas e imágenes de mujeres y sus aportes a las relaciones comunitarias y familiares.

La participación de las organizaciones indígenas en el proceso comunicativo fue clave para fortalecer la articulación entre los comunicadores y sus organizaciones, y entre estos actores y las autoridades locales. Ello, con miras

a impulsar procesos de transformación social sostenibles. Otros aspectos a subrayar son la capacidad de planificación y diseño de un plan de comunicación estratégico, y el hecho de que los comunicadores concreten alianzas y accedan a espacios de difusión de productos comunicativos.

Chile

Para AZKINTUWE no existen los límites territoriales, financieros ni políticos en el afán de promover los derechos del pueblo Mapuche. Nació en el 2003 como el primer medio escrito con una extensa red de corresponsales en Chile y Argentina. Y a partir del 2008, empezó a usar la web para buscar influir con sus noticias en los medios de comunicación masivos, en otros sectores sociales y en la opinión pública en general, muy acostumbrada a minimizar, sino a invisibilizar a los indígenas.

Promueve los valores de la multiculturalidad en el tratamiento de la información. Su calidad informativa es impecable, y su línea editorial se fundamenta en la democracia y en el derecho de los pueblos a la comunicación. Considera que la comunicación, con ayuda de las nuevas tecnologías de la información, debe cumplir un rol social.

Es precisamente, para proteger su independencia editorial que no cuenta con publicidad pública o privada. Lo cual, en al menos alguna ocasión ha obligado a Pedro Cayuqueo Millaqueo, director del diario / Agencia de Noticias AZKINTUWE a solicitar apoyo a sus lectores. El déficit presupuestario lo obligó a parar el 2008 y parte del 2009, pese a que hasta entonces se había distribuido más de 100 mil ejemplares tamaño tabloide.

Afortunadamente, la dificultad se superó, pues a la fecha Azkintuwe –que significa El Mirador– continúa circulando impreso, con una frecuencia bimensual, publicándose además suplementos especiales, en todo Wallmapu (territorio Mapuche ubicado en el sur de Chile y Argentina). Ser una Agencia de Noticias virtual reconocida por agencias internacionales evidencia la calidad de su trabajo, pero también la ha valido algunos inconvenientes.

En el 2004, en Argentina detuvieron a uno de sus colaboradores y la publicación impresa tuvo que ser visada por el Instituto Geográfico Militar argentino para que se autorice la entrada de ejemplares a ese país. “El punto que exasperó a los militares fue nuestro mapa del territorio mapuche que pasa por alto las fronteras establecidas por dos estados, porque nuestro proyecto era un diario nacional mapuche de ambos lados de la cordillera” refiere.

De actualización diaria y formato periodístico, al 2009 Azkintuwe.org registraba cerca de 30 mil visitas mensuales. Hoy cuenta además con varias ediciones de sus suplementos: Yekintun (que trata sobre cine y comunicación indígena en Latinoamérica); y Zapilkan (especializado en las narrativas mapuches, presentes en la producción literaria, poética o académica, y en las formas propias, como el piam, el ngulam, el epew y el ulkantun). La renovación continúa y en abril del año pasado, presentó el Suplemento de entrevistas “n” (de *nütram*, conversación).

La diversidad en las publicaciones evidencia el interés por retratar de forma integral los principales acontecimientos de Wallmapu. Implica una mirada intercultural, y hacer comunicación para gente que no es originaria. “Es un desafío que surge por lo demás de una constatación: guste o no, los mapuches no vivimos solos en Wallmapu. Y un medio de comunicación, nacionalista como se declara Azkintuwe, debe dar cuenta de esta realidad en su pauta informativa. Nos parece que asumir este desafío es urgente no solo para quienes hacemos comunicación, también para nuestros líderes políticos y sus organizaciones”.

Comentario

En un contexto en el que el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas no se cumple –por una intencionada inacción de los Gobiernos y presiones de los grupos de poder– el caso de Azkintuwe demuestra que si es posible afrontar el cerco informativo que imponen los medios masivos de comunicación. Este ejemplo de comunicación participativa –dada la generación de información desde el propio pueblo mapuche– reafirma la aseveración de Alfonso Gumucio, quien señala que las experiencias en comunicación

participativa se dan como respuesta a una situación en la que las voces de la multiculturalidad son negadas o escondidas en los medios masivos.

La propuesta, cuidadosamente trabajada a nivel informativo y de diseño, continúa madurando en el camino. Inicialmente, fue pensada como una alternativa informativa desde y para los pueblos Mapuches. Pero posteriormente amplió su visión al sector no mapuche, sector con el que también se relacionan. En un escenario multicultural, es necesaria una interculturalidad que promueva el diálogo, el reconocimiento, para avanzar en un efectivo reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

En la Sociedad de la Información actual, el ejercicio adecuado del derecho a la comunicación implica acceder de forma oportuna a información veraz que permita una mejor toma de decisiones que sino posibilite, al menos cree las condiciones para que los pueblos avancen en la reivindicación de sus derechos. Es en este escenario que el adecuado uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC constituyen posibles herramientas útiles para “democratizar” la información.

3. Comunicación indígena y su relación con la comunicación intercultural

Coincidimos con Rodrigo Alsina cuando señala: “La interculturalidad es en realidad comunicación intercultural; es decir, la existencia de la interacción como fenómeno implica inmediatamente situarse en un fenómeno comunicacional porque describe una relación entre culturas, que, buena o mala, se están comunicando por necesidad de una o de ambas partes. La comunicación intercultural es el grado de comunidad de vida compartido por agentes de comunidades distintas, pero que por una u otra razón se encuentran comunicándose en un momento dado”¹⁷.

La interculturalidad es un desafío y un proceso en construcción en sociedades multiculturales donde “urge impulsar procesos de intercambio mediante

---

¹⁷ Rodrigo Alsina, Miguel: "La comunicación intercultural", en <http://www.blues.uab.es/incom/2004/cas/rodcas.html>

acuerdos y consensos sociales, políticos y comunicativos que permitan construir espacios de encuentro y diálogo, alianza entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas, y plantear objetivos comunes”¹⁸

En su propósito de salir de la exclusión los pueblos indígenas son los principales portadores de demandas de interculturalidad frente a la sociedad mayor, de la cual tienen tradición de práctica ancestral entre pueblos indígenas. La comunicación intercultural o diálogo con el “otro” u “otros” tiene en la comunicación indígena una base de apoyo o una semilla de realización, a condición de que el otro u otros estén no solo dispuestos a “tolerar” las diferencias sino a dialogar en pie de igualdad y hacer concesiones en las relaciones asimétricas de poder, a fin de establecer condiciones más justas y equitativas.

La demanda de interculturalidad del movimiento indígena se refleja asimismo en la evolución del debate teórico sobre interculturalidad, donde de una interculturalidad funcional al sistema surge luego una interculturalidad crítica y posteriormente una interculturalidad liberadora o interculturalidad comprometida con el cambio social, renovándose así el discurso político o las apuestas a favor de un cambio social o desarrollo con identidad.

4. Protagonismo de los pueblos indígenas y el rol de la comunicación

Sin duda el destaque mediático de la comunicación indígena responde al nivel de protagonismo alcanzado por el movimiento indígena en la región en las últimas décadas. México, Colombia, Ecuador, Bolivia, por citar algunos casos, son países donde los pueblos originarios han creado situaciones de quiebre político y pasado de una resistencia pasiva a otra más propositiva con notables alcances políticos. El caso de Bolivia es emblemático por llevar al poder a un presidente de procedencia y autoreconocimiento indígena. También el de Ecuador donde el movimiento indígena fue un actor clave en el proceso social que derivó en la destitución de tres presidentes constitucionales. En México el

---

¹⁸ Servicios en Comunicación Intercultural Servindi: “Interculturalidad: Desafío y proceso en construcción. Manual de capacitación. Lima, 2005, p. 31.

movimiento zapatista fue pionero en hacer un uso intensivo y amplio de la Internet para difundir su lucha a nivel mundial, crear solidaridad y evitar una represión indiscriminada del Estado mexicano. La convicción de la necesidad de la comunicación en su estrategia de lucha política está claramente expresada en los acuerdos de San Andrés suscritos el 16 de febrero de 1996 y en el que se consigna lo siguiente:

“8. Por lo que se refiere a los medios de comunicación, la delegación del EZLN considera necesario que se garantice el acceso a información veraz, oportuna y suficiente sobre las actividades del gobierno, así como el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación existentes, y que se garantice el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios de comunicación (radiodifusión, televisión, teléfono, prensa escrita, fax, radios de comunicación, computadoras y acceso a satélite).¹⁹

La necesidad de concertar esfuerzos para fortalecer la comunicación indígena en diversos niveles fue expuesta por Servindi cuando distingue: a) la comunicación interna (hacia adentro), b) la comunicación externa (hacia afuera) y, c) la comunicación para el intercambio (entre pueblos indígenas), de un carácter más horizontal e intercultural. La comunicación externa diferencia la comunicación dirigida contra los opositores a las políticas indígenas (Estados opresores o excluyentes y empresas multinacionales) y la comunicación dirigida hacia otros sectores populares y la prensa democrática en busca de aliados y apoyo.

La conciencia sobre los crecientes desafíos de la comunicación indígena fue motivo de reflexión en un taller de comunicación indígena que concluye en lo siguiente: “una de las estrategias básicas y más importantes que deben contener los procesos de comunicación de los Pueblos Indígenas es el trabajo en red, de modo de no duplicar esfuerzos, recoger experiencias y lograr mayor

---

¹⁹ Documento 2 "Propuestas conjuntas que el Gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedimiento", página 9, punto 8: "Medios de comunicación".

incidencia e impacto. Alianzas que surgen a partir de la identificación de objetivos afines comunes” (...) El trabajo de generar alianzas debe surgir desde lo cotidiano; desde la familia, entre los vecinos, en la comunidad, entre organizaciones, no debemos pensar que las estrategias para que tengan impacto deben pensarse solo a nivel internacional, esto es importante pero no es la única forma.²⁰

5. Comunicación indígena y su relación con la comunicación para el cambio social

Por su naturaleza y origen popular la comunicación indígena también posee los rasgos de comunicación participativa y comunitaria y se inscribe con renovada fuerza entre las expresiones de la comunicación para el cambio social al poseer plenamente muchas de las condiciones que la caracterizan. Según lo destaca Alfonso Gumucio, el concepto central de este paradigma es: “un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos”²¹.

Como lo destaca el Centro de Competencia en Comunicación para América Latina la comunicación para el cambio social concibe la comunicación como una dimensión de lo social-cultural que puede generar y fortalecer transformaciones, como interacción entre dos o más individuos o grupos y no como acción informativa solamente, la existencia de una voluntad concertada entre quienes participan de un potencial de transformación (diálogo y articulación), lo que le da visibilidad a los sujetos surgidos de procesos de

---

²⁰ “Desafío Tecnológico y Marco Legal para una Comunicación Plurinacional” Documento final de conclusiones del 5to. Taller Internacional de Comunicación Indígena, 19 setiembre, 2009.

²¹ Gumucio Dagron, Alfonso: Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo”, 2008.

movilización y lucha como los pueblos indígenas. Lo que implica un avance en el proceso de generación de transformaciones sociales concretas.²²

Una observación es que los contenidos no deben restringirse a lo local porque reduciría las posibilidades y legítimas aspiraciones de cambio social más allá de lo estrictamente local. Esto es muy cierto en lo que concierne a los pueblos indígenas cuya problemática es compleja y global, por lo que es enfrentada mediante articulaciones que superen el marco local. Así lo reconoce Vilma Almendra cuando señala que “La amenaza que enfrenta el proceso indígena de la ACIN tiene un carácter transnacional y global, que combina políticas con el terror y la propaganda, con capacidad de implementarse en todos los espacios y ámbitos del planeta. Esta magnitud y el carácter global de la agresión sólo puede resistirse de manera articulada entre los pueblos. Ningún pueblo o proceso puede resistir solo”²³ (Almendra, Vilma, ob. Cit. P. 138)

Los cambios sociales a los que aspiran los pueblos indígenas son de un mayor alcance a lo local y supone hacer realidad y ejercer de manera efectiva derechos humanos y colectivos que actualmente son menoscabados de manera sistemática. El Consenso de Roma, señala “el derecho y la posibilidad de las personas para participar en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas”, “crear oportunidades para que todas las personas tengan acceso a instrumentos de comunicación, para que puedan comunicarse dentro de sus propias comunidades.” Los pueblos indígenas surgen precisamente en defensa de sus derechos ancestrales y por recuperar la palabra.

José Luis Aguirre percibe los alcances de tales aspiraciones cuando afirma: “En nuestro continente y en cada una de nuestros estados un rasgo de su potencialidad y de forma efectiva la representa, por ejemplo, la presencia de pueblos indígenas u originarios los que hoy articulados como movimientos sociales pugnan por relaciones de un mayor equilibrio y justicia para su propio desarrollo. Este es uno de los rostros para una comunicación efectivamente

---

²² Centro de Competencia en Comunicación para América Latina: ¿Qué Comunicación para cuál Desarrollo? Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo, Colombia, 2006.

²³ Almendra Quiguanás, Vilma: Ob. Cit. p. 138.

plural capaz de plantear posturas más allá del espacio de la llamada tolerancia de algunos enfoques de comunicación intercultural y más bien ingresar a que desde su propia expresión se puedan vencer condiciones que han reproducido sucesivamente y a influencia de distintos grupos de poder formas de dominación, exclusión y segregación socio-económica, política y cultural. Por tanto, este tipo de presencia que se reproduce y va en aumento desde la década de los noventa, no persigue sólo una lucha política de fines económicos o sociales, sino también plantea serias luchas culturales y de carácter simbólicos dentro del escenario democrático.”²⁴

El cónclave de CLACPI al que nos hemos referido antes es preciso al respecto:

“Queremos romper el cerco mediático que nos envuelve y asumir la responsabilidad de cambiar la realidad de nuestros pueblos. De nosotros depende que nuestras sociedades puedan repensarse y reconstruirse en base a otros valores. Afirmamos que la comunicación es un acto de vida para que nuestros pueblos puedan afirmar o recuperar ese significado vital. (...) Debemos utilizar la comunicación para fortalecer los procesos organizativos de nuestras comunidades y sus organizaciones, los medios de comunicación deben acompañar a los movimientos sociales e indígenas para contribuir a los procesos de cambio. En cada región del mundo, donde existan pueblos y naciones indígenas originarios, exigimos que los medios de comunicación en general, deben trabajar en la difusión y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos, los derechos de la mujer y los niños, respetando la identidad de cada pueblo y el derecho a gobernarse por sí mismos.”²⁵.

La Cumbre Continental de Comunicación Indígena de Abya Yala, Cauca, Colombia, 8 al 12 de noviembre de 2010 también fijó posición al respecto:

---

²⁴ Aguirre Alvis, José Luis: Comunicación sin identidad: las caras de una Latinoamérica con sellos culturales propios”, en revista Canalé, revista de la especialidad de Comunicación para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, N° 3, agosto 2010, p. 12

²⁵ Declaración del IX Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas del 20 de septiembre de 2008, La Paz, Bolivia.

“20. La comunicación indígena debe trabajar permanentemente para descolonizar los conceptos impuestos y reconstruir los propios, a fin de fortalecer nuestra vinculación con el cosmos, la naturaleza y la vida.

21. Los contenidos de la comunicación indígena deben responder a las necesidades de información que prevalecen en nuestros pueblos; ser diseñados con la participación comunitaria; visibilizar y acompañar el proceso de lucha y resistencia cultural, poniendo especial atención a contenidos para el avance en la construcción de Planes de Vida, del Buen Vivir (Sumak Kawsay y Suma Qamaña), la construcción de Estados Plurinacionales, el ejercicio del derecho propio, la autonomía alimentaria, la revitalización de los idiomas originarios y el respeto a la Madre Tierra (Pacha Mama).

22. La comunicación indígena debe mostrar y explicar la crisis de Occidente y revalorar los saberes y la forma de vida de nuestra civilización emergente como una alternativa cultural, social y política.”²⁶

6. El perfil del comunicador indígena

Servicios en Comunicación Intercultural Servindi publicó en octubre de 2008 un manual²⁷ el cual señala algunos rasgos y características básicas para definir al comunicador o comunicadora indígena. Por ejemplo, señala la vocación, la actividad concreta de comunicación, la lengua e identidad, el interés social, la autoformación o autodidactismo, la perspectiva y compromiso con su pueblo o comunidad originarios.

Del mismo modo, los comunicadores indígenas del Perú señalan: “Que las comunicadoras y los comunicadores indígenas somos agentes sociales comunitarios, con un profundo compromiso y vocación social de trabajo, que cumplimos una función muy importante para el desarrollo social de nuestros pueblos desde la comunicación, empleando las lenguas originarias y los

---

²⁶ Declaración de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena de Abya Yala, Cauca, Colombia, 8 al 12 de noviembre de 2010.

²⁷ Servindi: “Comunicación y Comunicadores Indígenas. Manual de Capacitación”, octubre de 2008. Ver en: <http://servindi.org/pdf/manual3.pdf>.

medios de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, contribuyendo, además, a la diversidad cultural y la inclusión.”²⁸

Y es que “un rasgo que caracteriza a un comunicador indígena es su compromiso social a favor de los intereses de su comunidad o su pueblo (...) “para lograr consolidarse como comunicador indígena, una persona tiene que desarrollar capacidades especiales que le permita socialmente ser aceptado y asimilado como tal. Este desarrollo conlleva el dominio de destrezas y el ejercicio de habilidades propias del contexto social y cultural popular en el que se desenvuelve. Este contexto es, por lo común, poco conocido en el ámbito académico”.²⁹

Servindi señala que los pueblos indígenas enfrentan cuatro grandes retos actuales: a) Sobrevivir como pueblos a las grandes agresiones y amenazas a su integridad. b) Fortalecer sus organizaciones como pueblos indígenas para luchar y defenderse, c) Crecer como sujetos políticos y actores nacionales, con aliados y estrategias adecuadas, y d) Participar del desarrollo nacional con creatividad y colocando en el debate nacional (político y sociales) una Agenda Indígena integral.

De allí que los comunicadores indígenas tengan entre sus grandes retos específicos: a) Actuar como el tejido nervioso del movimiento indígena. Para lo cual se requiere superar la incomunicación entre los comunicadores. b) Contribuir con honestidad y relativa independencia al fortalecimiento de las organizaciones indígenas y c) Desarrollar la capacidad de incidencia política nacional e internacional del movimiento indígena.

7. Los pueblos indígenas y la necesidad de ejercer el derecho a la comunicación

---

²⁸ Declaración de los Comunicadores Indígenas del Perú. Segundo Encuentro Nacional de Comunicadores Indígenas del Perú. Lima, 24 de octubre 2008.

²⁹ Servindi: “Comunicación y Comunicadores Indígenas. Manual de Capacitación”, octubre de 2008. P. 14 y 15. Ver en: <http://servindi.org/pdf/manual3.pdf>.

Los pueblos indígenas necesitan remarcar un perfil propio como sujetos de derecho y levantar una Agenda Indígena integral, pero no para avanzar solos sino para ganar y atraer aliados con los cuales impulsar estrategias adecuadas que les permitan mejorar sus condiciones de resistencia, lucha y determinación.

Para todo esto, la comunicación indígena e intercultural es una herramienta insoslayable que las organizaciones no deben dejar al azar o la improvisación. La comunicación es como el tejido nervioso de un cuerpo humano, que le permite no solo sentir y tomar conciencia sino también actuar y reaccionar ante cualquier estímulo o situación.

La comunicación indígena e intercultural resulta así una actividad clave para fortalecer a las organizaciones indígenas porque les permite compartir información útil para tomar mejores decisiones, les facilita el diálogo con la sociedad no indígena y puede contribuir favorablemente a propiciar políticas públicas inclusivas.

Del otro lado, la comunicación es un derecho de los pueblos que se debe ejercer en el marco de la libre determinación. Precisamente este derecho ha alcanzado mayor claridad, especificidad y emergencia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que le dedica un artículo propio:

“Artículo 16:

Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.

Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.”

Esta afirmación es mucho más amplia y superior a la escueta mención que la comunicación tiene en el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde, en referencia a las obligaciones de los gobiernos para hacer conocer sus derechos y obligaciones, se señala:

“2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos” (Art. 30).

De otro lado, a través de diversos pronunciamientos los pueblos indígenas coinciden en señalar en la necesidad de buscar mecanismos concretos de comunicación y difusión para coordinar a nivel continental entre las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Reafirman también sus propias formas y medios de comunicación tradicional; el fortalecimiento del derecho a la comunicación, con sus contenidos, valores y medios adecuados; y el reconocimiento del derecho a la expresión.

Enfatizan en la obligatoriedad de promover la participación de los pueblos Indígenas para que accedan y manejen las TIC y evitar que se incremente la brecha digital. Caso contrario, las actuales condiciones de exclusión social, económica y cultural de estos pueblos se agravará en detrimento de su diversidad e identidad cultural.

Proponen además impulsar una campaña continental para combatir la discriminación, racismo, la corrupción y la explotación comercial en los medios de comunicación. Y exigen se respete el derecho a la libertad de expresión y la utilización de soportes técnicos como las frecuencias, espacio satelital, radios y televisoras comunitarias en el marco de respeto a su autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.

Varios enunciados vinculan directamente la comunicación como promotor para un cambio profundo y esencial de la situación de marginación y exclusión de

los pueblos en la sociedad. Además, piden la creación de marcos legales que posibiliten el ejercicio efectivo de sus derechos comunicativos, a través del acceso a los medios, espacios televisivos, la simplificación de las concesiones y permisos de medios de comunicación indígena y comunitaria para que las y los comunicadores puedan gestionar medios propios para sus comunidades, y participen en los procesos de transformación positiva de las comunidades.

Añaden que las y los comunidades deben utilizar la comunicación para fortalecer los procesos organizativos de sus comunidades y organizaciones, difundir y respetar los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos, los derechos de la mujer y los niños, respetando la identidad de cada pueblo y el derecho a gobernarse por sí mismos. Y se pide la descriminalización de las y los comunicadores en el desempeño de su función.

REFERENCIAS

Aguirre, José Luis (2006). "TICS y la presencia de las identidades culturales en una sociedad global". En La otredad y el derecho a la comunicación desde la alteridad. La Paz: Azul editores, pp. 91 a 95.

Aguirre, José Luis (2006). "La radiodifusión comunitaria en Bolivia. Un signo de esperanza por un pluralismo desde la palabra"
http://www.amarc.org/documents/articles/Radio_comunitaria_en_Bolivia.pdf

Aguirre, José Luis (2010). "Comunicación sin identidad. Las caras de una Latinoamérica con sellos culturales propios". Canalé. Comunicación + desarrollo. Revista de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. N° 3.

Agurto, Jorge: Los pueblos indígenas y el derecho a la comunicación
<http://servindi.org/actualidad/42546>

Agurto, Jorge: ¿Qué trajo la CMSI para los pueblos indígenas?
<http://www.docstoc.com/docs/22796861/%C2%BFQu%C3%A9-trajo-la-Cumbre-Mundial-de-la-Sociedad-de>

Almendra, Vilma García (2010). Encontrar la palabra perfecta. Experiencia del Tejido de Comunicación del Pueblo Nasa. Cali: Universidad Autónoma de Occidente.

Barranquero, Alejandro: Comunicación participativa y educación en medios.
<http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/Comunicaci%C3%B3n-participativa-y-educaci%C3%B3n-en-medios.-implicaciones-del-concepto-de-prealimentaci%C3%B3n-28fed-forward-29-de-Mario-Kapl%C3%BA.pdf>

Barbero, Jesús (2002). Tecnicidades, identidades, alteridades: des-ubicaciones y opacidades de la comunicación en el nuevo siglo. Revista Diálogos de la Comunicación. N° 64, pp. 9-24.

Beltrán, Luis Ramiro: "La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo"
http://www.infoamerica.org/teoria_textos/lrb_com_desarrollo.pdf

Casasús, Mario (2008). "Entrevista a Pedro Cayuqueo, director de Azqintuwe".
<http://www.lafogatadigital.com.ar/pueblos/pueb.18.01.htm>

Centro de Formación y Realización Cinematográfica, CEFREC; y Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia, CAIB (2007). "Fortalecimiento de un sistema de comunicación intercultural en la Amazonía boliviana para la defensa de los derechos indígenas". En: 4 culturas de la Amazonía. Un recorrido por la realidad, historia, cultura, luchas y demandas de los pueblos indígenas en la Amazonia de Bolivia, la Paz, pp. 195 a 256.

Girard, Bruce: La Radio Comunitaria en el mundo, en:
<http://comunica.org/apasionados/pdf/capitulo1.pdf>

Gumucio, Alfonso . Comunicación para el cambio social: Clave del desarrollo participativo".
<http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=86020038002>

Gumucio, Alfonso: "El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social". <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26800101>

Gumucio, Alfonso: "Tres retos de la comunicación para el cambio social".
<http://www.ulima.edu.pe/Revistas/contratexto/v6/Art%C3%ADculos/PDF/Tres%20retos%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20-%20Gumucio.pdf>

Servicios en Comunicación Intercultural, Servindi. Comunicación y comunicadores indígenas (2008). Lima: Servindi.

Sobrados, Maritza y Muñoz, Patricia: "El mediador intercultural de los medios de comunicación: una apuesta por el cambio social"
<http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/19890494/articulos/MESO0909220041A>.

Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC (2003). Memorias de la Mesa Indígena de Comunicaciones. Bogotá: ONIC.

Pronunciamientos de los pueblos indígenas vinculados a comunicación:

La Primera Cumbre Continental de Pueblos Indios (Ecuador, 1990)

Primera Cumbre Indígena Continental (México, 2000)

Declaración de los Pueblos Indígenas ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Ginebra, 2003)

Segunda Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala (Ecuador, 2004)

Primer Encuentro de Comunicación Indígena. Declaración de Misak Wampia (Colombia, 2006)

Comunicación y Pueblos Indígenas: Asumiendo el Desafío Tecnológico (Argentina, 2006)

Declaración del I Congreso Nacional de Comunicación Indígena de México (México, 2007)

Declaración del IX Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas (Bolivia, 2008)

Tercera Cumbre Continental de Pueblos Indígenas (Guatemala, 2007)

Segundo Encuentro Nacional de Comunicadores Indígenas del Perú:
Declaración de los Comunicadores Indígenas del Perú (Perú, 2008)

México: Declaración del Segundo Congreso Nacional de Comunicación
Indígena (CNCI) (México, 2008)

“Desafío Tecnológico y Marco Legal para una Comunicación Plurinacional”.
Documento final de conclusiones del 5to. Taller Internacional de Comunicación
Indígena. (Ecuador, 2009)

México: Pronunciamiento Político del III Congreso Nacional de Comunicación
Indígena (México, 2010)

Declaración de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena de Abya Yala
(Colombia, 2010)

México: Declaración de Ajalpan. IV Congreso Nacional de Comunicación
Indígena (México, 2011)

Entrevistas a los siguientes comunicadores indígenas del Perú:

Rosa Palomino (Aymara)
Cecilio Soria (Shipibo)
Enrique Jacobo (Ashaninka)

Entrevistas a especialistas vinculadas a la temática indígena en el Perú:

Jaime Regan (Antropología)
Elena Burga (Educatora)