

	GESTIÓN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS						
	CARTA DE AUTORIZACIÓN						
CÓDIGO	AP-BIB-FO-06	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	1 de 2

Neiva, 21 de septiembre de 2016

Señores

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Ciudad

El (Los) suscrito(s): Neyder Jhoan Salazar Torres, con C.C. No. 1075229318, autor(es) de la tesis y/o trabajo de grado titulado: MANEJO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS MOVILIZACIONES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA Y HUILA ENTRE 2008–2013 Y SU IMPACTO SOCIAL: EXPERIENCIAS DEL TEJIDO DE COMUNICACIÓN DE LA ACIN Y DEL COLECTIVO VIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL CRIHU, presentado y aprobado en el año 2016 como requisito para optar al título de Magister en Conflicto, Territorio y Cultura; autorizo (amos) al CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN de la Universidad Surcolombiana para que con fines académicos, muestre al país y el exterior la producción intelectual de la Universidad Surcolombiana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en los sitios web que administra la Universidad, en bases de datos, repositorio digital, catálogos y en otros sitios web, redes y sistemas de información nacionales e internacionales “open access” y en las redes de información con las cuales tenga convenio la Institución.

- Permita la consulta, la reproducción y préstamo a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato Cd-Rom o digital desde internet, intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer, dentro de los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia.

- Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.

EL AUTOR/ESTUDIANTE:

Firma: _____

GESTIÓN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

CARTA DE AUTORIZACIÓN

CÓDIGO	AP-BIB-FO-06	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	2 de 2

	GESTIÓN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS						
	DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO						
CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	1 de 4

TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO: MANEJO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS MOVILIZACIONES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA Y HUILA ENTRE 2008–2013 Y SU IMPACTO SOCIAL: EXPERIENCIAS DEL TEJIDO DE COMUNICACIÓN DE LA ACIN Y DEL COLECTIVO VIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL CRIHU

AUTOR O AUTORES:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Salazar Torres	Neyder Jhoan

DIRECTOR Y CODIRECTOR TESIS:

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre

ASESOR (ES):

Primero y Segundo Apellido	Primero y Segundo Nombre
Almendra	Vilma

PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Magister en Conflicto, Territorio y Cultura

FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

PROGRAMA O POSGRADO: Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura

	GESTIÓN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS						
	DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO						
CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	2 de 4

CIUDAD: Neiva

AÑO DE PRESENTACIÓN: 2016

NÚMERO DE PÁGINAS: 175 páginas

TIPO DE ILUSTRACIONES (Marcar con una **X**):

Diagramas___ Fotografías_x__ Grabaciones en discos___ Ilustraciones en general___ Grabados___
 Láminas___ Litografías___ Mapas___ Música impresa___ Planos___ Retratos___ Sin ilustraciones___ Tablas
 o Cuadros___

SOFTWARE requerido y/o especializado para la lectura del documento:

MATERIAL ANEXO:

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o Meritoria):

PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:

<u>Español</u>	<u>Inglés</u>	<u>Español</u>	<u>Inglés</u>
1. Comunicación indígena	Indigenous Communication	6. _____	_____
2. Comunicación digital	Digital Communication	7. _____	_____
3. Movilización indígena	Indigenous Mobilization	8. _____	_____
4. Apropiación digital.	Digital Appropriation.	9. _____	_____
5. _____	_____	10. _____	_____

RESUMEN DEL CONTENIDO: (Máximo 250 palabras)

El movimiento indígena colombiano ha sido protagonista de acciones de movilización como parte de la lucha histórica, la respuesta del gobierno ha sido la represión y la estigmatización también reproducida y alimentada por los grandes medios; creando odios, dejando heridos y muertos. La movilización es un acto de dignidad por la vida que se ha tejido en el proceso organizativo y que en el caso de las comunidades Nasa conserva prácticas propias de comunicación que se articulan en diversos ámbitos. Esa comunicación que fluye ancestralmente hace parte de un proceso en constante transformación, ligado al avance de la

	GESTIÓN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS						
	DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO						
CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	3 de 4

globalización y la tecnología genera el desafío de empezar a tejer con lo apropiado. Así se acude a cámaras, grabadoras y recursos digitales tales como plataformas web y redes sociales para potencializar la comunicación política a favor de la resistencia y la acción popular. Estos aspectos se hilan en esta investigación a partir de acciones de movilización como la Minga Indígena y Popular de 2008 y la recuperación del Cerro El Berlín, realizadas en el Cauca, caracterizadas por el acompañamiento y la apropiación de estrategias comunicativas y digitales por parte del Tejido de Comunicación de la ACIN. Además, las Mingas de Liberación de la Madre Tierra en el 2012 y 2013 por el Colectivos Vientos del CRIHU en el Huila, evidenciado la eficacia comunicativa que se alcanza con el uso de diversos soportes y repertorios tecnológicos, ya que esta comunicación ha tenido un impacto para contrarrestar el poder de los medios hegemónicos y la reproducción de la voz estatal. Un proceso de movilización articulado a la comunicación propia y apropiada que se hace permanente como forma de resistencia de los pueblos indígenas y que está presente para resistir a la manipulación y represión mediática, así proponer otra mirada desde la visión indígena y seguir el camino con apoyo de la tecnología en la defensa del territorio como un principio de vida en red con otros pueblos y luchas sociales.

ABSTRACT: (Máximo 250 palabras)

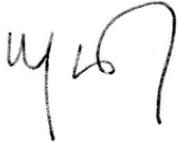
The Colombian indigenous movement has been featured in mobilization actions as part of the historical struggle, the government's response has been repression and stigmatization also reproduced and fed by the media; creating hatred, leaving dead and wounded. The mobilization is an act of dignity for life that has been woven into the organizational process and in the case of the Nasa community retains own communication practices that are articulated in various fields. This communication flowing ancestrally is part of a constantly changing process, linked to the advance of globalization and the challenge of technology generates start knitting with appropriate. So it comes to cameras, recorders and digital resources such as web platforms and social networks to potentiate political communication in favor of resistance and popular action. These aspects are spun in this investigation from mobilization actions as the Indigenous People 2008 Minga and recovery Cerro Berlin, conducted in Cauca, characterized by the support and the appropriation of communication and digital strategies by Tissue ACIN Communication. In addition, Mingas Liberation of Mother Earth in 2012 and 2013 by the Collective Winds from CRIHU in Huila, evidenced communicative efficiency is achieved through the use of various media and technological repertoires, as this communication has had an impact to counteract the power of the hegemonic media and voice playback state. A process of mobilization articulated to own and appropriate communication becomes permanent as a form of resistance of indigenous peoples and is present to resist manipulation and media repression and propose another look from the indigenous vision and follow the path with support technology in the defense of the territory as a principle of life to network with other people and social struggles.

	GESTIÓN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS						
	DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O TRABAJOS DE GRADO						
CÓDIGO	AP-BIB-FO-07	VERSIÓN	1	VIGENCIA	2014	PÁGINA	4 de 4

APROBACION DE LA TESIS

Nombre Presidente Jurado: MARCOS CEBALLOS

Firma:

Nombre Jurado: JOSE MANUEL ROMERO TENORIO

Firma:

MANEJO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS MOVILIZACIONES DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA Y HUILA ENTRE 2008–2013 Y SU
IMPACTO SOCIAL: EXPERIENCIAS DEL TEJIDO DE COMUNICACIÓN DE LA ACIN Y
DEL COLECTIVO VIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL CRIHU.

NEYDER JHOAN SALAZAR TORRES

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

HUILA

NEIVA

2016

MANEJO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS MOVILIZACIONES DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA Y HUILA ENTRE 2008–2013 Y SU
IMPACTO SOCIAL: EXPERIENCIAS DEL TEJIDO DE COMUNICACIÓN DE LA ACIN
Y DEL COLECTIVO VIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL CRIHU.

NEYDER JHOAN SALAZAR TORRES

Trabajo de Tesis para optar el título de Magister en Conflicto, Territorio y Cultura

Asesora

Vilma Almendra

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

MAESTRÍA EN CONFLICTO, TERRITORIO Y CULTURA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

HUILA

NEIVA

2016

Nota de aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Neiva, 21 de septiembre de 2016

DEDICATORIA

Esta investigación está dedicada a quienes luchan cada día cultivando los sueños por un país diverso y diferente, a quienes se levantan cada mañana para forjar un futuro respetuoso con la Madre Tierra. Para quienes creen que la verdadera vida sobrepasa las mezquindades del modelo de desarrollo que aplasta esos sueños, por eso se mantienen vivos en la resistencia por la dignidad, la defensa del territorio y en la lucha por otro modo de vida y otras formas de relacionarnos con lo que nos rodea.

Dedicada a los indígenas, a su conciencia y respeto por la Madre Tierra, por mantener viva la memoria que nos enseña a tejer para resistir y a no desfallecer en la lucha. Por abrir el corazón para compartir ese pensamiento ancestral, arraigado en la sabiduría. Por enseñarnos un poco de su camino para tejer este paso por la vida.

Dedicada a la Madre Tierra, sustento material-espiritual para y por quien los indígenas resisten porque el valor de la vida está en la posibilidad de respetar ese entorno, al que no tenemos derecho de destruir. Nuestro principal vínculo es con la Madre Tierra que debemos respetar y defender.

A aquellos muertos que ha dejado el conflicto con sus maquinarias de guerra y muerte al servicio de capital que sigue arrebatando vidas, despojando tierras y desmembrando el territorio; muertos que resistieron, hoy son legado y memoria para seguir caminando.

A mis padres y hermanos con profundo aprecio.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Madre Tierra por posibilitar los tiempos y espacios de este camino, a quienes de una y otra forma aportaron su grano de arena para materializar este aporte académico en mi construcción como ser y como profesional.

A las comunidades indígenas, especialmente Nasa del Huila y el Cauca quienes abrieron su pensamiento y cosmovisión. A directivas y mayores del CRIHU – ACIN. A los integrantes de Colectivo Vientos de Comunicación quienes permitieron el acompañamiento en la comunicación y posibilitaron los talleres que enriquecieron esta investigación; especial aprecio a Jhoani Menza, joven líder consciente de la comunicación como proceso vital para las transformaciones políticas; Fredy Richar Usnás y Luz Neida Campo en constante interés de aprendizaje.

Al equipo de comunicadores del Tejido Comunicación de la ACIN, quienes abrieron la posibilidad para el intercambio por medio de diálogos, entrevistas e intervenciones en diversos espacios como foros en lo que se aportaba para caminar y tejer la palabra. En especial a Vilma Almendra, mujer de conciencia política, ejemplo de resistencia y acción coherente; por su tiempo, acotaciones, lecturas y demás aportes como asesora de esta investigación. De igual forma a Cony Cuetia y Harold Secué.

A la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura de la Universidad Surcolombiana por aportar a un reto académico desde la investigación, la comprensión de la configuración territorial y los procesos socio-culturales de la región. En especial, al director de la maestría, William Fernando Torres por su amplio conocimiento y aporte a esta investigación. A los pensadores del sur, quienes aportaron desde su trabajo intelectual, referentes retóricos y conceptuales, Arturo Escobar, Viviam Unás, entre otros, incluyendo las concepciones indígenas como aporte a la descolonización del pensamiento.

Finalmente, a mis padres quienes dispusieron del tiempo y el apoyo para culminar este camino de formación académica e intelectual. A mis hermanos, fundamentos de mi razón de ser.

INDICE

INDICE	6
RESÚMEN	8
INTRODUCCIÓN	1
1. CONTEXTO ORGANIZATIVO	2
1.1. PUEBLOS EN RESISTENCIA.....	2
Nasa o Páez	3
Misak	4
Yanakuna.....	5
1.2. LUCHA HISTÓRICA POR LA TIERRA Y LOS DERECHOS	5
1.3. MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ORGANIZADA POR EL TERRITORIO..	11
1.4. COMUNICACIÓN PARA RESISTIR EL DOMINIO INVASOR.	13
2. MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO.	17
2.1. Comunicación indígena movilizadora: De la resistencia local a la lucha global. 17	
2.2. Marco referencial sobre apropiación de la comunicación digital	25
2.3. Fundamento metodológico	34
3. RESISTENCIA, MOVILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN	37
3.1. Proceso organizativo y contexto histórico en relación a la comunicación	37
El caso del Huila	46
3.2. Acciones de movilización indígena: Conflicto y territorio	52
Minga de Resistencia Social y Comunitaria.....	54

Recuperación del cerro El Berlín	57
Minga Liberación de la Madre Tierra en el Huila	60
3.3. Cubrimiento de los medios hegemónicos.....	63
Entre militarización y estigmatización: El Cerro de El Berlín.....	63
La persecución y la estrategia de la infiltración: La Minga 2008	71
Volviendo a liberar la Madre Tierra: Minga indígena en el Huila de 2013	85
4. ABORDAJE A LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS ACCIONES DE MOVILIZACIÓN	90
4.1. Nociones de comunicación indígena	90
4.2. Nociones y usos sobre la comunicación digital	95
4.3. Análisis web e impacto del uso digital	106
El caso del CRIHU	114
El caso de Minga de Resistencia de 2008.....	119
En el caso del cerro El Berlín	131
Minga por la Liberación de la Madre Tierra de 2012 en el Huila	140
Minga Social, indígena y Popular de 2013 en el Huila.....	146
CONCLUSIONES FINALES	154
La construcción de redes.....	157
Dificultades y desafíos en la comunicación.....	159
BIBLIOGRAFÍA	164

RESÚMEN

El movimiento indígena colombiano ha sido protagonista de acciones de movilización como parte de la lucha histórica, la respuesta del gobierno ha sido la represión y la estigmatización también reproducida y alimentada por los grandes medios; creando odios, dejando heridos y muertos. La movilización es un acto de dignidad por la vida que se ha tejido en el proceso organizativo y que en el caso de las comunidades *Nasa* conserva prácticas propias de comunicación que se articulan en diversos ámbitos. Esa comunicación que fluye ancestralmente hace parte de un proceso en constante transformación, ligado al avance de la globalización y la tecnología genera el desafío de empezar a tejer con lo apropiado. Así se acude a cámaras, grabadoras y recursos digitales tales como plataformas web y redes sociales para potencializar la comunicación política a favor de la resistencia y la acción popular. Estos aspectos se hilan en esta investigación a partir de acciones de movilización como la Minga Indígena y Popular de 2008 y la recuperación del Cerro El Berlín, realizadas en el Cauca, caracterizadas por el acompañamiento y la apropiación de estrategias comunicativas y digitales por parte del Tejido de Comunicación de la ACIN. Además, las Mingas de Liberación de la Madre Tierra en el 2012 y 2013 por el Colectivos Vientos del CRIHU en el Huila, evidenciado la eficacia comunicativa que se alcanza con el uso de diversos soportes y repertorios tecnológicos, para contrarrestar el poder de los medios hegemónicos y la reproducción de la voz estatal. Un proceso de movilización articulado a la comunicación propia y apropiada que se hace permanente como forma de resistencia de los pueblos indígenas y que está presente para resistir a la manipulación y represión mediática, así proponer otra mirada desde la visión indígena y seguir el camino con apoyo de la tecnología en la defensa del territorio como un principio de vida en red con otros pueblos y luchas sociales.

Palabras clave: Comunicación indígena, Comunicación digital, Movilización indígena, Apropiación digital.

ABSTRACT

The Colombian indigenous movement has been featured in mobilization actions as part of the historical struggle, the government's response has been repression and stigmatization also reproduced and fed by the media; creating hatred, leaving dead and wounded. The mobilization is an act of dignity for life that has been woven into the organizational process and in the case of the Nasa community retains own communication practices that are articulated in various fields. This communication flowing ancestrally is part of a constantly changing process, linked to the advance of globalization and the challenge of technology generates start knitting with appropriate. So it comes to cameras, recorders and digital resources such as web platforms and social networks to potentiate political communication in favor of resistance and popular action. These aspects are spun in this investigation from mobilization actions as the Indigenous People 2008 Minga and recovery Cerro Berlin, conducted in Cauca, characterized by the support and the appropriation of communication and digital strategies by Tissue ACIN Communication. In addition, Mingas Liberation of Mother Earth in 2012 and 2013 by the Collective Winds from CRIHU in Huila, evidenced communicative efficiency is achieved through the use of various media and technological repertoires, as this communication has had an impact to counteract the power of the hegemonic media and voice playback state. A process of mobilization articulated to own and appropriate communication becomes permanent as a form of resistance of indigenous peoples and is present to resist manipulation and media repression and propose another look from the indigenous vision and follow the path with support technology in the defense of the territory as a principle of life to network with other people and social struggles.

Key words: Indigenous Communication, Digital Communication, Indigenous Mobilization, Digital Appropriation.

INTRODUCCIÓN

Las comunidades indígenas del departamento del Cauca se han caracterizado por su proceso organizativo y la generación de acciones de movilización fundamentales para los pueblos indígenas del país, una de ellas es la creación y desarrollo de la Minga Indígena y Popular en 2008, así como la recuperación del Cerro sagrado “El Berlín” en 2012, estas acciones de movilización han sido fundamentales en la defensa del territorio y acompañadas de diferentes estrategias de comunicación han potencializado la transmisión de información aun cuando los medios “hegemónicos tratan de invisibilizarla, acciones como esta quedaron evidenciadas en la Minga indígena por la liberación de la Madre Tierra del 2012 y la Minga por la Defensa del Territorio en el 2013, las cuales estuvieron soportadas por los medios de comunicación.

Esta investigación indaga sobre las acciones comunicativas y las estrategias digitales utilizadas en el marco de las movilizaciones por parte del Tejido de Comunicación de la ACIN, conformado por comunidad Nasa del Norte del Cauca y el Colectivo Vientos de Comunicación del CRIHU, integrado por Yanakunas, Misak y principalmente Nasa del departamento del Huila. La profundidad de esta temática se aborda en esta investigación desde contexto histórico, social y geográfico de los pueblos indígenas, así como su proceso de lucha y resistencia con el fin de comprender, en qué medida se fortalecieron las prácticas comunicativas tradicionales y cómo se apropiaron de múltiples soportes y estrategias comunicativas digitales para fortalecer los procesos organizativos, hacer frente a la arremetida mediática, generar conciencia, informar su verdad, y con esto defender el territorio.

1. CONTEXTO ORGANIZATIVO

En este capítulo se expone el marco contextual en el que se hace un recuento para la delimitación de la investigación en cuanto a *territorios del hecho* de estudio, grupos indígenas implicados, principales luchadores y luchas sociales, entre otras cosas.

1.1. PUEBLOS EN RESISTENCIA

A manera de contexto general, se encuentra que el continente latinoamericano tiene un promedio de 45 millones de personas como parte de la población indígena que se ha caracterizado por la resistencia y pervivencia. Por su parte, en Colombia a pesar del exterminio colonial y el sometimiento, según el censo de 2005 el 3.4% de la población es indígena, es decir, equivale a más de un millón trescientos mil habitantes que han logrado pervivir. Sin embargo, en este censo no se tuvo en cuenta la población indígena urbana.

Los indígenas pasaron por un proceso de autoidentificación en el que se reconocieron y se declararon indígenas, de esta manera asumieron la reivindicación de sus procesos culturales, ancestrales y la re-posesión de sus territorios. Esto como parte de la verbalización ganada desde la movilización y la organización que logró ir rompiendo la discriminación histórica e ir ganando el reconocimiento legal de sus derechos.

En la actualidad se encuentra que hay sesenta y cinco (65) lenguas indígenas de trece (13) familias lingüísticas, en el Suroccidente del país se alberga el mayor porcentaje de población indígena. El Cauca tiene en su territorio aproximadamente 190.069 personas indígenas que corresponden al 20% del total departamental, las culturas que habitan estos territorios son: Nasa-Paéz, Guambiano-Misak, Yanaconas, Coconucos, Epiraras–siapiraras (Emberas), Totoroes, Inga y Guanacos.

Así las cosas, se enfoca esta investigación a la acción comunicativa del Tejido de Comunicación de la ACIN conformado por el pueblo Nasa, principalmente del norte del

Cauca. Así mismo, el colectivo Vientos de Comunicación del CRIHU en el Huila, conformado por tres pueblos: Yanakunas, Misak y uno mayor representación Nasa.

Si bien, es claro que en el país, especialmente en el Cauca y Huila, son más los pueblos que de manera organizada generan acciones de resistencia y están en movilización, la presente investigación hace especial énfasis en estos tres pueblos, profundizando en el pueblo Nasa ya que son los actores principales de las acciones analizadas y del acompañamiento comunicativo hecho por el autor a esos procesos.

Nasa o Páez

El pueblo Nasa o Páez es considerado el segundo pueblo indígena más grande del país, ubicado principalmente en sur de los Andes, en la zona de Tierradentro entre los departamento de Cauca y Huila, aunque su presencia está a lo largo de varios departamentos como Putumayo, Valle del Cauca, Tolima y Caquetá, entre otros. La reconstrucción de las tradiciones culturales se ha dado por medio de la educación y de las prácticas ancestrales relacionadas con las fuerzas espirituales y el fogón (*Tulpa*), ya que su proceso cultural está marcado por su cosmovisión mítica, en donde intervienen la laguna de Juan Tama, el hijo de la estrella en Tierradentro (*Pickwe Thà*) que significa cerro del hombrecito, fundamentando con esto los criterios de autoridad, gobierno y territorialidad.

El pueblo se ha caracterizado por ser resistente ante la realidad social que los aqueja, frente a la incursión en sus territorios de grupos armados y contra las políticas de intervención del Estado colombiano en materia de salud y educación; lucha que se caracteriza por la defensa de los derechos y del territorio frente al conflicto y despojo de la economía extractiva como se analizará posteriormente con referentes simbólicos que fundamentan la movilización, es el caso de Manuel Quintín Lame, quien impulsó la organización y unión del pueblo Nasa para la recuperación de la tierra.

Es así que comunidades como Juan Tama se centraron en el papel de la educación como proyecto político con un plan de vida más radical y cultural, con esto fortalecieron el proceso educativo en el reconocimiento de la cultura Nasa. Por lo que la educación se formuló como un proyecto político que ayudó a la comunidad a unirse y crear una

identidad como “Nasa”, a través del fortalecimiento del uso de su lengua creando vínculos con sus raíces.

Según Gow citado por Jairo Tocancipá (2013) “*es una comunidad radical, auto-consciente, orgullosa de su etnicidad y socialmente fragmentada*”. En el Huila los Nasa que provienen de Tierradentro se asentaron en 10 territorios conformados por cabildos y resguardos, después de este asentamiento se inicia el proceso de restauración cultural a través de la educación con el objetivo de fortalecer el pensamiento Nasa como medio para avanzar en su agenda política.

Misak

El pueblo Misak, si bien está asentando en el Huila, su mayor población se encuentra en el departamento del Cauca, su origen tradicionalmente se desliga de los municipios de Silvia, Jambaló, Totoró, Piendamó y Morales, poblaciones de este departamento. El pueblo ha tenido que combatir y soportar el sometimiento y la reducción en la colonia, trabajan la agricultura y se han trasladado a otros territorios por causa del desplazamiento, por esta razón llegaron al Huila, se cree que su objetivo y plan de vida está enfocado a la pervivencia en un territorio, para lograr un crecimiento de la población y poder ser seres de un solo territorio y poder fortalecer la organización sociopolítica que ha sido íntimamente ligada con la naturaleza (Tunubalá, 2013).

Los Misak, están viviendo como otros pueblos el proceso de restauración y recuperación de su identidad cultural tomado como referencia la memoria, el recuerdo de lo propio, de lo que se les fue arrebatado, partiendo de las bases axiológicas culturales como el fogón (*nak chak*), que es un espacio de intercambio de conocimientos, de reunión familiar y enseñanza por parte de los mayores, en donde la sabiduría que se transmite inicia con la enseñanza de la lengua.

El proceso cultural está enraizado en su pensamiento que propone que la cultura se entreteja en todos los espacios en donde se relacionan unos con otros, lo que se proyecta en el plan de vida guambiano en el que se liga la cultura al pensamiento, cosmovisión, costumbres y valores (Aranda, Perafán y Mayorga, 2015).

Yanakuna

El pueblo Yanakuna está presente en seis departamentos, principalmente en el Cauca; seguido por Huila donde hay dos resguardos y cuatro Cabildos. Es un pueblo con vínculo territorial en el Alto Magdalena, llegaron al Huila por la reconfiguración territorial a causa de la avalancha del río Páez, su cultura está ligada al macizo colombiano ya que ese es su origen territorial, el Papallagta (lugar del encanto).

Su relación con otros pueblos indígenas está ligada a los pueblos andinos Quechua y Aymara, ha iniciado el proceso de reconstrucción de su lengua, su proceso de occidentalización ha sido más fuerte por lo que su lengua viene en recuperación, sin embargo, es un pueblo de carácter resistente que está recuperando el simbolismo cultural con los colores del arcoíris y el sol, enmarcado en una política de recuperación social del territorio, por eso el plan de vida Yanakuna busca reconstruir los vínculos de casa como territorio y la familia como autonomía.

1.2. LUCHA HISTÓRICA POR LA TIERRA Y LOS DERECHOS

El movimiento indígena colombiano se ha caracterizado por mantener una lucha de resistencia social constante por la exigencia de sus derechos y el reconocimiento como actores que construyen sus planes de vida, arraigados a un vínculo con el territorio y su propio pensamiento, los pueblos ancestrales tienen sus propias prácticas, procesos organizativos y culturales, la lucha ancestral es de carácter histórico y tiene sus huellas de resistencia en el inicio de la colonización, el exterminio y saqueo español desde el siglo XVI.

Además del proceso de colonización y el sometimiento de los pueblos indígenas que generó esclavitud y explotación, enfrentó la lucha y resistencia contra los terratenientes y las prácticas de terraje, sin embargo, estos no han sido los únicos enemigos de los pueblos indígenas, pues actualmente hacen frente a otras formas de concentración de la tierra por medio de las grandes transnacionales y grupos armados que quieren despojarlos de sus territorios ancestrales.

Las comunidades indígenas del Cauca han tenido que enfrentar el problema de la tenencia de la tierra en diferentes etapas, iniciando en la colonia, seguido de la etapa de la resistencia con la palabra que representó Juan Tama de la Estrella cacique del

pueblo Nasa, quien se convertiría en uno de sus íconos de resistencia que luchó contra invasores en siglo XVII, y logró reconocimiento de los territorios Nasa a través de la conformación de 5 grandes cacicazgos principales: Toribío, Pitayó, Togoima, Huila y Vitoncó. La etapa de Manuel Quintín Lame, líder indígena que fundamentó la resistencia de los pueblos indígenas del Cauca a principios del siglo XX con los cimientos del movimiento indígena por la recuperación de la tierra, impulsó un proceso de resistencia basada en la conciencia para el reconocimiento de derechos indígenas y la recuperación de la tierra que se prolongó hasta el año de 1960.

En este territorio se constituyó el proceso organizativo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que es la organización que agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, además de que representa 84 resguardos indígenas, 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas¹. Esta asociación de autoridades tradicionales data de 1971, constituida en el municipio de Toribío en medio de un proceso de lucha y resistencia por el acceso a la tierra, este consejo fue fortalecido por el sector campesino con organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) que ha venido desarrollando un proceso organizativo y popular desde 1966.

En el periodo del presidente Carlos Lleras Restrepo, que por la lucha social, facilitó las condiciones legales para la Ley de Reforma Agraria se logró institucionalizar la relación entre el Estado y el movimiento campesino. Según el líder indígena Valencia F. (2012) *“El CRIC es una organización que ha caminado propuestas, iniciativas y*

1 El CRIC está constituido por nueve zonas que agrupan a Resguardos y Cabildos del Cauca: Zona Centro, Zona Norte, Zona Nororiente, Zona Tierradentro, Zona Occidente, Zona Sur, Zona Pacífico y Zona Bota Caucana Datos de la página del CRIC, <http://www.cric-colombia.org/>

* Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas con título de propiedad colectiva del territorio. El cabildo es la primera autoridad de la parcialidad, El cabildo es la primera autoridad dentro del resguardo de tipo gubernativo y/o administrativo.

conversado con otros pueblos. El CRIC no nace solo con indios, nace de la mano de campesinos y asesores no indígenas, al calor de las luchas agrarias y campesinas en la década de los 70”.

Para ese entonces los pilares de la organización se basaron en la necesidad de recuperar las tierras de los resguardos, ampliarlos, fortalecer los cabildos Indígenas, defender su cultura y las costumbres, fueron cuatro los pilares fundacionales: unidad, tierra, cultura y autonomía. Los mismos principios se retoman en diferentes organizaciones indígenas como la ACIN y el CRIHU, en donde se aclara y se reconoce que más que luchar por la tierra se lucha por el territorio que se estipula en los años 90. Estos cuatro pilares siguen fundamentando el proceso organizativo y de movilización del movimiento indígena como parte de su plataforma de lucha.

Dentro de las etapas de enfrentamiento de los pueblos indígenas, y respecto a su organización se encuentra la resistencia para la organización, impulsada por el padre Álvaro Ulcué Chocué entre 1977 - 1984, en la que se fortalecen los planes de vida y proyectos comunitarios con grandes asambleas (Cuetia, 2012), es así como en 1980 nace el Proyecto Nasa en Toribío que inspiró otros seis proyectos en el Norte del Cauca.

Los procesos organizativos indígenas, algunos descritos anteriormente y otros que se desarrollarán a lo largo de esta investigación, terminan logrando legalidad y reconocimiento con la Constitución Política de 1991, sin embargo, la base fundamental del reconocimiento es la organización de la lucha social y cultural del movimiento indígena que se organizó y movilizó legítimamente.

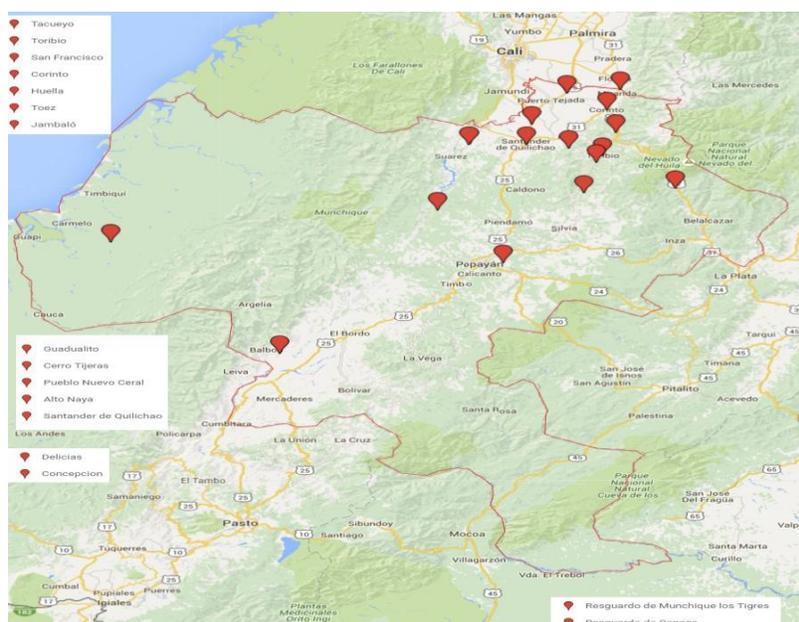
En la organización del movimiento fue fundamental el movimiento armado indígena *Quintín Lame* que se desmovilizó para participar en la constituyente y lograr garantías al reconocer una nación diversa y a los indígenas como sujetos de derechos con trato especial en materia de territorio, autoridad propia, cultura, salud, justicia y circunscripción especial indígena, es decir, el movimiento Quintín Lame pasó de la reivindicación armada a la acción política con un componente fuerte de resistencia pacífica, lo que llevó a la creación del *Movimiento Alianza Social Indígena* y permitió además que, desde 1994 los cabildos y los resguardos indígenas fueran reconocidos por el Estado colombiano.

En Colombia se logró el reconocimiento legal de los pueblos indígenas y se les otorgó garantías constitucionales como la jurisdicción especial indígena, cuando se declaró al país como estado multicultural, en el que se reconoce la diversidad (Constitución de 1991, 2007): “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. Sin embargo, se presentó un retroceso frente a la restitución de tierras de los Nasa, un ejemplo de ello es la masacre del Nilo en diciembre de 1991.

De acuerdo con Vasco (2009) a las culturas indígenas se les reconocen sus diferencias a través del proceso de integración multicultural, pero no hay una interrelación cultural, el autor sostiene que la interculturalidad en Colombia se ha limitado a los indígenas: *"los indígenas son los que tienen que ser interculturales, los mestizos o blancos no son, ni tienen que serlo, sus comportamientos y su educación no es intercultural"*, establece que no hay una relación de mutuo enriquecimiento entre culturas, en Colombia rige la interculturalidad como interacción de culturas distintas, aunque la práctica que se da es de relación próxima (una a lado de la otra) no en conexión, sin ningún tipo de interacción, acoplando esta práctica más al concepto de multiculturalidad y no de interculturalidad.

En 1980 con el plan de vida del Proyecto Nasa se empiezan a fortalecer los procesos comunitarios basados en la organización y planes de vida por resguardo, a través de la práctica de la asamblea que se convierte en la máxima autoridad como escenario de encuentro y decisión política de las comunidades indígenas, el proceso se consolida como tal después de 1991 cuando los Nasa asentados en ese momento en Norte del Cauca crean la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN - Çxhab Wala Kiwe² en el año 1994, que fue resultado de la resistencia indígena a través de la organización comunitaria y el fortalecimiento de los planes de vida como proyectos comunitarios y la lucha organizada en comunidad.

² Territorio del Gran Pueblo

Fuente: google maps ³

La Asociación contempla siete grandes proyectos comunitarios que fueron inspirados por el sacerdote páez Álvaro Ulcué Chocué, desde su mirada del plan de vida y gente para la tierra, buscando fortalecer el plan de vida desde lo organizativo en mingas, congresos, tejidos y asambleas comunitarias.

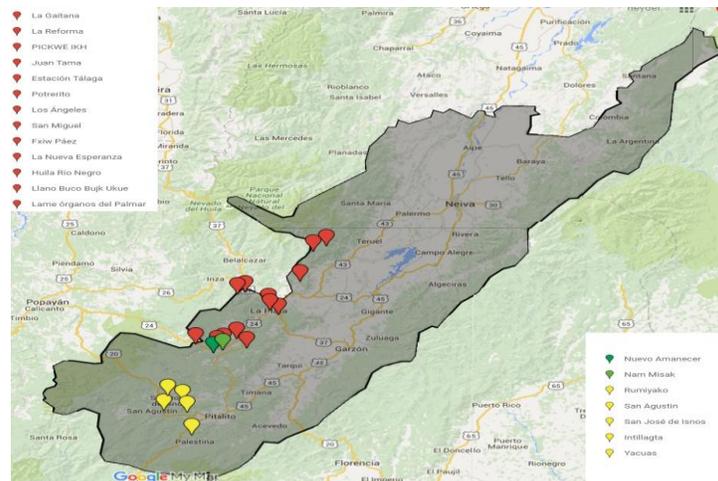
La ACIN tiene representantes elegidos en asamblea para conformar la Consejería que agrupa diecinueve (19) cabildos indígenas de ocho (8) municipios del norte del Cauca, tiene cinco (5) tejidos de vida: *Económico Ambiental, Pueblo y cultura, Defensa a la Vida, Justicia y Armonía, Comunicación para la verdad y la vida*. Con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca se gestó uno de los procesos organizativos indígenas más fuertes del país, las características de los pueblos indígenas evidencian un activismo político organizado como el CRIC, pero también la construcción de una identidad indígena que se hizo fuerte con la Constitución de 1991, ya que generó mayor

³ 19 cabildos de La ACIN - Mapa en Google map disponible para su consulta online en bit.ly/1q4pBt9

participación, la posibilidad legal de la tenencia comunal de la tierra por medio del sistema de resguardos y el derecho al autogobierno por cabildos, una resistencia en la que no se le oponen al Estado, si no más bien negocia la demanda de ser reconocidos como indígenas y tratados como ciudadanos, es decir se entra en la dinámica del Estado - Nación.

El Huila cuenta con una población de 1.011.418 habitantes, de los cuales el 0.1% de son indígenas, en el departamento existen diecinueve municipios con asentamientos indígenas en los que existen alrededor de 1.500 familias, la mayor concentración de la población se encuentra en los municipios de Íquira con 280 familias, la Argentina con 255 familias y La Plata con 252, de las cuales la mayoría llegó a estos lugares a causa de la avalancha del río Páez.

Otros municipios con población importante de indígenas son: Nátaga, Tesalia, Aipe y Rivera. En el Huila están conformados por Yanakunas, Nasas y Misak que llegaron a este territorio por fenómenos de violencia y naturales, los cuales han sido relocalizados configurando nuevas relaciones territoriales (López, 2004).

Fuente: (google maps, 2016)

Con la reubicación de los pueblos se organizaron de manera colectiva para adquirir y exigir garantías a las que tenían derecho creado así en 1999 la organización fundamental para para la constitución de los resguardos en el Huila (CRIHU) y que por

determinado tiempo cambia de presidente, dando la participación a cada pueblo por periodo.

Esta organización sustenta sus pilares desde la cosmovisión indígena en la tulpa y el abuelo fuego, en la que el fuego es la llama de educación propia, las tres piedras del fogón son direcciones a la Madre Tierra la cual consolida sus pilares de lucha por el territorio, unidad, cultura y autonomía, es decir, una relación derivada y cercana a los principios del CRIC y del pensamiento Nasa.

Por lo tanto, el movimiento indígena desde su organización comunal y su pensamiento integrador, ha podido ampliar su campo político, llegar a transformar las prácticas dominantes, incrementar la ciudadanía, transformar la política y así asegurar la inserción de los sectores excluidos, teniendo en cuenta pilares para garantizarlos como: Territorio, Salud, Educación, Cultura, Mujer y Género, Comunicación, Jóvenes y Jurisdicción Especial Indígena. Su estructura organizativa está en cabeza de los directivos, pero a la vez responden a las bases por medio de los consejeros de los tres pueblos (Archila y González, 2010).

1.3. MOVILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ORGANIZADA POR EL TERRITORIO

La movilización se enfoca en la lucha por la defensa de tierra y el control territorial contra la política extractivista, el capital corporativo y la presencia de grupos armados que desarmonizan el territorio, fundamenta sus pilares de defensa y movilización por la Madre Tierra y el territorio en contra de las formas modernas de despojo territorial que además del Cauca, enfrentan pueblos indígenas del Huila, Nasa, Misak y Yanakunas.

El movimiento indígena entiende que la incidencia política se hace con la articulación de procesos organizativos, por eso, siguiendo el mandato de caminar la palabra y generar una conversación de los pueblos en marcha el movimiento indígena gestó en el 2008 una de las movilizaciones más importantes: La Minga de Resistencia Social y Comunitaria o la “Gran minga por la vida”, se dio en el Suroccidente de país, se realizó a través de marchas como forma de protestas y presión social a las que asistieron un promedio de 50.000 indígenas de diferentes etnias y sectores sociales, esta Gran Minga por la Vida tuvo mayor resonancia gracias al manejo de las comunicaciones, el uso de la tecnología, el respaldo social, la represión del Estado y la fuerza de la

movilización. De acuerdo con lo anterior, la minga destaca el poder multitudinario y organizativo del movimiento indígena y la importancia para lograr ampliar su campo social para así asumir el creciente protagonismo entre las luchas sociales nacionales que parten desde la acción movilizadora indígena (González, 2010).

Los procesos de movilización indígena se propician por una disputa de control territorial, el acceso a la tierra desde la cosmovisión propia y la política económica que impone la destrucción de la Madre Tierra así como la influencia del conflicto armado en sus territorios. Cuando las guerrillas se desplegaron en la zona del Cauca los indígenas quedaron atrapados en el engranaje del mismo, siendo amenazados, estigmatizados y asesinados, por esto, en el Cauca gran parte de las acciones de movilización indígena ha sido contra la intervención militar por parte del Estado y la invasión de grupos armados en sus territorios, lo que ha llevado al pueblo indígena a realizar acciones como la recuperación del cerro El Berlín en el 2012.

Un proceso de resistencia contra la ocupación del sitio sagrado por parte del Ejército y que además llevó a reclamar una desmilitarización del territorio frente al plan de consolidación del Gobierno, en esta acción y en la minga del 2008 hicieron uso de estrategias de comunicación por parte de las comunidades indígenas que al confrontarlas con la información de medios hegemónicos, evidenciaron la tergiversación y estigmatización de los medios nacionales hacia las movilizaciones. El proceso organizativo y comunitario indígena propicia las acciones de movilización y resistencia contra los promotores de la guerra: ejércitos o guerrilla, narcos o paramilitares (Le Bot, 2013).

En el 2013 se realizó el Congreso Nacional para la Paz como resultado de encuentros regionales para propiciar una agenda y acción política desde la tierra y el territorio. De manera simultánea, el líder Feliciano Valencia se vuelve una figura política para aspirar a la presidencia y con su voz manifiesta que fue resultado de la unidad popular como una forma de construcción de la expresión política, donde mande la gente

y se haga frente a las políticas extrajeras extractivas que ponen en riesgo los gobiernos propios en localidades y territorios⁴.

Sin embargo, desde las comunidades de base indígena, la candidatura provocó divisiones dentro del movimiento indígena, ssegún información del Tejido de Comunicación algunas autoridades no estaban informadas, ni fueron consultadas sobre la propuesta presidencial, decisión que para ellos debía tomarse con las comunidades en su conjunto. La situación de la política electoral llevó a una necesidad de espacios de diálogo, consenso, concertación y decisión con las comunidades, abriendo el debate sobre la representación, ya que no se trata solo de una curul en el establecimiento, sino de una política transformadora que propenda por la defensa de los Planes de Vida.

El CRIHU no ha sido ajena a la lucha y agenda de movilización del Cauca y de los pueblos indígenas del país y es así como esta filial a la ONIC se suma a los mandatos de movilización permanente por la defensa del territorio.

1.4. COMUNICACIÓN PARA RESISTIR EL DOMINIO INVASOR

Las comunidades indígenas del Cauca y Huila tienen una ubicación geográfica estratégica de recursos naturales lo que las convierte en un blanco para los grupos al margen de la ley o ***incluso los que están dentro de ella***, lo que produce que se cree una resistencia y movilización por el territorio, por el ambiente, y en general por el tema ecológico, que exhorta a luchar por la desmilitarización de los territorios, haciendo un llamado a reivindicar la identidad indígena, la construcción de memoria, el fortalecimiento cultural y la defensa de la Madre Tierra, esta situación se genera por la consolidación del territorio, la cooptación de procesos y líderes para romper la organización, una cooptación que desde el 2008 se ha profundizado como respuesta para desquebrajar el movimiento indígena y para ponerlo a jugar como parte del Estado a través de organizaciones paralelas (Foro Nacional de Comunicación Indígena, 2012).

⁴ Entrevista realizada por Neyder Salazar a Feliciano Valencia en el Marco del Congreso de la Paz. Universidad Nacional, 2013.

Por otra parte, la historia y la memoria de los pueblos indígenas son y seguirá siendo un asunto fundamental, que debe abarcar dentro de sí un propósito de fortalecimiento en el cual la comunicación se proyecte como aspecto fundamental para su trascendencia. De igual manera, la proyección que se dé a los entes externos sobre los pueblos deberá garantizar que la información que se presente sea verdadera, verídica y objetiva, articulando en gran medida el movimiento indígena, y se ancle en lo local y se vincule en redes transnacionales y globales (Le Bot, 2013).

El Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la (ACIN) es un proceso organizativo de comunicación que surge como propuesta del movimiento social indígena en el Cauca, el cual se rige por el camino de la palabra digna, “se acude a prácticas culturales propias y formas apropiadas para *Informarse, reflexionar, decidir y actuar, una comunicación desde la base para lograr comunidades conscientes y movilizadas*” (Almendra ACIN, 2010).

Desde el enfoque de este proceso comunicativo se acompañó por medio de estrategias a la minga del 2008 y la recuperación del Cerro El Berlín de 2012 en el Cauca⁵. Por otra parte, en el Huila se conformó el programa de comunicación “Colectivo Vientos de Comunicación” de la CRIHU que nace como una necesidad de organización que ve en la comunicación propia y apropiada la posibilidad de fortalecer el proceso organizativo.

En la Minga de Resistencia Social y Comunitaria del 2008 del Cauca, en la que se rechazaba la política económica, por los Tratados de Libre Comercio, los medios nacionales trastocaban la realidad, sin embargo a través de la creación de una estrategia de comunicación indígena y con el uso de la radio, impresos, video y con mayor visibilidad en internet, en la que se ponía la palabra surgida desde las formas de comunicación propia, los portales virtuales de los indígenas mostraban la otra cara de la realidad e incluso con transmisiones visuales de carácter internacional.

⁵ La comunicación del Tejido se analiza con mayor profundidad en el capítulo II.

En el 2012 con el proceso de movilización en el Cauca, la recuperación del cerro El Berlín es visibilizado y contrainformado en gran medida con el apoyo de internet, donde se impartió videos e imágenes de lo sucedido. En noviembre del 2012 se realizó el Foro Nacional de Comunicación Indígena, “hacia una política pública diferencial de comunicación e información de los pueblos indígenas de Colombia”, en el que se logró interactuar y conocer más a fondo estos procesos y sus discusiones en torno a la comunicación propia y apropiada.

En este contexto se vislumbra un reconocimiento de la comunicación como herramienta política y de transformación social que se indagará en los próximos capítulos, donde queda evidenciado que el impacto de lo digital y las nuevas tecnologías es la clave para el fortalecimiento de la acción comunicativa, aunque existe una apropiación tecnológica crítica en el caso de la ACIN, falta un mayor análisis desde el impacto que han logrado tener a partir de sus estrategias y usos digitales, sobre todo lo ligado a las acciones de movilización. El Tejido en el Cauca cada día se fortalece para aportar a su proceso organizativo y de movilización, a partir de una apropiación comunicativa y tecnológica que ha sido analizada hasta el año 2009. Por lo tanto, es necesario avanzar en una investigación sobre el uso digital que se hace para producir contenido en el marco de las movilizaciones y conocer cómo esta comunicación logra visibilizar sus procesos y de esta manera identificar el impacto y resonancias.

En el Huila los pueblos indígenas han tenido un proceso significativo de organización, pero en cuanto a la apropiación mediática es incipiente y apenas empieza a fortalecerse, de esta manera en el departamento se han realizado dos movilizaciones que han tenido un cubrimiento de comunicación propia, “la Minga Indígena por la Liberación de la Madre Tierra” en el 2012 y la “Minga por la Defensa del Territorio” en el 2013 en las que se iniciaron estrategias de acompañamiento en comunicación, haciéndose visible en internet como muestra de la dinámica de apropiación por la que se viene interesando el colectivo de comunicación del CRIHU. Sin embargo, hace falta el reconocimiento de esa apropiación digital que ha sido documentada en el Cauca, por lo que un análisis de los dos procesos comunicativos ayuda a plantear los retos de este tema clave en la globalización y los procesos organizativos indígenas.

En consecuencia, en esta investigación se indaga sobre el uso de lo digital en los procesos comunicativos claves en los movimientos indígenas para visibilizar la realidad

social y construir contenidos alternativos. Por ende, se hace necesario comprender el impacto de esa comunicación para la construcción de la agenda de los procesos y los movimientos sociales frente a la crisis del modelo económico, las acciones comunicativas indígenas evidencian la necesidad de descolonizar la palabra y el pensamiento planteando otras alternativas de vida y la relación con la naturaleza. Por estas razones es de gran importancia indagar en qué medida la comunicación evidencia un reconocimiento y valoración de la cultura indígena y sus procesos organizativos como parte de forma de resistencia y lucha. En medio de este panorama hay que indagar cómo los indígenas empiezan a apropiarse del uso de la tecnología y los medios comunicativos con diversos propósitos, uno de ellos es el hacerse visible y ratificar sus criterios de identidad y así hacer contrapeso a la imposición cultural de la globalización, la manipulación y control corporativo de los grandes medios.

En ese orden de ideas, se vislumbra que las comunidades indígenas en Colombia han entrado en el debate y construcción de una política de comunicación diferencial para la resistencia, en este contexto es necesario responder: ¿Cómo es el manejo de las prácticas comunicativas digitales en las acciones de movilización entre el 2008 – 2013 para la producción de contenido propio y qué tipo de contenido se produce en el marco de las acciones de movilización, el proceso organizativo y la defensa el territorio por parte de las comunidades indígenas del Cauca y Huila, los casos del Tejido de ACIN y el Colectivo Vientos de Comunicación del CRIHU?

2. MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO

En este capítulo se brinda la noción global de la comunicación, para lograr conectar la investigación y la conceptualización de la comunicación indígena con la comunicación digital, y de esta forma poder abordar desde la comunicación la categoría de movilización social a partir las acciones de las comunidades indígenas expuestas en el contexto del capítulo anterior. Así mismo, se plantea un marco referencial de la comunicación indígena Latinoamérica con énfasis en Colombia y en los procesos organizativos y comunicativos indígenas del Huila y el Cauca.

2.1. Comunicación indígena movilizadora: De la resistencia local a la lucha global

En esta investigación se reconoce que el abordaje de la comunicación pasa por diferentes nociones teóricas, como es el caso de la conceptualización de Kaplún, que describe que la comunicación dialógica participativa implica una interacción, una forma de acción ciudadana en la que hay una construcción de **vínculos y sentidos** (Kaplún, 2012): “La función de la comunicación es entonces la de ayudar a poner a la organización en diálogo con los diversos actores relevantes para su accionar y en diálogo interno para construir deseo y acción colectiva. (...) ello exige salir del mediacentrismo y apropiarse de nuevas herramientas, en diálogo con otros campos académicos y profesionales.”

Esta noción de comunicación por medio de la interacción y la acción colectiva ha sido fundamental en los movimientos sociales, por lo tanto, desde un enfoque crítico a la modernidad, la acción comunicativa está inmersa en el contexto social por medio de la reproducción cultural y el discurso (Kaplún, 2012). Es esa acción la que posibilita una comunicación política desde la noción de política alternativa o de dominación simbólica, que como sostiene Gerstlé, Jackes (2016) acude a la comunicación como mecanismo de transformación y puede persuadir al receptor a favor de la cultura hegemónica o por el contrario hacía su revelación.

El proceso de la comunicación desde movimiento social indígena pasa por la noción de la política de lugar, es decir, una comunicación para la defensa del territorio y la lucha alrededor de la cultura que es vital en los movimientos étnicos, por lo tanto se

trata de una comunicación que se liga a la movilización social, en los procesos indígenas está relacionada a las formas propias y apropiadas.

La comunicación propia y tradicional indígena guarda una estrecha relación entre comunicación y cultura, en una explicación sustantiva de los fenómenos comunicacionales que se aleja de la sola descripción de los instrumentos tecnológicos y más bien se acerca a re-construir los escenarios que posibilitan la invención, el desarrollo, la pervivencia o la modificación de los sistemas simbólicos (Beltrán, 2008).

La comunicación propia parte desde lo espiritual, entendida como la práctica y proceso ancestral que implica el conocimiento indígena, es decir, un proceso cultural, que se relaciona estrechamente con una construcción política, es así como el Tejido de Comunicación de la ACIN establece que la comunicación es un proceso político cultural de la organización indígena:

Se plantea la comunicación desde los pueblos indígenas como la transmisión permanente de expresiones culturales desde diferentes formas entre los seres y la Madre Tierra, en este sentido lo político-cultural se toma como un solo tejido que debemos restablecer desde el sentido integral del territorio y no seguir fraccionándonos en acciones ni pensamientos (Tejido de Comunicación, ACIN, 2013).

El Tejido de Comunicación de la ACIN en el Cauca ha ido construyendo de manera colectiva una contextualización sobre la comunicación indígena como proceso político – cultural:

El sentido de la comunicación indígena parte de reconocer la memoria, historia, lo propio, la cultura, la espiritualidad, la resistencia y la vida misma que nos hace seres e hijos de la Madre Tierra, para desde allí, reconocer lo que nos amenaza y convierte con la madre tierra en instrumentos y mercancía. (ACIN, 2013)

Los procesos de comunicación deben entonces fortalecer, visibilizar y proteger los planes de vida y ayudar a entender, denunciar y rechazar las amenazas al territorio por medio de mecanismos de resistencia que en la práctica conlleva a las acciones de movilización. Por lo tanto, la comunicación indígena está relacionada con la noción de *“palabrandar; andar, caminar, sentir, practicar, defender el pensamiento y la palabra”*, es decir, la importancia de la comunicación y la información para la resistencia de los

pueblos: “Palabrandar, es caminar esa palabra con la comunidad, resaltar la palabra de la comunidad y liberarla” (Almendra, 2014).

En esta medida en el Tejido hay una acción comunicadora y movilizadora, en la que se comunica desde y con las comunidades para *informar, reflexionar, decidir y actuar*, entendiendo que la comunicación es una dinámica ancestral basada tanto en la tradición oral como en la relación con la Madre Tierra “La esencia del principio de comunicar es escuchar, entender, dialogar y respetar a nuestra Madre Tierra” (Almendra y Rozental, 2013), es así como “El Tejido” que entiende y comprende a la comunicación como palabra y como acción coherentes aprendida desde el actuar ayuda a descubrir, definir y difundir esa palabra precisa.

Desde la experiencia de la comunicación en el Perú se evidencia la reivindicación de los pueblos al derecho colectivo de la comunicación estableciendo que, “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” (Agurto, 2012), por lo tanto, se desarrolla la noción de comunicación indígena como una práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos indígenas que es fundamental para la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza.

En este mismo sentido del reconocimiento de la comunicación como un derecho: “el proceso organizativo de la Red de Comunicadores Indígenas Quechuas de Ayacucho – Perú” reconoce el fortalecimiento de la comunicación en el papel organizativo y la participación de la mujer como ser comunicador, ya que históricamente se invisibilizan a los pueblos indígenas y se le resta reconocimiento a la mujer como sujeto constructo (Carrasco, 2011).

Desde los estudios impulsados por entes internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y su noción de “desarrollo”, encontramos la relación entre el movimiento indígena y el papel de la comunicación, agregando la noción de etnicidad en la comunicación que hace referencia a los procesos en los cuales se reconoce y comunica la identidad cultural entre los grupos indígenas. Se ha reconocido la importancia de la comunicación como un elemento central de la identidad y de las dinámicas ligadas al desarrollo y al bienestar de la población indígena, lo que implica un enfoque de comunicación intercultural para el

desarrollo que requiere el manejo de procesos locales de comunicación por parte de los pueblos indígenas para que puedan integrar también el uso de medios como la radio, el video, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y otros en función de objetivos del desarrollo indígena (FAO, 2004).

También hay una mirada crítica a la visión de “desarrollo” e inclusión en la democracia por medio de las TIC, ya que no se trata de someterse a la política de desarrollo negando las prácticas tradicionales e históricas que han permitido la pervivencia de los pueblos y es por esto que se vivencian constantes acciones de los movimientos sociales contra la globalización y la modernidad. Los movimientos sociales están inmersos en estrategias políticas y en nueva lógica social, por lo tanto tienen un “potencial en prácticas propiciadas por las tecnologías digitales para repensar lo político, lo ecológico y lo social” (Escobar, 2005; pág., 16).

En este sentido, se trata de abordar un asunto de la investigación sobre la comunicación desde la mirada crítica al desarrollo impuesto por medio de la tecnología bajo la lógica de la modernidad y el bienestar, así mismo, la comunicación ligada a las acciones de movilización y la resistencia, en relación con la defensa del lugar contra economías transnacionales y el modelo de despojo.

Lo anterior implica un vínculo de la lucha de lugar con las relaciones de otros movimientos sociales e incluso globales, lo que permite el cruce de lugar con el impacto de la tecnología digital: Internet en el lugar, inmerso en cambios de la globalización y la vinculación de lugares a redes, “los sistemas tecnológicos pueden ser reorientados para imaginar nuevas formas de organizar la vida social para enfrentar el desarrollo, lo alternativo como problema de investigación y hecho social” (Escobar, 2007), así las cosas, la comunicación puede ser vista como una forma y un proceso de resistencia ante la intervención del desarrollo que debe ser estudiada.

Esta comunicación está ligada a los procesos organizativos y de movilización social del movimiento indígena, si bien, el despojo al cuál han tenido que resistir las comunidades indígenas es histórico, los actores sociales siguen inmersos en una ecología política definida como el estudio que se encarga del análisis de la distribución ecológica y de los conflictos socioambientales ligados a la relación de la sociedad con su naturaleza e historia, “se constituye como tal dentro de un proceso histórico de

relación entre poblaciones humanas y sus ambientes” (Leff en Machado, 2015), lo anterior implica una defensa del lugar y del territorio, ya que para Escobar (2010) se trata de conflictos en el acceso y en el control sobre los recursos naturales: “particularmente como una fuente de subsistencia, así como los costos por la destrucción ambiental. En muchos lugares, los grupos locales se involucran en luchas contra fuerzas translocales de diversos tipos para defender su lugar”.

La crisis del desarrollo y la modernidad en América Latina ha generado que los movimientos sociales emerjan y emprendan luchas políticas, culturales y económicas por modelos alternativos y transformaciones sociales, estos movimientos buscan una cultura política alternativa con usos creativos de tecnologías e internet que según López acuden a plataformas comunicativas para favorecer la cohesión grupal y socialización de sus discursos, sin embargo, es claro como sostiene Baudelaire (1999), que la historia social enseña que no hay política social sin un movimiento capaz de imponer los cambios profundos y capaces de combatir y de contrarrestar los poderes.

Los indígenas en América han tenido un proceso de movilización política importante en el siglo XX, sus luchas constituyen los principales movimientos sociales en la región desde hace medio siglo, estas expresiones que en el marco de la modernidad están: “arraigadas en las comunidades, articuladas con los conflictos sociales y animados por aspiraciones democráticas en el mundo entero”. En este sentido se constituyen los principales movimientos sociales en la región desde hace medio siglo donde superan la victimización y se convierten en actor y sujeto.

De manera crítica también se ha mirado la relación entre indígenas y democracia en las tecnologías de información y comunicación, ya que ha sido un tema abordado a nivel internacional dada la exclusión de los pueblos indígenas en la Sociedad de la Comunicación, por un lado desde las políticas de los gobiernos se está rompiendo con la brecha de acceso que hace que de manera recurrente comunidades y organizaciones de indígenas se apropien del espacio virtual a partir de su propia cosmovisión, de su simbolismo cultural y de sus dinámicas de organización tradicionales. (Forero, 2010).

Por otro lado, el acceso y la inclusión a la tecnología no representan una verdadera democratización y tiene efectos contradictorios, por esto se trata de la apropiación

crítica de las TIC que se debe relacionar con una política de la diferencia basada en prácticas y redes que se conectan en la lucha de lugar y que es apoyada por el uso creativo de las tecnologías, la información y el trabajo en red son de vital importancia para las estrategias políticas de diversos movimientos de derechos culturales:

Puede parecer paradójico utilizar las nuevas Tecnologías de Comunicación e Información, TIC conociendo sus efectos des-localizadores al servicio del capital y los medios de información globales, como parte de una defensa de las prácticas basada en lugar. Pero el hecho es que las personas enraizadas en las culturas locales están encontrando maneras de obtener un puesto en la sociedad nacional y global gracias a articulaciones del transnacionalismo para su defensa de las ecologías y culturas locales. (Escobar, 2010; pág., 173)

Por lo tanto para Escobar, las redes constituyen la locación de los actores locales emergentes y resultan efectivas cuando se combina con el activismo político en internet, esto implica que las TIC pueden aportar al vínculo con identidades y con el lugar una relación creativa y crítica con la modernidad.

Torres (2000) plantea que la cultura audiovisual, electrónica / digital contribuyó a que los jóvenes emergieran como actores, invitando a examinar los procesos culturales desde la diferencias de generaciones por cultura, tratándose de un uso crítico frente a la intención totalizante de la modernidad y la globalización, en el que se reconoce la dinámica del sujeto como actor social con sus propios usos digitales que superan en la dominación tecnológica y mediática, llegando a analizar una “co-conceptualización con una participación más abierta sobre el diseño y la materialización de los dispositivos tecnológicos que involucren tanto a investigadores como a indígenas de manera colaborativa”. (Rappaport, 2007)

En Colombia este sistema de comunicación es manejado por monopolios económicos y políticos tradicionales que han sido históricamente dueños del país y han manipulado la información bajo sus intereses particulares censurando y decidiendo lo que debe ser informado. Una situación similar se enfrenta a nivel internacional con grandes conglomerados mediáticos que toman la comunicación y la palabra como un negocio, una comunicación vertical, unidireccional, que no tiene en cuenta el más mínimo contexto, acostumbrando a las personas a noticias de farándula y de deportes, los dueños de medios se dieron cuenta que existe en la sociedad un público pasivo, que recibe, consume, influenciado, pero así mismo los indígenas en esa búsqueda de

interculturalidad, en la reivindicación de sus derechos, en la visibilización de sus problemas, el reconocimiento de su cultura y de enfrentar ese control de la palabra en los medios han hecho uso de la innovación tecnológica en especial internet para enfrentar la hegemonía, buscando visibilizar su voz, vistiéndola de dignidad, es como los pueblos Indígenas de la amazonía peruana están utilizando los medios de comunicación como una herramienta política, se evidencia que los medios les permiten a las comunidades indígenas hacerse visibles y actuar políticamente en diferentes escenarios públicos (Espinosa, 1998).

En países como Colombia donde predomina la cultura indígena se ha vulnerado por siglos sus derechos sobreponiendo sobre la cultural ancestral la obligación de la occidentalización o imposición de la cultura occidental. Los indígenas están inmersos en un escenario de globalización que busca borrar la diferencia y desaparecer los criterios culturales y de identidad propios.

En el proceso indígena la relación entre comunicación y palabra es estrecha, conjuntamente con estas existen otras formas propias ancestrales de comunicar para ser cocientes en la acción y la movilización como estrategia de lucha, “medios tradicionales como visitas, asambleas, mingas, etc. y medios apropiados como los electrónicos, la radio, los impresos, los video-foros. Estos instrumentos se articulan para fortalecer la comunicación y la información dentro y fuera de la comunidad” (Almendra, 2009). De esta manera y través de sus propios medios con cámaras fotográficas, video y la radio empiezan a producir una mirada propia como estrategia de comunicación y resistencia, enviando comunicados y ruedas de prensa, boletines electrónicos, publicación análisis sobre los reportajes realizados por otros medios que tienen un enfoque bidireccional apuntando con esto al término que plantea Kaplún (1987), el internet sí que permite una comunicación entre EMIREC.

De acuerdo con lo anterior se vislumbra la implementación de estrategias comunicativas que fortalecen la resistencia, la movilización y son una alternativa que posibilita la reivindicación y lucha social contra la exclusión y el dominio, de esta

manera, en Argentina el proceso organizativo indígena, exigió una Ley de Comunicación⁶ de la Democracia y la Inclusión del Derecho a la Comunicación de los Pueblos Originarios, desde el abordaje conceptual de "medios de comunicación indígena".

El periodista Mark Tapscott (2004), en su artículo *"Internet revolution is forcing transparency"*, expresa la importancia de los blogs y su capacidad para incrementar la transparencia y la verdadera libertad de expresión, sostiene de forma certera que el fenómeno del blog ha terminado con el monopolio de los grandes medios. Los blog y otros portales ciudadanos están obligando en la actualidad a una mayor transparencia en los medios de comunicación, sucede con el uso de internet por los procesos sociales que establecen sus propias agendas informativas y que obligan a circular por grandes medios, sin embargo, ese uso de internet pasa por las acciones sociales de resistencia y movilización en la que hay una relación vital con las formas y prácticas comunicativas propias para visibilizar y potencializar con otros soportes y plataformas apropiadas.

Por lo cual, una comunicación desde las comunidades de base y presente en las acciones de resistencia y movilización generan un escenario propicio para mantener la incidencia de lo micro e incidir en un contexto global articulado en redes por medio de internet, con el avance tecnológico se genera un mayor flujo de información, los movimientos sociales e indígenas construyen contenido propio que circula en redes lo que articulado al proceso organizativo les permite tener mayor capacidad de acción.

⁶ Sin embargo, en materia de comunicación la nueva Ley de Argentina Digital de 2015, impulsada por el gobierno y aprobada por el congreso argentino representó un retroceso, ya que buscan controlar las telecomunicaciones. Por lo tanto, se ha llevado a plantear una nueva Ley de Medios y la creación del ente Nacional de Comunicaciones que buscan unificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la ley de Argentina Digital.

2.2. Marco referencial sobre apropiación de la comunicación digital

En el contexto de la globalización, la apropiación de la comunicación indígena ha sido abordada en investigaciones internacionales y desde la investigación latinoamericana, además existen documentos como: *la declaración de los Pueblos Indígenas ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en Ginebra de 2003*. Con procesos indígenas de Sur y Centro América y México se planteó el desafío tecnológico y el Marco Legal para una Comunicación Plurinacional, con esta numerosas las experiencias que reivindican el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ejercer su derecho colectivo a la comunicación, por lo cual se pone a la comunicación indígena como un tema de interés analítico. Los pueblos indígenas y su relación con las TIC han pasado por una transformación de la desconfianza a la apropiación, la declaración nombrada anteriormente plantea que no se trata sólo de promover el acceso y el uso de las TIC sino de apropiarse de las mismas.

Se habla de una comunicación que responde a situaciones de exclusión, discriminación y hasta exterminio del sujeto histórico, un “pueblo indígena” que lucha por sobrevivir y conservar sus identidades en un mundo dominado por la globalización. En este sentido, el concepto de apropiación es pertinente porque se hace bajo un sentido coherente que generar translocaciones sociales, Agurto (2012) aborda el tema de la comunicación indígena como asunto político, en el sentido y visión de la comunicación, demandas y propuestas de los pueblos indígenas cuyo protagonismo social y político se ha incrementado en los últimos veinte años

Si bien en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el contexto de la reivindicación de los derechos indígenas ha generado una serie de acciones para generar la apropiación de más medios de comunicación en favor del pueblo, su mirada crítica se desprende de lo que denominan los medios de paga, como algo que se compra, se consume y disminuye su importancia. En la visión del EZLN se busca cambiar radicalmente la política de medios, es decir, cambiar la comunicación que se ha sido establecida a cambio de trabajo colectivo que vaya enfocado hacia el oyente y en el que se dé más importancia a la información que a la persona o medio que la produce, reconociendo de esta manera que la información más pertinente y acorde a los hechos proviene del actor, no del que está cubriendo la noticia, esto debería ser una función de los medios libres, autónomos y alternativos.

Nosotros queremos escuchas, o sea que la gente que quiere enterarse, se entere de algo veraz, o de un análisis profundo o de una investigación real, tomando en cuenta lo importante que es una noticia o una información, y no quién la produce. No queremos hablar con los de arriba, que consiste en que los medios zapatistas en que nosotros hacemos las preguntas y ustedes dan las respuestas, no al revés. Es hablar con ustedes y escucharlos a ustedes, y con eso quiero decir a la gente que a través de ustedes nos escucha y que a través de ustedes habla con nosotros. (SupGaleano, 2014)

Rovira (2005) presenta un estudio de las redes del zapatismo transnacional que permite una aproximación a nuevas formas de acción política sostenidas en estrategias de comunicación transnacionales del EZLN, en las que evidencia cómo el uso de internet con la implementación de la web oficial en 1999 y su gestión en redes permitió que los mensajes procesados pasaran a ser distribuidos por los actores especializados en distribuir todos los relatos y que no se encuentran localizados en Chiapas: “Páginas Web nacionales y extranjeras (donde destaca la página ezln.org, fzln.org, enlacecivil.org y todas las páginas de los comités de solidaridad y que implican traducción a distintos idiomas)”, por lo tanto, los mensajes difundidos por estas vías llegan a múltiples receptores dispersos geográficamente que distribuyen la información.

Walter Julián Quinchoa Cajas en su investigación sobre apropiación y resistencia social de las tecnologías TIC en el resguardo indígena de Puracé, localizado al suroccidente de Colombia, plantea que el estado del arte de la tecnología está por investigar en las ciencias sociales (Barloewen, 1995; Quevedo, 1993) y que la inmersión de la tecnología en las diferentes culturas ha implicado la pérdida de cohesión social y de identidad individual. Por lo cual, hace referencia a la “indigenización de la tecnología” que implica el uso de las TIC para fortalecer sus procesos organizativos y comunicativos, que aboga por una investigación local sobre la misma. Para Quinchoa (2011) la tecnología no debe chocar con la cultura ya que puede encontrar resistencia frente a la tecnología, agresión y dominación⁷. A través de la

⁷ Este estudio de caso tiene sus antecedentes en otras iniciativas y situaciones de la vida cotidiana del pueblo indígena Kokonuco, que habitan la región central del departamento del Cauca. Presenta algunos principios teórico-metodológicos de la antropología de la tecnología y argumenta la necesidad de abordar la tecnología, en su amplia

etnografía digital se describe la co-elaboración de enlaces y portal web del resguardo indígena de Puracé enfocándose en el uso y apropiación social de las TIC, en particular del portal web de este resguardo y con los enlaces de las veredas Cuaré e Hispala, igualmente analiza cómo conciben los Kokonucos la tecnología y su apropiación o resistencia social, en este caso se involucra las innovaciones tecnológicas gradualmente en sus planes de vida y acordes con sus usos y costumbres.

La temática en cuestión ha sido poco abordada desde la antropología, pues su interés se encuentra confinado a otros campos, no obstante, el valor que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han adquirido en años recientes ha desbordado los ámbitos asociados con el entorno urbano y su uso, más que una innovación y moda para algunas comunidades de Colombia se ha convertido en una necesidad, esta aproximación al concepto de tecnología se hace desde la antropología de la tecnología y desde la apropiación del estudio de caso que analiza, las definiciones del concepto de tecnología desde lo que algunos autores han llamado "antropología de la tecnología" (Latour, 1993-1994; Lemonnier, 1992, 1993 y 2002; Pfaffenberger, 1992) han permitido contribuir a la identificación de los principales aspectos sociales, culturales y tecnológicos determinando la apropiación y/o resistencia de la tecnología en el resguardo de Puracé (Quinchoa, 2011).

Los pueblos indígenas han empezado a masificar sus manifestaciones y lucha a través de internet, La Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, fue creada 1982 como una gran "maloka" de los pueblos indígenas del país, en la actualidad cuenta con un espacio web en donde sus comunicados se dan a conocer ante el mundo gestionado por un programa de comunicación. En relación a esto se trata de entender la comunicación en el marco de la necesidad de los pueblos indígenas para poder comunicar, interactuar y vivir, pero también como mecanismo de apropiación para resistir desde el fortalecimiento organizativo. En el caso del pueblo Nasa en el Cauca, la

dimensión y complejidad, de acuerdo con los diferentes aportes que las tradiciones académicas han realizado: "la ciencia y la tecnología deben adecuarse a las diferentes culturas de América Latina".

comunicación va ligada a la práctica del Plan de Vida, que muestra que el pensamiento indígena es circular, y que la palabra es una espiral del tiempo que se remonta al origen del hombre, es decir la existencia como una comunicación constante.

En el Cauca los indígenas hacen uso de estrategias de comunicación propia, aprovechando la tecnología que se ha implementado en algunos medios de comunicación propios de acuerdo a la lengua, usos y costumbres, “Esta estrategia surge de la necesidad de visibilizar y hacer conocer la importancia de nuestra cultura y a la vez también denunciar los múltiples atropellos que sufren los indígenas del Cauca en todos los sentidos” (Vicente, 2008).

Desde 2008 en el marco de la intensificación de la presencia militar en los territorios⁸ y la política económica implantada por el Gobierno Uribe el pueblo Nasa y el Tejido de Comunicaciones del Cauca enfrentan una agresión permanente de acciones de guerra con propaganda y mecanismos de restricción a la comunicación y la movilización, como advierte Almendra (2009), las TIC se acercan al proceso en un momento en el que las comunidades empiezan a hacer conciencia del modelo económico del capital transnacional, en este contexto surge el trabajo, la apropiación de internet en comunidades indígenas: el caso del Tejido de Comunicación, un contexto en el que el modelo económico transnacional se consolida y genera un proceso de movilización alrededor de una agenda integral y compartida de resistencia como construcción política de alternativas al modelo. La propuesta del Tejido incluye la apropiación de las TIC para “caminar la palabra”, una palabra y un camino que se van consolidando al interior del proceso indígena y se va proyectando desde allí como forma de articulación de la comunicación digital con el tejido cultural, social y organizativo.

⁸ Vale la pena revisar y analizar hoy lo que pasó con el rediseño de esta estrategia o área de comunicación, para saber si sigue siendo vigente o si la profundización e incrustación del “libre comercio” de la mano del extractivismo en el norte del Cauca, está reclamando una nueva estrategia que permita revitalizar la resistencias autonómicas, que han venido debilitándose en la última década.

Almendra (2009) tiene como propósitos “describir el contexto de la organización, caracterizar la comunicación alrededor del uso de internet, autoevaluar el trabajo del Tejido de Comunicación y repensar las TIC para rediseñar la estrategia”, La investigación permitió:

Comprender que los medios de comunicación, incluidas las TIC, son instrumentos al servicio de las estrategias de comunicación y nunca al contrario. De allí que surjan cinco áreas funcionales a cuyo servicio se encuentran las TIC y todos los demás medios de comunicación” (Almendra, 2009).

Almendra aborda el asunto de la apropiación tecnológica de la información y la comunicación para fortalecer procesos organizativos y políticos en el contexto de agresión en el que viven los pueblos indígenas, además realiza una evaluación crítica del uso de internet y desarrolla la noción de “*comunicación para la resistencia*”, así mismo la comunicación en el movimiento indígena que gira en torno a internet se desarrolla para generar cohesión y apropiación colectiva, desde un enfoque crítico social participativo con metodología etnográfica, se basó en construir sobre la base de mecanismos culturalmente apropiados y vigentes un espejo en el que el propio proceso pudo observar y evaluar la relación histórica entre la comunicación y supervivencia. A partir de esta mirada colectiva en diferentes ámbitos el proceso, y particularmente una de sus estructuras conocida como Tejido de Comunicación, se logró ubicar su experiencia histórica y sus estrategias comunicativas en el contexto actual, reconociendo las fortalezas, debilidades y desafíos que debe abordar (Almendra, 2009).

Desde el Tejido de Comunicación de la ACIN, como plantea Almendra (2010) se entiende que el internet no es una estrategia de comunicación, sino un medio que sirve a todas las estrategias comunicativas, por medio de la apropiación de tecnologías de información y comunicación, es decir, cómo se hace uso de internet para fortalecer sus procesos organizativos y políticos en medio de agresiones externas que tienden a exterminarlos como pueblos. El Tejido de Comunicación muestra un proceso de apropiación social de las tecnologías y la re-conceptualización del espacio antes llamado Telecentro, como una forma de apropiación crítica:

Otro ejemplo, es el proyecto sobre la comunidad virtual de apoyo a los procesos de etnoeducación de la comunidad indígena Nasa, el cual apunta hacia la apropiación de la tecnología desde la cultura Nasa, a su revitalización y reconstrucción de diferentes aspectos de la

vida, como los político-organizativos y el replanteamiento de los procesos educativos como fuente importante para el cambio local y nacional”, (Sierra, 2008 citado en Quinchoa, 2008).

La Minga de Resistencia Social y Comunitaria que arribó a la Universidad del Valle el 23 de octubre de 2008, compuesta por más de 30.000 indígenas provenientes en su mayoría del Norte del Cauca en Colombia, fue transmitida minuto a minuto a través de la página WEB NasaNet (www.nasaacin.org) bajo la responsabilidad del Tejido de Comunicaciones de la ACIN. En este marco, el artículo de Viviam Unás “*Nuevos repertorios tecnológicos y movimientos sociales: el caso de la Asociación Indígena del Norte del Cauca (ACIN)*” pretende elaborar algunas reflexiones sobre el modo en que la **Web** está siendo usada como escenario para producir luchas sociales y pactar alianzas políticas que reconfigurarían la idea de acción colectiva y movimiento social⁹, igualmente hace énfasis en la forma en que algunos movimientos sociales, en particular el movimiento indígena del Norte del Cauca, ha usado la **Web** para ampliar sus repertorios de acción, sus objetos de lucha y los actores que a ésta se suman. La autora sostiene que la actitud conexionista se atribuye a los modos de operación de ciertas iniciativas políticas que con la participación de nuevos repertorios tecnológicos, se constituyen coyunturalmente como acciones vigorosas en formas de política por proyectos, para Unás (2008) se debe hablar de “espacios” y “ambientes”, de ahí que resulte tan insuficiente la idea de apropiación y uso, frecuente en los estudios sobre tecnología para dar cuenta de acciones políticas que se desarrollan a través de esta. Este artículo aborda el contexto de análisis de la Minga de 2008 y la comunicación de la ACIN como ejemplo de empleo de nuevos repertorios tecnológicos que favorecen tanto la internacionalización de sus objetivos como la coordinación de acciones en tiempo real, bajo lógicas de desanclaje (Giddens, 1999).

⁹ La autora presenta un trabajo de análisis comparado de casos de acciones políticas de los movimientos sociales y análisis teórico. Plantea a modo de hipótesis, que acciones como la Minga estarían nombrando formas de subpolítica (Beck, 2001) o política menor (Lazzarato, 2006), que se organizan en red y en tiempo real y que son agenciadas por individuos y movimientos conexionistas.

En la investigación Quiñones (2012) sobre Territorio Nasa, conflictos políticos militares y tejidos comunicativos, establece los impactos del conflicto político militar en la vida cotidiana en 1991 y 2007¹⁰. Plantea que al estar el Territorio Nasa en una zona geopolíticamente estratégica que ha estado inmerso en las condiciones del conflicto, la presencia de grupos insurgentes en las década de los 70, 80 y 90 del siglo XX, generaron señalamientos y estigmatización en la población indígena. Aborda igualmente la noción de comunicación como tejido y su relación con la construcción de territorio; es decir, la comunicación como parte del proceso organizativo en el que se desarrolla la noción de propio y apropiado y la tecnología como herramienta adaptativa. En este documento ha jugado un papel vital el Tejido de la ACIN, con diversas herramientas estratégicas como boletines, Radio *Pa'yumat* y la página www.nasaacin.org **como una forma de visibilización y comunicación**, da un análisis sobre la minga como proceso comunicativo: el caminar de la palabra como acto comunitario y de resistencia (Quiñones, 2012).

Sobre el territorio indígena del Huila, se encuentra la investigación: “La construcción cultural de un territorio Nasa en Íquira y la relación con el medio del conflicto político militar”. En este documento se establece que la memoria social, individual y colectiva está ligada al territorio, ***esta se difunde a través de eventos conmemorativos y por la tradición oral como las mingas***, haciendo énfasis en que la educación es la respuesta a los eventos trágicos vividos y como aporte a la reconstrucción social y cultural del territorio (López 2012).

Las comunidades indígenas de Colombia han librado una lucha permanente por la defensa de la vida y cultura de sus pueblos, en la actualidad después de materializar ciertos “logros constitucionales” la resistencia se torna más complejas, pues no sólo implica el enfrentamiento e interlocución con el Estado por el respeto a los derechos

¹⁰ Ofrece el contexto histórico, una caracterización de la vida cotidiana, ritos y festividades del pueblo Nasa y prácticas comunicativas. Expresiones artesanales de comunicación, manifestación simbólica que tiene que ver con historias colectivas y cotidianas.

ganados, sino el reto por consensuar con los jóvenes indígenas nuevos modos de preservación de las etnias¹¹.

López (2008) propone que el fin del trabajo es elaborar un diagnóstico comunicativo de la organización desde cuatro resguardos: San Agustín, Nuevo Amanecer, La Gaitana y La Reforma. Los resultados dieron como resultado la identificación de habilidades de la comunicación entre la junta directiva del CRIHU y los resguardos que lo integran y la necesidad de conocer y fortalecer los vínculos comunicativos intergeneracionales de las tres etnias para la preservación de las mismas. Se aborda una realidad comunicativa desde una perspectiva microsocia, sin dejar de lado los aspectos macro que condicionan su existencia y desarrollo.

Los pueblos indígenas en el departamento del Huila están organizados en resguardos y cabildos que pertenecen a la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila creada en 1999 como estructura organizativa filial de la ONIC, desde la creación de esta organización se ha desarrollado un trabajo sobre los 10 años de lucha y resistencia del CRIHU, en el que se resalta el fortalecimiento de la justicia especial indígena, la autogestión administrativa económica y la recuperación de los valores culturales¹² “Un documento sobre lo que sentimos, pensamos, vivimos, lo que queremos y proyectamos en el cumplimiento de los objetivos de la organización de velar y defender los derechos colectivos de los pueblos que agrupan Misak, Nasa y Yanacona”. En dicho trabajo buscan fortalecer la recuperación cultural y la gobernabilidad de los cabildos mediante actividades de formación de líderes indígenas en los municipios de la Plata y Nátaga, así como el fortalecimiento de sus prácticas

¹¹ Esta investigación de carácter empírico – analítico, también establece el tipo de comunicación intergeneracional que existe al interior de las comunidades Guambianas del departamento del Huila: Nuevo Amanecer y Nam Misak, identificando la necesidad de conocer y fortalecer los vínculos comunicativos intergeneracionales de las tres étnias para la preservación de las mismas.

¹² Los ejes de trabajo fueron la recuperación cultural, la justicia propia, jurisdicción especial indígena y la gobernabilidad sobre comunidades de los resguardos de la Gaitana, Estación Tálaga, La Reforma, Llanobuco y los Ángeles en el departamento del Huila.

ancestrales, analizan conceptos de economía aplicada en el pueblo y su desarrollo en los talleres y trueques y la comunicación presente en la minga de memoria y pensamiento.

Se implementa diversos procesos de acompañamiento, capacitación y desarrollo de experiencias prácticas. La propuesta pedagógica y metodológica está centrada en un componente transversal de comunicación comunitaria, la cual permite establecer mejores procesos de integración y reconstrucción de tejido social. (CRIHU, 2012)

Estos antecedentes demuestran que el uso y la apropiación de tecnologías no han sido sólo una práctica de movimientos internacionales, el movimiento indígena de México y el colombiano acuden a la apropiación de las TIC, asumiendo estas como un factor para facilitar las comunicaciones, las interacciones sociales, posibilitar redes y fortalecer los procesos de resistencia indígena frente a fenómenos y conflictos que los afectan directamente.

Para la presente investigación, de los antecedentes presentados se tomará primeramente el proceso organizativo del movimiento indígena que acude a la comunicación para fortalecer sus procesos de resistencia y lucha, entendido esto como una construcción político-cultural. Se acude a los conceptos elaborados de comunicación indígena, entendida desde prácticas propias y ancestrales que se articulan a otras posibilidades de comunicar por medio de la tecnología, por lo tanto, se nutre de las acciones movilizadoras como complemento para visibilizar y propiciar la movilización, así mismo, la noción de redes para potencializar las conexiones, desde una lucha por la defensa del lugar que se articula a escala global. Se toma también el abordaje crítico del uso de la tecnología y la reapropiación para aportar a las formas de resistencia donde la articulación a internet incide en la ampliación de los repertorios de acción.

En consecuencia, el contexto del proceso organizativo de la ACIN ha pasado por diversas fases, marcado por una resistencia histórica ligada a diversas acciones de movilización en las que se acude a formas de comunicaciones propias y apropiadas. Por su parte el proceso organizativo del CRIHU es más reciente, toma como referente la lucha indígena del Cauca que empieza a encontrar en la comunicación una posibilidad de resistencia emergente con el uso de lo digital. De esta manera se encuentra que los indígenas han propiciado un movimiento social que parte de la

defensa del lugar y que se conecta a redes de resistencia globales, una resistencia contra políticas de despojo, es decir contra la imposición de un modelo, por lo que estos acuden a acciones de movilización como forma de resistencia para enfrentar el “desarrollo” y defender el territorio, proponiendo modelos alternativos y búsqueda de transformaciones.

En esta misma idea para la resistencia ha sido fundamental la comunicación indígena como una acción coherente y consciente, ligada a un proceso político cultural que parte de prácticas ancestrales y propias, articulando igualmente a nuevas formas de comunicar por medio de lo apropiado con nuevos repertorios y lenguajes digitales, por lo tanto, se crea una conceptualización propia de la comunicación indígena, ligada a la movilización social con una mirada crítica a la tecnología que va más allá del plano instrumental, entablando a la comunicación indígena como derecho y como proceso fundamental en los procesos organizativos.

2.3. Fundamento metodológico

Si bien se comprende que la tecnología es un elemento externo fuente de colonización, se parte desde las concepciones y percepciones propias de los indígenas para hacer una apropiación crítica a las formas apropiadas como la comunicación digital y el uso de herramientas tecnológicas. Por lo tanto el enfoque descolonizador está en la construcción de conocimiento a partir desde los saberes colectivos de la comunidad, su conocimiento y pensamiento propio para indagar el problema de investigación. Según Boaventura de Sousa (2004) hay una hegemonía de conocimiento y **la regulación de la propia de la ideología dominante**, así como del conocimiento occidental, por lo que el papel descolonizador está en ese conocimiento desde los actores y los saberes construyen el conocimiento emancipatorio y contra-hegemónico, esto implica el reconocimiento de la multiplicidad de conocimientos, de la diversidad de conocimiento entre ellos, pero así mismo de la creación del propio conocimiento de los indígenas. Esto como una mirada crítica de descolonizar la palabra, el pensamiento y la vida.

La investigación se centra en enfoque cualitativo desde las ciencias sociales que posibilita conocer una realidad de manera práctica con la participación de los actores, así mismo se acude a la etnografía digital y el análisis crítico.

Para la recolección de la información y los datos se trabajó sobre categorías de acciones de movilización social, comunicación indígena y comunicación digital, desde una perspectiva interdisciplinar partiendo de las ciencias sociales y humanas para la comprensión de la comunicación digital y la interacción social, haciendo uso de la investigación de tipo empírico – analítico (Aborda una realidad comunicativa, en este caso práctica digital desde una perspectiva microsocial, sin dejar de lado los aspectos macro que la condicionan).

Para la recolección de datos del proceso de la ACIN se realizó una mirada externa por medio de técnicas de entrevistas abiertas, conversaciones informales, notas de intervenciones en paneles y mesas de trabajo, estos datos fueron sistematizados de acuerdo a matrices de actores, contextos y prácticas bajo las categorías previamente planteadas y en relación al proceso organizativo interno (organización y vida comunitaria) y a las relaciones externas (resistencia desde el Estado, medios hegemónicos y construcción de redes para la acción política).

Con el CRIHU el enfoque se hizo al acompañamiento del colectivo con la recolección de información y acceso al territorio de la población para indagar sobre la comunicación por medio de talleres, diálogos de saberes y entrevistas, para abordar concepciones sobre el sentido de la comunicación y la apropiación digital, realizando un contacto directo por medio de la observación participante propia de la investigación social.

El estudio consiste en la interacción con los miembros de la comunidad indígena que se toman como fuentes y junto a la antropología tecnológica para el análisis de la comunicación digital, se reconocen prácticas, usos e impactos. Para el análisis de las plataformas digitales se hizo la observación y el registro desde la etnografía tecnológica, para realizar un análisis-descriptivo de los usos digitales como parte de la comunicación apropiada, acudiendo a categoría de interacción y multimedia.

El eje de análisis es el manejo de la comunicación digital en las acciones de movilización registradas desde 2008 a 2013, periodo álgido de movilizaciones sociales, marcado por acciones de movilización de los pueblos indígenas en el marco de la Minga Indígena del 2008 y la última minga indígena del 2013 por parte del Colectivo de Comunicación Vientos de Comunicación del CRIHU y el grupo de comunicación del Tejido de la ACIN, por lo tanto, se trata de una comunicación en espacio territorial del

Huila – Norte de Cauca, su incidencia en el escenario digital por medio del manejo de las páginas virtuales, boletines digitales y demás usos de diferentes soportes por parte del Tejido de Comunicación ACIN, y la página del CRIHU.

En el siguiente capítulo se aborda el contexto organizativo de la ACIN y el CRIHU en el que emerge la comunicación indígena y la apropiación. A partir de ahí se presentan las acciones de movilización desde el cubrimiento de los medios hegemónicos, la minga de 2008 y la recuperación del cerro El Berlín de 2012 en el Cauca, así mismo, la recuperación de la Madre Tierra de 2012 y la Minga por la Defensa del Territorio de 2013 en el Huila.

3. RESISTENCIA, MOVILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN

La resistencia indígena data de tiempo remoto desde la colonia frente a la arremetida de los españoles a sus territorios, un proceso de saqueo y etnocidio que ha representado un fenómeno de exclusión social y de vulneración de derechos, el proceso organizativo pasa por diferentes fases que llevan al movimiento indígena a un reconocimiento político y cultural desde la lucha y la resistencia. Por lo tanto el movimiento indígena colombiano se caracteriza por ser un proceso organizativo y de movilización social permanente para la exigibilidad de los derechos como el acceso a la tierra, la reivindicación de la identidad indígena y la exigencia de autonomía.

En el presente capítulo se parte de un contexto general del proceso organizativo indígena en el Cauca y el Huila, para lograr establecer cómo es su relación con la comunicación, entendida como un proceso político cultural en el que emergen otras formas de comunicación para articular la lucha y la resistencia indígena. Una comunicación que ha estado presente en diversas acciones de movilización como La Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, la recuperación del cerro sagrado El Berlín en el Cauca y las mingas de Liberación de la Madre Tierra en el Huila. De esta forma, a partir del contexto de estas acciones de movilización se desmarañará lo que ocultan los medios hegemónicos y sus intereses al hacer cubrimiento de las movilizaciones indígenas.

3.1. Proceso organizativo y contexto histórico en relación a la comunicación

La comunicación indígena es vital y fundamental en el proceso organizativo indígena, ya que es comprendida como un proceso político- cultural amplio y complejo, desde la ACIN se tiene diversos componentes que se articulan en lo espiritual, político-estratégico y lo técnico. En el marco de esta investigación se parte del proceso organizativo – político para profundizar en la comunicación digital como una arista del componente de la comunicación apropiada.

En la historia de la lucha indígena hay referentes claves y fundamentos simbólicos de la resistencia social del movimiento indígena del sur y suroccidente del país, es así como para el pueblo Nasa, Juan Tama es un referente de la lucha indígena, éste era cacique de Vitoncó que articuló a los pueblos en la lucha contra los españoles en el

Cauca para negociar el control de los territorios (Quiñonez, 2012). Como se referenció en el capítulo anterior esta fue una lucha por el respeto y reconocimiento de la autoridad propia, el fortalecimiento de la lengua y la cultura, es decir por la autonomía de la comunidad indígena liderada por los Nasa que hoy lo recuerdan como un referente de la memoria para la organización, la resistencia y la movilización.

Manuel Quintín Lame ha representado esa figura fundamental en la lucha indígena del siglo XX contra la expropiación de la tierra por las clases dirigentes y terratenientes, resistencia que en la actualidad persistente en el control territorial para proteger los sitios sagrados de grupos armados y del capital transnacional en la economía extractivista. Lame fue perseguido y encarcelado por impulsar la resistencia contra la terrajería y la liberación de los indígenas. Inspiró el proceso por la recuperación de los territorios usurpados con acciones como las tomas armadas en Inzá de la “Quintinada” y posteriormente un proceso organizativo y político con gobernaciones indígenas y la reactivación de cabildos (Quiñonez, 2012), la recuperación del territorio sigue presente en la movilización indígena, sobre todo contra proyectos mineros energéticos que por medio del despojo siguen amenazando los territorios y el buen vivir.

El padre Álvaro Ulcué Chocué asesinado en 1984 se destacó por ser el líder que ayudó a fortalecer el proyecto Nasa en su organización en 1980 como proyecto de vida para apoyar el trabajo del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en la búsqueda de fortalecer su cultura por medio del idioma propio, atender las necesidades sociales de las comunidades y la recuperación organizada de tierras en manos de terratenientes. El proyecto se amplía en 1987 y se consolida a partir de 1991 (Quiñonez, 2012).

Juan Tama, Quintín y Ulcué son referentes que han forjado la memoria para fortalecer el proceso organizativo y han inspirado la fortaleza en las acciones de movilización como parte de la resistencia indígena en el país, en medio de los procesos organizativos y de movilización ha estado presente la comunicación, la memoria de sus líderes y su legado ancestral para la lucha, la comunicación propia circula en los procesos de movilización por medio de la palabra, el pensamiento y la memoria que se articula a otras formas apropiadas y técnicas para comunicar.

En el proceso organizativo se constituyó el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC el 24 de febrero de 1971 en el resguardo Tacueyó en Toribío Cauca para articular un proceso de unidad, resistencia y lucha, conformado por dos objetivos fundamentales: recuperar la tierra de los resguardos y ampliarlos¹³, desde entonces se inicia un proceso de fortalecimiento, organización, recuperación de tierras para quitarlas a terratenientes entre otros, así como la reivindicación de derechos como principal plataforma de lucha y la identidad cultural para fortalecer sus propias autoridades el proceso organizativo en el que emerge la comunicación está ligado al desarrollo de la acción como estrategia política, regido a través de planes de vida que enmarcan su plataforma política con una fuerte carga histórica sobre la resistencia indígena, “se actúa sobre el presente a través de la palabra dicha, actualizando y revitalizando la urgencia de defender el territorio y la cultura” (Unás, 2010).

Por lo tanto una de las razones fundamentales que ha generado el proceso organizativo indígena, es el reconocimiento como pueblos y la exigibilidad de múltiples derechos entre estos el derecho a la tierra que es uno de los asuntos y principios fundamentales de la organización indígena por los que se siguen gestando la movilización y la resistencia. Así mismo, se enfrenta el flagelo del conflicto, la persecución, asesinato de líderes y la militarización de los territorios, es así que las organizaciones indígenas resistieron a la persecución sangrienta por los gobiernos conservadores en siglo XX en tiempo de revolución de Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán y el bipartidismo de los cincuenta y sesenta que da paso a autodefensas liberales, indígenas y campesinas (Quiñonez, 2012).

Los procesos organizativos se empiezan a dinamizar en el contexto de la Asamblea Constituyente y la Constitución del 1991 que si bien trajo contradicciones en su relación con el Estado como se referenció en el primer capítulo, también generó condiciones

¹³ Como se referenció en el primer capítulo, esto se da en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo; bajo un contexto social y político en el que se dieron las condiciones para la Ley de reforma agraria, posibilitadas por la movilización de las organizaciones sociales como la Organización Campesina, ANUC.

que se fortalecieron desde la base, “hay una revitalización de los tejidos comunicativos y las relaciones con otras organizaciones y procesos sociales” (Quiñonez, 2012). Es así como en la zona norte se creó otra organización en el año de 1994, La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN *Cxab Wala Kiwe*, más local con sede Santander de Quilichao, la ACIN es una de las organizaciones indígenas del CRIC que ha generado acciones de movilización fundamentales como proceso de resistencia frente al conflicto político militar y el problema de tierras, al mismo tiempo se ha movilizadado desde adentro la búsqueda de autonomías emancipadoras, sin embargo, actualmente guarda una mayor relación política de interlocución con el Estado que tiende a confundir la lucha por la autonomía¹⁴, “el sometimiento ideológico tiene consecuencias, pues rompe imaginarios colectivos y diversos que facilitan la cooptación y la captura de los procesos y los movimientos” (Almendra, 2016, pág. 129).

Las acciones de movilización indígena han sido vitales para el movimiento social y popular colombiano, siendo éstas parte de un proceso organizado y permanente y fuerte en la región Latinoamérica con gran poder de convocatoria, proceso en el que se fortalecen diferentes componentes como la participación política, se propician los planes de vida, trabajo en educación, comunicación, proyectos agrícolas. Bajo este proceso organizativo, la comunicación ha estado presente de manera ancestral, en el Cauca la comunicación es fundamental en las movilizaciones para fortalecer la resistencia en un contexto de ocupación territorial y evidente en la agresión al plan de vida del pueblo indígena. *“En este sentido la estrategia de comunicación para la resistencia, se enfoca en aportar sustanciosamente a la consciencia colectiva, utilizando los instrumentos de comunicación como herramientas técnicas operativas, desde los espacios políticos y organizativos”* (Almendra, 2009), esta comunicación ha logrado impacto nacional por su visibilidad con acciones tradicionales como la minga, la toma de tierras y marchas, además con el uso de recursos propios como caucheras y piedras en algunas acciones de fuerza para reivindicación de tierras, los derechos

¹⁴ Ampliar con el texto: “Intentando reconocernos frente a la hidra: (des) habitar el espectáculo. (Almendra, 2016)

humanos, exigencia de reforma agraria, contra la política económica, los TLC y la búsqueda de salidas al conflicto político militar armado (Guzmán, 2010).

La ACIN es coordinada por un equipo de representantes de los proyectos comunitarios¹⁵ de la zona que operan como Consejeros, encargados de direccionar políticamente a la organización. Los tejidos son a la vez *metáforas e instancias organizativas*, que cuentan con un coordinador o coordinadora y un equipo de trabajo, el proceso se consolida en los planes de vida por medio de tejidos. La ACIN está integrada por cinco tejidos, ligados al componente político y organizativo que incluye congresos, movilizaciones, asambleas, juntas y proyectos comunitarios:

Económico Ambiental, entendido como la tierra que arraiga nuestras raíces y nos brinda los bienes materiales para vivir con ella (soberanía alimentaria, economía solidaria). **Pueblo y Cultura**, es el árbol de la vida Nasa espiritual y físico, sembrado en la tierra, que sostiene los frutos de nuestras luchas en educación, salud, mujeres, juventudes. **Defensa de la Vida**, simboliza una mano que protege la tierra y el árbol de vida Nasa, a través de los *Kiwe Tegnas*, guardia indígena alzada en bastones de autoridad. **Justicia y Armonía**, es otra mano que armoniza las relaciones en nuestro territorio por medio de la aplicación de remedio y la armonización según usos y costumbres. Y **Comunicación para la Verdad y la Vida**, es el agua que fluye dentro y fuera del territorio, entre los tejidos de vida y las comunidades, con el árbol y las dos manos, para mantener comunidades informadas, conscientes y movilizadas para la transformación social que necesitamos. (ACIN, 2012)

La ACIN empieza a dinamizar los Tejidos a partir del 2005 bajo un proceso de re-estructuración interna buscando el diálogo permanente con sus comunidades, programas y autoridades, si bien esta inicia con un programa de comunicación, es el Tejido de Comunicación y las Relaciones Externas para la Verdad y la Vida el que empieza a desarrollar un componente más político estratégico de la comunicación desde la base y los territorios, lo que va más allá de lo técnico, “El Tejido” incorpora y articula estrategias comunicativas tradicionales y de medios masivos para la pervivencia del territorio y del proceso organizativo. El Tejido de Comunicación nace

¹⁵ Remitirse al apartado, Lucha histórica por la tierra y los derechos del capítulo I para conocer los 7 proyectos comunitarios del Plan de Vida Nasa. Disponibles online en la Historia de La ACIN.

“proyectando el sentido de comunicar retomando la historia, pero también teniendo en cuenta el contexto de agresión integral en el territorio” (Almendra, 2010), por lo que su desarrollo está marcado por el trabajo en la escuelas de comunicación para capacitar política y técnicamente en lo que ellos denominan *multiplicadores de comunicación*, para adoptarlos en la conformación y consolidación de los tejidos de comunicación en sus pueblos, desde la comunicación crítica, analítica y propositiva, aportando así a la estrategia de resistencia para lograr explicar realidades que ocultan los medios comerciales. En ese sentido buscan “Visibilizar a las comunidades a través de los medios y la práctica de la comunicación desde lo propio y apropiado, es decir el uso de nuevas tecnologías, un uso adaptado a las necesidades” (Almendra, 2010).

Según Gustavo Ulcué Campo¹⁶, la apropiación por parte de los pueblos indígenas de herramientas comunicativas y tecnológicas, arrancó desde el tema de las emisoras, el caso de la radio Sutatenza y escuelas en diversas regiones:

“Los indígenas empezamos a apropiarnos de esas herramientas comunicativas y llegar con emisoras indígenas en los territorios, es decir el uso de la comunicación para el fortalecimiento y visibilización de los pueblos indígenas. En el Norte Cauca entre el 1998, 1999 y 2000 se creó la escuela de comunicación indígena y dio como resultado la creación de la emisora radio *Pa'yumat*. Así mismo, el fortalecimiento de Radio Nasa y Voces de Nuestra Tierra, en el marco de un proyecto llamado Comunidad. Fue una pelea, ese acceso para las emisoras indígenas”. (Ulcué, 2012)

Fue a través de este contexto radial que empezó a emerger lo tecnológico en las comunidades indígenas, trajo consigo a la televisión y la imagen con tecnología de 35 milímetros, para Ulcué (2012) fue algo que los pueblos indígenas no lograron pensar: “Los indígenas cuando accedimos al tema de los audiovisuales fue con cámaras de vhs en el 85 para delante, antes eran procesos de afuera que venía y no registraban, fue el acompañamiento que tuvimos con Martha Rodríguez. Es decir, que los pueblos

¹⁶ Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a Gustavo Ulcué Campo, desarrollador de la plataforma web de la ACIN y precursor de las estrategias digitales. En el marco del Foro de Comunicación indígena, 2012. Cauca.

indígenas empezamos apropiarnos afinales de los 80 y principios de los 90 de las herramienta comunicativas como lo audiovisual”.

Con el inicio de la modernización en los medios de comunicación en las comunidades indígenas se incursionó en la comunicación con máquinas de escribir para las actas de asambleas y con un escaso equipo de radioteléfonos para poder ayudar en la organización y trabajo de la guardia indígena, estos medios se han transformado y potencializado con el uso de medios propios y apropiados externos (Unas, 2010), en el año 2001 se inicia con un proceso de apropiación que permitió fortalecer la comunicación con el uso adecuado de un Telecentro Comunitario¹⁷, apoyado por la Universidad Autónoma de Occidente en convenio con el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, con equipos donados que incluían dos computadores, dos cámaras e internet por teléfono. En consecuencia, con el Telecentro llegó internet de manera limitada y con poca capacidad a algunos territorios indígenas entre el 2000 y 2001, según Ulcué (2012), el gobierno lanzó el proyecto de Telecentro para llegar con conectividad a pueblos indígenas y campesinos y con esto un acceso a tecnología conmutado, telefonía de una velocidad promedio de 50k: “Hoy día se compra la navegación y oscila entre una mega en los territorios que tienen”.

Los telecentros se aprovecharon como espacio de formación de uso apropiado, se capacitaban a los líderes para su uso y el manejo de programas. A través de esta experiencia se abren los primeros correos electrónicos de la organización (Unas, 2010), sin embargo presentaban una resistencia a su uso y un desafío en el aprendizaje de la herramienta, evidente en la socialización del Telecentro:

“Vilma Almendra relata que socializó el proyecto de Telecentro, en su presentación ninguno de los asistentes entendió. Frente a esto Cristóbal Secué consejero promotor del Telecentro en la ACIN, dijo; -La gente ni maneja el computador, Que van a entender si nosotros apenas estamos entendiendo-”. (Unas, 2010).

¹⁷ El Telecentro se constituye en un espacio de apropiación. Un instrumento técnico que la ACIN apropió y usó para beneficio colectivo, desbordando así lo establecido en el mismo proyecto de CIAT.

El telecentro en Santander de Qulichao se vio limitado ya que desde Toribío quedaron sin comunicación telefónica, pues fue afectado por una incursión guerrillera en el año 2002, este episodio fue informado por medio del uso de la tecnología, logrando solidaridad internacional de Canadá¹⁸, es decir, se empieza a hacer un uso de la herramienta para denunciar y exteriorizar la situación.

En este contexto emerge el uso técnico de la comunicación para “fortalecer, visibilizar y proteger la vida y el territorio”, según Almendra (2010), se empieza a pensar y a actuar de manera más coordinada y estratégica desde la comunicación para la resistencia, fortaleciendo su organización, en el 2005 en un congreso del CRIC se aprobaron los Tejidos de Vida¹⁹, aplicando la reestructuración se necesitaba, ya no se hablaba del presidente como una cabeza, si no que se abrió paso a las comunidades desde las consejerías.

Según Cuetia (2013) “se planteó que los colectivos son todos, todos somos los que participamos y debemos ser una estructura propia, de esta manera es como se vitalizan los tejidos de vida en la ACIN y nace el Tejido de Comunicación”, dentro de este mismo contexto se empieza a consolidar y fortalecer el uso de la radio, internet, los impresos y los videos que ya se venía trabajando, la radio incluyó tres emisoras: Radio *Payu'mat*, Radio Nasa y Voces de Nuestra Tierra, las dos últimas funcionan desde mucho antes de la conformación del Tejido, según Almendra (2010) en 1996 salió al aire la radio Nasa de Toribío, Voces de Nuestra Tierra en Jambaló en 1998 y Radio *Pa'yumat* en el 2002, bajo la responsabilidad de la ACIN y que posteriormente pasó a tener una transmisión digital, uno de sus objetivos fue la prevención para mitigar el impacto del

¹⁸ Ya que había un Compartel, por lo tanto internet fue la única forma de enterarse de lo que allá estaba pasado y se hizo a través del Telecentro en Santander, desde donde se denunció.

¹⁹ Sin embargo, tres años antes de este replanteamiento regional de las estructuras, ya la ACIN en su primer congreso zonal realizado en diciembre de 2002, había cambiado su figura a consejería. Esto se llevó como propuesta y por fin en el 2005 lo aprobó el CRIC, pero desde antes funcionaba en la ACIN.

conflicto armado y generar una dinámica de acompañamiento a comunidades en situaciones de confrontación por medio de alertas y denuncias.

Referente al área de impresos fue de producción y distribución menos constante, consistía en la elaboración de carteles, cartillas y la edición ocasional de la revista El Carpintero. El área audiovisual trabajo con producción, exhibición y distribución de videos. (Polanco, Gerylee y Aguilera Toro, 2011). La iniciativa en el área de internet se cristalizó con el portal, www.nasaacin.org, con este se empezó a gestar un equipo de comunicación de la web – espacio en que sacan comunicados, artículos de análisis y circulan fragmentos de los videos. Por lo tanto se da un uso oportuno de los medios tecnológicos para la comunicación y divulgación al exterior de la cosmovisión y la agenda política indígena. *“El uso de las tecnologías de información, como internet y radio, permiten la movilización política de la comunidad indígena, en la medida en que van más allá de la información fortaleciendo los espacios para reflexionar, tomar decisiones conscientes y actuar de manera colectiva”* (Almendra, 2010).

Según Ulcué (2012) empezaron a apropiarse no sólo desde la herramienta de los medios de comunicación sino del uso crítico bajo la necesidad de iniciar con la demostración de la realidad: “nosotros mismo mostrar la realidad de los pueblos. Cómo los pueblos indígenas producían sus programas radiales, creaban emisoras y audiovisuales, se empieza el trabajo de manejo y uso de herramientas”. El Tejido de Comunicación de la ACIN cuenta con diversos reconocimientos nacionales e internacionales, según la Revista Cambio en el 2008 la información de este Tejido de Comunicación llega a América Latina, Europa y Estados Unidos a través de una red de afiliados virtuales que supera los 20.000²⁰. Para Almendra (2010) todo el trabajo que se realiza dista mucho de ser rutinario y preestablecido, por el contrario, se configura y reorganiza en la coyuntura,

²⁰ “Una revolución informativa que está demostrando que las comunidades indígenas no están solas y que son, como dice uno de sus documentales premiados en festivales internacionales, unos alzados [...] en bastones de mando”. Nota disponible online: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4632424>

ante el acontecimiento y se reinventa a partir de los diversos proyectos que emprende el Tejido de Comunicaciones:

Entre las acciones y estrategias se encuentra la Gestión (online y offline) de contactos relevantes para la organización. Creación de obras (generalmente de textos online) que responden a coyunturas inmediatas o de largo plazo de la organización. Educación y alfabetización tecnológica de miembros de la organización. Edición y gestión de información online y promoción de la instalación de temas en la agenda de la organización. Diseño de políticas de información y redes. Representación pública de la organización en diversos eventos y procesos nacionales e internacionales, así como el liderazgo en la movilización. (Unás, 2010)

En consecuencia, se trata del uso de las tecnologías y la producción de sus propios medios impresos, radiales y digitales para llegar a más personas y fomentar el impacto nacional e internacional. “Ya que la comunicación de los medios oficiales y privados desvirtúan la esencia de sus luchas y promueven actitud desfavorable hacia el pueblo Nasa, por eso es un tejido de relaciones para la verdad y la vida” (Almendra, 2010).

El caso del Huila

En el Huila inspirados en el proceso organizativo del CRIC, y dada la migración producto de la avalancha del río Paéz de 1994 que generó una relocalización de las comunidades Misak y Nasa al Huila, se inician los primeros procesos organizativos indígenas en el departamento para lograr el acceso a la tierra y las garantías para la legalización de los resguardos.

En estos procesos participaron múltiples líderes entre ellos Justiciano Campo del entonces Cabildo y hoy resguardo “Estación Tálaga” quien trabajó en el equipo de reubicación y fue consejero del CRIC. Según CRIHU (2010) en ese proceso de constitución fue fundamental el comité de educación del CRIC, ya que permitió el fortalecimiento de la organización de pueblos indígenas del Huila, junto a los pueblos Nasa, Guambianos y Yanacona. En este periodo inicial la organización fue denominada Organización de Pueblos Indígenas del Huila Odepih en cabeza del presidente Juan Ignacio Jambo del pueblo Misak del resguardo “Nuevo Amanecer de la Argentina”, sin

embargo, esta organización se terminó por falencias en la dirigencia como documenta la organización del Huila²¹.

Solo hasta diciembre de 1999 se crea bajo el primer congreso de los pueblos del Huila, el Consejo Regional Indígena del Huila, CRIHU con la junta directiva como estructura, en cabeza del mayor Nasa, Lisimaco Mestizo Julicue del resguardo Pikwe tha fxiw. Proceso organizativo con el fin primordial de aportar en el fortalecimiento de la unidad y velar por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. En esto una gran tarea fue la conformación de cabildos. (CRIHU, 2010)

Es decir, un proceso de organización basado en la reivindicación y resistencia por la dignidad y la vida para pervivir como pueblos diversos, inspirados en la lucha organizativa del Cauca. Los procesos de lucha, resistencia, movilización y las acciones en comunicación están enmarcados en caso del CRIHU en la filosofía del fogón o tulpa en el que centro predomina el principio de la educación propia, además de otros pilares que son los principios de la organización: unidad, autonomía, cultura (ligado a la identidad, saberes y el sentido de pertenencia) y territorio, este proceso tiene autoridades que son consejeros de los tres pueblos indígenas, cuatro directivos en cabeza del presidente y ocho programas: Educación y Cultura, Salud, Cuidanderos del Territorio, Comunicación Propia, Mujer y Género, Territorio, Jurisdicción Especial y Jóvenes.

A través de congresos, juntas directivas y asambleas de autoridades han emitido mandatos, resoluciones, comunicados encaminados al proceso de desarrollo de los diferentes programas, las acciones de los programas como el caso del programa de comunicación y jóvenes está enmarcado en siete principios: historia, autoridad, cultura, unidad, autonomía, territorio y lengua propia. Estos rigen el accionar de lucha y la resistencia, bajo la concepción de origen, principio y desarrollo de derecho mayor,

²¹ Información de la cartilla: "Fortalecimiento de la justicia especial indígena y de la autogestión administrativa económica, recuperación de los valores culturales de las comunidades de los resguardos de la Gaitana, estación Tálaga, La Reforma, Llanobuco y los Ángeles en el departamento del Huila". CRIHU. 2010.

basado en un proceso de memoria, historia y legados ancestrales de los mayores, de igual forma se estableció según el CRIHU una plataforma de lucha basada en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, respeto y legalización de territorios, ampliación, respeto por jurisdicción especial indígena, por la cosmovisión, por el pensamiento propio como lo es el de la medicina tradicional, lugares sagrados y ritos ceremoniales.

El programa de *comunicación propia* fue creado en el año 2005 por las autoridades como eje transversal de esta organización, tuvo como coordinador inicialmente a Mario Mesa Chindicué, quien sostenía que la comunicación propiciada por el programa no era sólo bajo la lógica de un medio para emitir solamente mensajes, sino pensando la comunicación como una alternativa para fortalecer las estructuras y así visibilizar la organización de manera local, regional y nacional, uno de los objetivos según Mesa (2013) era hacer del programa un centro de investigación, documentación e información, además de aprovechar los saberes y los conocimientos de los mayores y taitas que conservan la tradición oral durante siglos *“porque se considera que hoy por hoy, nuestros jóvenes deben tomar de apoyo el conocimiento ancestral como una herramienta fundamental para consolidar sus planes de vida”*.

Inicialmente en el programa se pensó la comunicación desde lo experimental y propio, se trabajó desde un proyecto de fortalecimiento y auto reconocimiento, de igual forma en el programa había un mayor reconocimiento de lo político organizativo que de uso tecnológico y de las formas apropiadas de comunicación, a tal punto que los primeros coordinadores fueron más líderes políticos: “Cuando asumí la comunicación como coordinador, no sabía ni manejar un celular, pero aprendimos en el proceso. En ese tiempo no había ni oficina”, por esta razón para Mesa (2013) la participación en la comunicación de la organización fue vista como un espacio de formación de liderazgo, dado su conocimiento político organizativo.

Es un deber de todos para que funcione, el compromiso es vital no sólo para ser comunicadores sino como dirigentes. Si bien hay algunas dificultades para aceptar la política indígena en el tema de comunicación desde las bases y la regional, se ha avanzado mucho en la comunicación desde que me hice cargo como coordinador. (Mesa, 2013)

En el 2009 el programa lo asumió el taita Misak Iván Paja que le da un cambio de estructura al programa para fortalecer el trabajo colectivo, de esta manera se define la

estructura del programa con un coordinador general y uno regional de cada pueblo, así mismo se empieza a comprender el espacio como algo vital en que se parte de la comunicación propia para hacer uso de herramientas apropiadas.

En el año 2011 se realizó el primer “Encuentro de Comunicación Indígena del CRIHU” en el resguardo Nuevo Amanecer, en este espacio se creó el colectivo: Vientos de Comunicación y se conformó un comité impulsador integrado por: Lina Macías, Freedy Usnás, Iván Paja, Jhoani Menza, Lizardo Pucha y Luz Neida Campo²², el objetivo del colectivo era coordinar y crear boletines de la situación existente en los pueblos, así mismo empezar a crear enlaces de otros territorios y medios para ayudar a difundir la información. Según Luz Neida Campo²³ con el colectivo se empieza a tener vía y caminar de manera colectiva: “Con varios comunicadores de los diversos pueblos se discutió la propuesta y se presentó la propuesta a la décima segunda junta directiva y las autoridades, siendo aprobado el colectivo Vientos de Comunicación, la palabra no se detiene”.

Según el joven comunicador, Freedy Richar Usnás²⁴ se reunieron los comunicadores de los tres pueblos y se dialogó sobre cambiar el nombre *colectivo de comunicación propia* por otro, buscando un nombre que lograra abarcar todos los pueblos: “una opción era trueno de comunicación y llegamos a Vientos de Comunicación, la palabra no se detiene”. Campo (2013) manifiesta que el nombre del colectivo de comunicación

²² El colectivo ha tenido una mayor representación del pueblo Nasa. Alguno de sus integrantes como Jhoani Menza y Luz Neida Campo, participaron de la Escuela de Comunicación del 2010 al 2011 del Tejido de la ACIN en el Cauca, por lo tanto se venía tejiendo una relación articuladora entre Tejido y Vientos que permitió fortalecer el sentido de la comunicación.

²³ Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a Luz Neida Campo. En el marco del III taller del Encuentro de Comunicación Indígena del Huila, 2013, Iquira.

²⁴ Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a Freedy Richar Usnás. En II Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Juan Tama. 2013.

se propuso al tratar de contradecir el dicho común de “la palabra se la lleva el viento”, la palabra crea seguridad, es sabia y es sagrada para los ancestros:

Viento porque existe el tornado o remolinos de viento, es cuando el viento baila está fuerte, recoge hojas y hace un remolino; regando las hojas en el espacio. Vientos recoge toda la palabra y riega la información en todo el espacio, es decir en los territorios y diversos medios. Se trata entonces de hacer un tejido, cómo vamos empezar a tejer y qué es lo que vamos hacer, a partir de lo que tenemos, es ahí donde llega el viento para llegar a diferentes partes.

Sin embargo, aclara que se ha tenido falencia dada la poca participación de cada pueblo, en este sentido, la idea es que los encuentros de comunicación generen una mayor participación y se tome una estructura de base. Por su parte Usnás (2013) aclara:

El viento baila, recoge todas las hojas que están en ese espacio, las lleva al cielo y las riega para diversas partes, así nosotros recogemos la información que pasa en los resguardos y en otras partes donde hay procesos. Entonces esta fluye de manera constante, comunicando territorios y pueblos. La palabra no se detiene es porque el comunicador siempre sigue, han escuchado que la palabra se la lleva el viento, nosotros quisimos cambiar eso porque la palabra es muy valiosa, ancestralmente tenía mucho valor y está nos quedó como legado ancestral. La palabra era sagrada y tenía valor, por eso la palabra sí queda. El viento no tiene barreras, ni límites, puede llegar a cualquier parte, territorio y ciudad. Que las noticias de nuestros pueblos lleguen a todas partes, no sólo a los indígenas, es decir que la comunicación no tenga límites.

El programa de comunicación hace parte del Consejo Regional Indígena del Huila, está constituido por un coordinador y el Colectivo Vientos de Comunicación para desarrollar comunicación propia y apropiada, el colectivo es un grupo conformado especialmente por jóvenes representantes de los diferentes pueblos indígenas, principalmente Nasa, es así como se implementó la página de la organización que tiene un fuerte componente informativo, según el entonces coordinador del programa hasta el 2015 Jhoani Menza²⁵ su esencia está en la base, “los espacios de comunicación que se

²⁵ Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a Jhoani Menza. En II Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Juan Tama. 2013.

generan es para la base. Los productos salen de la base de los tres pueblos que viven en los resguardos y cabildos”, es decir que el tema comunicación responde a los fundamentos y principios de territorio, unidad, cultura y autonomía de la organización, los fundamentos se convierten en la práctica de los planes de vida, en esta medida el colectivo propicia un ejercicio con comunicadores de la base que ejercen funciones en las comunidades.

El programa de comunicación tiene como fin apoyar y fortalecer el proceso político - organizativo del Consejo Regional Indígena del Huila, donde la base son las comunidades y las autoridades de los pueblos Nasa, Misak y Yanakuna adscritos al CRIHU, reconociendo y fortaleciendo la diversidad étnica y cultural. También la búsqueda de la defensa de los derechos ancestrales colectivos e individuales de los pueblos, organizados en sus comunidades mediante una figura legítima y constitucional de los cabildos indígenas y resguardos para la defensa del territorio colectivo y garantía de la pervivencia. Tiene como misión:

Nuestra organización política y el ejercicio de la autonomía en su ámbito territorial deben ser a través de procesos de acompañamiento, formación y desarrollo colectivo desde la cosmovisión indígena de cada pueblo, teniendo en cuenta que la comunicación es transversal para el fortalecimiento de los planes de vida, donde permite establecer mejores procesos. Incorporando los medios tecnológicos como apoyo para visibilizar en el entorno la posibilidad para fomentar y difundir la integración y la re-construcción del tejido social. (Vientos, 2013).

Por otro lado, la visión es hacer del programa Vientos de Comunicación un espacio que forme líderes con voluntad propia para la defensa, pervivencia del territorio como pueblos milenarios:

Mediante la escuela de formación comunitaria, brindando herramientas teóricas, prácticas donde se generen tejidos, logrando llegar a cada una de los resguardos / o cabildos indígenas y sectores sociales. Así ir visibilizando las necesidades y las problemáticas dentro y fuera de nuestro ámbito territorial; a través de los medios y las herramientas de comunicación propios o aliados. (Vientos, 2013)

En el 2012 se inicia a trabajar en la publicación de un blog y luego se consolidó un nuevo portal que funciona para la organización, manejado por el colectivo de comunicación, este es un espacio virtual que está acompañado de diversas estrategias comunicativas como la producción de clips radiales y audiovisuales que han permitido

difundir información sobre las diferentes acciones de movilización, es el caso de la Minga por la Liberación de la Madre Tierra en el 2012 y el 2013, igualmente se han realizado tres encuentros de comunicación con comunicadores expertos en la base en diversos resguardos para fortalecer el colectivo desde la formación, pensando en una comunicación que camine los territorios, dentro de estos escenarios es importante el acompañamiento del Tejido de Comunicación de la ACIN, entre los objetivos ha estado avanzar en la construcción de la comunicación indígena desde del auto reconocimiento en el marco de unidad de los diferentes pueblos en el departamento del Huila.

3.2. Acciones de movilización indígena: Conflicto y territorio

En el siglo XXI el movimiento indígena en Colombia se ha destacado por su lucha y contundencia en diversas acciones de movilización, y en donde la movilización social tiene como respuesta las medidas coercitivas de represión y enfrentamiento por parte del Estado contra el movimiento indígena, los pueblos indígenas del Cauca y Huila se han movilizado rechazando políticas económicas que despojan sus territorios y todo un *plan de muerte*²⁶ que atenta contra sus modos de vida.

La organización indígena ratifica su carácter pacífico y su posición divergente a las forma armadas del conflicto y de concebir el modelo de desarrollo, por lo cual su movilización es contra la militarización de los territorios y la exigencia del respeto de los sitios sagrados como pilares de lucha en sus últimas acciones movilizadoras, frente a la resistencia en las acciones de movilización, la represión y la persecución ha sido parte de la respuesta estatal, sin embargo, dado el proceso político-organizativo la movilización y lucha histórica así como la fuerte resistencia en acciones de movilización, les ha permitido generar espacios de negociación.

El conflicto político militar, marcado por la guerra han sido de los flagelos que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia, estos se han visto inmersos en

²⁶ Concepto trabajado por el Tejido de la ACIN desde 2000, pero se empieza a escribir por primera vez en el 2004 desde el Mandato Indígena y Popular

confrontaciones, dada la localización de sus territorios y zonas estratégicas de control militar. Los pueblos indígenas han enfrentado la presencia de grupos insurgentes en su territorio desde la década de los 70, por lo que en sus procesos de lucha exigen autonomía y respeto de sus territorios, tanto que, la militarización de los territorios los ha llevado a generar acciones de resistencia en defensa de la vida. Movilizaciones como la recuperación del cerro El Berlín que han sido tergiversadas por los medios para ser señalados y estigmatizados, así como otras organizaciones sociales que han enfrentado la violencia y persecución sistemática (Quiñonez, 2012).

El conflicto político militar ha estado inmerso en las zonas de comunidades indígenas, e históricamente han tenido que enfrentar presencia armada en sus territorios, a partir de la reorganización y con la zona de distensión el repliegue de tropas en zonas estratégicas como el norte del Cauca, la FARC consolidó su presencia en territorio indígena e incrementó la confrontación en este departamento, haciendo que las acciones armadas en estos territorios aumenten desde el año 2000 periodo presidencial de Álvaro Uribe, situación que tiene como consecuencia que en el siglo XXI la violencia se agudice y que la situación de conflicto en territorio indígena sea aún más complicada con la implementación del plan de consolidación²⁷. En este contexto “los pueblos indígenas son tomados como objetivo político y militar de las fuerzas en conflicto, que ven sus territorios y su gente un botín importante en los procesos de acumulación económica” (Quiñonez, 2012).

El conflicto militar trae consigo una ruptura de tejidos, los pueblos indígenas han sufrido el flagelo de la guerra en sus territorios y frente a las afectaciones, los mismos fortalecen su proceso organizativo-político y propician diversas acciones de resistencia, lo que implica enfrentar estrategias como la cooptación de líderes, dádivas y el miedo generado (Quiñonez, 2012), de acuerdo con esto para resistir acuden a la

²⁷ El plan de Consolidación Territorial fue una estrategia del gobierno de Álvaro Uribe, extendida hasta el Gobierno de Juan Manuel Santos que bajo la política de Prosperidad Social se ocupaban territorios de manera militar en zonas de abandono estatal con alta incidencia de confrontación armada, por este plan de consolidación se vieron afectados y desplazados pobladores en el Cauca.

comunicación milenaria y se articulan en la apropiación tecnológica, así, desde la movilización y la comunicación le hacen frente al conflicto y a la confrontación en las zonas indígenas, por lo tanto las prácticas de comunicación resultan vitales para la resistencia como posibilidad para extender la voz y la lucha por medio de la fuerza y la palabra.

Minga de Resistencia Social y Comunitaria

En el año 2004 en la ciudad de Cali se realizó la Minga²⁸ Indígena y el Congreso Indígena y Popular. En el año 2005 se publicó la proclama²⁹ de la Consulta Ciudadana y Popular frente al TLC y quedó plasmada en la movilización y el mandato. Posteriormente en el año 2006 se llevó a cabo El Congreso Itinerante de los Pueblos³⁰ donde se realizó el primer proceso de Liberación de la Madre Tierra contra los monocultivos, la privatización de la tierra, el capital transnacional y el extractivismo que se mantiene hasta la actualidad: “Nuestros actos reivindican el valor de la palabra. Por eso crece nuestro poder de convocatoria y la fuerza de nuestros argumentos. Por nosotros, hablan nuestros actos de dignidad y resistencia que no se detendrán”³¹ (Almendra y Manuel, 2013). En esa acción movilizadora y en la recuperación de grandes haciendas, se acudió a las grabadoras y micrófonos para darle la palabra al

²⁸ “La Minga es una práctica ancestral de los pueblos indígenas de los Andes. Es un esfuerzo colectivo convocado con el propósito de lograr un objetivo común. Cuando se convoca una Minga, esta tiene prioridad sobre otras actividades, que se posponen para cumplir con el propósito común. Los resultados de la Minga no tienen dueños. Los logros son del colectivo y nadie, de manera particular puede apropiárselos. Las Mingas ponen en evidencia la madurez de los pueblos”. Definición en la publicación de la ACIN: La coordinación de la Minga debe ser colectiva: [Disponible en] <http://www.nasaacin.org/noticias.shtml?x=8980>

²⁹ La proclama salió a finales de enero y la consulta fue el 6 de marzo de 2005. Información online: <http://www.nasaacin.org/consulta-popular-no-el-tlc>.

³⁰ Se realizó en La María Piendamó en el marco de la Cumbre Itinerante de los Pueblos.

³¹ Cita del Texto: “El desafío que nos convoca” del Primer Congreso Itinerante de 2006, retomado por (Almendra y Manuel, 2013).

pueblo, según Almendra y Manuel (2013) el trabajo comunicativo se enfocó principalmente en recrear la palabra y la acción para acompañar a las comunidades en esta apuesta colectiva:

Los tejedores entraron con cámaras, grabadoras y micrófonos para darle la palabra al pueblo. Desde allá se comunicaban con la sede principal del Tejido de Comunicación para reportar el sentido político de liberar esas haciendas, denunciar la respuesta represiva del gobierno y comunicar el sentir cotidiano de mujeres, jóvenes, ancianos y niños liberando el territorio. Estos reportes se transmitían en directo a través de Radio *Pa'yumat*, que se enlazaba con las otras emisoras locales y regionales. Se hacían noticias y comunicados para publicar en la www.nasaacin.org y circular alertas tempranas a medios de comunicación. (Almendra y Rozental, 2013)

El 12 de octubre de 2008 se inicia con el desarrollo de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria³²; una contundente acción de movilización que llegó a la Universidad del Valle con más de 30 mil indígenas con el objetivo de posicionar una agenda política y movilizar no sólo a los pueblos indígenas del país, sino también a los sectores sociales y populares. Los cinco puntos tratados en la Minga de Resistencia social fueron:

Rechazar todos los Tratados de Libre Comercio, exigir la derogatoria de las reformas constitucionales y la legislación de despojo y exclusión de los más pobres, rechazar todas las formas de terror y violencia armada, exigir el cumplimiento de las normas, acuerdos y convenio establecido e ignorado sistemáticamente y construir la Agenda de los Pueblos. (ACIN, 2008)

De acuerdo con el objetivo la agenda se convocó a cada sector de la sociedad, sin embargo, existía una exigencia reivindicativa entre estos acuerdos y los ya incumplidos, y la promesa de 15.663 hectáreas como reparación por la masacre de El Nilo³³, 8. 000

³² Sin embargo, se utilizaron varias nominaciones para la acción, otra fue: La Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular o Gran Minga Nacional.

³³ Una Masacre de indígenas desarrollada en el año 1991 cuando se movilizaban por vía de hecho, exigiendo la tierra de la Hacienda El Nilo, posteriormente a la nueva Constitución Política de Colombia. Mayor información en: <http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/contexto-colombiano/3139-cauca-masacre-del-nilo-20-anos-despues>

hectáreas con las que un decreto de 1999 prometió un desarrollo integral indígena, es decir, la exigencia hacia el gobierno de la entrega de las tierras, por otro lado, la existencia de una agenda transformadora que propiciaba otra política, ligada al buen vivir. Es a partir de acciones como estas que se crea un rechazo sobre la política económica que imponía los Tratados de Libre Comercio, TLC que representaba *un modelo económico de despojo y un proyecto de muerte* acompañado por la codicia trasnacional. La exigencia del respeto por los Derechos Humanos tras las afectaciones del conflicto político militar en sus territorios, es decir *el terror y la guerra para el despojo* se hizo necesariamente vital, en este mismo sentido Rozental (2009) asegura que La Minga no se trató de una marcha, “por el contrario, la marcha es un momento de la Minga que pasó por allí, venía de antes y continúa en medio de la agresión, para enfrentarla desde los desafíos de las crisis y la resistencia”. Un proceso que venía desde el Primer Congreso Indígena y Popular que dio paso a la minga con la movilización del 2004.

La acción inicial se dio en La María Piendamó donde se concentró la comunidad que decidió bloquear la vía Panamericana para exigir un diálogo con el gobierno nacional. Por lo que se desató una fuerte represión por parte del Estado que dejó 120 heridos y 2 muertos³⁴, la comunidad decidió realizar una gran marcha por más de 120 kilómetros entre Santander de Quilichao en el Cauca hasta Santiago de Cali. La Minga requirió una logística que permitiera el desplazamiento y hospedaje de más de 30.000 personas en la Universidad del Valle en Cali, así como la difusión permanente de información producida por la ACIN en medios internacionales y nacionales generando redes de apoyo.

En Cali, en ese entonces como primer mandatario del país Álvaro Uribe, no acudió a los encuentros con los indígenas lo que conllevó a que en Popayán tuviera un encuentro

³⁴ La Minga recibió un tratamiento militar con una represión y agresión por aire y tierra. (Mayor información en: <https://www.desdeabajo.info/colombia/item/3161-el-tratamiento-militar-a-la-%E2%80%9Cminga-por-la-vida%E2%80%9D-desnuda-a%C3%BA-n-m%C3%A1s-el-r%C3%A9gimen-uribista.html>)

tenso, sin mayores acuerdos. Posteriormente para presionar un diálogo con apoyo de múltiples sectores sociales y organizaciones se trasladaron desde el 10 noviembre hasta Bogotá cerca de 20 mil indígenas según los datos registrados por medios nacionales, desde Soacha a la Universidad Nacional despertando así una vez más la atención de todo el país y recibiendo múltiples expresiones de solidaridad, esta acción fue sobre todo una minga que generó un movimiento popular con respaldo nacional para encarar al gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la exposición y negociación de una agenda de discusión:

En esta agenda, a la par que se plantean asuntos propios del movimiento indígena, se reclama la discusión sobre temáticas de orden global, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la lucha contra la pobreza y la violencia, que ya han sido considerados por el movimiento en algunas de las movilizaciones más importantes realizadas en los últimos años como “La marcha indígena y popular” de 2004 o la “Consulta popular contra el TLC” en 2005. (Unás, 2010)

En ese momento los diálogos con la institucionalidad no se lograron concretar, y los acercamientos se fracturaron por completo con un hecho que evidenció la persecución hacia el movimiento indígena. En diciembre del 2008 el Ejército Nacional de Colombia asesinó a balazos a Edwin Legarda, esposo de Aída Quilcué, líder destacada de la movilización que había confrontado a Uribe en La María³⁵. En este proceso nuevamente las estrategias de comunicación del norte del Cauca, desempeñaron un rol importante que se analizará en el siguiente capítulo con mayor detenimiento.

Recuperación del cerro El Berlín

El reclamo constante de la autonomía en sus territorios, la protección de sitios sagrados y la desmilitarización de los territorios llevó a una masiva movilización por la recuperación del cerro El Berlín, que provocó la salida de todos los grupos armados que

³⁵ Video de intervención de Aída Quilcué en debate de La María, en el que manifestó: “Se nos ha señalado de manera estigmática, se nos ha dicho a los pueblos indígenas que somos terroristas, delincuentes y así se nos ha tratado; pero hoy le venimos a decir la verdad al país y al mundo”. Intervención completa en: <https://www.youtube.com/watch?v=8ev5ypoxWL4>

habitaban el territorio. Según la información del CRIC hay 34 pueblos que están en riesgo de desaparición forzada, entre ellos siete pueblos indígenas del Cauca, siendo uno de ellos el Pueblo Nasa:

Dicha situación ha sido generada por la permanencia de un conflicto armado que no nos pertenece y que se desarrolla en nuestros territorios ancestrales desatendiendo nuestras exigencias. En consecuencia, desalojar a la guerrilla y exigir que la fuerza pública no esté más en medio de la sociedad civil, más cuando esos territorios son propiedad colectiva, ha sido una decisión tomada por comunidades y autoridades indígenas después de comprobar que, solo en el norte del Cauca, se han perpetrado cerca de 600 episodios armados, 400 tomas guerrilleras en Toribío que han dejado por lo menos 2500 víctimas civiles, en un periodo menor a 18 meses, de las cuales más de un centenar ha perdido la vida. (CRIC, 2012)

La recuperación del cerro El Berlín, ubicado en el Municipio de Toribío al Norte del departamento del Cauca por parte de indígenas el 17 de Julio de 2012, sitio sagrado para la comunidad Nasa del Resguardo de San Francisco, que hasta ese momento se encontraba copado por hombres del Ejército Nacional con una base militar que protegían unas torres de comunicaciones. Esta acción fue la última salida que se realizó dada la constante confrontación armada en la zona que se había denunciado varios meses con antelación, y preanunciada en una Carta abierta a los actores armados que manifestaba:

Nos declaramos en resistencia permanente hasta que los grupos y ejércitos armados se vayan de nuestra casa. Nosotros estamos en nuestra casa y no vamos a salir, los que se tienen que ir son los grupos y ejércitos armados legales e ilegales que vienen sembrando la muerte en nuestros territorios... No nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando cómo nos matan y destruyen nuestros territorios, comunidades, planes de vida y nuestro proceso organizativo. (ACIN, 2012)

“A las doce de la noche de este lunes, tanto los militares como las FARC, deberán abandonar su territorio”, fueron las palabras del líder Feliciano Valencia en medios donde aclaró que era un llamado a todos los actores de la guerra, tanto legales como ilegales, es decir que los grupos armados dejen de combatir en medio de la población civil. Esta zona del Cauca es estratégica en recursos, ahí se vive una disputa entre los grupos armados por su control, los indígenas y la comunidad campesina vivían constantemente hostigados en medio de los enfrentamientos de las FARC y el Ejército. Por lo que cansados de la presencia militar y armada decidieron de forma pacífica y

consiente con la comunidad, y en coordinación por la guardia sacar al Ejército que custodiaba el lugar. Pero además se generaron otros hechos que se referenciaron en los medios, a partir de un cable de la agencia EFE: “Los guardias aborígenes desmontaron en el transcurso de los últimos días tres barricadas policiales en la zona urbana de Toribío, desalojaron dos controles carreteros a las FARC y se tomaron un cerro de telecomunicaciones civiles de esta misma localidad en el que acampaban tropas del Ejército”.

El episodio neurálgico por la difusión mediática del cerro de El Berlín, tuvo varios momentos, el primero fue presionar la salida del Ejército por parte de las comunidades y el segundo fue la recuperación armada y violenta del lugar, solicitada por el gobierno que dejó varios indígenas heridos. En el primer momento, los cabildos indígenas del municipio de Toribío: Toribío, Tacueyó y San Francisco con más de dos mil indígenas decidieron recuperar el territorio cansados de la zozobra del fuego cruzado, el episodio fue popularmente mediático por las imágenes que circularon en los grandes medios hegemónicos, en éstas se mostraron llorando al sargento Rodrigo García, siendo al parecer ultrajado por las comunidades indígenas y que desde el enfoque de los medios fue expulsado vilmente hiriendo su honor militar. Es decir un héroe de la patria que se esfuerza por “velar por la seguridad colombiana”, fue ultrajado y violentado, fue la versión mediática y como se verá en el análisis del siguiente capítulo, representaría un show mediático para afectar gravemente la imagen de los pueblos indígenas. Frente a estas agresiones mediáticas, los procesos de comunicación indígena a través de sus medios tradicionales y digitales iniciaron una amplia estrategia de contrainformación para mostrar su realidad y su visión de los hechos.

Sobre los primeros días de julio, los indígenas mediáticamente lograron que se visibilizara cómo sacaron también a grupos de guerrilleros de sus territorios para demostrar que estaban en contra del conflicto armado, por el hecho de estar situados en medio de la guerra. Por lo que su acción de movilización, fue una acción de resistencia contra todo grupo armado legal e ilegal que afecta el buen vivir, los territorios y sus planes de vida, conllevando a que la presión y la tensión se disminuya con el inicio de los diálogos con el gobierno nacional.

Minga Liberación de la Madre Tierra en el Huila

Siguiendo un mandato del CRIC en el que el movimiento indígena se propone defender el territorio con una serie de acciones de movilización en diferentes zonas del país, las comunidades organizadas del CRIHU en el Huila emprenden también movilizaciones que dan paso a las primeras acciones para visibilizar e informar por medio de internet.

El mandato de Liberación de la Madre Tierra tiene su esencia en la defensa del territorio, desde este enfoque se busca articular con otros procesos sociales acciones de movilización en contra de política económica que afecta los territorios. De esta manera el CRIC (2010) frente a la acción de la liberación afirma:

Luchar por la tierra no es un problema, ni un deber solamente de los indígenas, sino un mandato ancestral de todos los pueblos, de todos los hombres y mujeres que defienden la vida. Porque sólo en la lucha para poner en libertad a nuestra madre recuperamos la dignidad, alcanzamos la justicia y la equidad, y caminamos la palabra que defiende la vida. Seguiremos coordinando, haciendo las alianzas estratégicas y llamando desde las palabras convertidas en acción en el espíritu de la comunidad a despertar las conciencias y a recuperar la Madre Tierra para ser libres.

Por lo tanto un carácter de la movilización es articular la lucha, así se busca apoyo de grupos y movimientos sociales. En ese sentido, la organización de indígenas del Huila CRIHU integrada por los pueblos Nasa, Misak y Yanacona se articulaba junto a otras organizaciones y movimientos sociales, para conformar el Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra en el que propician la acción de movilización de la Minga por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra del 8 al 16 de agosto del 2012. El fin era rechazar la decisión del Gobierno Colombiano de militarizar los territorios como única respuesta al conflicto social, político y armado: “En función de la apropiación corporativa nacional y transnacional de los territorios, para la realización de Megaproyectos Minero-Energéticos, atentando contra nuestra Madre Tierra, nuestros proyectos de vida, y las comunidades que histórica y ancestralmente han habitado estos territorios”, rezaba el comunicado.

Los puntos que incitaron a la movilización fueron:

- 1) Por la defensa de los territorios, los recursos naturales, el río Magdalena, el macizo colombiano, el páramo de Miraflores y las comunidades afectadas por los megaproyectos. 2) por

el retiro de las trasnacionales de nuestro territorio. 3) por el acceso a la tierra de campesinos e indígenas. 4) Por la solución política del conflicto armado y el control soberano y autónomo de nuestros territorios. Desmilitarización de los territorios y la solución política al conflicto armado. (CRIHU, 2012)

En la acción de movilización la comunidad campesina e indígena con 2000 mingueros se declararon en asamblea permanente en el puente del río Pescador en Hobo (Huila) y posteriormente se tomaron pacíficamente la vía nacional para presionar un diálogo con la presencia del presidente Santos o los ministros competentes. Con el taponamiento hubo una represión de la fuerza pública que dejó varios heridos de la comunidad por el uso desproporcionado de la fuerza. En medio de la represión, dos policías del Esmad fueron retenidos por la comunidad, a los que les encontraron armas, balas y otros elementos utilizados para afectar a la población. En asamblea se le entregó a la Defensoría del Pueblo a los integrantes de la fuerza armada y el material que portaban. Luego de nueve días de movilización y resistencia se firmó un acta de acuerdos con el gobierno y se estableció una mesa de compromisos:

El Estado necesita tramitar una respuesta escrita de las solicitudes, indagatorias, investigaciones e informes solicitados en el acta del Movimiento por la Liberación y la Defensa de la Madre Tierra así como la revisión y la entrega de informes en cada uno de los convenios y pactos incumplidos de carácter nacional y departamental, realizados con indígenas y campesinos antes del 30 de agosto. También se acordó que el Estado propusiera una fecha antes del 30 de septiembre para realizar la convocatoria de la Mesa de Compromisos en Neiva entre el 6 y el 20 de septiembre con relación a las solicitudes consignadas en el Acta del Movimiento, y gestionar las condiciones y logística para la Mesa en Neiva. (Polinizaciones sobre el acta firmada, 2012)

En octubre de 2013 se repitió la movilización de La Minga Indígena y Popular, Por la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía. Así se había establecido el 11 de septiembre de 2013 en la Asamblea de Autoridades de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC:

La Minga Indígena Social y Popular es continuidad del proceso de movilización que importantes sectores populares, cafeteros, lecheros, estudiantes, paperos, paneleros, camioneros, arroceros, mineros artesanales, maestros, sindicatos, campesinos y campesinas, entre otros, han venido realizando en semanas recientes. El movimiento indígena acompaña una salida negociada al conflicto armado. Por lo tanto, solicitamos a las FARC y al gobierno nacional no suspender los diálogos, ni levantarse de la mesa hasta tanto no haya puesto fin al conflicto armado. (ONIC, 2013)

Bajo este contexto se aprobó en el encuentro de autoridades del Consejo Regional Indígena del Huila, realizado el 17 de septiembre de 2013 en el Resguardo Indígena Nasa “Juan Tama” acompañar la acción de movilización. La Minga fue replicada en el Huila por la vida y los territorios para exigir el cumplimiento de acuerdos y rechazar una vez más políticas económicas con la presencia de proyectos minero-energéticos. Por mandato la movilización era una acción para seguir defendiendo la soberanía:

Por la independencia de nuestras naciones frente a cualquier centro de poder extranjero: Rechazamos la globalización neoliberal y sus instrumentos, el evidente fracaso del modelo económico, la invasión de proyectos mineroenergéticos y megaproyectos en los territorios indígenas, campesinos y de comunidades afro descendientes por grandes intereses económicos nacionales y transnacionales, ponen en grave riesgo nuestra pervivencia y existencia”. (CRIHU, 2013)

En la misma zona del puente El Pescador, los pueblos indígenas resistían la arremetida de la fuerza pública que dejó 15 heridos indígenas, daño en bienes colectivos y la destrucción de cambuches, así como la destrucción de la comida, después de nueve días de movilización se firmaron acuerdos³⁶ con el gobierno departamental que se quedó en el plano de lo reivindicativo, entre estos:

“La contratación de la Ley 715 de 2001 SGPRI y Ley de regalías, agilice la ejecución de estos recursos que son de las comunidades. Modificación del Decreto 1146 de 2009 incluyendo un artículo en el que se estipule que anualmente el Gobernador del Departamento incluirá en el proyecto de Ordenanza para el presupuesto departamental un rubro específico para dar cumplimiento a los acuerdos logrados con las autoridades de los pueblos indígenas en el marco de la mesa departamental de concertación en relación con las necesidades y problemáticas que los afectan”. (CRIHU, 2013)

³⁶ Otros acuerdos hacen referencia a la a financiación inmediata del proyecto de caracterización de los territorios indígenas del departamento, la adquisición de 5.000 hectáreas anuales de tierra y la entrega inmediata del inmueble propiedad de la beneficencia del Huila a nombre de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Huila - CRIHU. (Disponible en:) <http://www.crihu.org/2013/10/tras-7-de-dias-de-minga-el-gobernador.html>

Las acciones de movilización en el Cauca y Huila, referenciadas anteriormente se configuraron en un proceso organizativo consciente y político, que ha dejado aprendizajes y articulaciones entre los pueblos y sectores sociales. En este proceso se aplicaron tres fuentes de aprendizaje: la historia de las resistencias, la reflexión sobre las luchas que protagonizan en cada período histórico y las experiencias de otros movimientos en otras lugares tanto nacional e internacionales (Zibechei, 2015).

3.3. Cubrimiento de los medios hegemónicos

Entre militarización y estigmatización: El Cerro de El Berlín³⁷

La recuperación del Cerro El Berlín por parte de las comunidades indígenas del Norte del Cauca en el 2012 fue un hecho de amplia cobertura mediática. Esto luego que varios indígenas Nasa en asamblea permanente, cansados de estar en medio de las confrontaciones armadas del conflicto, presionaran la salida de militares que tenían su base en territorio sagrado, el cerro brinda una posición militar estratégica que permite tener una vista de 360° sobre la zona; en especial sobre Toribío. Sin embargo, se trataba de una acción para desalojar a todos los grupos armados de sus comunidades, situación que no fue visibilizada de esta forma por los medios, como se describirá en el presente apartado.

De manera preliminar al hecho coyuntural del desalojo de los militares por parte de los indígenas, los medios visibilizaron escuetamente y sin mayor contexto la situación de conflicto que se vivía en la zona, exclusivamente refiriendo a los enfrentamientos en Toribío una de las poblaciones caucanas más afectadas, dada la intensificación del conflicto armado. En esta medida se le hace referencia poco profunda a un comunicado

³⁷ En este capítulo se expone únicamente el cubrimiento que hicieron medios hegemónicos a las acciones de movilización indígena. El contexto desde la propia visión de los indígenas, su contraste y forma de visibilizar las mismas acciones se despliega en el capítulo siguiente, a partir de la comunicación elaborada para informar desde su propia voz.

de los indígenas en que daban una fecha límite a los actores armados para que se retiraran del territorio.

Sin embargo, lo que se evidenció es que los medios exclusivamente lo ligaron a las fuerza militares con titulares como, “‘Ultimátum’ para que las FF.MM. se retiren de territorio indígena” del portal de Semana (2012). Publicación basada en un comunicado oficial de los indígenas y que los medios reprodujeron en pequeños fragmentos³⁸. Los medios calificaron el anuncio de la comunidad como un ultimátum de la ACIN, profundizando en la fuerza pública, ya que fue un enfoque vano el que se visibilizó, de la acción contra todos los grupos armados y se tergiversó como algo exclusivo contra los militares. En este cubrimiento mediático se evidenció como los medios les daban voz a determinados líderes, exclusivamente. De esta manera, para cubrir la información se acudió a la voz de la líder, representante de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia OPIC³⁹, Ana Silvia Secué, a la que le dieron gran difusión mediática, quien desató la polémica al declarar que estas comunidades indígenas tenían un pacto con las FARC para expulsar a los militares de la zona. La estigmatización y la estrategia de relacionar la movilización con infiltraciones de grupos armados también fueron reproducidas por los medios.

De esta forma El Espectador publicó: “Se complica la situación en el Cauca, ultimátum de los indígenas se vence” haciendo eco a la supuesta infiltración de las FARC. Por lo tanto en el cubrimiento se le da mayor resonancia a una presunta denuncia mediática

³⁸ Así mismo se acudió al testimonio de Feliciano Valencia que en medios manifestó: “A las doce de la noche del lunes, tanto los militares como las FARC, deberán abandonar su territorio”. Lo que reforzaba la idea: “que todos los actores ilegales, tanto los ilegales como los armados dejen de combatir en medio de la población civil” (Semana, 2012).

³⁹ Es una organización paralela de indígenas en el Cauca que nació en el gobierno de Álvaro Uribe y bajo la coordinación del ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio. Desde entonces, el sentido de la organización ha sido la de defender la institucionalidad en el territorio caucano”. Información disponible: <http://confidencialcolombia.com/es/1/105/507/La-Opic-otra-cara-del-conflicto-en-el-Cauca-Cauca-conflicto-ind%C3%ACgenas-Popay%C3%A0n-Oic-Acin-Cric.htm>

de Ana Silvia Secué de la OPIC que rápidamente se reproduce *"Existe un acuerdo entre autoridades indígenas y gobernadores indígenas que han firmado acuerdo con las FARC para fortalecer el proceso indígena"*⁴⁰. Los medios dieron crédito a la voz de una organización paralela encargada de desprestigiar a los indígenas y atestiguar falsas acusaciones de nexos con las FARC, las declaraciones que se transmitieron de manera radial por RCN se difundieron rápidamente en grandes medios, por lo tanto, a partir de ese momento los medios reprodujeron la estigmatización. Una vez más se da la estrategia impulsada por el gobierno de establecer relaciones entre las FARC y la comunidad para desmovilizar, perseguir y criminalizar⁴¹. Estigmatizando de esta manera a la organización indígena y creando cuestionamientos sobre la acción de sacar a grupos militares de sus territorios, por lo que se evidencia una cierta predisposición de la opinión pública en contra de los indígenas.

La tergiversación, estuvo presente en el cubrimiento cuando se en enfoque fue proyectado hacia las publicaciones militares, desencadenando la atención y el interés de los medios tanto nacionales como internacionales, cuando un oficial apareció ante cámaras de los medios hegemónicos con lágrimas en los ojos manifestando la presunta humillación a la que había sido sometido sintiéndose ultrajado por los indígenas⁴².

⁴⁰ Publicación de la Revista Semana con el titular: "Indígenas de Cauca niegan vínculos con las FARC" en el que las declaraciones de Secué, se ponen en contraste con la posición de varios líderes de Cauca que señalan de hacerle juego a Álvaro Uribe quien creó esa organización "para desacreditarlos". (Disponible en) <http://www.semana.com/nacion/articulo/indigenas-cauca-niegan-vinculos-farc/261343-3>

⁴¹ La estrategia del gobierno ante una movilización o propuesta de los pueblos, es desacreditar y estigmatizar, por eso estratégicamente vinculan las acciones indígenas, pero también de otros sectores sociales y populares, con las FARC u otros grupos armados, así sucedió con las otras mingas y protestas sociales.

⁴² Sobre este episodio El Tiempo también publicó una nota, con el titular: "La agresión indígena que hizo llorar al sargento García" en la que exponen que en el lugar los ánimos se alteraron cuando otro militar hizo un disparo al aire. "Posteriormente los soldados se retiraron ante la presión de centenares de indígenas, ya que un grupo numeroso alzó al sargento de pies y brazos y lo bajó de la montaña varios

Empezó a partir de este momento el boom mediático, Caracol Radio tituló: “Por presión indígena militares abandonan base en Miranda, Cauca”. En la página de la Revista Semana se dijo: “Santos pide judicializar a indígenas que agredieron a militares en Cauca”, el relato es el siguiente:

“Los indígenas cargan al sargento segundo Rodrigo García durante la tensa situación vivida entre militares y aborígenes en el cerro Berlín. El suboficial se vio compelido a llorar por lo que consideró “una humillación”. (Semana, 2012).

NACIÓN | 2012/07/17 00:00

Santos pide judicializar a indígenas que agredieron a militares en Cauca

El presidente de la República dijo que respeta a los indígenas, pero aseguró que “todo tiene un límite”. La confusión continúa en Toribio. Mientras que el ministro asegura que los militares permanecerán en la zona y que habrá aumento de los efectivos, los indígenas dicen que los uniformados ya se fueron de allí.

Los indígenas cargan al sargento segundo Rodrigo García durante la tensa situación vivida entre militares y aborígenes en el cerro Berlín. El suboficial se vio compelido a llorar por lo que consideró “una humillación”. Foto: AP

El despliegue a este hecho fue coyuntural y masivo por diversos medios que transmitían y enfocaban exclusivamente la coyuntura del Sargento con titulares, como: “Sargento Rodrigo García lágrimas de honor”⁴³ de la revista Semana “Soldado llorando por agresión de indígenas en el Cerro”; Caracol TV que muestra fragmentos de un video que fue republicado por el portal, www.elespectador.com, tuvo el mismo fin manipulado y

estigmatizado, destacando: “Como bien lo dijo el soldado, eso no se le hace a un colombiano”.

metros, en señal de que debía cumplir el retiro”. Disponible online: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12040902>

⁴³ En éste se dice que el Sargento lloró de impotencia mientras y era cargado a la fuerza por la guardia indígena del Cauca. “Su imagen estremeció al país”, fueron las expresiones de los medios.

Los medios también publicaron la foto del Sargento tomada por la agencia AP que se hizo viral en redes y se volvió un símbolo mediático para condenar la acción de los indígenas. Este cubrimiento de los medios nacionales fue acompañado por galerías fotográficas como la de Semana, titulada: “Con palos indígenas expulsan a los militares del cerro Berlín”⁴⁴, en el que se destaca un pie de foto que dice: “Guardia Indígena saca a la fuerza a los militares que se encuentran en cercanías del municipio caucano de Toribio”. Lo que de manera visual y textual refuerza el mensaje de la presunta violencia utilizada por los indígenas. La mayoría de las fotos desde la perspectiva del fotógrafo dan la percepción de un mayor uso de la fuerza de los indígenas y una presunta indefensión de los soldados.

⁴⁴ Galería disponible en: <http://www.semana.com/cultura/galeria/con-palos-indigenas-expulsan-militares-del-cerro-berlin/272088-3>

Otra característica recurrente en el cubrimiento hegemónico es la de acudir a la voz oficial militar, sin mayor contraste. Se refuerza con los mensajes reproducidos, por ejemplo la voz del comandante de las Fuerza Militares, Alejandro Navas, que en medio de la indignación manifestó que los que agredieron a los soldados, "están infiltrados por las FARC". El Espectador en su publicación hace señalamientos y profundiza la estigmatización con la versión del comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, Jorge Humberto Jerez que denunció que los indígenas saquearon la base militar y quemaron las provisiones.

De igual forma citan: "Es necesario que el Ejército haga presencia en la zona para evitar que las FARC tomen el control", señaló María Penagos, otra líder de la OPIC, (Espectador, 2012). En consecuencia el fin era demostrar que la ausencia de las Fuerzas Armadas los dejaría a merced de las organizaciones terroristas y narcotraficantes que delinquen en esta región, por lo tanto legitiman la recuperación militar y condenan las acciones indígenas. Caracol Radio desplegó información exclusiva de este hecho con la versión militar y replicada por varios medios en la que habló Jorge Humberto Jerez:

"Nos quemaron los víveres, maltrataron a los soldados, la guerrilla está hostigando las tropas en el mismo sitio, es un trabajo conjunto de las FARC y los indígenas porque se les ha bloqueado los corredores del narcotráfico, los cristalizaderos, tenemos asesores jurídicos para más adelante judicializar a estos indígenas con la Fiscalía y los sectores del Estado...", (Caracol, 2012).

Si bien siempre ha habido una atención mediática a esta zona por los ataques de las FARC, esta vez se consolida y hay un amplio despliegue de información para promover además racismo y discriminación en nombre de la "patria". Sin contextualizar el conflicto del lugar, por el contrario evidencian cómo había un control militar necesario para

legitimar la fuerza armada como presencia del Estado⁴⁵. Darle despliegue informativo exclusivamente a las lágrimas del Sargento reflejó un show mediático para generar rechazo a la acción indígena y fue así como se creó una condena nacional contra la afectación al honor militar. En otra publicación se aseguró que el gobierno pidió a las autoridades indígenas que cesaran las hostilidades contra la Fuerza Pública. Dando a entender que los responsables de las acciones violentas son solo los indígenas, y se reafirma al manifestar que: “El ministro del Interior advirtió que la Fuerza Pública no saldrá del Cauca” (Caracol, 2012). Es decir, demostrando el poder militar como única presencia de Estado para mantener el control territorial.

De esta manera se le da eco a la voz oficial e institucional en la que se habla de aumentar efectivos y judicializar a los indígenas protagonistas de los hechos. En los medios puntualizaron que el Ministro aseguró que los militares permanecerán en la zona y que habrá aumento de los efectivos. En el mismo orden de ideas el General Sergio Mantilla ratificó la permanencia de la tropa. El mensaje de los medios reproduciendo la voz del Gobierno Nacional es rechazar las agresiones y maltratos físicos que decenas de indígenas de la etnia Nasa “provocaron” al enfrentar a soldados que se resisten a ser expulsados de su base: “El ministro Federico Renjifo Vélez reiteró que la Fuerza Pública no abandonará ninguna zona del país”, puntualizó El Espectador⁴⁶. De esta manera se evidencia como la campaña mediática buscaba legitimar socialmente la presencia de más militares y la “mano dura” contra los indígenas.

⁴⁵ Como hemos expuesto al principio de este capítulo, existe un conflicto histórico entre actores armados y por el despojo de bienes comunes en esta zona de territorio indígena. La presencia del Estado ha sido armada y militar, resguardando de fondo los intereses del capital.

⁴⁶ Otra nota que refleja la estigmatización fue publicada por El Espectador. Agresiones de indígenas a la Fuerza Pública transgreden la Ley: Gobierno. 2012. (Disponible en:) <http://www.elespectador.com/noticias/politica/agresiones-de-indigenas-fuerza-publica-transgreden-ley-articulo-360724>

Declaraciones de alta estigmatización se toman los medios⁴⁷, creando odios y generando prejuicios y reacciones en diversos sectores⁴⁸ y fue así como Caracol lo relató:

Todo tiene un límite: Santos a indígenas del Cauca: Con fuertes golpes y empujones empezó el desalojo de los militares que custodian el cerro El Berlín declaró el presidente, Juan Manuel Santos, condenando los ataques de los indígenas a la fuerza pública. El mandatario aseguró que esas acciones debían acarrear investigaciones penales... Fedegan declaró que el ataque a los integrantes del Ejército en Cauca fue indignante: "Los ganaderos del país expresaron su preocupación por el maltrato que están siendo sometidos los soldados en la zona rural de Miranda, Cauca por las comunidades indígenas". (Caracol, 2012)

Por eso, seguido a estos hechos, medios como Caracol reportaron: "Recuperación de control en el cerro las Torres, Berlín, Cauca, deja 23 heridos". El interés sólo está en mostrar la coyuntura de la acción militar para controlar el lugar y garantizar soberanía militar por medio de la presencia armada. De esta forma se legitima la acción armada de recuperación y control frente a las intenciones de los indígenas: "El Esmad y el Ejército desalojaron al grupo de indígenas que se había tomado el cerro Berlín, pero que los aborígenes intentan volver a acceder al cerro", (Semana, 2012). "La Policía

⁴⁷ El uso del lenguaje de los medios es estigmatizador y provocador, el cerro fue "Tomado", la expresión de los medios; mientras los indígenas lo llamaron recuperación. Los medios se refieren al hecho de manera mal intencionada como enfrentamientos entre indígenas y Fuerza Pública. "Cauca: Un día de furia y vergüenza en Berlín, el cerro de Toribío", fue uno de los titulares de Semana. Lo que a través del lenguaje genera estigmatización de los indígenas como gente furiosa, violenta o agresiva y que la acción generada es una vergüenza para el orgullo o patriotismo colombiano.

⁴⁸ El eco de estigmatización incluso pasa a citas del ex presidente Álvaro Uribe, en otra publicación el Espectador se tituló "Uribe considera que agresión a soldados en Cauca es "atrocidad delictual", agregando que el expresidente en Twitter se preguntó: "Cómo se pretende seguridad si se permite humillar a nuestros soldados", reflejando el odio de Uribe contra el pueblo Nasa por la Minga de 2008. (Disponible en) <http://www.elspectador.com/noticias/politica/uribe-considera-agresion-soldados-cauca-atrocidad-delic-articulo-360720>

Nacional y el Ejército continuarán garantizando la presencia de la Fuerza Pública y el Estado colombiano en todos los rincones del país”, (Caracol, 2012). Lo que se muestra como una necesidad de garantizar la soberanía estatal frente al presunto ultraje indígena.

La estigmatización informativa, involucrando la movilización con las FARC siguió siendo constante. Caracol Radio en una publicación tituló, “Se reporta nuevo hostigamiento de las FARC en el cerro Berlín”. Tratando de evidenciar que luego de los hechos se siguió con la confrontación armada:

Mientras que en Santander de Quilichao se instala la mesa de diálogo entre el Gobierno y los grupos indígenas del Cauca, desde el municipio de Toribío se reportan hostigamientos en el cerro El Berlín, el mismo lugar en donde la fuerza pública fue desalojada por la Guardia Indígena y donde se han presentado enfrentamientos entre las partes. (Caracol, 2012)

Pasado un buen tiempo de los hechos, el 29 de enero de 2013 circuló un informe militar sobre los beneficios de recuperar la zona y mantener el control militar, legitimando la recuperación armada del territorio indígena. El titular de Caracol fue: “Tras toma del Cerro Berlín FF.MM. reportan incremento del 100% en capturas”. Legitimando de esta manera desde la voz militar el resultado de la presencia militar que se reproduce en los medios por los comunicados de la prensa.

En consecuencia, los medios calificaron la situación como un tema exclusivo de tensión entre militares e indígenas que explotó, pero no hacen referencia del conflicto político militar en el que ha estado sometido el pueblo caucano históricamente. Es claro que los medios hegemónicos despliegan la información sólo con fuente oficial, de índole militar y muestran el episodio de la retoma militar como una acción de soberanía estatal. Lejos de responder a un análisis del contexto del por qué los indígenas realizaron la movilización, contexto que se presenta desde la visión de los indígenas en el próximo capítulo.

La persecución y la estrategia de la infiltración: La Minga 2008

La Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular del año 2008 fue un proceso de largo aliento en el que los medios cubrieron de diversas maneras la movilización. Desde los medios hegemónicos le hizo eco a la persecución de la protesta social difundida por

el gobierno oficial y su estrategia para deslegitimar la movilización social. La reproducción de sus mensajes y el enfoque manejado terminaron siendo parte fundamental de la estrategia de agresión contra la movilización social e indígena como veremos a continuación a partir del cubrimiento mediático.

La tarea mediática era descontextualizar los fines de la movilización, por eso la intención fue reducir la movilización en la se exigencia exclusiva de tierras, es decir sólo enmarcando el plano de lo reivindicativo y no lo transformador como el rechazo al Tratado de Libre de Comercio, TLC. Exigencias que fueron siendo deslegitimadas con la estigmatización mediática y la interpretación de la movilización como una acción violenta: “Reclaman el derecho a tener tierras para trabajar y piden que no los sigan matando”, referenció El Espectador (2008). La voz oficial que los medios reproducen como propaganda es la de no permitir la vía de hecho y el taponamiento de las carreteras, así justificar mediáticamente el uso de la fuerza para desmovilizar. Los medios le hicieron juego al intento errático del gobierno por reducir a dilema de orden público el grave problema social, eso acompañado de declaraciones racistas como calificar a los indígenas de violentos.

Desde un principio la estrategia fue estigmatizar y señalar infiltraciones y presiones de grupos armados como las FARC en la movilización. En este sentido, El Tiempo tituló: “Policía denuncia amenazas de las FARC para protestar”. Agregando (...) “Según el oficial, algunos indígenas que se han atrevido a hablar con la Fuerza Pública dijeron que hace aproximadamente 15 días guerrilleros del frente 6 y de la columna Jacobo Arenas los presionaron para que salieran a protestar”, (El Tiempo, 2008). Implicando premeditadamente esta noticia a la movilización en La María con el cierre de la Panamericana que generó una fuerte represión militar y armada por parte de las fuerzas del Estado colombiano.

En el cubrimiento mediático se evidenció el desconocimiento del contexto y el uso del lenguaje para estigmatizar, como lo sucedido con el uso de la palabra “enfrentamientos” entre indígenas y policías utilizados por los medios como El Tiempo.

Un término que en el lenguaje legitima la acción violenta de la Policía⁴⁹. “Enfrentamiento” es una palabra de uso militar, no entre civiles y la fuerza pública. También se demostró que el cubrimiento fue coyuntural a la acción de intervención violenta del Esmad para despejar la vía Panamericana. Frente a esto El Espectador manifestó que en los hechos murió un indígena, 100 más resultaron heridos y un policía perdió los brazos al manipular un artefacto explosivo. Es decir que el cubrimiento informativo se ocupó mediáticamente a la coyuntura del bloqueo y la presunta respuesta violenta de los indígenas frente a la presencia policial para mantener la seguridad y el orden en la zona.

Se acudió a la estigmatización con los presuntos nexos, y presiones de la guerrilla en la movilización. La intención fue deslegitimar la marcha al puntualizar que las FARC había obligado indígenas a bloquear la vía, de lo contrario les iban a quemar las casas: “Tenemos la certeza de la infiltración de las FARC en las protestas en la Panamericana”, dijo un comandante de la Policía y explicó que algunos indígenas se han atrevido a denunciar esto, (El Tiempo, 2008a). Bajo la lógica de estigmatizar se reprodujo la versión oficial militar y gubernamental, se informó que el director de la Policía colombiana, general Óscar Naranjo, acusó a integrantes del VI frente de las FARC de “infiltrar” las manifestaciones de protesta de los indígenas. Se amplió la versión del presidente en la que se ratificó: “que las movilizaciones han sido infiltradas por actores ilegales” y fue enfático al señalar que la fuerza pública, “no se moverá un milímetro de las zona, en especial La María donde se han registrado violentos choques entre los indígenas y la fuerza pública”, (El Tiempo, 2008b).

⁴⁹ Otra nota evidencia la estigmatización con el enfoque y el lenguaje: “La furia indígena”. En esta se muestra a los indígenas como violentos y se refuerza con una foto da una perspectiva de los indígenas como los agresores en presuntos enfrentamientos.

14 OCT DE 2008 - 05:58 PM

Fuertes enfrentamientos

Miembros de la policía llevan a un civil herido en la vía que une a la ciudad de Cali con el municipio de Candelaria.

14 OCT DE 2008 - 05:56 PM

Bloqueo de la vía Panamericana

Indígenas de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD), durante una jornada de bloqueo de la vía que une a la ciudad de Cali, con el municipio de Candelaria.

14 OCT DE 2008 - 05:48 PM

Disturbios en la Vía Panamericana

Indígenas de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca se enfrentan con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD), durante una jornada de bloqueo de la vía que une a la ciudad de Cali, con el municipio de Candelaria.

14 OCT DE 2008 - 05:00 PM

Farc habrían infiltrando protestas indígenas en la Vía Panamericana

El cubrimiento informativo que estigmatiza para deslegitimar la movilización social y mostrar a los indígenas como violentos es una constante. En una publicación de Caracol Tv y republicada por El Espectador se indicó que el Gobierno denunció irregularidades en las protestas, al sostener que se utilizaron explosivos y que siguen los enfrentamientos entre indígenas y Fuerza Pública. En este mismo contexto Caracol Radio tituló: “Policía denuncia que indígenas del Cauca secuestraron a un militar que no estaba de servicio”. Por su parte El Espectador, indicó que un Militar fue ajusticiado por los indígenas, “el Policía retenido por más de 48 horas por Paeces, fue sometido a 9 latigazos y a un ritual de refrescamiento⁵⁰” (El Espectador, 2008a).

De igual forma, mediáticamente se centró el asunto en el diálogo con el Gobierno, generando la sensación de ser una movilización para presionar un diálogo exclusivamente. Por eso en El Tiempo se dijo: “No hubo acuerdo entre Gobierno y delegados de indígenas durante encuentro en Piendamó”. En una nota audiovisual publicada por Caracol TV se tituló: “Contrapunteo entre indígenas y Uribe”, resaltando que el presidente les pidió a los indígenas ofrecer disculpas a los policías por haber cometido esos atropellos, estigmatizando a los indígenas como agresores y violentos.

⁵⁰ Este militar fue descubierto por los indígenas, infiltrado de civil en la minga, por eso en asamblea la comunidad decidió armonizarlo. Por este hecho hay un proceso que arbitrariamente tiene privado de la libertad al líder indígena, Feliciano Valencia.

Esto por un presunto hecho donde resultó un Policía amputado tras las protestas indígenas. Por lo tanto es evidente como los medios en su cubrimiento mediático son reproductores del mensaje estatal, una maquinaria informativa en función del capital que estigmatiza y crea odios. Es así que El Espectador como siempre, visibilizó la voz exclusiva oficial del presidente: “Presidente criticó las "trampas" de los indígenas”. Nota en la que se informó: “El primer mandatario aseguró que en las protestas se infiltraron terroristas”, (El Espectador, 2008b). El Tiempo en una publicación también destacó la versión del presidente, titulado: ‘Que indígenas pidan perdón a policías’: Uribe. Según la publicación el entonces presidente Álvaro Uribe, les dijo a los indígenas: “que antes de pedir un diálogo vayan pensando en la forma de disculparse con los policías y soldados agredidos en las manifestaciones en esa zona”, (El Tiempo, 2008c).

Por eso bajo la lógica mediática se acudió a la voz militar para profundizar la estigmatización y deslegitimar la movilización⁵¹. En una publicación se tituló: “General Naranjo, asombrado por lo armados que están los indígenas”. En ésta se agregó que según el general, los manifestantes usaron papas explosivas, granadas artesanales y además armas corto-punzantes. En otra nota se aseguró que las FARC habrían infiltrado protestas indígenas en la Vía Panamericana. En el desarrollo de la noticia se manifestó que según el general Orlando Páez Barón, los indígenas estarían instalando explosivos en la zona por órdenes del grupo insurgente:

“El presidente Álvaro Uribe, junto con el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, criticaron las "trampas"

⁵¹ Para reforzar esto también se publicaron galerías fotográficas de la protesta, en la que desde el lado de la Fuerza pública se registraron los hechos, de tal manera en una de las fotos el título indicó: “Bloqueo de vía Panamericana deja 30 heridos” y el pie de foto manifestó que miembros de la policía ayudan a uno de sus compañeros heridos, luego de que un grupo de indígenas y corteros de caña de azúcar se enfrentaran a la Fuerza Pública. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/imagen-bloqueo-de-via-panamericana-deja-30-heridos>

de los indígenas, "porque se infiltran terroristas, nos masacran a los policías", (El espectador, 2008c).

Las infiltraciones desde la versión de los medios, reproduciendo comunicados militares y oficiales son una constante. En El Espectador se hizo una publicación en la que se manifestó: "Que el DAS expulsó a extranjeros infiltrados en marchas indígenas del Cauca y que se buscan a otras cinco personas por incitar a la violencia" (El Espectador, 2008d). En la publicación también se puntualizó sobre la infiltración de la FARC: "El director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, confirmó que existe material documentado que demuestra infiltración de las FARC en las manifestaciones indígenas y desmintió que oficiales estén actuando como francotiradores⁵². Esto se replica en otros medios, que se sincronizan para reproducir la misma versión, El Tiempo (2008d) habló de 6 órdenes de captura contra instigadores de violencia en protestas indígenas, según anunció la Policía, gracias a investigaciones que lograron recaudar audios que indican de qué manera las FARC han utilizado a los indígenas.

En redes sociales y medios empezó a circular un video de los indígenas en el que se evidenció que la Policía disparó contra los comuneros⁵³. Frente a esto la arremetida de las fuentes militares en medios fue evidente para hacer frente a esa situación. De manera inicial el tratamiento al hecho fue sin mayor profundidad y escueto como en la noticia de El Espectador (2008e) en la que escasamente se referenció: "CNN presentó un video, donde da cuenta de la agresión de Policía a indígenas"⁵⁴. Esto se refuerza

⁵² Por medio de una entrevista se difunde la versión de El general Óscar Naranjo quien aseguró que las FARC infiltraron las marchas de los indígenas. (Disponible en) <http://www.elespectador.com/articulo84511-das-expulsa-extranjeros-infiltrados-marchas-indigenas>

⁵³ Video de la ACIN que analizaremos en el siguiente capítulo.

⁵⁴ Lo que se evidencia en el cubrimiento de ese tema, es un manejo manipulado por los medios al referirse a los hechos como una agresión, por lo tanto se acude al manejo del lenguaje para suavizar el tema ante la opinión. Lo hechos reamente fueron disparos para asesinar a los indígenas. Publicación de El espectador disponible en: <http://www.elespectador.com/video-agresion-de-policia-indigenas>

con la versión del mismo director de la Policía Nacional que dio su posición en medios y en la que manifestó que las muertes de indígenas no tenían relación con el video mostrado. De esta manera en el caso de El Espectador⁵⁵ se dio crédito a la voz del presidente Uribe que manifestó: “si bien el Policía sí disparó, el uniformado procedió así porque lo estaban atacando”⁵⁶, (El Espectador, 2008f).

Otra estrategia del gobierno para desarticular la movilización, fue crear un rumor mediático de presuntos acuerdos para levantar la protesta, en la nota de El Espectador: “Indígenas del Cauca suspenden protestas”, se informó que “los manifestantes llegaron a un acuerdo con el procurador general Edgardo Maya, situación que permitirá el restablecimiento del orden en la Vía Panamericana”, (El Espectador, 2008g). Por lo tanto, los medios centraron el debate en una simple exigencia de diálogo como publicó El Espectador (2008h):

Tras el fracaso de las reuniones entre sus voceros y tres ministros del Gobierno, y a pesar del anuncio de compra de tierras por parte del presidente Uribe. La ONIC anunció, además de las marchas, una campaña internacional, para que se comprenda la dimensión de nuestros problemas.

Paralelamente y previo a la movilización a Cali que mediáticamente se redujo a la exigencia de un diálogo gubernamental, circulaban titulares como: “Fiscalía judicializará a quienes pretendan sabotear y manipular las marchas”, de esta forma los medios siguen tratando de desmovilizar la protesta social a Cali. Por lo tanto, los medios siguieron publicando la propaganda que busca legitimar la infiltración de FARC

⁵⁵ Nota de El Espectador. Gobierno reconoce que un patrullero sí disparó en plena protesta. 22 de octubre de 2008. Disponible online: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo85545-gobierno-reconoce-un-patrullero-si-disparo-plena-protesta-indigena>

⁵⁶ Los indígenas bajo su propia voz hacen frente a esta agresión con un comunicado: “Uribe por qué no te callas”, como visibilizaremos en el próximo capítulo. Gobierno reconoce que un patrullero sí disparó en plena protesta indígena.

con titulares como: “Necropsia muestra que indígena habría muerto por explosivo”⁵⁷, “Explosivo que ocasionó muerte de soldados en Caloto fue activado desde resguardo indígena”, de El Espectador (2008i) y “Mueren dos indígenas en choques con Policía”, al manifestar que el hecho ocurrió en medio de la movilización que llegó a Santander de Quilichao. Paso seguido a esto, El Espectador (2008j) informó que la movilización indígena hacia Cali fue suspendida tras muerte de dos protestantes a causa de la explosión de un artefacto artesanal activado durante la protesta. Esto se reforzó con titulares como: “Hallan granada en resguardo indígena”, manifestando que el artefacto se encontró a pocos metros por donde transitaban indígenas que se sumaban a la movilización hacia Cali.

Los medios centraron el cubrimiento como un tema de negociación; por eso en la información le hacen eco al gobierno nacional y a la voz de Uribe que en declaraciones mediáticas manifestó: “los indígenas siendo un poco más del 2% de la población, tienen más del 27% del territorio nacional”, por lo tanto el mensaje era manipulado, ya que se reproducía la idea que los indígenas ya tenían tierras suficientes⁵⁸. Los medios al haber puesto el asunto de la negociación como la agenda mediática, lograron reducir el alcance transformador de la movilización donde se titulaba: “El Presidente Uribe anunció una reunión con los indígenas el próximo domingo en La María, Piendamó. Así se le dio resonancia a la voz oficial del gobierno que supuestamente ha mantenido un espíritu de diálogo permanente, por eso en otra publicación se manifestó: “Luego de que el primer encuentro fracasara, el presidente Álvaro Uribe dijo

⁵⁷ Como veremos en el siguiente capítulo esta fue una de las grandes mentiras que la ACIN denunció inmediatamente, inclusive con una entrevista al médico que lo atendió.

⁵⁸ Una falacia que los indígenas desvirtuaron, al mostrar otras cifras de la tenencia de tierra en el Cauca y sobre todo del uso. Ya que la mayoría del territorio indígena es de vocación forestal, entonces no se puede ni debe cultivar. En El Espectador se contrasta la voz del Presidente y sus críticas diciendo que para qué quieren más tierra si ya tienen mucha, “El problema de tierras que es una de las razones que desató la movilización: Los indígenas dicen que los páramos, la Amazonia y la Orinoquia no son tierras cultivables, y esas hacen parte del 27 por ciento de las cifras que maneja el Presidente”. Información en: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/imagen-union-hace-fuerza>

que habrá un nuevo intento en Cauca, el próximo domingo”. De igual forma los medios mostraron a los indígenas como pidiendo ayudas para resolver sus problemas, como si se tratara de mendigar y no una exigencia de los derechos. Éste fue el caso del Espectador con un titular, “Los indígenas le claman a Uribe por sus ayudas”⁵⁹.

En el trascurso de la movilización la estrategia mediática fue invisibilizar, eran escasos y escuetos los avances informativos de la minga, pese a que ésta se hacía más grande por el respaldo de múltiples sectores sociales. La movilización se desplazó a Bogotá, pero sólo cuando llegó a Soacha tuvo mayor cobertura y atención de los medios, otra vez de manera coyuntural y descontextualizado. Esto se vio reflejado en notas: “La Minga indígena arribó a Soacha” y “Minga indígena se tomó Universidad”, por parte de El Tiempo en la que se manifestó: “Los rincones de la Universidad de Cundinamarca, en el municipio de Fusagasugá, albergan a los más de 5 mil indígenas que desde el pasado 10 de noviembre marchan del Cauca hasta Bogotá en la llamada minga nacional” (El Tiempo, 2008e). Pero en esta nota, así como en la realidad no cesaba la estigmatización; al asegurar que ocho delegados de la minga indígena fueron retenidos por personal de seguridad del palacio de Nariño cuando realizaban fotos y videos en el sector. Hubo un reconocimiento de la transcendencia de la acción indígena en los medios, sin embargo carecía de contextualización, ya que se limitaron a un cubrimiento coyuntural. Lo que a la vez se convierte en una forma de invisibilización del proceso de lucha y resistencia que tiene un antecedente y contexto que los medios desconocen. También se desinformó cuando se manifestó que la única intención era debatir con el entonces presidente Uribe.

Los medios profundizaron su cubrimiento deslegitimador de la movilización, para contrarrestar la fuerza y el respaldo nacional e internacional que ésta adquirió. Luego de la minga, sigue la represión como acción ejemplificante y de terror del Estado, la revista Semana tituló: “Ejército mató a esposo de líder de minga indígena”. En ésta se

⁵⁹ Esto fue lo propagandístico, ya que luego del debate con Uribe como no hubo garantías, la intención fue ir a despertar conciencias y encontrarse con los pueblos en Minga hacia Bogotá, narrada por indígenas como veremos en el próximo capítulo.

manifestó que los militares dispararon contra Edwin Legarda porque no quiso detener el vehículo en un retén⁶⁰. La persecución judicial contra líderes como Feliciano Valencia, no se hizo esperar como estrategia de desestabilización de la organización indígena⁶¹.

Minga de Liberación de la Madre Tierra en el Huila

En agosto de 2012 los medios locales y nacionales referenciaron una de las movilizaciones sociales indígenas más grandes del Huila, en los últimos años⁶². Se trató de la movilización por la defensa y liberación de la Madre Tierra que contó con la articulación del sector campesino. En esta acción hubo una declaración de desobediencia civil contra políticas económicas y en defensa del territorio.

Los medios locales informaron de manera escueta, coyuntural y sin mayor profundidad el comienzo de la movilización; así lo referenció el periódico Opanoticias con el título: “Así avanza Minga Indígena en el Huila Quimbo”, al sostener que alrededor de 2.500 campesinos e indígenas se encontraban en la zona del Puente El Pescador en Hobo: “con el firme propósito de hacer valer su voz de rechazo a la aplicación de la política

⁶⁰ Nota de la Revista Semana que da cuenta de los hechos de diciembre de 2008, sucedió a las cuatro de la mañana en un punto estrecho de la vereda San Pedro, del municipio de Totoró. Venían de una brigada de salud en el municipio de Inzá. En la publicación los indígenas además sostienen que fue un atentado premeditado contra Aída Quilcué líder caucana en la reciente marcha indígena por sus derechos. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/ejercito-mato-esposo-lider-minga-indigena/98338-3>

⁶¹ Luego de la minga por denuncia de la Policía se le abrió un proceso al Líder Indígena, judicializado a 18 años de cárcel por el delito de secuestro debido a la retención de un cabo del Ejército infiltrado en la minga y en el que le dio remedio en Asamblea, en hechos ocurridos en el año 2008 en el Resguardo La María. Disponible online: <http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/cauca-18-anos-de-carcel-para-feliciano-valencia-por-el-delito-de-secuestro/20150915/nota/2933085.aspx>

⁶² Pese a que hubo cubrimiento de la Minga en el Huila, la visibilización fue menor a comparación al cubrimiento hecho a las dos acciones de movilización analizadas anteriormente en el Cauca. Por lo anterior, en este apartado se ve reflejado menos la profundidad mediática.

minero-energética en el Huila, con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo de Emgesa, el estudio del Plan Maestro de Navegación del Río Magdalena que adelanta HidroChina y los proyectos de explotación petrolera” (OpaNoticias, 2012).

Por lo tanto, de manera preliminar y escuetamente se manifestaron los objetivos de la movilización, pero se desconoció el contexto de la acción. De igual forma se desligó en su relación con la movilización nacional indígena en defensa de la Madre Tierra que implicaron otras movilizaciones en el país por los incumplimientos históricos que vienen más allá de la minga 2008 y que son fundamentales para la minga que los pueblos realizan cada año como parte de los mandatos de sus autoridades.

El cubrimiento se quedó en la coyuntura del bloqueo de la vía nacional y los choques con el Esmad para desalojar a la comunidad. Fue así que el 20 de agosto en una nota de Opanoticias y republicada por Radiosantafé, se habló de violentos disturbios por la protesta indígena en el Huila que dejaron 25 heridos. En la nota se referenció:

Fueron 18 civiles y 7 policías los que resultaron heridos en los violentos disturbios registrados en el municipio de El Hobo, en el departamento del Huila, cuando fue taponada por cerca de 3 mil personas, representantes de 22 grupos indígenas del departamento en desarrollo de una “minga indígena” que plantea las mismas exigencias de las comunidades autóctonas del Cauca, incluido el retiro de la fuerza pública de sus territorios”. (RadioSatafé, 2012)

En el cubrimiento mediático se le dio eco a la voz oficial y militar en la que se manifestó que los indígenas hirieron a varios policías del Esmad y los retuvieron: “La Policía informó que siete agentes tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario de Neiva con graves lesiones” (OpaNoticias, 2012). En la misma nota y en otras nacionales se estableció el hecho con la movilización nacional de manera general y centrada en posibles diálogos con el fin de desmovilizar y distorsionar la información. Fue así como se expuso que el presidente Juan Manuel Santos confirmó su visita al resguardo La María, en el municipio de Piendamó en el Cauca, atendiendo la petición que le hicieron más de 12 mil indígenas que se concentraban allí.

En el Espectador se manifestó que campesinos e indígenas pidieron fin de abuso de la fuerza en las protestas, agregando: “Llevan concentrados seis días en la playa del río El Pescador del municipio de Hobo (Huila) por lo que exigieron al Gobierno de Colombia que ponga fin a lo que consideran un "abuso de fuerza", por lo que

resultaron heridas 25 personas” (Espectador, 2012). Otra invisibilización a la movilización indígena fue poner el tema de la agenda exclusivamente como una protesta contra la represa El Quimbo, cuando éste era sólo uno de los aspectos de una agenda amplia que incluía un rechazo de la política minero-energética. Esto se evidenció en otra nota de este mismo medio, en la que se dijo que la protesta por construcción de hidroeléctrica en el Huila dejó 25 heridos: “Un total de 25 personas resultaron heridas durante una protesta por la construcción de una hidroeléctrica en el Huila por parte del grupo español Endesa, informaron los manifestantes”⁶³. Caracol también reforzó en esa intención, ya que manifestó:

Los campesinos e indígenas del Huila protestan por construcción de la hidroeléctrica el Quimbo, afirman que la minga se extenderá todo el día y afectará la movilidad, en un sólo carril de la vía que comunica a Neiva con el sur del Huila. (Caracol, 2012)

El cubrimiento pasó a ser coyuntural por el taponamiento de las vías y el tema de la movilidad como el asunto noticioso, evidente en titulares como: “Tres días cumple la vía Hobo - Garzón cerrada”. En la información se anunció: “El tránsito de vehículos hacia los departamentos de Cauca, Putumayo y Caquetá se mantuvo cerrado durante ocho horas”. Los medios nacionales también le dan el mismo enfoque, El Tiempo⁶⁴ tituló que: “Unos 18 heridos dejaron protestas de indígenas y campesinos en Huila”. Se desplegó el informe indicando: “más de mil personas entre indígenas y campesinos bloquearon por cerca de cuatro horas la vía nacional entre Neiva y Florencia. Con el taponamiento de vía como cubrimiento exclusivo se deslegitima la verdadera razón de

⁶³ Nota de El Espectador con información de la agencia EFE, titulada: Protesta por construcción de hidroeléctrica en el Huila deja 25 heridos. 14 de agosto de 2012. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/protesta-construccion-de-hidroelectrica-el-huila-deja-2-articulo-367312>

⁶⁴ En esta nota también se usa un lenguaje estigmatizador como es la palabra “enfrentamientos” entre la fuerza pública y las comunidades que protestan en este departamento para referirse al ataque violento del Esmad. Nota disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12125424>

la movilización y la exigencia, además justifica la acción violenta de la fuerza pública para reabrir el paso” (El Tiempo, 2012).

De la misma manera como lo hicieron durante la Minga y al recuperación del cerro El Berlín, en los medios hay una reproducción de la voz oficial militar en la que se denuncia a los indígenas porque presuntamente estaban infiltrados por la FARC, presuntamente al utilizar armas no convencionales para atacar a los Policías. Así mediáticamente se buscó deslegitimar la movilización y estigmatizar. En los medios se acusó, por medio de la voz militar a los indígenas como secuestradores, creando así una persecución a los líderes de la movilización como estrategia de sometimiento y desarticulación. En este sentido RCN Radio publicó que la Fiscalía investiga a líder indígena que promovió minga en Huila: “La Policía interpuso una investigación penal por comisión de la conducta punible de violencia contra servidor público, ya que habían capturado de manera ilegal a dos integrantes del Esmad, uno de ellos teniente y eso sería calificado de secuestro. El mismo medio y otros, sacaron publicaciones similares, en la que se tituló, "Indígenas traídos del Cauca protestaron en El Quimbo. Hay infiltración de las FARC". RCN republicó la entrevista que dio el ministro de Ambiente, Frank Pearl a La F.M. sobre supuestas infiltraciones por la forma violenta en la que se enfrentaron a la Policía y que posiblemente, según información de la misma comunidad, había infiltración (La F.M, 2012). Bajo la misma lógica los medios como aparatos reproductores del mensaje oficial, evidenciaron una clara intención de estigmatización a la movilización que fue republicada en medios nacionales y locales. En esta lógica se transmitió la versión del Coronel Juan Peláez⁶⁵, comandante de Policía Huila, quien dijo que al menos 25 personas resultaron heridas por disturbios y que despejaron la vía porque se estaban afectando los derechos de la movilización de las personas. En la nota se manifestó:

Fueron 7 policías heridos con armas blancas y machetes, con heridas delicadas e intento de muerte de uno. La forma en que los indígenas han organizado el dispositivo y sitio donde se

⁶⁵ Entrevista al Coronel de la Policía sobre presuntas infiltraciones. Dada a la FM disponible online <http://www.lafm.com.co/audios/colombia/14-08-12/cnl-juan-pelaez-cmdt-policia-h-1183#ixzz3cnwC60ZW>

quedaron seguros, todo indica que hay grupos que están detrás que los indujeron a organizarse de esa forma en la que planearon todo. (La F.M, 2012)

En el transcurso de la movilización, los medios empezaron a tergiversar la información en busca de desarticular y desmovilizar. Fue así como a los siete días de protesta, el periódico La Nación informó que la Minga indígena del Huila tenía una delegación en el Cauca: “Los indígenas que protestan en la vía Hobo-Gigante, luego de rechazar los delegados del Gobierno Nacional, se creó una comisión de un grupo de líderes para que participen en los diálogos que se adelantan en el Cauca con el Alto gobierno” (La Nación, 2012). Bajo este mismo enfoque el 16 de agosto el mismo medio tituló: “La Minga indígena se trasladaría a Neiva”. En la que se manifestó que voceros de la minga indígena y que protestan en la vía entre Hobo y Gigante, informaron que estaban convocando la solidaridad de las agremiaciones de trabajadores del Huila para que los acompañaran en una marcha hasta Neiva a la espera de que sean escuchados. Mientras tanto se manifestó que en el Cauca ya se habían logrado acercamientos con la visita del presidente Santos. Lo informado por el medio local generó el rumor de acuerdos nacionales, con la intención de desmovilizar en el Huila. Los medios reproducen la estrategia gubernamental de intenciones de diálogo por mesas de trabajo para desarticular: “Desde la mesa de diálogo gubernamental en la Minga en el Cauca, se designó a Juan Luna Conde, asesor de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Horacio García, asesor para asuntos indígenas del Ministerio del Interior para dialogar sobre la situación en el Huila” (La Nación, 2012). Sin embargo, con lo anunciado en el Cauca, se empezó a generar desinformación para desmovilizar la protesta en el Huila. La Nación tituló: “Levantada minga indígena”. En la información se agregó que por un acuerdo con las autoridades nacionales y regionales se permitió la suspensión de la protesta que se prolongó durante nueve días⁶⁶.

⁶⁶ En los acuerdos nacionales los protestantes en el Huila, no se sentían recogidos, ya que había pendiente exigencias locales y puntuales como parar la obra el Quimbo. Ampliar información de la nota de La Nación en: <http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/169486-levantada-minga-indigena>

En consecuencia, en un primer momento desde los medios locales se utilizó la estrategia de desligar la movilización del contexto nacional, como movilización aislada y local que no debe ser atendida por el alto gobierno, por lo que se logró desmovilizar con acuerdos parciales con el gobierno local y representantes sin decisión para hacer una mesa de trabajo. El cubrimiento mediático fue coyuntural centrado en el bloqueo de la vía y los choques con la fuerza pública y en un segundo momento, la estrategia de medios nacionales fue deslegitimar e invisibilizar movilizaciones locales para dar relevancia a la acción de concentración en el Cauca que implicaba la presencia del alto gobierno, así se enfocó el discurso en los diálogos y los acuerdos para desmovilizar las acciones locales. Los medios siguen estigmatizando, reproduciendo la voz oficial para hablar de infiltración de las FARC en la movilización, tal como sucedió en las acciones del Cauca.

Volviendo a liberar la Madre Tierra: Minga indígena en el Huila de 2013

En el 2013 la acción de movilización por la Liberación de la Madre Tierra se repitió en el departamento del Huila⁶⁷, esta vez sólo se movilizó el sector indígena del occidente del departamento en el mismo puente, El Pescador en Hobo permaneció por más de 10 días exigiendo un diálogo con el gobierno regional y nacional. La represión de la movilización inició antes que la comunidad lograra concentrarse en el puente, ya que los vehículos fueron inmovilizados para que los indígenas no se desplazaran, por lo tanto, una de las estrategias gubernamentales, fue evitar que los indígenas se desplazaran hasta el punto de concentración, inmovilizando los vehículos que

⁶⁷ Esta movilización como mandato de la ONIC, fue una acción nacional, “Minga Nacional Indígena” que se realiza cada año para exigir por un lado acuerdos incumplidos y por el otro rechazar políticas económicas que afectan el territorio. Según la ONIC, La protesta estaba fundamentada en cinco puntos: el derecho a la consulta previa antes de un proyecto en su región; la propuesta de suspender títulos mineros en esas zonas; la defensa de derechos humanos en el marco del conflicto armado; el rechazo a la política económica y agraria; y la autonomía política, jurídica y administrativa.

transportaban a los comuneros. Sin embargo, esto no era visibilizado en los medios. Escuetamente se referenció: “Por su parte el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) denunció en un comunicado que al menos 1.000 personas fueron retenidas "sin justificación alguna" por parte de los policías cuando se disponían a secundar la movilización convocada por la ONIC”⁶⁸ (Semana, 2013).

Por su parte desde los medios locales una vez más se hacen un cubrimiento coyuntural enfocado en el taponamiento de vías, sin contextualizar ni presentar las razones de fondo de la Minga. Los medios nacionales e incluso locales informaron de manera coyuntural y escueta sobre lo que aconteció en el Huila⁶⁹. En este sentido, La Nación publicó el 15 de octubre que los indígenas amenazaban con nuevos bloqueos, agregando: “los indígenas protagonizaron el primer bloqueo en el sector del puente Paso el Colegio, que en concertación con la Policía fue levantado”⁷⁰.

De esta manera se empezó a generar la estigmatización con las presuntas amenazas de bloqueos, lo que se tradujo en legitimar la represión para evitar la protesta. El

⁶⁸ La misma información que hace referencia a la Minga Nacional, referenciando que 40.000 indígenas exigen a Santos cumplir las promesas. Fue publicada por otros medios, como El Espectador y el País, ya que fue retomada con información de la agencia EFE. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/minga-indigena-marcha-mejores-condiciones-de-vida-articulo-452422>

⁶⁹ Lo medios nacionales centraron su atención en la información de la movilización nacional, enfocada sobre todo en el Cauca. El Espectador publicó: “40.000 indígenas iniciaron una minga o movilización en al menos seis departamentos de Colombia para reclamar mejores condiciones de vida y una mayor participación en la política del país”. En este mismo texto escuetamente, se dice que la ONIC denunció que el Esmad ya ha hecho presencia en algunos lugares, como en el Huila, donde ha habido un hostigamiento. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/minga-indigena-marcha-mejores-condiciones-de-vida-articulo-452422>

⁷⁰ Publicación del Periódico La Nación, titulada: Indígenas amenazan con nuevos bloqueos. 15 de octubre de 2013. disponible online <http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-region/huila/item/224059-indigenas-amenazan-con-nuevos-bloqueos>

hecho una vez más tiene una visibilización coyuntural cuando la Policía reprimió la movilización, referenciando la acción así: “Violentos disturbios por protesta indígena” o “Protesta indígena terminó en disturbios”. La Nación publicó que cerca de 10 indígenas habrían resultado heridos en disturbios en el Huila. En texto se puntualizó que se presentaron enfrentamientos de las comunidades indígenas y la fuerza pública, la situación habrían dejado a 10 personas heridas; tres heridos de gravedad y uno macheteado: “Cerca al puente ‘El Pescador’ en la vía que de Neiva conduce al municipio de Hobo en el occidente del departamento. Allí donde permanecen concentrados cerca de 2 mil indígenas que denunciaron una fuerte represión y la destrucción de alimentos y cambuches” (La Nación, 2013).

El enfoque mediático es netamente legitimar el uso de la fuerza militar para despejar vías, frente al hecho coyuntural. Así quedó claro con la publicación de La Nación que informó sobre diez lesionados en el enfrentamiento de indígenas y Policía: “luego que los indígenas que se encuentran concentrados en el sector de El Pescador intentaran bloquear la carretera que de Neiva conduce al municipio de Garzón. La intención fue frustrada en la mañana por el grupo Esmad de la Policía”⁷¹ (La Nación, 2013). También se le hizo eco a la voz oficial y militar, cuyo fin fue estigmatizar la movilización: ‘Iban a quemar un bus’, fue la versión reproducida: “El comandante de la Policía en el Huila, coronel Juan Francisco Peláez, manifestó que los indígenas pretendieron incinerar un vehículo de servicio público” (La Nación, 2013a). En consecuencia con el fin de evitar bloqueos se legitimó el uso de la fuerza, el comandante precisó que con el grupo Esmad fueron desalojados de la vía para garantizar la movilidad. Por otro lado, la reproducción del mensaje mediático es para evidenciar una falsa intención gubernamental de diálogo que buscó desmovilizar. Por eso La Nación (2013b) el 18 de octubre tituló: “continúan diálogos con los indígenas”. Nota en la que se informó que los delegados de la Minga Nacional Indígena se reunieron con los delegados del

⁷¹ Sin embargo, el CRIHU manifestó el uso excesivo de la fuerza, fueron atacado por suelo y aire: “La gente se estaba organizando en la mitad de un carril alistaban para movilizarse hacia Hobo cuando intervino el Esmad. La guardia indígena estaba organizando la gente para salir a marchar pacíficamente”.

Gobierno Nacional y convinieron que la Fuerza Pública les va a respetar el derecho a seguir en las concentraciones: “Aunque en el Huila las protestas se desarrollan pacíficamente, en el Cauca se presentaron bloqueos”.

Hasta el momento se puede inferir sobre el cubrimiento analizado de las acciones de movilización en el Cauca y Huila, que los medios hegemónicos son aparatos que reproducen el mensaje estatal cargado de estigma, haciendo énfasis en señalamientos militares que agudizan el odio⁷², esto se refuerza con el manejo del lenguaje y el enfoque desde calificativos que crean una grave estigmatización hacia los indígenas como violentos que generan enfrentamientos.

En consecuencia como se evidencia con las acciones en el Cauca se presentan las mismas estrategias de agresión mediática, los medios reproducen la voz oficial, manifestando por un lado el respeto a la movilización, pero aclarando que bajo vías de hecho no aceptan diálogos; es así que centran el cubrimiento en la preocupación por los bloqueos, de esta manera, legitiman la acción violenta y represiva para despejar cualquier intención de bloqueo, bajo la excusa de garantizar el derecho a la movilidad y de igual forma es evidente como el cubrimiento mediático a estas movilizaciones indígenas, se reduce al cubrimiento coyuntural, mediatizan en los bloqueos para legitimar el uso de la fuerza y el control militar. Por lo tanto, la información reproducida carece de contexto que se convierte en una forma de invisibilización de la acción de lucha y resistencia de los pueblos indígenas.

Se puede manifestar que el cubrimiento de los medios hegemónicos se limita al uso de la fuente militar y reproducen el mensaje estatal para relacionar la movilización con

⁷² Por eso el llamado de los indígenas en el caso del Cauca, fue que los Medios de Comunicación no creen más odios entre civiles: “Desde la población colombiana hacia los indígenas, pues en el fondo, mostrando noticias sesgadas, eso es lo que logran. No contribuyen para nada en esta difícil situación de Conflicto Interno Armado”, se puntualiza en un Comunicado de docentes de la zona norte del Cauca. Disponible en: <http://www.wri-irg.org/es/node/20102>

presuntas infiltraciones de las FARC, de esta manera cumplen la función de perseguir, criminalizar y desmovilizar. Así se promueve una mala interpretación de la acción indígena, categorizándola como un acto de vergüenza, deshonra, infiltración, violencia y de ultraje. De esta forma se legitiman las acciones armadas de control como con la intención de garantizar presencia estatal, enfocada en más presencia militar y mano dura contra los indígenas. Por lo tanto, los medios hegemónicos invisibilizan el contexto, sesgan la información, desconociendo la lucha histórica y las causas profundas de la movilización, de igual forma, los medios les dan voz a determinados líderes, acudiendo principalmente a organizaciones paralelas, bajo un enfoque que profundiza la estigmatización contra las acciones legítimas de los indígenas como consecuencia de la manipulación y tergiversación.

En el siguiente capítulo, se parte de las nociones de comunicación indígena, basadas en las concepciones propias desde la voz de los indígenas, para aproximarnos a su mirada particular con relación a lo tecnológico y lo digital. De esta forma se expondrá, el uso y la apropiación digital para informar desde su voz y su propio contexto, las acciones de movilización que los medios hegemónicos enfocan de manera divergente, bajo sus propios intereses como vimos en el presente capítulo y en este sentido se verá cómo desde la comunicación propia articulada a formas apropiadas, los indígenas hacen frente al interés del capital, del gobierno y los medios para seguir resistiendo con el uso crítico a las tecnologías y por último, se plantearán dificultades y retos necesarios para fortalecer el camino de la comunicación.

4. ABORDAJE A LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS ACCIONES DE MOVILIZACIÓN

Para poder comprender la necesidad y el uso de la comunicación digital, se parte en este capítulo desde las nociones de los indígenas sobre la comunicación, un proceso ligado desde su visión a las prácticas ancestrales, culturales e históricas, de esta manera se irá hilado con la incursión del componente tecnológico inmerso en la apropiación de lo digital. A partir de estas miradas de la comunicación política, espiritual y cultural en articulación con lo apropiado, se entra a vislumbrar el uso de la comunicación en las acciones de movilización descritas en el capítulo anterior. Finalmente, se plantean unas dificultades y desafíos para mantener el camino de la comunicación y la *palabra digna* como una forma de acción política y de resistencia.

4.1. Nociones de comunicación indígena

Para los pueblos indígenas la comunicación está ligada a las prácticas tradicionales de su proceso cultural, espiritual y político, por lo tanto hay expresiones de la comunicación propia presentes en diversos ámbitos de lo territorial, comunitario y natural. La comunicación propia se comprende en relación a prácticas ancestrales, que se ponen en evidencia en la cotidianidad de la vida en familia y comunidad, por lo tanto es el sustento de la cosmovisión indígena que se ve reflejada por medio de asambleas comunitarias como espacios de comunicación tradicional, en la que se dan informes, discusiones y se toman decisiones colectivas. Según Almendra (2010), las asambleas o las mingas son espacios de la comunidad, para debatir la realidad, problemas y definir acciones; un espacio de toma de decisiones y de deliberación; por lo tanto, hay una comunicación ligada al proceso organizativo y al despertar de la conciencia coherente en la acción. Se trata de la resistencia y la conciencia comunitaria como las razones de ser de la comunicación (Polanco, Gerylee y Aguilera Toro, 2011).

La comunicación también tiene su sentido en prácticas culturales. Es así como por medio de las artesanías, el tejido y la danza también hay una forma de comunicación. Los tejidos son manifestaciones de cosmovisión que se van recreando, en ellos hay comunicación simbólica con su historia colectiva y su pensamiento. Según Almendra

(2010), las festividades son fundamentales para reafirmar lazos naturales y ancestrales, también están llenos de rituales con conexión espiritual y territorial, hay una comunicación con la tierra y la naturaleza, la fertilidad de las semillas y la danza:

Los ritos como la armonización o protección y fiestas son de gran valor social y cultural que crea tejidos y vínculos comunitarios. Estas actividades sociales crean así un puente entre el pasado, el presente y el futuro; la comunidad y la naturaleza; el individuo y lo colectivo; lo emocional y lo racional; lo cotidiano y lo político, de tal forma que es la propia comunidad la que configura la plataforma de emociones, acciones y representaciones colectivas, sobre la cual son posibles los tejidos comunicativos como intercambio de signos, valores y reglas en clave Nasa. (Almendra, 2010)

La comunicación propia guarda una estrecha conexión con lo espiritual. Para la gobernadora Nasa del resguardo Juan Tama en el Huila, Quinayas (2013)⁷³, se trata de comprender que ancestralmente ya nos comunicábamos y estamos en constante comunicación:

“La naturaleza nos dice algo con sus manifestaciones, ahí estamos comunicándonos. Cuando las autoridades espirituales por medio de las señas y sueños nos dicen las interpretaciones, es una comunicación propia que no necesita de lo tecnológico, es tan propia que nuestros mayores manejan estos temas. Son los mayores los más grandes comunicadores”.

En este mismo contexto para el mayor Joaquín Viluche⁷⁴ es vital la comunicación con la naturaleza que implica la sabiduría ancestral milenaria; ya que desde que existen los animales y plantas (naturaleza) y personas, la comunicación indígena empieza a vivir. Es así que desde la cosmovisión Nasa los espíritus de la naturaleza están orientando, indicando con señales y mensajes qué es lo que va a suceder en la vida. Según Viluche (2012) los comunicadores tienen la función de llevar esos mensajes hacia la

⁷³ Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a Yaneth Quinayas. En II Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Juan Tama. 2013

⁷⁴ Notas personales de diálogos e intervención del Mayor Nasa, Joaquín Viluche. En el marco del Foro de Comunicación indígena, 2012. Cauca.

comunidad, para que el pueblo pueda ir entendiendo, por lo tanto los comunicadores son los mensajeros y llevan los mensajes de la naturaleza:

“La comunicación no es sólo entre nosotros, es con relación a la naturaleza: La Madre Naturaleza se viste de colores y el que la hace vestir de esa manera es el sol. Para poder entender esos mensajes, los pueblos indígenas utilizamos los siete sentidos, los más visibles más otros que tenemos y toca desarrollar. La vista para ver formas y colores. Otros son el oído, olfato, gusto, tacto, señas, sueños, silencio, risa y el llanto. Seguimos las orientaciones de la luna para sembrar las semillas. Los pueblos indígenas debemos aprender a escuchar las orientaciones de la naturaleza, a leer los consejos de la luna, el sol y las estrellas. A dormir e interpretar los sueños, a leer las señas de las nubes, a escuchar y respetar los diálogos de las aves”.

Se trata de una comunicación que parte de la cosmogonía y la ley de origen como prácticas comunicativas propias de los pueblos, es decir pasando por la comunicación con los espíritus y la Madre Tierra. “Una apuesta de la comunicación propia es leer y entender los mensajes de la naturaleza, pues son un principio de la comunicación que permiten la pervivencia” (Conejo, 2012).

La relación y el vínculo entre comunidad con el territorio también fundamenta la comunicación indígena, por eso es que la comunidad y su proceso organizativo son pilar y base de una comunicación desde la acción movilizadora. Cuetia (2013) manifiesta que el territorio es el pensamiento de las comunidades y por lo tanto, es sagrado porque está la montaña, la laguna y el agua: “porque es ahí donde viven nuestros espíritus y es a partir de ahí que nosotros nos orientamos y nos comunicamos”. Una comunicación que ha venido ejerciendo milenariamente, fluye en la familia y en la comunidad. Para el comunicador Yanakuna, Over Majín⁷⁵, la familia fue la primera escuela donde a través de las tres tulpas se aprendieron los mitos y las tradiciones: “La comunicación indígena es nuestro entorno y comunidad, como una universidad donde se aprende”.

⁷⁵ Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a Over Majín. En II Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Juan Tama. 2013

Desde los territorios, la guardia indígena también ejerce comunicación propia y simbólica en defensa de la vida, “Sostenemos los bastones como guardianes, desde el expresar de la naturaleza. Tenemos que revisar nuestro entorno, quiénes somos, por qué estamos aquí, quiénes éramos antes y qué ha pasado con nuestro pueblo”. Se comprende entonces que el mismo bastón es una manera de comunicar autoridad y respeto en el territorio, pero también como instrumento de comunicación y representación simbólica. La guardia indígena como parte de control territorial y seguridad a eventos y al cabildo también es un canal de comunicación en relación con su comunidad y sus bastones de mando. Así se propicia la autoridad territorial frente a problemas como el narcotráfico y la violencia que cooptan a la población y genera el reclutamiento de jóvenes y en esencia la base de la organización de la guardia indígena es la comunicación que se fortalece para mantener la autonomía en los territorios, exigiendo respeto y el distanciamiento de los grupos armados. Para Phabian Mera Pete⁷⁶, el proceso de la comunicación es muy importante en las comunidades y pueblos: “Es una forma de mostrar nuestra cultura e identidad, nuestro sentido de pertenencia con la Madre Tierra y comunidades. El quererla, amarla y cuidar también es comunicación y que más que fortalecerla con una comunicación propia que surja a la luz con el trabajo de resistencia y defensa del territorio, eso hacemos en la guardia”.

Bajo este sentido de la comunicación espiritual y propia es que los pueblos indígenas comprenden un proceso que va más allá del uso de las herramientas; por lo tanto no se podría traducir la comunicación solamente como un medio informativo, radial u otro. Según Iván Darío Paja⁷⁷ (2010), la comunicación tiene que ver con el territorio, la cultura, la autonomía.

⁷⁶Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a Phabian Mera Pete, líder del programa de Cuidaderos del Territorio - Guardia Indígena del Huila. En III Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Inquíra. 2013

⁷⁷ Entrevista a Iván Darío Paja, indígena Misak y coordinador del programa Vientos de Comunicación en el 2010.

Se evidencia, una comunicación propia para enfrentar la hegemonía y el control comercial de los medios, pero que va más allá del medio; se trata de pensamientos, saberes culturales y comunitarios para comunicar, apoyado de herramientas articuladas y apropiadas para fortalecer sus procesos. “A través de la comunicación no sólo se recupera sentido, sino el fortalecimiento de lazos para la resistencia y dignidad” (Rappaport, 2005). Desde El Tejido de Comunicación de la ACIN en el Cauca se trata de propiciar un tejido de vida que es desde las comunidades y para las comunidades y que se construye entre todos. Por lo tanto se entiende que la comunicación es una dinámica ancestral basada tanto en la tradición oral (saberes, consejos y enseñanzas que se transmiten desde los mayores) como en la constante relación con la Mama Kiwe (Madre Tierra) entendiendo el territorio como el lugar donde habita el pensamiento y por ende, *escuchar, entender, dialogar y respetar* a la Madre Tierra es el inicio de comunicación como pueblo” (Almendra y Rozental, 2013). En ese mismo sentido, según la integrante del Tejido, Cony Cuetia⁷⁸, el Tejido de Comunicación es el agua que comunica, es el que alimenta el árbol es decir el proceso, está en todo el territorio como la esencia para poder resistir con diversas estrategias:

Somos Tejido y no una agencia de prensa porque no hacemos propaganda, no hablamos a nombre de una persona, hablamos en nombre de nuestras comunidades. Sacamos la voz de nuestras comunidades, las escuchamos y caminamos esas palabras desde las comunidades. Nosotros decimos que mientras los agentes del modelo económico transnacional, invaden el territorio con propaganda y crean agencias para imponer su plan de muerte en nuestros territorios. Nosotros le apostamos a los tejidos de la palabra y acción para caminar dignamente, con nuestros pueblos y consolidar nuestros planes de vida. (Cuetia, 2013)

Por lo tanto, en los pueblos indígenas desde la comunicación se busca informar y actuar, junto con la comunidad, “Decidir y actuar de manera coherente y con conciencia crítica de la realidad (Cuetia, 2013). Por eso parte de combinar formas propias de comunicación como asambleas, mingas, congresos, con formas apropiadas, técnicas

⁷⁸ Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a Cony Cuetia. En II Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Juan Tama. 2013.

que incluyen radios e internet. Según Conejo (2013)⁷⁹, se trata de entender la comunicación indígena como alternativa frente a la mercantilización de la palabra: “Los pueblos indígenas le apostamos a un tejido colectivo de la palabra con la acción, el discurso se materialice con acciones concretas cómo caminar el territorio y concientizar a la gente”.

En consecuencia, podemos decir que el proceso comunicativo indígena está basado en su relación con la naturaleza y se entiende desde las tradiciones y prácticas ancestrales, éstas se fortalecen con formas apropiadas como la radio, internet, impresos y videos para movilizar consciente y coherentemente la comunicación por lo tanto, se convierte en procesos político-cultural, una comunicación movilizadora para seguir resistiendo, partiendo de comunicación propia como el alimento y sustento que fundamenta la articulación y uso de otras formas apropiadas, ligado a lo técnico y digital; por lo tanto, todas las expresiones de la comunicación desde diversos ámbitos conforman un tejido natural de comunicación.

4.2. Nociones y usos sobre la comunicación digital

Hay que partir desde la comunicación propia que se referenció en las nociones de comunicación del apartado anterior, para poder comprender las nociones y usos de las herramientas tecnológicas y digitales como proceso articulador de la comunicación apropiada. Entendiendo además que no se puede hablar de comunicación sólo bajo la apropiación de los medios y la tecnología sino se tiene clara la esencia de la comunicación que parte de la relación con la Madre Tierra, el vínculo con el territorio, los espíritus y la comunidad como base⁸⁰:

⁷⁹ Notas personales de diálogos e intervención a Adolfo Conejo. En el marco del Foro de Comunicación indígena, 2012. Cauca.

⁸⁰ En estas prácticas están las vivencias, la cosmovisión espiritualidad y ancestral, desarrollando un campo de investigación y de construcción colectiva para la supervivencia. Esto basando en la forma de vivir y la forma de pensar de los pueblos indígenas. Desde la cosmovisión, la comunicación siempre ha estado en todos los lugares y el territorio: “Ya sea mediante la oralidad y los medios, razón por la cual las

Aquí no se centra la atención en los medios tecnológicos, esos medios no es la comunicación; son herramientas para nosotros, éstas herramientas no las desconocemos. El internet y el computador no lo desconocemos, pero sí las apropiamos para fortalecer los espacios propios que ya existen; como el saber ancestral, los sentidos comunitarios, los diversos rituales y diversos eventos que se hacen en las comunidades, todo eso que se expresa en nuestras comunidades hay que fortalecerlo. Si ustedes saben tejer, las mujeres y los niños tejen. Hay músicos, la guardia, decimos todos somos comunicadores, todo eso es comunicación y el pensamiento es comunicación. (Cuetia, 2013)

Por lo tanto las comunidades indígenas hacen un uso apropiado y crítico al componente técnico de la comunicación por varios aspectos entre estos el asunto organizativo, ligado a la conciencia política y la acción. Según Cuetia (2013) la idea es aprovechar y hacer uso de la herramienta:

Para qué una radio comunitaria, para qué una cámara o grabadora, sino la sabemos utilizar, si no tenemos nuestra conciencia clara y claridad política. Entonces nosotros hablamos de que tenemos esta claridad de entender nuestro contexto, conocer nuestro territorio, ser conscientes y tener ese compromiso comunitario con nuestra comunidad. Luego sí hay una conciencia para el uso de las herramientas. Para eso nosotros nos adueñamos y apropiamos de estas herramientas como son las radios, cámaras e internet; ese es el uso que le hemos dado para el servicio de las comunidad; las herramientas para nuestro beneficio.

Antes que los medios, la tecnología y la comunicación apropiada, se parte de comunicación propia como elemento fundamental para los pueblos, una comunicación que debe llevar a una conciencia política para poder hacer uso de la tecnología apropiada. Es así como por ejemplo, las emisoras comunitarias indígenas en el Cauca⁸¹, abrieron paso a mirar la tecnología desde la apropiación con un uso

autoridades les falta reconocerla como un eje que alimenta los planes de vida de los resguardos y/o cabildos”, Acta de II encuentro de comunicación indígena del Huila, Resguardo de Juan Tama. 2013.

⁸¹ Radio Nasa surgió en Toribío en el año de 1996, Voces de Nuestra Tierra se crea en 1997 en Jambaló y en 2001 se crea radio *Pa'yumat* como parte de la estrategia de en la etapa de la alternativa que se articula a los planes de vida. Esta última se reproduce en internet logrando tener un gran alcance

comunitario que responde al territorio. Esto implica la formación en el uso de la herramienta para hacer programas en los territorios.

El uso de las tecnologías implica un fortalecimiento de la identidad, el pensamiento propio y el vínculo con el territorio. Ulcué (2012) manifiesta que los indígenas empezaron a utilizar herramientas comunicativas al servicio de las comunidades, desde y para las comunidades: “El acceso a medios tecnológicos, es difícil todavía, pero poco a poco y con esfuerzo se ha logrado la adquisición de herramientas como grabadora, micrófono, cámara de video, consola y computadores, eso permitió que mucha más gente se fuera capacitando”. Surge entonces la necesidad de aprender su uso para hacer una adecuada apropiación: “Lo tecnológico es algo que debemos ir conociendo y es fundamental para nosotros, debemos de integrar y mirar la interculturalidad y utilizar los mecanismos que nos brinda la tecnología de forma positiva para que no nos atropelle” (Quinayas, 2013).

En las bases y las comunidades aún se mira con resistencia la tecnología, pues se ve que desde éstas se influye en la identidad cultural de los jóvenes, a través de la moda que se impone en internet, en la música y la televisión. Ésta se evidencian en la forma de vestir y peinarse de los jóvenes e incluso la influencia de la música externa que ha ido ganando espacio y rompiendo con la música tradicional. Es decir que en las bases aún hay desconfianza a los medios y la tecnología, por eso predomina en la población Nasa la comunicación personal por medios de las interacciones cotidianas, las asambleas y los eventos culturales; así se busca preservar el pensamiento indígena.

Algunos pueblos indígenas dijeron que no querían nada de esas herramientas tecnológicas porque eso va destruir la cosmogonía y cosmovisión de los pueblos indígenas, va acabar con los valores de la juventud. Uno lo ve reflejado así, el tema de la tulpa y fogón; en la tarde después de

internacional; emisoras que han sido clave para el cubrimiento de las acciones de movilización. También han sido blanco de la guerra, destruidas sus antenas, estigmatizadas por grupos armados y amenazados sus comunicadores para acallar la voz indígena en el proceso organizativo y de resistencia.

llegar del trabajo y los niños después de llegar del colegio; en la cosmovisión Nasa uno se sienta con la familia en el fogón a comer, compartir lo que ha sucedido en el día; el abuelo a contar las historias y a planear lo que se va hacer en la semana. Ese espacio de diálogos con papá y abuelo es un espacio que ayuda a fortalecer la comunicación propia en el hogar, y eso se ha ido perdiendo hoy con las nuevas tecnologías. Con la televisión que llegó en los años 90 a los territorios con planta, ha generado que la gente prefiriera ver la novela de las 8 o ver el partido y no sentarse con los abuelos en el fogón a escuchar las historias. Ahora reciben el plato de comida y se van para la habitación. La gente, ahora tiene más acceso, pero aumentan las dificultades en la identidad de los pueblos, lengua, ritualidad y dinámicas culturales. Ahora está el reto de enfrentar la estrategia de enajenación de los medios de comunicación masivos. Se encuentran cosas muy buenas en herramientas tecnológicas y cosas muy malas, depende del uso que se le dé, debemos aprender a darle un uso adecuado a esas herramientas. (Ulcué, 2012)

Bajo este mismo contexto, para el profesor y comunicador Nasa, Alexander Quilcue⁸² es necesario preguntarse hasta dónde va el uso frente a los aparatos apropiados y lo tecnológico; ¿hay que utilizarlo, pero hasta qué punto?: “hoy en día el sistema capitalista nos ha utilizado y muchos pueblos han ido cayendo por medio de lo tecnológico. Es necesario saber qué vamos a reflejar en los medios y por medio de qué tecnología. Ya que podría ser una pérdida porque el enemigo más rápido nos va poder estudiar para poder exterminar”. Por lo tanto Quilcue (2013) hace un llamado al uso cuidadoso; utilizarlo, pero teniendo en cuenta hasta qué punto de vista nos sirve:

Como joven hay que tener en cuenta que los elementos tecnológicos están muy avanzados, sin embargo, hay que tener en cuenta la posición como autoridad, los abuelos a veces callan y saben por qué. No arrojan toda la información. Hoy estos medios nos han facilitado; pero debemos fortalecer nuestra memoria y por eso con esa comunicación hay que pensar cómo lo vamos a manejar. Subir al Facebook documentos, pero cómo lo estamos escribiendo para ser estudiado. Si es algo de nuestra esencia es mejor memorizarlo, los abuelos, ellos lo han memorizado y es por eso que se conserva y eso hay que irlo fortaleciendo como comunicadores.

Por lo tanto, para las comunidades indígenas se trata de la reapropiación de lo tecnológico dando un uso crítico para resistir y plantear una alternativa al modelo

⁸² Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a Alexander Quilcue. En II Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Juan Tama. 2013.

imponente y transmitido en medios hegemónicos. Es así como el mayor Misak, Jeremias Tunubalá⁸³ reconoce que mientras se crean agencias de prensa y nos inunda de tecnología en los territorios, colonizan el pensamiento: “En los medios nos dicen qué comer, cómo actuar, qué escuchar y bailar. Mientras crece ese monstruo de la comercialización y el mercado, nosotros estamos planteando otra alternativa, plantear la otra propuesta que es de vida con nuestro propio uso de los medios”. Por lo que se trata de un uso adecuado a las necesidades. Frente al tema, Majín (2013) aclara:

“Como indígenas no debemos dejarnos dominar por los medios y las tecnologías con el Facebook o el Twitter. Pensar en qué comunicar y qué no. Ya que muchas veces damos fotos de familia, ubicación y hasta el teléfono publicamos. Hay que ser reservado en redes. A veces utilizamos el Facebook para todo; menos para comunicar o dar un mensaje a las comunidades. Los medios tecnológicos sino le damos un buen uso para nosotros es un juguete. Le decimos a un niño tenga un carro para que no llore, así nos tienen dominados con la tecnología, sino le damos un buen uso al celular, para que no se convierta en un juguete de entretenimiento”.

Desde los territorios existe la necesidad de fortalecer la comunicación, para comprender su importancia, así se posibilita tener una conciencia en el uso. Según Quinayas (2013), es vital para las autoridades, los jóvenes y la comunidad conocer de qué trata la comunicación y el por qué, ya que tener esa conciencia permite un uso adecuado de la tecnología: “Por eso hay que hablar de comunicación propia, de decirnos para qué nos sirve y que herramientas nos brinda. De qué forma podemos utilizar la comunicación en los resguardos y otros espacios.

Desde la comunicación apropiada se empieza a desarrollar un uso externo, para exteriorizar y crear vínculos con otras organizaciones. Esto apoyado de la tecnología que empieza a emerger en las comunidades indígenas del Cauca, con el Telecentro de Santander de Quilachao en la ACIN en el 2001 como se referenció con mayor profundidad en el anterior capítulo. También en Tacueyó - Toribío se instaló un Telecentro, así emergió el uso de la tecnología digital, se abrió la puerta a internet y se

⁸³ Notas personales de diálogos e intervención a Jeremias Tunubalá. En el marco del Foro de Comunicación indígena, 2012. Cauca.

consolidan las acciones de visibilización por la página web de la ACIN registrada en su dominio desde el año 2008.

El Telecentro y más aún la apertura de la página web, representó abrir una ventana al mundo. Almendra (2010: 47) lo describe como un “salir y que salga y se salga”; por esto, se dio una primera relación con el internet que permitió, “navegar, moverse, crear rutas y caminos para “salir”, para “fugarse”, pero también para encontrarse con otros; lo que permitió establecer nuevos contactos con nuevos aliados locales y del mundo que ven amenazados sus territorios por políticas globales. En consecuencia, la comunicación digital les ha permitido visibilizar internacionalmente y fortalecer las redes de apoyo.

En ACIN, la presencia de las tecnologías no puede leerse como un gesto mecánico de adición de un artefacto tecnológico a un movimiento social: los nuevos repertorios tecnológicos le han permitido a ACIN vincularse y visibilizarse globalmente. Pero también la organización ha hecho suyas, ha moldeado, las tecnologías de una manera muy particular. Un ejemplo es la “chiva-net”, como modalidad de integración tecnológica que combinaba transporte terrestre (la chiva), la Internet y la radio comunitaria. La “chiva-net” fue creada como recurso para alimentar las transmisiones de la emisora comunitaria de Toribío. (Unás, 2010)

En el marco de este proceso de apropiación surge la primera página web⁸⁴ de la ACIN en el 2003, ya que se hacía vital para el contacto internacional; fue el líder Ezequiel Vitonás que propuso el diseño, con apoyo de la Universidad Autónoma, por lo que se reconoce la importancia del Tejido y este proceso de reconfiguración del uso de la tecnología; una relación emergente entre movimiento y tecnología (Unás, 2010). Entonces encontramos que en el proceso organizativo y de movilización indígena, el portal ww.nasaacin.org se vuelve un espacio clave y vital apoyado de herramientas tecnológicas para alcanzar los objetivos comunicativos de difusión. “En esta página se informa sobre sus procesos de lucha, los planes de vida, las acciones de cabildos y resguardos, además de información de otros procesos sociales, estableciendo relación con medios alternativos”. (Almendra, 2010)

En el portal de la ACIN se publican declaraciones, galerías, multimedia, caricaturas, historietas, audios y producción propia que en gran medida permiten visibilizar la resistencia que vienen haciendo las comunidades indígenas, también se suben video documentales, se hacen notas, audios, se trasmite en vivo el informativo. Se trata de informar a nivel nacional e internacional a otros pueblos y procesos que resisten frente al modelo económico. Su propósito es visibilizar hacia afuera lo que pasa adentro. En esta medida con internet se responde al cómo nos comunicamos hacia afuera:

“Con el internet es rápido que me puedo comunicar con alguien de afuera, denunciar lo que está pasando y sacarlo hacia afuera. Una estrategia es sacar un boletín electrónico a más de 60 mil correos para que la gente conozca, son correos que ya conocen el proceso de la organización y ayudan allá afuera a visibilizar y denunciar lo que está pasando; es para visibilizarnos hacia afuera”. (Cuetia, 2013)

La estrategia digital se articula con un boletín informativo que se ha permitido crear redes internacionales, e informar rápidamente denuncias para el acompañamiento internacional. Según (Cuetia, 2013 “Nuestra palabra” es el camino para contar qué

⁸⁴ El diseño de la plataforma y su servidor han sido actualizados más de 5 veces.

pasa en los territorios, ha servido para informar a la opinión pública: “En el Tejido decimos que cuando se sacan escritos, la ACIN saca sus propios comunicados como consejeros. Sin embargo, el Tejido también saca publicaciones de opinión y reflexiones que se hacen pensando en las comunidades, esas se firman como Tejido”.

El internet le ha servido a las organizaciones, por ejemplo la gente que no hace presencia en un foro, puede seguir la transmisión a través de la página del foro, se conecta con evento y los escuchan. Hasta hacen comentarios través del chat o correo; sin estar físicamente en el evento. Esas herramientas nos han permitido darle más fuerza a los espacios y aprovecharlos. Los comunicados de denuncia son artículos donde se muestra la realidad de los pueblos; ya que antes era muy difícil llegar a todas partes, se trata de llegar a mucha más gente para que vean otras formas de comunicación y se entienda cómo los pueblos también tienen sus palabras. (Ulcué, 2012)

En gran medida el uso de la tecnología, internet y demás herramientas usadas en la comunicación por indígenas les ha permitido crear alianzas a nivel nacional e internacional y son claves para exteriorizar el proceso:

“Decíamos cómo los videos, los impresos y esos materiales que son más de consulta y se pueden coger en cualquier momento también nos puede ayudar a nosotros. Cómo un video puede ayudar a documentar un evento o un hecho, lo mismo una revista. Cómo podemos hacer esos análisis y compartirlos con otras personas, no sólo los indígenas, también a otros de afuera como académicos que también ayudan. Cómo pueden ayudar a construir esa revista que se llama El Carpintero, esas herramientas han ayudado a visibilizar el proceso que ya se tiene, pero también a denunciar y a construir con otras personas”, (Cuetia, 2013).

Se propicia el uso de la comunicación digital con la apropiación de las herramientas de la TIC, en los escenarios de movilización, es decir el uso de la comunicación apropiada en marchas y acciones de movilización, lo que permite potencializar y crear mayor eficacia en las acciones como veremos más adelante. La comunicación propia, integrada y articulada con la comunicación apropiada, posibilita nuevas formas y más abiertas de informar con mayor cobertura y alcance. Es decir se vivió un proceso de reelaboración y significación de uso de las TIC en las movilizaciones indígenas.

A diferencia del proceso comunicativo del Cauca, las comunidades indígenas del Huila han tenido un uso más incipiente de internet y herramientas tecnológicas, lo que implica el desafío de fortalecer la comunicación apropiada desde un ámbito externo para construir vínculos con otros procesos, no sólo informar, también desde el uso digital

analizar contextos. En puntos de “Compartir”⁸⁵ en las principales instituciones indígenas del Huilla llega la conectividad de manera débil, un problema de acceso que sigue presente. Por eso el uso de internet lo ven de manera externa, porque para sus comunidades es más efectiva la comunicación propia como asambleas y otros medios artesanales. De manera incipiente se ha empezado a hacer un uso de lo digital para exteriorizar y es así que apartir del 2008 el Colectivo Vientos de Comunicación empieza a realizar, con el acompañamiento de comunicadores externos, audiovisuales y productos radiales. En el 2013 se empiezan a realizar las primeras publicaciones en internet por parte de colectivo, por medio de un blog al que se acude con la urgencia de denunciar los abusos de la fuerza pública en la Minga de Liberación de la Madre Tierra de 2012 como veremos más adelante. Luego se reconoce su importancia, por lo que se pasa a un portal con el propio dominio de la organización www.crihu.org. A partir de ahí se empieza a generar mayor producción de contenido digital y se comienza a interactuar en redes sociales.

En los logros y avances en el tema de comunicación, el Colectivo Vientos de comunicación destaca el desarrollo de piezas radiales con reportes de las movilizaciones, cuñas radiales, entrevistas y microprogramas para acompañar comunicativamente e informar sobre las acciones de movilización. Sin embargo, dentro de los resguardos hay dificultades con la tecnología, no se cuenta con redes y materiales tecnológicos, esto es una barrera para hacer comunicación digital y acceder a internet:

Nos estamos comunicando de diversas formas, sin embargo, hay una necesidad de fortalecer las herramientas y que cada comunicador tenga una cámara o una radio para que pueda contar y difundir. Hay que tratar de utilizar el acceso que tienen institución educativa, ya que debemos entrar y conocer en internet porque hay muchas cosas que se están visibilizando en los medios indígenas y alternativos. (Menza, 2013)

⁸⁵ Los puntos Compartir fue la primera estrategia de cobertura en internet propiciada por el gobierno Colombiano para dotar de internet a los colegios rurales.

En un ejercicio de taller y tulpa del III Encuentro de Comunicadores Indígenas que se realizó en el resguardo Huila de Iquíra en el 2013, se analizó el impacto y uso de internet en sus comunidades para poder generar la estrategia de publicación en la web. Del ejercicio por los jóvenes indígenas comunicadores, se destacó que internet brinda aspectos positivos, ya que es considerado un medio de comunicación en el que hay que estar presente, es masivo y permite la visibilización de los pueblos, además de que es oportuno en acciones de comunicación porque es rápida la comunicación hacia el exterior.

De igual forma se resaltó que pese a las dificultades de acceso de la comunidad, muchos indígenas sobre todo directivos y jóvenes lo están utilizando y ya tienen perfiles en redes y se reconoció que es vital para bajar y subir información de acuerdo a las necesidades de la organización, a nivel regional, nacional e internacional. Es decir que uno de los principales usos es informar y exteriorizar comunicados, problemas y publicar videos e imágenes. Así mismo se destacó que por medio de internet se identifican problemas sociales e información de otros procesos, eso también permite generar interrelación por medio del chat.

Frente a lo negativo se reconoció que el uso inadecuado hace que muchas veces se desconozca el conocimiento propio; además, se obtiene información que no es segura, y los jóvenes entran a internet para hacer cosas externas, no para fortalecer su identidad. En el proceso se reflexionó sobre lo que se puede publicar en internet y el portal de la organización, temas como la situación real de lo que está pasando con los pueblos indígenas; denunciar la explotación minera, sacar anuncios de la comunidad, eventos, imágenes y videos; así como la posibilidad de sacar material educativo y fiestas culturales, historia de los pueblos indígenas y biografía de los grandes caciques del movimiento indígena para fortalecer la identidad. También se puede hacer la difusión de música propia de los pueblos indígenas, con derechos reservados del autor. Hacer ubicación de las comunidades en el departamento, es decir crear un mapa de ubicación del territorio, para geográficamente localizar territorios con ayuda de Google maps. Sin embargo, no se deben publicar biografías de los líderes del movimiento por seguridad. Así como muchas cosas propias del conocimiento y sabiduría ancestral, relacionadas información sobre medicina tradicional y sitios sagrados. Así mismo son

enfáticos en señalar que no se puede publicar problemas internos de las comunidades y organizativos del CRIHU.

Frente a este tema del contenido que circula en los medios indígenas y el manejo de la comunicación, Cuetia (2013) aclara:

“Pero en la parte cultural, hemos visto varios videos de los rituales y los cuenta cómo son, pero la esencia de eso está en el sentir porque uno vive. Ha sido difícil controlar la difusión de lo cultural, por más que no se cuente, ya hay cosas que saben hacia fuera por medios masivos, por el Facebook. Se revela muchas cosas familiares e íntimas, son espacios virtuales muy masivos en lo que hay que estar, pero asumir con criterio, cuidado y conciencia. Al tener cuenta de Facebook del Tejido se debe definir los criterios para publicar y que no debo subir. En la parte informativa cuando se publica algo del proceso, es porque ya se sabe y la comunidad ya lo maneja; es cuando se saca un comunicado de autoridades y no se pueda tocar porque es palabra de la comunidad y se publica tal cual. Eso es para su difusión contando algo hacia afuera. Cuando hablamos de información y análisis, se debate un tema y de acuerdo a lo que se entienda, se saca por la página web o radio, muchos son temas coyunturales de interés nacional que nos tocan y son de contexto, tienen que ver con nosotros. Hacemos análisis con autoridades y comuneros para debatir un tema, entenderlo y asumir una posición como personas, colectivos, grupo o comunidad. Cuando son análisis colectivos, se pueden decir en un medio. Para decir algo se debe hacer el análisis, para informarlo y visibilizarlo”.

Frente a lo que no se puede decir, Cuetia (2013) aclara que hay cosas que no se pueden tocar e informar, por ejemplo las contradicciones internas, difundir algo grave de la organización y difundirlo hacia “No hay que ocultar los problemas internos en comunidades, no hay que taparlas pero tampoco decirlas a todo el mundo, porque puede ser un arma contra nosotros, Eso se dialoga interno para resolverlo; no se pueden decir por grandes medios, pero si se tocan internamente”.

El reto de mayor conectividad y el uso de las TIC en los territorios indígenas también implican una lucha consecuente con el tipo de herramientas que se usan, pues hablar de autonomía y uso crítico, es definir las herramientas tecnológicas más adecuadas en la lucha y la comunicación digital:

Trabajar en código abierto y software libre; el uso de herramienta, pero no lo mismo que fomenta el modelo económico que rechazamos como Windows y comerciales, en la misma lógica de la mercantilización. En la tecnología también hay que ser coherente y fortalecer herramientas como software libre, es decir software sin licencias. La difusión de contenidos en redes sociales

es importante y han ayudado muchos procesos. Son espacios que sirven, pero hay que usarlos de manera clara y política. Si utilizo Facebook debo tener claro el para qué y el sentido de lo que quiero informar para utilizar herramientas. Hay que apuntarle a gestionar herramientas propias en la web, como una página propia de difusión, por ejemplo nuestro propio YouTube, propias redes con contenido de comunidades indígenas y donde pueden compartir; no es algo privativo que tiene su propia política. En Facebook se monta una foto y es de Facebook, y la pueden utilizar porque ya no es de uno, hay un asunto de restricción ahí. Hay que empezar a generar procesos propios y articularlos a otros. Muchas veces creamos muchas redes, pero pocas se desarrollan y llegan a un proceso fuerte, se crea un evento y se crea red, se acaba y se termina la red. Hay que hablar de redes sujetas con acciones puntuales que permitan la alianza con el otro. (Ulcué, 2012)

Es que sin duda la tecnología influye en el componente relacional de la comunicación más allá de lo mediático, de la forma en que interactuamos. En comunidades la comunicación es cara a cara, pero en sociedades amplias la tecnología intermedia el cómo nos comunicamos y cómo cambia las formas de relacionamiento (Burchm, 2012). En las formas actuales de comunicación es indispensable internet, se necesita esa frecuencia y regularidad de la comunicación para seguir construyendo con la facilidad, rapidez y a bajo costo puesto que posibilita comunicar en una red descentralizada, que va cambiando las relaciones.

A manera de inferencia podemos encontrar que el uso de la comunicación apropiada a partir de la tecnología ha permitido fortalecer diversos ámbitos, el proceso organizativo, en el caso de la ACIN como institución indígena de manera interna. De igual forma un uso relacionado al aspecto comunitario, ligado al territorio, la cosmovisión y la identidad. El mayor uso implica la apropiación con una conciencia política que permita un uso crítico y posibilite el aspecto externo, no sólo para visibilizar y exteriorizar, sino también para crear vínculos, redes y conexiones con otros procesos y organizaciones; estos usos en diferentes ámbitos se articulan para informar, hacer análisis y potencializar la comunicación al servicio de las comunidades, con y para éstas y otros procesos.

4.3. Análisis web e impacto del uso digital

En los ítems anteriores se ha visto las concepciones sobre la comunicación indígena y la articulación con formas y herramientas apropiadas como internet. Ahora se presenta una revisión de las plataformas web de la Asociación de Cabildos de Indígenas Norte

del Cauca, ACIN y la Organización Indígena del Huila, CRIHU para vislumbrar la estructura y sus componentes, ya que junto a las páginas han sido soporte fundamental en el momento de informar y producir contenido en las acciones de movilización. Siendo las plataformas espacios de consulta y referencia del proceso indígena y su resistencia.

El portal web denominado, www.nasaacin.org es una página referenciada a la – ACIN, si bien tiene un carácter de organización, también tiene un fuerte contenido informativo. En decir hay dos enfoques, por un lado contenido institucional de la organización y por el otro contenido informativo sobre los procesos sociales, contexto y movimiento indígena.

Esta interfaz corresponde a un rediseño presentado para el 2015, bajo plataforma Joomla y desarrollado por Gustavo Ulcué Campo y la empresa Nasalucx Comunicaciones. Es una plataforma de colores sobrios, en que predomina el blanco en contraste con el negro como color de fuente.

En la cabeza (header) está el logo de la organización indígena y la identificación del nombre, tiene un menú con 9 pestañas desplegables con subcategorías. Además, está

la categoría, “sobre nosotros” que tiene información institucional, en dos subcategorías: “Sobre la historia de nuestro proceso” y “Estructura *çxhab wala kiwe*”. Otra categoría es sobre los “Planes de vida”, en la que se despliega siete planes de vida⁸⁶, cada uno con contenido sobre los cabildos al que pertenecen los planes, es decir; son secciones que hacen parte del referente institucional.

Otra categoría, denominada “informativo” es la sección más dinámica del portal, ya que su contenido está en constante actualización y es donde se publica el mayor flujo de información relacionada a cuatro subcategorías, “contexto colombiano”, “vivencias globales”, “documentos” y “*kueta susuza*”. En este espacio se publica información sobre los diversos procesos sociales en el país. Dos categorías muy importantes relacionadas directamente sobre la organización y sus decisiones políticas; son la referente a “posición” y “declaraciones”, la otra es exclusivamente para “comunicados”. Una de las secciones de mayor visita, es la referente a pronunciamiento y comunicados que saca la organización frente a acciones y diversos pensamientos de los mayores, directivas y las bases.

Una de las estrategias digitales y que se incluyen en la plataforma es la integración de multimedia que se encuentra disponible en una categoría, en “multimedia” están las subcategorías de “zona de audios” para publicar productos radiales, “sintonícenos” de la emisora virtual, “zona de videos” en la que se publican con gran eficacia producciones audiovisuales y “galería de imágenes”. Las otras tres categorías corresponden a secciones definidas en un tema exclusivo, se trata de contexto y cubrimiento informativo, referente al “paro nacional agrario colombiano”, “minga social 2013” y “editoriales - nuestra palabra”.

Posteriormente, hay un *slider* de imágenes y titulares, de las tres entradas más importantes o destacadas del portal. El cuerpo en la parte superior tiene el resumen de una noticia destacada, perteneciente a la categoría de: “Nuestra Palabra” y que

⁸⁶ Plan de Vida Integral, Plan de Vida Unidad Páez, Plan de Vida *Cxacxa Wala*, Plan de Vida *Yu' Luucx*, Plan de Vida *Sa't Fxinxi Kiwe*, Plan de Vida Proyecto Global y Plan de Vida Nasa.

predomina en el portal. En la columna de la izquierda hay un *sidebar*⁸⁷ dando predominio a la multimedia con tres pestañas: “Videos” que es la que aparece primero, seguido de “audios” y el archivo de reproducción *online* de la emisora Radio *Pa'yumat*, en que se dice: “Sintonice radio *Pa'yumat* la voz del pueblo Nasa”. Luego el cuerpo se divide en tres bloques o columnas cada una para las categorías de “Nuestra Palabra *Kueta Susuza*”, sobre información del proceso indígena Nasa, “Contexto Colombiano”, sobre procesos sociales o indígenas a nivel nacional y finalmente, “Vivencias Globales”, sobre el contexto indígena internacional. Cada bloque muestra el titular, tiene la respectiva fotografía y el resumen de tres entradas o publicaciones pertenecientes a dichas categorías, lo que evidencia el interés por contextualizar los procesos de resistencia frente al despojo, a nivel local, nacional o internacional.

Posteriormente, dos de los bloques o columnas pasan a destacar la última publicación de las categorías “comunicados” y “documentos”, con titular y resumen. El bloque izquierdo contiene un listado de las últimas posiciones-declaraciones y momentos importantes del proceso con los titulares. Este último hace referencia a hechos importantes dentro la resistencia social indígena del Cauca con entradas como: “25 años: memoria de Álvaro Ulcué”, “Buscan silenciar las conciencias”, “Corteros por la Dignidad” y “Tejido de Comunicación ACIN, ganador del Bartolomé de las Casas”. Como una ventana que emerge y se desplaza con la barra de navegación vertical, aparece el enlace a las redes sociales de la organización entre ellas Facebook y Twitter. En el bloque izquierdo también hay un contador de vistas y finalmente, el pie de la página da información de contacto de la organización con un portal ofrece contenido por medio de código QRS, cada entrada tiene la posibilidad de ser comentada y para finalizar entre los elementos de interacción con los usuarios y

⁸⁷ Es un elemento de las interfaces gráficas del usuario acoplado en la barra lateral, a la izquierda o a la derecha con la utilidad de contener mini aplicaciones que son a veces llamadas gadgets.

personalización en la búsqueda de la información, cuenta con un buscador de información en el portal.

Los productos radiales son subidos a la plataforma de Soundcloud y luego integrado en el portal por código HTML, la cuenta pertenece a Radio *Pa'yumat*. Otros audios son alojados al canal de <http://radioteca.net>. Por su parte la categoría de galería, tiene álbumes por títulos de fotografías, alojadas en la misma plataforma del portal. Los videos son de diversas plataformas como YouTube. El portal www.nasaacin.org según su contador de visita tiene un total de 9.611.392 de visitantes con un promedio de 1382 a 11000 páginas vistas diarias, las visitas únicas son alrededor de 276 que al mes llegan a 8569. y en tiempo sin mayor flujo o tendencia informativa, el sitio web recibe un promedio de 8.556 visitas y 42.780 páginas vistas por mes, esta cifra sube cuando se cubren sucesos determinados como denuncias en el caso de las movilizaciones.

La página con su dominio está registrada desde el 21 de enero de 2008 por lo que cumple 8 años de publicación⁸⁸ con el dominio actual, fue a partir de esa fecha que se empieza a tener una mayor actualización y autonomía en el manejo. Las palabras claves con que se llegan al portal son: indígena, minga, comunicación indígena, noticias, Cauca, norte del Cauca. Una de las entradas con mayores visitas, corresponde a: “Liberación de la Madre Tierra: Un tema fundamental para nosotros y para toda la humanidad⁸⁹” con más de 5 mil visitas.

⁸⁸ El portal de la ACIN data de 2003, pero desde el 2008 se independizaron del servidor y compraron el dominio actual. Fue desde el 2008 que se adquirió mayor autonomía frente al manejo y administración de página que se encuentra alojada en el Servidor del Proceso de Comunidades Negras, PCN.

⁸⁹ Este texto fue el resultado de una de las Jornadas que realiza, Encuentro de Pueblos en Camino (www.pueblosencamino.org), donde se encuentran desde distintas partes del mundo vía skype para intercambiar sobre lo que les está pasando y desde la necesidad de tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. Se realizó en abril de 2015 sobre la lucha por la Liberación de la Madre Tierra que viene dando el pueblo Nasa desde el Norte del Cauca en Colombia.

El portal tiene una página oficial en Facebook denominada: “Tejido de Comunicación Pueblo Nasa” (tejidocomunicacionkiwenasa), con 3832 seguidores y abierta desde octubre de 2013, esta página hace parte de la categoría: Medios/noticias/editorial, y de la parte de la “*estrategia de medios comunitarios desde el pueblo Nasa en el norte del Cauca*”, dice en la descripción, en la que se comparte entradas de la página, videos, noticias de interés de procesos sociales y fotografías, las redes sociales son utilizadas para reportar y hacer seguimiento a las acciones de movilización, las publicaciones logran ser compartidas entre 5 lectores mínimo, pero se encuentran diferencias en publicaciones como: “*Un valiente pueblo latinoamericano expulsó a 4 mineras en 9 años*”, *logró más de 66 likes y ser compartido 555 veces*. Así como los contenidos con alta difusión fue Acción urgente: “La fuerza pública ataca de manera violenta a los indígenas del Cauca”.

Tejido de Comunicación Pueblo Nasa

17 de octubre de 2013 - Santander de Quilichao -

a esta hora, la fuerza publica arremete la protesta social en el lugar conocido como la Agustina en el norte del cauca, igualmente nos reportan varios indigenas heridos... los invitamos estar atentos

La estrategia de cubrimiento de procesos con ayuda de redes sociales, incluye la divulgación de caricaturas e historietas sobre el contexto de la minga indígena que se difunde en Facebook, pone en contexto las cuatro estrategias del plan de muerte que incluye el “TLC”. Sin embargo, en el 2012 la página que había en Facebook era otra que respondía al nombre, NASA ACIN y un perfil con el mismo nombre de organización comunitaria, pensada como organización, éste fue el principal cambio con la nueva página de Facebook que se piensa como espacio del Tejido y que implicó rediseñar la interfaz de la plataforma. En este sentido estaba más enfocada en la denuncia con publicaciones como: “Amenazan a indígenas por ejercer el Control Territorial”, “Niños del Cauca escriben cartas a Santos y a Timochenko” e “Indígenas sobre campos minados”.

Durante el cubrimiento de los procesos de movilización es evidente, el uso de la radio apoyado de internet para transmitir vía *online*. Es así como constantemente invitaba a escuchar un pequeño balance de algunas de las movilizaciones y de los pronunciamientos que se vienen tejiendo desde varios sitios del *Abya Yala* entorno al

mes de la resistencia indígena: “En octubre Sintonícenos a través de Radio Pa'yumat en la www.nasaacin.org Sintonice Radio *Pa'Yumat* -- la voz del pueblo Nasa”.

En el 2013 cuando la minga en el Cauca también sufrió una fuerte represión, el cubrimiento informativo web fue vital para contrarrestar la represión y hacer la denuncia pública. Es así como con cada acción de movilización programada para octubre de cada año, viene acompañada de una sistemática acción de medios que incluye visibilizar y hacer seguimiento informativo por medio de internet como aliado. El Tejido de la ACIN se destaca por hacer un riguroso análisis de cómo los cubren los medios y su papel, esto se evidencia en entradas como: “Detrás de los titulares: la cruda agresión del pueblo Nasa de Colombia”⁹⁰.

En la cuenta de Twitter: <https://twitter.com/NASAACIN> se tiene 722 seguidores y 216 *tweets*, se publica contenido y hace “retweets”, pero hace falta mayor dinamismo y generar tendencia. Así como el uso de etiquetas y manejo de hashtags; por su parte, la cuenta en YouTube tiene 626 suscriptores, el canal tiene 83 videos subido con un gran alcance de reproducciones. Un video sobre la “Movilización Nacional Colombia proclamando la unidad del país”, publicado el 16 julio de 2007 alcanza 2000 reproducciones. Uno de los videos más visto es titulado: “La fuerza pública nos asesinan y exigen disculpas”, subido el 8 octubre 2008 y muestra cómo se dieron las agresiones de la Fuerza Pública a la comunidad movilizada en la María Piendamó Cauca en octubre de 2008. El video⁹¹ logró 44.868 reproducciones más de 50 comentarios. Otro de los videos con mayor reproducción es sobre la movilización del cerro El Berlín: “Lo que no mostraron los medios masivos de comunicación”, sobre el desalojo a los militares del cerro alcanzó 239.287 reproducciones y 866 *likes*, generando un debate en el foro con 1.751 comentarios. El nivel de reproducción

⁹⁰ Nota disponible Online: <http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/3-newsflash/7956-detr%C3%A1s-de-los-titulares-la-comunidad-colombiana-de-los-nasa>

⁹¹ En el siguiente ítem se analizará con mayor profundidad.

evidencia el alcance e impacto de productos compartidos en el portal y las redes sociales.

A manera de inferencia podemos evidenciar que dependiendo del contenido y el interés que genere en los lectores, su impacto de alcance va ser mayor. La clave entonces está en la producción de contenido y el titular que llamen la intención al leer, pues muchos usuarios en redes sociales sólo comparten contenido basado en el titular. Si bien la ACIN empieza su estrategia comunicación digital en el 2001 de manera incipiente, el cubrimiento en la web se gestó de manera esquematizada y permanente desde el 2008 con la acción de la minga indígena que se potencializó con apoyo de internet, logrando hacia el 2012 una estrategia de cubrimiento por medio de herramientas y recursos digitales, así el uso digital se hace riguroso en el 2013 para acompañar la minga indígena, logrando impacto y mayor alcance, lo que es visible en el número de publicaciones, compartidos y visitas de lectores alcanzados. De esta forma con el uso de redes se está gestando una comunidad de lectores interesados en los procesos indígenas y que ha sido una constante permanente en la actualización, la integración y gestión de las redes sociales para la consolidación de una estrategia de comunicación digital. El portal web se vuelve un referente vital por cubrir y difundir las acciones de movilización, pero también por contextualizar otros procesos y luchas sociales.

El número de las reproducciones de los videos en su canal, y el número de visitas alcanzadas en las notas publicadas en el portal evidencia el alcance informativo que ha logrado la ACIN para exteriorizar las categorías creadas para el manejo de la información evidencian una actualización constante y un interés por analizar el contexto de los procesos sociales. Desde el uso de la web se ha permitido crear vínculos y redes con otros procesos, luchas y resistencias que comparten la información y el contenido del portal, lo que permite potencializar el alcance del contenido, por lo tanto internet ha permitido una mayor relación con otros pueblos y procesos. Así mismo, ha facilitado la rapidez para comunicar algo y compartir pronunciamientos conjuntos, por lo que facilita y agiliza el dar una respuesta a determinados asuntos y temas, respuestas en conjunto con otros procesos frente a problemáticas en común.

En cuanto al manejo de redes es necesario trabajar en la interacción con los usuarios, para fortalecer una comunidad que debata y dialogue, sobre todo en Twitter que es clave para generar opinión pública con diversos actores. Se vislumbra que el contenido sobre denuncias y el cubrimiento a las acciones de movilización han tenido mayor impacto de difusión. De igual forma, el uso de las fotografías y videos han sido clave para informar, siendo producto de alta difusión por el nivel de compartido. Así mismo, es claro que el uso digital posibilita que otros y otras se sumen a la lucha indígena, usen lo que circula de manera digital como una foto para fortalecer la movilización en los territorios. El impacto en la redes hace que una resistencia local se globalice, pero se ponga también en articulación otra vez a luchas territoriales. Por lo tanto, el uso estratégico de comunicación en todo sus ámbitos, ha permitido que ese cubrimiento se potencialice y se haga más amplio digitalmente a partir de las acciones de movilización.

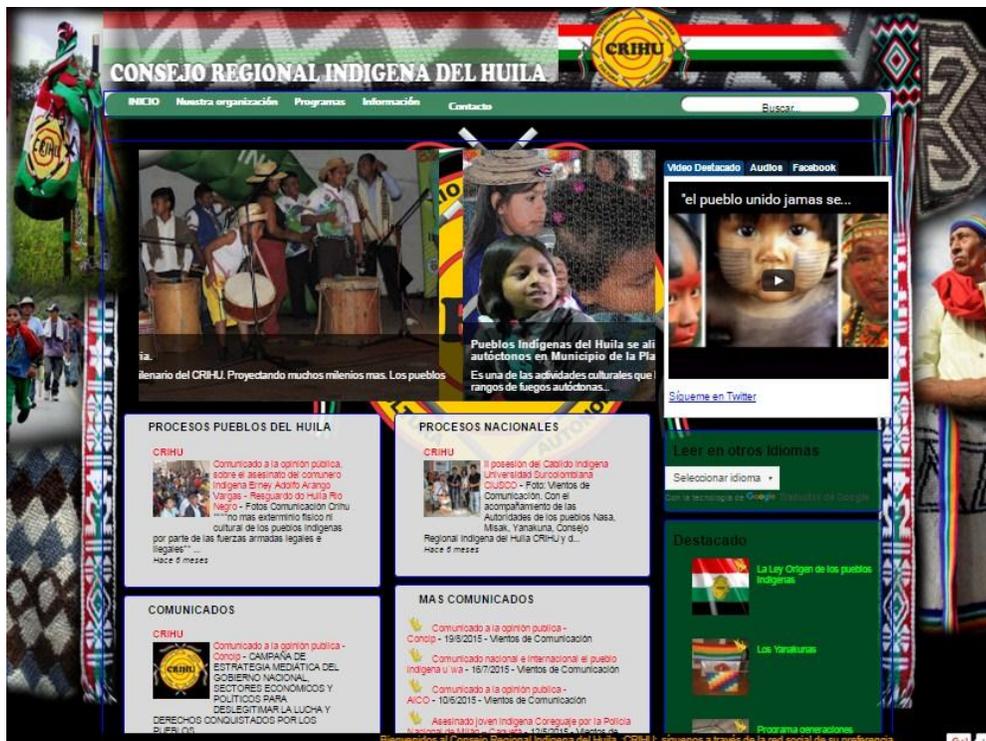
El caso del CRIHU

www.crihu.org es el portal de la organización indígena del Huila, contrario a la plataforma de la ACIN, en este predomina el negro como fondo con rostros y elementos indígenas, es así como en el head o cabeza aparece la bandera de la organización con el nombre, y a la izquierda el escudo; al borde un chumbe, diseño de fondo inspirado en la antigua plataforma de Nasa ACIN.

Posteriormente aparece un menú con contraste de negro y blanco, el menú es de 5 categorías desplegadas. Está “INICIO”, “Nuestra organización”, sobre asuntos institucionales que se divide en las subcategorías de: “Pueblos”, “Principios”, “Plataforma de lucha” y “Vientos de Comunicación”. La siguiente categoría de “Programas”, corresponde a los programas ligados a los principios de lucha de la organización, por lo que se despliegan las categorías de “Educación propia”, “Comunicación”, “Jurisdicción especial”, “Mujer y Género”, “Jóvenes” y “Cultura”. En estos se ofrece información sobre cada programa. Es decir, hay aspectos de contenido institucional de organización.

La otra categoría corresponde a la pestaña de Información, es la sección más dinámica y de mayor actualización en su contenido. Esta se divide en las subcategoría de “Noticias Pueblos”, hace referencia a la información relacionada con los procesos

indígenas del Huila y sus tres pueblos pertenecientes a la organización. La subcategoría de “Comunicados” sobre pronunciamientos de la organización. “Procesos sociales” sobre información relacionada en el contexto local y nacional de las movilizaciones sociales. “Otros Medios”, en la que se re-publica contenido de otros medios. La pestaña de “Convocatorias” para publicar licitaciones y convocatorias públicas de la organización. Finalmente, “Audiovisual” donde se publican piezas visuales. La última categoría pertenece a “Contacto” para crear un canal de conexión con la organización, a través de una caja de mensaje. En el mismo menú está el buscador de la página.

Luego del menú de navegación, hay un *slider* de 5 imágenes que corresponden a entradas destacadas con su correspondiente titular, en un *sidebar* a la izquierda hay unas pestañas intercambiables que le dan predominio a la multimedia, son: “Video Destacado”, “Audios” y “Facebook”, pero el principal es el video destacado que se reproduce en YouTube.

El cuerpo de la página está dividido en tres columnas o bloques de información, en las columnas de la derecha y centro, contiene recuadros por secciones o categorías en

la que se publica con foto, titular, resumen y enlace de leer más la última entrada de esa categoría. Los dos primeros cuadros de categorías corresponden a “Procesos de pueblos del Huila” y “Procesos Nacionales”. Los bloques siguientes son de la última entrada de la categoría de “comunicados”, y un listado de los títulos de otros comunicados. Finalmente, el recuadro de “convocatoria” y “Medios aliados”. En la columna de la izquierda hay un listado de las noticias más leídas, en la que predomina entradas como: Comunicado a la opinión pública, sobre el asesinato del comunero indígena Erney Adolfo Arango Vargas - Resguardo de Huila en Rio Negro; La Ley Origen de los pueblos indígenas; La Minga Indígena y Los Pueblos milenarios del Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU, categorías que están inspiradas en el portal de la ACIN, también busca informar sobre el contexto y las resistencias sociales.

Finalmente, hay un recuadro de la última entrada en la categoría de video, una galería fotográfica por medio de Flickr y la última entrada en la categoría de biografía donde se publica contenido sobre los líderes y mayores ejemplos del movimiento indígena. Las entradas tienen la posibilidad de ser compartidas por medio de botones de las redes sociales, disponible por código HTML de la plataforma, <http://www.addthis.com/>. Además, cada entrada tiene habilitados los comentarios por medio de Disqus, pero no se ve mayor interacción en este uso, con esto se ha querido posibilitar el foro de debate en los lectores y la posibilidad de compartir la información.

El dominio del portal www.crihu.org está registrado desde el 21 de agosto de 2013, lleva dos años y medio de publicación. Según su contador de visitas tiene un total de 82.855 visitas únicas con un promedio entre 50 y 60 visitas diarias que en el mes equivalen a alrededor de 3.815. La noticia más reciente con mayor número de publicaciones corresponde a: “Comunicado a la opinión pública, sobre el asesinato del comunero indígena Erney Adolfo Arango Vargas - Resguardo do Huila Rio Negro”, publicada el 10 de julio de 2015 y cuenta con 850 visitas y la nota más visitada en todo el periodo de la página corresponde a: “La Ley Origen de los pueblos indígenas” del 18 julio de 2013 con 7973 visitas.

La mayor fuente de tráfico proviene de www.google.com.co seguido por [.facebook.com](http://facebook.com). Proceden principalmente de Colombia con 3145, Estados Unidos, Alemania, México y Francia. Las publicaciones con menos tráfico alcanzan un total de 50 visitas en promedio. El portal hasta el momento tiene un total de 192 entradas o

publicaciones con un promedio de 20 entradas por categoría. La sección que más se actualiza es la correspondiente a “noticias” con 68 publicaciones, de igual forma las publicaciones en esta categoría son las que alcanzan mayor número de visitas, un promedio de 300 visitas por entrada y la entrada más antigua fue el 31 de agosto de 2012 cuando el portal funcionaba como blog.

En cuanto al uso de Facebook, la organización también tiene presencia con su página: <https://www.facebook.com/CRIHU.ORG>. La página en esta red tiene 630 seguidores. Tiene un alcance promedio de 200 personas por publicación compartida. Una imagen con la nueva directiva de 2015 y con información del CRIHU, tuvo un alcance de 800 usuarios con 99 clic, 30 me gustas y 12 compartidos. Es el promedio de alcance de las publicaciones en esta red con mayor interacción generadas desde el colectivo⁹².

En su cuenta de Twitter: “crihu1” hay 94 *tweets*, tiene 138 seguidores y está siguiendo a 187 cuentas. La interacción en esta red es poca, así mismo la actualización de contenido. La entrada, “Denuncia Pública Urgente: frente a la arremetida del Esmad a la Minga indígena en el Huila”, publicada de octubre 29 de 2013, en el marco de la minga logró 431 “me gusta” en Facebook, 29 compartidos en Twitter y 4 más en otros espacios. Una de entradas con mayor interacción al ser compartida por los lectores.

A modo de inferencia encontramos que falta mayor fluidez y actualización constante en otras secciones o categorías de la página como “biografía”. La actualización de entradas en esa categoría y otra es escasa para consolidar y posicionar la plataforma. Sin bien algunas personas de la organización conocen el portal e interactúan en Facebook, falta mayor dinamismo e interacción con otros procesos sociales, para

⁹² Las notas compartidas en Facebook tienen un número de vistos que e diverge y no se traducen al número de visitas a la publicación en el portal. Es así como muchas publicaciones que tienen un mayor número de vistos en Facebook, tiene menor número de visitas en el portal y en otra pasa lo contrario, depende de tipo de información, la lógica y el carácter del Facebook y de la web.

potencializar y lograr un mayor alcance de los contenidos. Por lo que se vislumbra que es necesario generar una mayor interacción en espacio de foros y comentarios. Mayor interacción en redes, el caso de Twitter para mover temas y alcanzar contundencia en el tipo de contenido con análisis que logre impactar. En esta medida, se evidencia que los temas y noticias abordadas son muy locales, por lo que falta conectar con otros ámbitos y procesos globales.

De manera incipiente el portal empieza a ser un referente informativo, pero se queda en un impacto local y una interacción cerrada en redes sociales. Si bien esta plataforma web y el uso de las redes sociales han permitido visibilizar la producción de contenido, sobre todo en las acciones de movilización ha logrado un reconocimiento incipiente del portal y limitado a ámbito de la organización. Hay que potencializar el contenido para lograr un posicionamiento en los buscadores, lo que implica una actualización constante y no sólo se quede en la esporádica denuncia de las movilizaciones sociales. Ya que se ve un mayor alcance de las entradas sobre cubrimiento y denuncia en el caso de la movilización de la minga de 2013. Es por lo tanto un desafío lograr conexiones y redes, que el tipo de contenido y la importancia de lo que se dice, se logre articular con lo global para que sea más empoderado y así se propicie tejer con otros para convocar.

Cubrimiento digital indígena a las acciones de movilización

La estrategia de comunicación del Tejido de Comunicación de la ACIN y la acción mediática *por medio de la apropiación se propicia*, con la etapa en el proceso organizativo indígena que se denomina como la alternativa. A partir de ésta es que se piensan en tejidos y se trata de proyectar el movimiento indígena más allá del territorio, es decir, de mano de la comunicación para lograr movilización y solidaridad, incluso internacional (Polanco, Gerylee; Aguilera Toro, 2011). Esta etapa se abre paso desde el 2000 en un contexto histórico marcado por la imposición de un modelo económico con fuerte presencia de las transnacionales, los grupos paramilitares y una legislación de despojo:

“La comunicación se ha ido transformando paulatinamente en cada uno de los momentos de resistencia, de recuperación, de autonomía y de alternativa del proceso indígena en el Cauca... por lo tanto la comunicación ha estado presente en las movilizaciones donde generan estrategias comunicativas que ha permitido consolidar la consciencia colectiva y poder resistir”, (Almendra y Rozental, 2013).

En esta medida entramos a vislumbrar la forma de comunicación propiciada a partir del cubrimiento digital a las acciones de movilización, como una alternativa para hacer frente a la arremetida mediática hegemónica⁹³ y fortalecer la resistencia.

El caso de Minga de Resistencia de 2008

En el marco de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria de 2008 desarrollada en el Cauca, encontramos que esta comunicación para la resistencia y la acción fueron contundentes, logró un alcance de contrainformación como se analizará. De manera preliminar son múltiples las publicaciones de la ACIN y publicadas en otras plataformas, que contextualizaron sobre la Minga. Es así como se republicó un texto de la Jornada de Raúl Zibechi, titulado: “La Otra Colombia”⁹⁴. Éste planteó que en los 516 años de resistencia, el 12 de octubre pasado comenzó la Minga de los Pueblos que retomó las decisiones del primer Congreso Itinerante de los Pueblos por la Vida, la Alegría, la Justicia, la Libertad y la Autonomía, realizado en septiembre de 2004 y del que surgió el Mandato Indígena y Popular.

En esta minga los indígenas plantearon varios aspectos para la movilización entre estos el tema reivindicativo y el tema de una transformación política frente a la invasión

⁹³ El cubrimiento desde la visión de los grandes reproduce el mensaje estatal que fue estigmatizador y criminalizador de la protesta social, tal como fue presentado en el capítulo anterior.

⁹⁴ En texto se dice: “La Minga, trabajo colectivo en el mundo andino, comenzó al borde de la carretera Panamericana, donde unos 10 mil indígenas, sobre todo nasas agrupados en el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y en la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca), instalaron un territorio de Paz, Convivencia y Diálogo en el municipio La María Piendamó. Cortaron la ruta y fueron brutalmente atacados por las fuerzas armadas, lo que dejó un saldo de dos muertos y 90 heridos, la mayor parte por bala”. Disponible online.

<http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=opinion&article=028a1pol>

capitalista y su proyecto de muerte, “proponemos un camino de los pueblos para un nuevo país”. De esta manera los indígenas, contrario a lo mostrado por los medios sobre una movilización exclusiva para exigirle al gobierno el cumplimiento de acuerdos, como se expuso en el capítulo anterior; se evidenció una agenda de movilización que invitó a sumarse a diversos sectores en Colombia y el mundo. Según ACIN (2008) era hora de reiterar su palabra al mundo, “Hemos planteado lo que nos duele y recogido el dolor acumulado de pueblos y procesos. Queremos ser prácticos y concretos”:

1. Rechazamos los Tratados de Libre Comercio que se han negociado y se vienen negociando con los Estados Unidos, Canadá y los países Europeos.
2. No más terror y guerra. Rechazamos la política de seguridad democrática, el Plan Colombia, la parapolítica, la guerra sucia, la represión, la militarización de la vida social y la criminalización de la protesta. Verdad, justicia y reparación integral frente a los crímenes cometidos.
3. Derogación de toda la legislación de despojo. Las reformas constitucionales y legales y las leyes que privan a los pueblos de sus derechos y libertades deben ser reemplazadas por leyes para la vida y defensa de la soberanía y de los derechos y bienestar de los pueblos.
4. Creación de Mecanismos de Soberanía, Paz y Convivencia de modo que podamos elaborar y hacer realidad nuestra Agenda a través del Congreso Permanente de los Pueblos.

Para el Tejido de Comunicación, el objetivo no es informar en una dirección como lo hacen los medios comerciales, por eso como Tejido se comunica desde y con las comunidades “*para Informarnos, Reflexionar, Decidir y Actuar*”, para eso, utilizan las formas tradicionales articuladas al uso mediático de las formas apropiadas, (Almendra y Rozental, 2013); esto, es lo que se evidenció en el cubrimiento propio en la movilización, una comunicación que se nutrió desde el sentir de las comunidades para informar de manera reflexiva. En este sentido la acción de la movilización también se fortaleció en el plano de la comunicación digital para visibilizar la agenda, crear redes de apoyo, contrarrestar información y crear vínculo de movimientos internacionales, como se manifiesta en la conceptualización del Tejido, la comunicación llevó a la gente a definir su palabra para caminarla como propuesta.

La Minga fue transmitida en cada uno de los aspectos y fases de su desarrollo, una transmisión simultánea del proceso por la página www.nasaacin.org. “Durante la Minga se comunicó segundo a segundo todo lo que aconteció desde la primera semana de

octubre hasta la última semana de noviembre de 2008”, (Almendra y Rozental, 2013). Fue así como por medios de redes y con la producción de contenido propio mediado por la tecnología, se informó sobre el acontecer de la movilización. Con la alianza de los medios alternativos se contextualizó el proceso, es el caso del medio. Prensa Rural con la publicación: “La minga indígena: los caminantes de Colombia, en busca de la nómada justicia”⁹⁵, en éste se aclara que más de 12 mil indígenas hacen uso de sus voces para reclamar lo que en la historia de nuestro país se reconoce como la justicia de los pueblos, en busca de una mejor calidad de vida y la dignidad; con esto es claro, que desde la voz de los indígenas, su propia comunicación y los medios alternativos hay una contextualización de la cual carecen los medios hegemónicos.

Para lograr tener mayor alcance, el Tejido de Comunicaciones estableció contactos no sólo con movimientos indígenas y sociales de Colombia, “sino con otros movimientos de orden global que, como *Focus on the Global South*, acompañaron la marcha hasta su arribo a la ciudad de Cali. Se trató, entonces, de una auténtica cooperación entre cerebros”, (Lazzarato, 2006). De esta manera el mensaje informativo se extendió a otros países, la cobertura fue tal que llegó a más de 10000 visitas. “Se convierten los vínculos de otros movimientos sociales e indígenas en difusores estratégicos de información que terminan actuando en su defensa”, a través de uso de nuevos repertorios tecnológicos de uso personal y portables para la producción de obras, la internacionalización de sus objetivos y las coordinación de las acciones en tiempo real, (Unás, 2010).

El 12 de octubre que inició la Minga, los indígenas bloquearon la vía Panamericana. Luego de una fuerte represión se reportó la muerte de un indígena. Este hecho también se informa por medio de un video viral de la ACIN en su canal de YouTube,

⁹⁵ Nota de Javier David Pachón publicada en portal, Prensa rural. La minga indígena: los caminantes de Colombia, en busca de la nómada justicia. 2009. Disponible online <http://prensarural.org/spip/spip.php?article2078>

denominado: “La fuerza pública nos asesinan y exigen disculpas”⁹⁶. En el producto que lograron grabar los indígenas de los primeros hechos de represión en La María, evidencia cómo la fuerza pública dispara armas de manera directa contra las comunidades en protesta. Evidenciando la realidad de cómo se dieron las agresiones de la Fuerza Pública a la comunidad movilizada en la María Piendamó, no mostrada por los medios hegemónicos y se convirtió en una prueba para elevar la denuncia internacional. Este audiovisual se viralizó en redes y medios digitales como analizaremos más adelante, llegó hasta varios medios alternativos y salió hasta en la cadena internacional, CNN, logrando solidaridad nacional y en el exterior. Además se extendió en diversas denuncias de organizaciones de derechos humanos, dado el alcance y su impacto, el gobierno termina por reconocer que sí habían utilizado armas de fuego contra la población. De esta forma se enfrentó la voz oficial militar y del gobierno que se reprodujo en los medios estigmatizando a los indígenas.

Un reporte que se publica en www.nasaacin.org, denominado: “Ahora mismo se ejecuta el asalto militar”, reflejó realmente lo que pasó en la zona con la fuerte represión, desde la propia mirada indígena, lo que se convirtió en denuncia⁹⁷ que logró llegar hasta diversas organizaciones de derechos humanos a nivel internacionales y generar la solidaridad de colombianos. Los diferentes actores de la minga, produjeron su propio contenido desde múltiples miradas de los participantes. Es así como el grupo de Mujeres en la Minga, tituló: “En la minga por la vida, las mujeres caminamos juntas”. Puntualizaron que las mujeres indígenas han sido víctimas de la violencia y represión oficial: “En la María, Piendamó, nuestras casas han sido violentadas, allanadas, quemadas y destrozados todos sus elementos, como el caso de 11 familias,

⁹⁶ Video publicado en el canal YouTube de Nasacin con 44.924 reproducciones. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=KS6zqMPS34k>

⁹⁷ “Ya había 35 personas heridas, 18 de ellas heridas con arma de fuego, por lo menos dos graves, a causa del brutal ataque de la fuerza pública a los indígenas civiles en La María Piendamó. Esto era hasta las 6 de la mañana de hoy cuando se inició un ataque con armas largas dentro del territorio indígena. Es el asalto que se anunció desde anoche”, (Tejido de comunicación ACIN, 2008)

6 indígenas guambianas y 5 campesinas”. De esta forma se hizo contenido de análisis y contexto desde los diversos actores de la comunidad y fueron difundidos por medio del portal.

La información de la estrategia comunicativa manejada por El Tejido desde el territorio y caminando la palabra, permitió que el contenido fuera republicado por otros portales de organizaciones Indígenas. Publicaciones que eran tomadas por otros portales y procesos comunicativos, como la ONIC que reenvió y republicó como muchos otros, pero el corazón de la comunicación y lo que permitió ponerla al mundo, vino desde el norte del Cauca como se hacía público en boletines informativos, publicaciones en tiempo real, en redes radiales y en el portal web del Tejido. Fueron múltiples las publicaciones y constantes para mantener informado sobre el proceso de manera externa. El Tejido de Comunicación ACIN, agregó: “Casa de “Nariño”: las montajes del régimen”, esto para desenmascarar la estrategia del gobierno de deslegitimar la movilización. Aquí se manifestó “que nos atacan, nos matan, nos hieren y nos humillan durante dos días para defender una vía a costa de muchas vidas, pero no tienen ni el tiempo, ni los recursos ni el interés de escuchar lo que nos obliga a movilizarnos y a resistir”⁹⁸.

Las páginas digitales de la ACIN y la ONIC por su constante flujo de información sobre el proceso se convirtieron en un espacio de referencia de información para los medios, también de divulgación y denuncia que permitió generar redes comunicativas⁹⁹.

⁹⁸ Nota del Tejido ACIN republicada en varios portales. Los Montajes de la "Casa de Nariño". 2008. Disponible online <https://fundacionayudaalrefugiado.blogspot.com.co/2008/10/los-montajes-de-la-casa-de-nario.html>

⁹⁹ La información a través de redes de medios alternativos y organizaciones de derechos permitió que se generara la denuncia internacional. Así se logró que la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condenara la "represión violenta" de la manifestación de las comunidades indígenas en varios departamentos de Colombia, “hasta ayer dejaron un muerto, más de cien indígenas y diecinueve policías heridos y ocho familias”. Disponible online <http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo84478-condenan-represion-de-manifestaciones-indigenas-colombia>

Es así como las Autoridades Indígenas, por medio de un comunicado en la página colocaron al descubierto cómo un militar infiltró la movilización para hacer falsos positivos. De esta manera se denunció la estrategia de hostigamiento y provocación de la fuerza pública:

La familia del soldado dio las principales informaciones, sobre la tarea a desempeñar por el militar, que entre otras era dejar en el territorio un morral con camuflados, radios de comunicaciones, un manual con indicaciones de armas y explosivos, los cuales deberían luego ser encontrados por la Policía para decir que en la movilización había infiltración de grupos armados al margen de la ley¹⁰⁰.

De esta forma se hizo frente a la estrategia de la supuesta infiltración de la FARC para deslegitimar la movilización y por el contrario se demostró que la infiltración era de las fuerzas de seguridad del Estado para hacer montajes que afectaron la movilización. Desde el Tejido de Comunicación buscaron hacer frente a la estigmatización con varias notas, en una de ellas se tituló: “Aunque insistan; son mentiras”. Aclarando en un profundo análisis que todos somos corteros, todos somos indígenas: “Todos somos culpables de luchar por la dignidad y la vida contra un régimen al que se le agotaron los argumentos y solamente tiene uno: fabricar el enemigo que le conviene para eliminar el contradictor que lo supera en dignidad y en derecho”¹⁰¹ (ACIN, 2008).

Sin embargo, los medios hegemónicos como referenciamos en el capítulo anterior, le dieron eco al presidente Uribe quien declaró que las protestas indígenas estaban infiltradas por terroristas. Pero fue para ese momento que empezó a circular en redes y cadenas de información el video que realizaron los comunicadores indígenas, referenciado anteriormente y en el que se ve claramente como la Policía disparó

¹⁰⁰ Nota de Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN. Militar infiltra movilización para realizar acciones de inteligencia y montajes. 16 octubre de 08. Disponible online: <http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/cauca23.html>.

¹⁰¹ Nota del Tejido de Comunicación de la ACIN. 2008. Disponible online: <http://www.nasaacin.org/minga-social-y-comunitaria/640-aunque-insistan-son-mentiras>

directamente a los comuneros. El corto audiovisual se logró difundir de manera masiva, presionando la visibilización de los medios hegemónicos. El producto, “Minga Social y Comunitaria Evidencia Policía Disparando”, logró contrarrestar la voz presidencial y lleva más 44,772 reproducciones; esta fuerte denuncia digital que terminó siendo visibilizada en los medios, generó un logro informativo y de gran impacto al contrainformar. A tal punto que Uribe, el 22 de octubre en cadena nacional, reconoció que la Policía sí disparó contra indígenas en el Cauca. Los medios como El Espectador desplegaron información al respecto: “El Gobierno reconoció que un patrullero sí disparó en plena protesta indígena” y el mismo presidente es el que sale a reconocer los hechos. Lo anterior generó titulares en medios masivos como: “Uribe acepta que hubo disparos”, esto por la alocución presidencial frente a los hechos que generaron una condena nacional e internacional, (El Espectador, 2008k)¹⁰². Pese a la gravedad de la denuncia que se hizo internacional por el impacto alcanzado, el mandatario sostuvo que el uniformado de la Policía sí disparó, pero procedió así porque lo estaban atacando, por lo tanto lo hizo en defensa propia. Por lo que se sigue reproduciendo una mentira más, a tal punto que los militares negaron que producto de esto hubiera muerto un indígena que resultó asesinado a bala¹⁰³.

¹⁰² Fue por esto que el presidente manifestó en cadena televisiva que viajaría a Popayán en busca de soluciones a la protesta indígena. El Tiempo referenció esto el 23 de octubre al asegurar en titular “Uribe dice que Policía sí disparó y propone diálogo. Nota de El Tiempo sobre declaraciones del presidente Álvaro Uribe. Evidenciando que la movilización, la fuerte represión y la condena nacional termina presionando para que Uribe confirmara la muerte de tres indígenas y anuncie la intención de dialogo. Disponible en la web <http://www.eltiempo.com/archivo/buscar?q=indigenas+cauca+infiltrados+farc&a=2008&pagina=3&m=10>

¹⁰³ Sin embargo, el video difundido evidenció claramente la represión y los disparos directos hacia los indígenas por parte de las fuerzas del Estado y logró desdibujar la versión de fuentes oficiales del gobierno en la que se manifestaba que no hubo un solo disparo por parte de la Fuerza Pública.

Frente a estas declaraciones, El Tejido de la ACIN respondió con una publicación, titulada: Uribe, ¿por qué no te callas?¹⁰⁴ En ésta se agregó que el presidente rodeado de la cúpula militar en el Palacio de Nariño: “Estaban rectificando con supuesta valentía una mentira: la Policía sí disparó. De esta manera la estrategia de comunicación y denuncia logró ser efectiva. La presión mediática, la denuncia en redes y de organizaciones de derechos humanos internacionales hizo que el gobierno saliera a reconocer el ataque violento que habían negado (Tejido de comunicación de la ACIN, 2008).

La estrategia de una carta con firma electrónica masiva para lograr solidaridad también fue aplicada, de esta manera se publicó masivamente por parte del Tejido de la ACIN, una solicitud urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los abusos a los que han sido sometidos. De esta manera también por medios la redes de información y denuncia, se logró el respaldo a través de otra Carta¹⁰⁵, desde el Parlamento Europeo rechazando la brutal agresión contra la Minga de los Pueblos en Colombia: “Nosotros, diputados europeos abajo firmantes, hemos sido informados de la represión perpetrada contra las manifestaciones indígenas que se efectúan desde el 12 de Octubre en diversos departamentos de Colombia, que ha cobrado ya la vida de 2 indígenas, varios desaparecidos y numerosos heridos, y la represión contra el movimiento sindical de los corteros de caña iniciado en el mes de septiembre”.

Luego que los indígenas llegaran a Cali el 23 de octubre, se ve un amplio cubrimiento desde los indígenas con el apoyo de diversos medios alternativos y también del colectivo de comunicación que se constituyó como parte del Congreso de los Pueblos y

¹⁰⁴ Esta nota fue republicada en varios medios digitales, incluso el portal Semana la publicó de manera integral.

¹⁰⁵ También se logró el respaldo de otra carta, en la que en una nota de Tejido de la ACIN se hace referencia: Intelectuales del Mundo se manifiestan por agresión en Colombia. Disponible: <http://www.nasaacin.org/noticias.shtml?x=8988>

en el que articulaba las acciones de comunicación en redes con la ACIN, ONIC y medios alternativos. El cubrimiento logró la visibilización internacional por internet donde diariamente se informaba el avance de la marcha. Es así que se producen múltiples informaciones y reportes, uno de estos denominado: “El Camino de La Resistencia y La Palabra hacia la Ciudad de Cali”¹⁰⁶. Se manifestó que vienen marchando desde muy lejos, por los caminos de la historia: “En esta ocasión nuevamente nuestros pasos y la palabra caminan y se dirigen hacia la ciudad de Cali, allí nos encontraremos en Minga con los demás colombianos y colombianas para reafirmar que no obstante de la guerra, la muerte y el terror continuamos en terca resistencia por la vida”.

Por lo tanto, como sostiene Unás (2010), se empieza una coordinación de acciones en tiempo real y que se ha hecho posible gracias a los nuevos repertorios tecnológicos para el diseño y ejecución de las últimas movilizaciones que ha realizado el movimiento indígena norte caucano.

Estas movilizaciones, que recorrieron el país de sur a centro, implicaron una logística enorme coordinada en gran parte vía Internet y contaron con transmisiones en directo para las radios comunitarias –que se podían escuchar a través de la red por real-audio– y con un grupo de corresponsales indígenas que difundían permanentemente comunicados a través de la internet, los cuales eran traducidos casi inmediatamente al inglés, al alemán, al portugués y al italiano, gracias a la red de solidaridades internacionales que ACIN ha ido construyendo. (Unás, 2010)

La movilización, los días de resistencia y la fortaleza para mantener una marcha por varios días pusieron en debate nacional las exigencias indígenas. Esto generó respaldo nacional e internacional, además voces de columnistas y diversas opiniones de respaldo y apoyo que fueron valiosas para contrarrestar la desinformación y estigmatización. Columnistas como Alfredo Molano y Mauricio García Villegas se sumaron con un análisis sobre el problema de la tierra.

¹⁰⁶ Nota del Tejido de Comunicación de la ACIN. 2008. Disponible online.
<http://www.nasaacin.org/noticias.shtml?x=8970>

Los indígenas fortalecieron una estrategia política de movilización y de resistencia, articulada a la comunicación para informar, analizar y denunciar. Producto de la estrategia, la acción y el respaldo de sectores sociales, el presidente Uribe se reunió con los indígenas en la hacienda La María en Piendamó, el 2 de noviembre. Siendo la seguridad brindada por la Guardia Indígena. Lo que representó un gran logro social de la movilización para que Uribe llegara al propio territorio indígena, garantizando la seguridad la guardia Indígena con sus bastones y las banderas de su organización¹⁰⁷. El 21 de noviembre, la Minga llegó a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Este proceso fue constantemente informado por diversos portales. De este modo se tituló: “Minga Indígena a Bogotá” en el que se sostiene que un nuevo episodio de la resistencia de los indígenas colombianos se inscribe con la decisión de dar continuidad a la Minga de Resistencia Indígena y Popular, que desde el lunes 10 de noviembre-2008 se dirigía en marcha desde Cali hacia Bogotá.

Un video-documental de la ACIN y el Colectivo de Comunicación Popular el Andarín contextualizaron el proceso en producto con varios apartes disponible en YouTube, titulado: “La Minga de Resistencia Social y Comunitaria en Bogotá”¹⁰⁸, logró más de 4 mil vistas, allí se plantea que La Minga caminó la Palabra hasta la ciudad de Bogotá en el mes de noviembre: “En plazas, calles y ciudades quedaron impregnadas las huellas históricas e indelebles de mujeres y hombres que incansablemente continúan resistiendo y luchando por la dignidad de los pueblos”. De esta minga se hicieron varios productos audiovisuales de la ACIN y de otros medios alternativos¹⁰⁹. Por lo tanto se

¹⁰⁷ Los indígenas logran un diálogo con la comunidad en pleno y no con delegados a puerta cerrada como quería el Gobierno. Sin embargo, no hubo avances pues Uribe evade el debate y las comunidades desenmascara la verdad de la represión. El gobierno se comprometió a instalar mesas de discusión y Uribe se sostiene en no retirar a las FFMM de ninguna parte del país. Por eso se deciden retornar a la minga y parten hacia Cali.

¹⁰⁸ Video disponible online <https://www.youtube.com/channel/UC7Mpqd8ecQaQe-6FXMlvYoA>

¹⁰⁹ Otro video producido por el Centro de Medios Populares, denominado: caminando la palabra, Colombia 2008. Movilización indígena Nacional ((la minga)). Da cuenta sobre la acción de movilización y

generaron de este proceso de movilizaciones varios productos comunicativos desde la propia narrativa de las comunidades indígenas y de comunicadores de alternativas que contextualizaron la acción. Uno de estos es producido por Contravía, se tituló: “La Minga 2008 (Marcha indígena)”. Este documental, disponible en YouTube, relató muy bien la situación vivida, en la que se aclara: “que el pueblo indígena Nasa realizó su Minga de 5 puntos por la dignidad de los pueblos indígenas, la cual es brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano¹¹⁰”.

El uso de múltiples boletines digitales permitió consolidar redes de información, mantener el constante flujo de visitas en el portal web. Uno de los boletines de la ACIN - Çxhab Wala Kiwe: tiene publicaciones como: “En la Minga por la Vida, las Mujeres caminamos juntas”; “Declaración parlamentaria sobre la represión de los movimientos indígenas y sindicales en Colombia”; “AICO se une a la caminata de la Palabra”; “Carta de Adolfo Pérez Esquivel para Uribe por agresión a Movilización”; “La coordinación de la Minga debe ser colectiva” y “Que cesen las falsedades sobre la tierra indígena”.

A manera de inferencia se puede sostener que el proceso de la minga logró una comunicación digital efectiva, dada las redes informativas, el uso multimedial, la masividad, visibilización de videos para contrainformar. Así mismo por la estrategia de manejar una constante información, analizada desde los diversos actores y miradas de los participantes en la minga. En consecuencia, se iba dando respuesta inmediata a la acción hegemónica que buscaba deslegitimar y estigmatizar. En esta medida los medios y acciones digitales indígenas permitieron visibilizar, crear redes y generar un trabajo en red. Este proceso para Vilma Almendra trató de una estrategia de

sus logros como plataforma política. Se puntualiza que la minga no termina aquí, la minga continua con su llamado, despertando conciencias y unificando esfuerzos, compartiendo los dolores, caminando la palabra sin mirar fronteras ni límites, pues la esperanza de vida trasciende a todos los espacios, y todas y todos somos responsables de cuidar y crecer esta criatura que hoy acaba de nacer, tal como afirmó Ezequiel Vitonás, líder indígena.

¹¹⁰ Uno de los apartes es titulado: "Encuentro de Uribe con la gran Minga".
https://www.youtube.com/watch?v=__piulsyAXk

comunicación que se tejió de abajo, desde una estrategia de cubrimiento político de manera anticipada y con información actualizada en tiempo real. Fue más allá de contrainformar: “Siempre fue anticipándonos al Esmad y a las respuestas de Uribe; lo que íbamos a tejer desde abajo porque teníamos la claridad política”. El proceso de comunicación de la Minga permitió la apropiación al servicio de los desafíos enfrentados, de tecnologías y técnicas compartidas en la acción comunicativa (Almendra y Rozental, 2013).

Estas acciones comunicativas son una fuerte acción política que surge en el marco de procesos organizativos y de movilización. Si bien algunos productos surgen del momento informativo, la acción comunicativa hace parte de una estrategia de comunicación del proceso organizativo que se articula en estrategias digitales para potencializar el alcance comunicativo. El cubrimiento en tiempo real de las acciones de movilización hace parte de una articulación de herramientas en la estrategia comunicativa de los indígenas que parte de la acción política. Una estrategia digital que no se traduce solo en acciones coyunturales, hace parte de un proceso prologando y sostenido para la eficacia de la comunicación como acción política.

En consecuencia como sostiene Cuetia (2013), se aplicó el sentido de la comunicación que está de la mano con la comunidad, escucharla, seguir resistiendo como pueblo y organizaciones. Una comunicación que resalta la importancia de la palabra, lo que significa la palabra, el valor de la palabra y la coherencia; que como reto mayor tiene: “Recuperar, recrear, replicar y tejer esos saberes para defender la vida y el territorio desde nuestros procesos políticos y organizativos, si nosotros no encontramos la forma de superar la manera que hacemos todo orientados por la codicia, y seguimos distanciándonos de la Madre Tierra, vamos a morir” (Almendra, 2012).

Las comunidades indígenas hacen uso apropiado de los medios y las tecnologías como la posibilidad de articulación a la comunicación propia, lo que va más allá de la simple instrumentalización, pasa por el sentido, la conciencia política y la acción. Los nuevos repertorios tecnológicos de los movimientos sociales, en especial indígenas hacen parte de una apropiación crítica a la tecnología. Por lo tanto se trata de la relación entre la comunicación propia articulada a la tecnología con el movimiento social para el fortalecimiento de sus procesos organizativos y comunicativos.

En el caso del cerro El Berlín

Desde la comunicación indígena se logró hacer frente a la estigmatización de los medios hegemónicos frente a la movilización para la recuperación del cerro sagrado El Berlín en el año 2012; uno de los objetivos fue contrainformar, pero además contextualizar la acción que los grandes medios descontextualizaron como referenciamos en el capítulo anterior.

Para el 2012 se generó el proceso en el que las comunidades indígenas del Cauca, hicieron la recuperación de cerro sagrado de El Berlín, una acción cargada de un contexto social y político que los grandes medios ocultaron. Según Cuetia (2013) en el mes de junio y julio de ese año se incrementó el conflicto armado en la zona, cuando la guerrilla tumbó las antenas de celular y el Ejército estaba ubicado en el Cerro El Berlín. Los territorios de Toribío y Jambaló eran hostigados todos los días, tanto que la comunidad reportó 400 tomas guerrilleras en Toribío:

La gente de base, es decir la comunidad y la guardia indígena, tomaron la decisión de ir al cerro y sacar al Ejército, porque esta situación de confrontación armada se venía manifestando desde hace años y por eso la expresión era que no querían los grupos armados en los territorios. Sin embargo, no se había hecho una acción concreta para sacarlos y por lo tanto la comunidad como vio que estaban siendo muy afectados por el conflicto, decidieron sacar al Ejército de ese cerro, decirles que ellos estaban cuidando una antena de comunicación, pero no cuidando al pueblo y lo que estaba creando era enfrentamientos armados. (Cuetia, 2013)

Bajo ese contexto de confrontación y agresión constante de los grupos armados que afectaba la vida en comunidad es que diverge el enfoque que le dan los medios indígenas y alternativos aliados a la situación. Desde la voz indígena era una acción contra todos los grupos armados, mientras que los grandes medios sesgaron la información exclusivamente como una acción violenta de desalojo a los militares, tal como referenciamos en el capítulo anterior. Este tratamiento contextualizado por parte de la ACIN fue evidente en titulares como: “Indígenas continúan exigiendo salida de

actores armados”¹¹¹, en el que se explica las razones de la movilización. “No bastan las razones para soportar la muerte de un indígena, nos duele la muerte de una madre y de su bebé; los impedimentos de los grupos armados para el libre desarrollo de las prácticas propias; y la justificación de una guerra que sólo deja a los indígenas desplazados, muerte, y deterioro de su cultura”, (ONIC, 2012).

De manera preliminar los indígenas contextualizaron en varias publicaciones y comunicados, el problema armado, de violencia y hostigamiento en la zona que motivó a la recuperación del territorio: “No nos está matando sólo la guerra, también su indiferencia”, nota en la que se pone en evidencia la situación. Este es un comunicado con hiperenlaces y subtítulo que da la visión indígena de lo que representaba el cerro, el territorio y el contexto de guerra en el Cauca. En la nota en que se manifestó que el cerro es un sitio sagrado y fue ocupado sin consulta previa, por el Ejército¹¹².

¹¹¹ Nota publicada por el portal, “NotiAgen” que contextualiza muy bien la movilización. Disponible online. <https://notiagen.wordpress.com/2012/07/19/indigenas-continuan-exigiendo-salida-de-actores-armados-de-sus-territorios-en-el-cauca/>

¹¹² La nota fue publicada el 7 de junio y hace parte de un informe especial de la ONIC sobre la situación de conflicto en el Cauca, ésta fue republicada por varios medios y portales independientes. En esta publicación también se puntualiza que ejercer el control territorial es una práctica de autonomía ancestral

De manera masiva se difundió un comunicado previo desde Santander de Quilichao y que fue republicado medios alternativos, en éste se contextualizan los hechos de guerra y fue tomado en apartes por los medios hegemónicos, es así como desde la comunicación apropiada se desvirtuó que la acción indígena fuera exclusivamente para sacar al Ejército como se reprodujo desde la voz oficial en los medios.

El texto, “Carta abierta a los actores armados en el Cauca”, entre líneas planteó una petición comunitaria diciendo, “déjennos tranquilos, déjennos en paz señores de la guerra”:

Nos declaramos en resistencia permanente hasta que los grupos y ejércitos armados se vayan de nuestra casa. Nosotros estamos en nuestra casa y no vamos a salir, los que se tienen que ir son los grupos y ejércitos armados legales e ilegales que vienen sembrando la muerte en nuestros territorios”. (ACIN, 2012)

Por medio de un video, microrelato de 4 minutos, producido por el colectivo de comunicación de la ACIN y titulado: “Lo que no mostraron los medios masivos de comunicación”¹¹³. Video que rápidamente se viralizó en redes sociales, en YouTube, logró 238.621 reproducciones, 1.985 comentarios y fue compartido en muchos portales alternativos, nacionales e internacionales como www.aldeah.org. Con este audiovisual se hizo frente a la estigmatización mediática que atacó la acción indígena, mostrando una imagen de violentos y agresores que hirieron el honor militar, aquí se da el otro enfoque de esa acción. En esta medida, el video mostró la otra mirada de los hechos, narrada desde los mismos indígenas como protagonistas, logrando hacer frente a la tergiversación de los medios hegemónicos que mostraron como violentos a los

y constitucional. julio 08 de 2012. Se puede ver online en: <http://cms.onic.org.co/2012/07/no-nos-estamatando-solo-la-guerra-tambien-su-indiferencia/>

¹¹³En el producto se afirma que el martes 17 de julio 2012, desde muy temprano las carreteras del Norte del Cauca se inundaron de chivas que transportaban a centenares de indígenas hacia el municipio de Toribío. Todos acompañados por la fuerza de los bastones de mando que representan para ellos la autonomía. Los indígenas armados de cámaras registraron el primer momento de la recuperación del cerro El Berlín. Video disponible en YouTube <https://youtu.be/jtKqty5qf5w>.

comuneros. En éste se evidenció el desalojo de los militares del cerro El Berlín, de manera pacífica por parte de los indígenas y se ve cómo la comunidad es hostigada y atemorizada con disparos provenientes de las armas del Ejército. Se observa a los militares disparar, incitar a la violencia y crear confusión por medio de la presión armada. En este producto audiovisual se aclaró que los medios dieron una imagen segada del episodio, sin contextualizar el hecho con el conflicto armado y violento de la zona. Por lo que la tarea de comunicación de las comunidades indígenas fue empezar a hilar ese contexto que los grandes medios no contaban para poder comprender la dimensión de la acción y lo que representa el territorio en su proceso cultural y étnico¹¹⁴. Frente a este contexto Cuetia (2012), narra:

“Aquí muchos comunicadores y comunicadoras estaban haciendo comunicación con muchas cámaras, grabando y tomando fotos. Nosotros decíamos qué producto realizamos de todo eso. Nosotros decimos que si no hubieran estado todas esas personas ahí, si no hubiera estado el Tejido de Comunicación haciendo este trabajo, no hubiéramos tenido cómo contar la realidad y confrontar a los grandes medios que estaban diciendo que los indígenas y la guardia eran salvajes, ya que mostraban solamente un machete y repetían muchas veces esas imágenes. Lo que hizo el Tejido fue recopilar todo el material para hacer circular boletines informativos, así sacar la palabra de lo que estaba diciendo la gente. Con ese material se empezaron a construir textos y se hicieron audios, foto-repotajes y video clip. Esto se circuló por internet a más de 60 mil contactos nacionales e internacionales, esto llevó a que la gente misma lo contara y difundiera y se contó en diferentes lugares. El video clip del Tejido se tradujo en otros idiomas por muchas personas en otros países que sin contarnos, simplemente lo hicieron para visibilizar lo que estaba pasando. Si así no lo hubiéramos hecho los medios masivos nos hubieran invisibilizado totalmente”.

La difusión de imágenes con las lágrimas del militar y el enfoque de la presunta “humillación” a la que habían sido sometidos los militares al ser desalojados del cerro,

¹¹⁴ En los comentarios del video se ve que genera un gran debate entre los que atacaban a la guardia indígena, agresivamente con insultos y tratos como guerrilleros y los que respaldaban a los indígenas como víctimas de las acciones violentas. Sobre los primeros se ven muchos comentarios sin fundamento y argumentos, lo que evidencia que los medios hegemónicos lograron calar en la opinión pública condenado la acción indígena como un hecho violento.

generó una alta estigmatización, por lo que los indígenas emprenden una acción comunicativa para desenmascarar este enfoque. Uno de estos es un comunicado que rápidamente circuló por varios portales, titulado: “Docentes Nasa narran Show melodramático que escenificó el “héroe” García en Toribío”¹¹⁵. De esta manera se evidencia cómo sucedieron los hechos de recuperación del cerro, por medio de un texto multimedial cargado de contexto, hiperenlaces y subtítulo, se expusieron los hechos punto por punto para mostrar como sucedió; así se ponen en evidencia el sesgo de los medios. En la publicación de manera textual se dijo que los medios mostrando noticias sesgadas, que crean odios y no contribuyen para nada en esta difícil situación de Conflicto Armado Interno:

“El Sargento García (al mando), viendo a sus soldados listos para salir, le dice a un grupo que salga hacia la derecha del cerro, otros a la izquierda, luego, al escuchar a comuneros decir ¡Váyase! Se tira al suelo y se pone a gritar y a patear... cómo para dejarse ver de las cámaras que había allí: Caracol T.V, Periódico El País (Valle del Cauca) Al Yazira (Internacional) agencia EFE (Internacional) y demás”, (ONIC, 2012)

La indefensión de los soldados que los medios quisieron mostrar, fue contra-restada con videos y otras fotografías que evidencian la acción del Ejército que se rehusaba a salir, era amenazante e incluso dispararon al aire, simulando un enfrentamiento para evitar que los indígenas los sacaran de forma pacífica. Toda esta contrainformación se logró gracias a la articulación de las acciones comunicativas, que movilizó la opinión por redes sociales y una acción digital que logró redes con medios alternativos nacionales y la solidaridad internacional. Entre esto se incluyó el constante envío de boletines de prensa y digitales que permitió mover las redes de comunicación para tener un mayor alcance de la versión desde la voz de la comunidad indígena; los boletines con titular y un resumen de la publicación invitaban a seguir leyendo la información en la página de la ACIN, logrando contextualizar de manera clara la situación a diario de lo que pasaba

¹¹⁵ Nota que fue republicada por varios medios. Disponible online: <http://cms.onic.org.co/2012/07/docentes-nasa-narran-show-melodramatico-que-escenifico-el-heroe-garcia-en-toribio/>

en la zona. Uno de estos boletines recogió las siguientes publicaciones: “Por el Derecho fundamental a estar bien informados”; “Informe Especial Situación Cauca”; “Ejercer control territorial una práctica autonómica ancestral y constitucional” y “Docentes Nasa narran Show melodramático que escenificó el “héroe” García en Toribío”.

Otro comunicado tituló: “Colombia: Por el derecho fundamental a estar bien informados”, es republicado por diversos portales como movimientos.org¹¹⁶. Este comunicado fue respaldado por el programa de Comunicación del CRIC y la RED AMCIC, Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia –Amcic. El comunicado permitió aclarar los hechos y exigir el derecho a estar bien informados¹¹⁷: “El cubrimiento mediático frente a las acciones y requerimientos de las comunidades y autoridades tradicionales del norte del Cauca para que la guerra no se haga en medio de la sociedad civil, ha sido parcial e irresponsable, con altos contenidos de racismo y desprecio por la autonomía indígena”, (CRIC, 2012). También se comunicó por parte del CRIC, que “algunos medios promueven sentimiento de racismo, segregación e intransigencia”. En esta publicación se ofreció un contexto sobre los hechos de guerra e impacto del conflicto que llevó a las acciones de los indígenas. Se aclaró que hubo una estrategia gubernamental de difundir en los medios la versión de Ana Silvia Secue,

¹¹⁶ La Minga Informativa de Movimientos Sociales es una iniciativa de comunicación impulsada por diversas redes y coordinaciones sociales de América Latina y el Caribe, que se han planteado unir fuerzas y buscar respuestas conjuntas en este plano, entendiendo que la comunicación es estratégica para la acción social.

¹¹⁷ Por lo tanto es un llamado a informar verazmente: “Las informaciones fueron manipuladas para producir reacciones predeterminadas en la opinión pública en contra de los pueblos indígenas y sus procesos de gobierno y de autonomía territorial”. Finalmente, se afirmó que hay una coincidencia de los mensajes mediáticos de prensa nacional con los discursos institucionales. Disponible online http://pazdesdelabase.org/index.php?option=com_content&view=article&id=966:por-el-derecho-fundamental-a-estar-bien-informados&catid=156:cric&Itemid=263

integrante de la OPIC¹¹⁸ como estrategia de estigmatización de la movilización, bajo señalamientos de infiltración y presión de las FARC:

En este caso de colectivos como lo son los pueblos indígenas del Cauca y nuestro proceso organizativo CRIC, lo cual tiende a romper la convivencia ciudadana y afecta el derecho a la paz de los colombianos, siendo uno de sus principales objetivos crear condiciones de animadversión ciudadana y que permitan judicializar a comuneros indígenas rompiendo el debido proceso y colocar como objetivo militar a las comunidades indígenas que reclaman defensa y garantía de sus proyectos vida y de sus procesos de autonomía territorial¹¹⁹. (CRIC, 2012).

De igual forma se compartieron otras publicaciones que son republicadas en varios medios, tal es el caso del pronunciamiento en relación a estos hechos, CRIC: “queremos vivir en paz en nuestro territorio”¹²⁰. Publicación del Tejido de Comunicación: “Los medios oficiales le hacen eco a las mentiras de los militares” publicado por medios como viva.org.co, www.pazcondignidad.org, justiciaypazcolombia.com y www.derechos.org. De esta manera se siguió con la estrategia de confrontar lo dicho en los medios por los militares con su propia versión de los hechos. Se aclaró que las

¹¹⁸ Frente a las declaraciones de la organización paralela, OPIC que pone entredicho la movilización y los indígenas como auxiliadores de la Farc; los líderes indígenas en una estrategia de comunicación por medio de una rueda de prensa, sostuvieron ante los medios que esa afirmación era falsa y que ellos no están coordinando acciones conjuntas con las FARC, sino que por el contrario ellos les han desmantelado retenes y les exigen de igual manera que abandonen su territorio. De esta manera la estrategia política y de comunicación está articulada y se refuerza para lograr contrarrestar la estigmatización impulsada por la organización paralela.

¹¹⁹ Se afirmó que en Colombia se violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución Política, “pues no solamente se informa parcial y mentirosamente, también se informa afectando la honra y el buen nombre de personas”. Disponible Online: <http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/contexto-colombiano/4342-algunos-medios-promueve-sentimiento-racismo-en-el-cauca>

¹²⁰ En esta publicación del martes 17 de julio 2012 se presentó un contexto de la acción desde el enfoque que los indígenas están cansados de la guerra que afecta la comunidad. Disponible Online: <http://justiciaypazcolombia.com/Risaralda-CRIR-queremos-vivir-en>

afirmaciones del comandante “Jerez” fueron irresponsables y sumamente riesgosas para la comunidad:

“Fueron los mismos soldados quienes quemaron un colchón para que ante la prensa se atribuyera al supuesto ataque de los indígenas. Al contrario de lo que decían todos los medios sobre la quema de los víveres, la guardia fue la que transportó las remesas hacia la parte baja del cerro donde se alojaría la fuerza pública. Quienes dispararon al aire y tiraron gases fueron los militares tratando de hacer un montaje y afirmando que la guerrilla estaba cerca hostigando¹²¹” (Tejido de Comunicación de la ACIN, 2012).

Un objetivo de la estrategia de comunicación fue desenmascarar el enfoque estigmatizador de los medios, es así como también se hizo visible en el video anteriormente referenciado y en otras publicaciones: “Sólo al comandante Jerez, se le ocurre comparar empujones y gritos a los soldados con balas, muertos, ocupación de nuestras viviendas, señalamientos y falsos positivos contra nuestros comuneros” (Tejido de comunicación de la ACIN, 2012).

Dada la alta estigmatización mediática contra los indígenas, estos generan una estrategia comunicativa y política, a partir de contextualizar y difundir ante los medios pruebas concretas sobre su lucha y resistencia contra todo grupo armado, es decir una acción contra de todos los actores del conflicto armado que afectan la armonía y vida en su territorio, ya que se encontraban cansados de la guerra y de en medio de las balas del fuego cruzado. Por esta razón en un vídeo periodístico de CMI y en otros videos propios se muestra que la guardia indígena también expulsó a guerrilleros de las FARC en el Cauca: “La Guardia indígena, expulsó hoy a guerrilleros de varias veredas de Toribío (Cauca)”, fue uno de los titulares. De esta manera mediáticamente los indígenas empiezan a contrarrestar la mal intencionada información que intentó mostrar que el fin sólo era sacar al Ejército porque están siendo manipulados por la FARC para

¹²¹ Nota del Tejido de la ACIN, publicada también en Inglés. 2012. Disponible online. <http://nasaacin.org/noticias/3-newsflash/4340-los-medios-oficiales-le-hacen-eco-a-las-mentiras-de-los-militares>

controlar el territorio¹²². El mensaje fue acompañado con testimonios que refuerzan la intención de la comunidad: "lo que plantea la comunidad es que se retire la fuerza pública y con eso se presiona a la guerrilla a que se retire, lo que falta es ver si la guerrilla cumple", aseguró Ezequiel Vitonás, alcalde de Toribío¹²³, en este contexto, Cuetia (2013) señala que por el otro lado la guerrilla estaba haciendo retenes en la carretera:

"La comunidad llegó y los sacó de ahí, les dijo que eso no lo podían hacer porque estaban en un vía pública. Luego fueron y le quitaron unos fusiles, unas cosas de guerra, artefacto y también se aplicó remedio a esas personas. Esas acciones que se hacen en colectivo no nacen así porque de un día para otro, se hizo como un proceso de concientización. La palabra no queda sólo en el aire, se vuelve acción: la palabra de nuestra comunidad es defender nuestros territorios, fue ahí después de varias discusiones y asambleas, reuniones que se toman las acciones, cuando salimos a movilizarnos no es porque se esté obligando a la marcha o a protestar, es porque es la conciencia la que me mueve a mí, la que me lleva exigir mis derechos. Entonces digamos que la guardia indígena, somos todos ejercido control territorial y que los bastones de mando son nuestro símbolo, lo que nos representa como indígenas, nosotros no tenemos armas, tenemos un bastón de mando".

Frente a este gran cubrimiento indígena para contrainformar, se sufrió una arremetida de censura al portal con ataques cibernéticos para restarle alcance de difusión, dado el número de consultas y compartidos, es así como el Tejido de Comunicación de ACIN (2012), referenció:

¹²² Es claro el mensaje que se envía; los indígenas también sacan a la guerrilla porque están cansados de estar en medio del conflicto y vivir lo cruel de la guerra en sus resguardos y comunidades.

¹²³ Fueron escasos los medios nacionales que presentaron un contexto, esto fue un trabajo de medio alternativos, y de la estrategia de comunicación de los indígenas para evidenciar como hizo CMI republicando contenido del Tejido de la ACIN, contextualizando que en la zona se han vivido en últimos días un escenario de fuertes combates entre la Fuerza Pública y la guerrilla, pero que es un reflejo de un problema histórico.

“Una vez más los enemigos de la verdad intentaron silenciar nuestra palabra sacando de la red nuestra página web, desde donde visibilizamos la realidad Latinoamericana, y justamente esta semana, logramos desenmascarar las mentiras del gobierno y sus fuerzas militares contra el pueblo Nasa. Ayer la www.nasaacin.org fue colapsada por manos criminales en varias ocasiones y por eso estuvo fuera del aire. Afortunadamente conseguimos ampliar al máximo el tráfico de la página para que siga en la red haciendo eco de la palabra del pueblo”.

En todo el proceso comunicativo de esta acción de movilización se aplicó la noción de comunicación del Tejido, Cuetia (2013), lo explica como el caminar la palabra de los ancestros y de la comunidad: “La palabra es consecuente con la defensa de la vida, pero no sólo debemos quedarnos en la palabra, así como es una función informar y reflexionar, también debemos empezar a decidir y actuar. No es solo hablar, a partir de ahí nos mueve hacia acciones colectivas”.

Después de revisar el uso dado a esta acción de movilización por medio del portal y el cubrimiento indígena, se puede inferir que la comunicación propia en relación al manejo de lo apropiado en diversos ámbitos como lo político, comunitario y lo externo permitió potencializar el alcance de la movilización y lo comunicado y logró un mayor impacto en la difusión; en este manejo se presentó una labor de contextualización amplia para enfrentar la estigmatización mediática reproducida desde la voz oficial. Así mismo, se hizo uso de la tecnología y las herramientas comunicativas para denunciar y exteriorizar, logrando un gran alcance de lo contado desde la comunidad, lo que generó solidaridad y redes con otros procesos; la estrategia comunicativa implicó una ardua tarea de contrainformación que mostró la otra realidad de la movilización social como una acción legítima. Una comunicación política consciente que fortaleció la movilización para aportar al proceso organizativo y de resistencia haciendo frente al manipulado y tergiversado enfoque de los medios hegemónicos.

Minga por la Liberación de la Madre Tierra de 2012 en el Huila

El Colectivo Vientos de Comunicación empezó a hacer un uso estratégico de la comunicación apropiada para cubrir, acompañar, documentar e informar sobre una de las acciones de movilización más recientes y fuertes de las comunidades indígenas en el Huila, denominado Minga por la Liberación de la Madre Tierra de 2012, la cual se

caracterizó por la articulación con los procesos sociales del departamento y la emergente estrategia de comunicación para hacer cubrimiento comunicativo, de manera incipiente en relación con la trayectoria del Tejido de Comunicación de la ACIN en lo digital. Si bien el impacto digital es amplio, el uso en el caso del colectivo en el Huila es a partir de esta minga, por lo tanto nos enfocaremos en los aspectos de la comunicación apropiada para denunciar, exteriorizar, crear pequeñas redes de difusión y sobre todo mostrar la otra cara del proceso de movilización desde su propia voz.

En este proceso, hubo una alianza informativa para cubrir la movilización entre el Colectivo Vientos de Comunicación del CRIHU y el colectivo de comunicación de Asoquimbo, organización social en contra de la construcción de la represa El Quimbo en el Huila; motivo por el cual las publicaciones realizadas en el portal, www.quimbo.com.co eran también aportes de los comunicadores indígenas, que a su vez, la republicaban en el blog de la organización; así este blog se convirtió en la primera plataforma que utilizó la organización de manera digital para comunicar sobre esa movilización.

La intención inicial era informar y contextualizar la acción, motivo por el cual se publicó la siguiente nota: “Arranca gran minga por la liberación de la Madre Tierra en el Huila con la presencia de más de 2.500 personas”. En la publicación se aclaró que entrada la noche del 8 de agosto de 2012, pueblos indígenas de 20 resguardos organizados en el Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU y comunidades campesinas del centro del Huila de Asoquimbo, arribaron al puente El Pescador entre El Hobo y Gigante: “Con sus chivas repletas de alimentos, leña, carpas y pancartas para dar inicio a la gran minga convocada por el Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra, para el Encuentro Nacional de los Pueblos Indígenas en Colombia”.

El equipo de comunicación conformado para cubrir la Minga constantemente hacía reportes del desarrollo de la movilización; dicho cubrimiento incluyó productos radiales que circularon por los medios y que fueron difundidos por redes y correo electrónico, en esta instancia se buscó visibilizar con el apoyo de diversas herramientas digitales y un medio local, Opanoticias, subió el producto radial a YouTube sobre la necesidad de la defensa de la Madre Tierra por el despojo y destrucción, alcanzando 600 reproducciones¹²⁴. Otras organizaciones sociales, y medios alternativos también informaron sobre la movilización como aliados¹²⁵, lo que ayuda a fortalecer la estrategia comunicativa. Asimismo el medio alternativo Agenda Alterna en alianza con el colectivo de comunicación, de manera preliminar, había informado sobre la movilización con el

¹²⁴ Enlace del producto radial disponible en Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=9Rkev1yQsSw>

¹²⁵ Es así como el colectivo Polinizaciones publicó en su blog y en el periódico digital, Agenda Alterna, titulan: “Avanza la liberación de la Madre Tierra: la Minga continúa en el Huila”. Texto en el que se informó que se dio inicio a la asamblea permanente de la Minga por la Liberación de la Madre Tierra. Texto republicado en otros medios y que contextualiza muy bien la movilización. Disponible Online: <http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/3828-avanza-la-liberacion-de-la-madre-tierra--la-minga-continua->

titular: “Se lanza Minga de la resistencia contra la represa El Quimbo”. En la publicación se manifestó que las comunidades del Huila y Cauca se preparaban para realizar la Minga de la Resistencia contra la represa El Quimbo y otros proyectos de extracción de recursos que se proyectan en la región. Es decir, un contexto que los medios hegemónicos invisibilizaron, al enfocarse en la coyuntura de bloqueo. Para enfrentar la estigmatización difundida por las fuerzas armadas sobre intenciones violentas y de bloqueo de vías en la movilización, se titula en el portal: “Fuerza pública quiere justificar el uso de la fuerza”: En la que se informó que en horas de la mañana los más de 2500 campesinos e indígenas que se encontraban en la zona del puente El Pescador, se movilizaron en la vía nacional y ocuparon de manera parcial la vía, sólo un carril fue ocupado por la comunidad.

De manera preliminar y mediáticamente se había difundido que se estaba a la espera de un diálogo, pero no había respuesta. Por eso se sacaron varias notas dejando constancia de esto como: “A la espera que el Gobierno ponga la cara por su cómplice destrucción a la Madre Tierra” y “El gobierno nacional no pone la cara; la comunidad presiona con bloqueo”.

En la movilización, la represión no se hizo esperar, también la estigmatización sobre presuntas infiltraciones por parte de las FARC fue usada para desmovilizar y deslegitimar la acción, tal como sucedió en el Cauca en las acciones referenciadas anteriormente. Por eso se tituló en un comunicado: “Presión militar frente a la resistencia y la autoridad indígena”. Nota en la que se aclaró que hacia las 6:30 pm del sábado 11 de agosto la comunidad despejó la vía por la fuerte represión militar que hizo uso desmedido de la fuerza, aclaró que en la manifestación pacífica en la que se exigía un diálogo con el Gobierno la respuesta del Gobierno fue un desproporcional desalojo por parte del Esmad que dejó a 25 personas heridas.

Esta versión que fue difundida en comunicados, llegó a medios nacionales y locales, quienes difundieron que la única respuesta a un diálogo fue la armada y la represión. Es así como se afirmó que completaron 6 días de minga firmes defendiendo la Madre Tierra y aún están esperando la presencia del Gobierno Nacional para un diálogo: “De manera pacífica esperamos por más de cinco días desde jueves nueve de agosto que llegamos a la zona; sin embargo no hemos tenido respuesta diferente a la agresión y el

uso de la fuerza por parte de los que se supone los deberían defender”, (Asoquimbo, CRIHU, 2012).

[A pesar del atropello y de la respuesta de la represión del gobierno ...](#)

www.quimbo.com.co/2012/08/a-pesar-del-atropello-y-del-la.html ▼
14 ago. 2012 - A pesar del atropello y de la respuesta de la represión del gobierno resistimos con dignidad. Completamos 6 días de minga firmes ...

[A pesar del atropello y de la respuesta de la represión del gobierno ...](#)

elaguillon-klavandoladuda.blogspot.com/.../completamos-6-dias-de-minga-firmes.html
14 ago. 2012 - A pesar del atropello y de la respuesta de la represión del gobierno resistimos con dignidad. Completamos 6 días de minga firmes ...

[El Quimbo hydroelectric project, Colombia | EJAtlas](#)

<https://ejatlas.org/print/el-quimbo-hydroelectric-project-colombia> ▼
21 may. 2014 - EMGESA empezó obras sin tener licencia ambiental y a pesar de las denuncias públicas de los líderes de la comunidad en A pesar del atropello y de la respuesta de la represión del gobierno resistimos con dignidad

[Campesinos e indígenas colombianos piden el fin del abuso de la ...](#)

economia.elpais.com › Economía ▼
14 ago. 2012 - ... expuso en un comunicado: "A pesar de la respuesta de la represión del Gobierno, resistimos con dignidad". Estos manifestantes, que suman ...

Luego de la violenta arremetida los indígenas siguieron fortaleciendo la estrategia de denuncia, esta vez para contar con su propia voz lo sucedido, es así como emitieron un comunicado por una red de contactos de periodistas que rápidamente se difundió en medios nacionales¹²⁶, en cuyos titulares y comunicados se denunció que a cambio de diálogo hay represión.

La estrategia de comunicación logró hacer una difusión que tuvo incidencia internacional logrando que el medio www.es.lapluma.net titulara: “Colombia: Denuncia de violento desalojo de campesinos e indígenas en El Hobo, Huila”¹²⁷. Por lo tanto el

¹²⁶ La F.m. destacó parte del comunicado: “Los lugareños culpan al Gobierno colombiano de los enfrentamientos, pues aseguran que la población espera desde hace días la presencia de los estamentos gubernamentales y lo único que recibieron fue la presencia y “el uso de la fuerza del Esmad”. De igual forma, se denunció que fueron retenidos dos Policías que tenían armas de fuego en medio del violento desalojo, esto fue acompañado de fotos en las redes sociales.

¹²⁷ Esto gracias a la denuncia del Comité Permanente por la Defensa de los DDHH Seccional Huila que informa: “Alrededor de 2500 campesinas e indígenas convocados por el Comité Regional Indígenas del Huila CRIHU y la Asociación de Afectados por el P.H. El Quimbo “ASOQUIMBO” coincidentes en el

contenido se potencializó por el apoyo de medios aliados como Notiagen que informaron que después de 9 días de Asamblea Permanente en el puente “El Pescador”, el Movimiento por la Liberación de la Madre Tierra y el Gobierno Nacional dialogaron y acordaron la instalación de la Mesa de compromisos en la cual se abordarían temas concernientes al Quimbo y los otros temas que exigían los indígenas; de esta manera se llegó a un acuerdo para levantar de manera preliminar la movilización, en especial desde los indígenas.

En consecuencia se puede vislumbrar que el cubrimiento a la movilización por parte de los indígenas logró un alcance al ser difundido en redes de medios aliados y alternativos; sin embargo, la conexión con otros procesos y su difusión no es tan amplia a diferencia de las redes alcanzadas en el Cauca. Esta movilización es una primera acción que se cubrió desde una propia estrategia de comunicación indígena, por ende se torna incipiente y no alcanzó el impacto que tuvieron las otras acciones en el Cauca.

Por tal motivo se quedó en el plano de lo local perdiendo el alcance global requerido para hacer eco en el ámbito internacional. La estrategia de comunicación, con apoyo de la tecnología apropiada, tuvo principalmente un fin informativo de denuncia, que gracias a una pequeña red de medios aliados se hizo internacional. En consecuencia, la comunicación se enfoca en los aspectos de cubrir, documentar e informar el día a día de la movilización, sin generar mayor análisis de la información que permita despertar el interés de otros procesos sociales. Por lo que se buscó exteriorizar y mostrar la otra cara de la movilización, desde la denuncia de la represión.

“Movimiento por la Liberación de la Madre Tierra” adelantan desde el 09 de agosto La Minga Indígena y popular, exigiendo una salida dialogada al conflicto social y armado que vive el país, cancelación de la licencia ambiental otorgada a EMGESA para construir el P.H. El Quimbo, los estudios adelantados por HIDROCHINA en la perspectiva de construir 9 embalses más, las afectaciones sobre el Páramo Miraflores en Gigante y la comunidad por la extracción de crudo por parte de la EMERALD ENERGY en zona protegida como parque nacional. Pero sufrieron una fuerte represión”.

Minga Social, indígena y Popular de 2013 en el Huila

En el 2013 los pueblos indígenas del Huila, agrupados en la organización del CRIHU se suman a la acción nacional de La Minga Social, Indígena y Popular, Por la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía¹²⁸, que igual a la minga anterior, esta es informada por el Colectivo Vientos de Comunicación día a día, es decir, basada en el aspecto de informar y denunciar desde la propia voz indígena.

Se manifiesta que se realizó el III Encuentro Regional de las Autoridades Ancestrales del Huila en el Resguardo Indígena Nasa La Gabriela el 16 de julio 2013, espacio en el que las autoridades tomaron una posición política clara frente los incumplimientos de los acuerdos con el gobierno nacional en la minga de resistencia del 10 de agosto 2012 y por eso es que deciden volver a movilizarse.

Posteriormente el 16 y 17 de septiembre de 2013 se realizó la V Asamblea de Autoridades Ancestrales del Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU, por lo que se anunció en comunicado a la opinión pública en redes, página y correo a medios de comunicación que las Autoridades Indígenas de los Pueblos Nasa, Misak y Yanakuna reunidos en el Consejo decidieron desarrollar la Minga. Entre los puntos de movilización se destaca:

“Defendemos la soberanía y la independencia de nuestras naciones frente a cualquier centro de poder extranjero, rechazamos la globalización neoliberal y sus instrumentos, el evidente fracaso del modelo económico, la invasión de proyectos minero energéticos y megaproyectos en los territorios indígenas, campesinos y de comunidades afro descendientes por grandes intereses económicos nacionales y transnacionales, ponen en grave riesgo nuestra pervivencia y existencia”.

Producto del alcance en la difusión del contenido que logró el cubrimiento comunicativo del 2012, permitió documentar y denunciar la represión sufrida por los

¹²⁸ texto republicado que aclara que la Minga que se inicia el 14 de octubre de 2013, es por mandatos de la Asamblea Nacional de Autoridades de la ONIC. 2013. Disponible online <http://www.crihu.org/2013/09/minga-social-indigena-y-popular-una.html>

indígenas, el colectivo de comunicación del CRIHU evidenció la necesidad de informar una vez más con el uso de internet el desarrollo de la movilización de 2013, enfocando la estrategia en el seguimiento y reporte de diario de la acción. Es así que con piezas digitales, gráficas y postales en la página y redes se convocó a la movilización¹²⁹. Por lo tanto la estrategia de comunicación contempló un proceso de difusión y convocatoria; que conllevó a la movilización en el ejercicio de sus derechos al gobierno propio, autonomía y autodeterminación, ejerciendo sus usos y costumbres, se invitó a la Minga: "La historia de mi pueblo, tiene los pasos limpios de mi abuelo, va a su propio ritmo en defensa de la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía" (CRIHU, 2013).

En las publicaciones indígenas si bien se anunció una agenda de movilización local, también se evidenció que compartían los fines de la movilización nacional, por eso el contexto se relacionó con el resultado de la agenda nacional que se estaba llevando en la María Piendamó, Cauca. Pero también presionando un diálogo con el gobierno regional. Lo anterior reflejó que la acción indígena presentaba una articulación a la acción nacional de la minga convocada por la ONIC, pero que los medios locales invisibilizaron al enfocar la noticia como un asunto de orden público por el bloqueo de la vía.

¹²⁹ Ligado a esto se hace una estrategia política y comunicativa para convocar la solidaridad de sectores sociales y medios, otro comunicado tituló: "Convocatoria general para diferentes Organizaciones Regionales y el sector popular". Esto es oficialmente una invitación de acompañamiento a la Minga, (CRIHU, 2013).

Es importante destacar que de manera constante Vientos de Comunicación hizo un seguimiento a la movilización, se realizan informes de la evolución paso a paso del desarrollo de la acción por medio de notas, boletines y comunicados en la página del CRIHU; informando el inicio de la Minga Indígena Nacional y Popular. Nota que fue acompañada de un video que contextualizó la movilización por medio de la voz de un líder indígena, se manifestó que el Huila avanzaba en el proceso de movilización¹³⁰:

Uno de los comunicados denunció la inmovilización de los vehículos para entorpecer el desplazamiento a la movilización, que gracias a la base de datos y la articulación informativa con la ONIC se logró que circulara la información de esta denuncia en medios nacionales¹³¹. El comunicado publicado en la página del CRIHU, se tituló:

¹³⁰ Vientos de Comunicación CRIHU, 2013.

¹³¹ En la revista Semana se tituló, ¿Por qué marchan los indígenas colombianos?. En el texto se informó que El Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) denunció en un comunicado que al menos 1.000 personas fueron retenidas, “sin justificación alguna” por parte de los policías cuando se disponían a secundar la movilización convocada por la ONIC. Agregó que son 40.000 indígenas exigen a Santos cumplir las promesas. Buscan llamar la atención sobre problemáticas históricas.

“Comunicado de retención ilegal en el marco de la Minga Indígena en el Huila”, en éste se denunció ante la opinión pública la retención de la que fueron objeto sin justificación alguna cerca de 1.000 indígenas que se desplazaban a realizar una asamblea permanente en el marco de la Minga Social y Comunitaria convocada por la ONIC.

De esta manera día a día se informó y dieron avances del desarrollo de la movilización, el colectivo de comunicación hizo reportes diarios de la movilización, con constante flujo y actualización de contenido, es así como en otra de las publicaciones se manifestó que en el Huila se cumplieron tres días en Minga Popular por la resistencia del movimiento indígena¹³².

La estrategia de visibilización pasó a ser de denuncia, motivo por el cual en un comunicado publicado en el portal de la organización y enviado a medios, se tituló: “Denuncia pública urgente, frente a la arremetida del Esmad a la Minga indígena en el Huila”.¹³³

Ese mismo día, desde la voz indígena, se publicó una nota acompañada de fotografías: “Minga Indígena en el Huila sufre violento ataque del Esmad”. El colectivo de comunicación, en esta nota multimedial referenció la grave situación por el abuso de la fuerza pública que se presentó en el quinto día de Minga.

¹³² “Más de mil personas de los pueblos indígenas del Huila permanecen concentrados en la zona de Puente el Pescador en la vía que de Neiva conduce a Hobo. Ya completan tres días de movilización en el marco de la Minga indígena, Social y Popular. Se reunió la Comisión Política con las Autoridades tradicionales para hablar sobre las determinaciones como parte de las acciones en el departamento de la movilización nacional que ya cumple tres días”. A medida que se iba informando el avance de la Minga en el Huila, también se relacionaba con la acción nacional. Es así como en esta nota se informa que la Minga indígena avanza en 17 departamentos con más de 50 mil personas.

¹³³ En la nota se declaró que: “ las fuerzas del ESMAD arremetieron de manera abusiva, en exceso de los límites fijados por la Ley para la utilización de la fuerza en el control de los disturbios y en flagrante y arbitraria vulneración de los principios humanitarios contra los pueblos indígenas del Huila...”

Esta nota referenciada alcanzó una cobertura, que si bien no fue mucha, logró ser visibilizada al tener en el portal web 1500 visitas, en Facebook 2500 y 313 “me gusta”, fue compartida en 16 oportunidades en Twitter y más de 10 veces en otras redes, evidenciando un alcance de la publicación digital incipiente, pero que comparado a otras publicaciones es un aliciente para lograr visibilizar desde su propia plataforma y contenido, a tal punto que esa nota fue retomada por otros medios. El uso de la página web y los comunicados permitió que se hiciera un llamado urgente para atender la grave situación por el abuso de la fuerza pública. De esta forma se logró dar a conocer la otra voz y la versión de los indígenas, para hacer frente a la versión oficial estigmatizadora y reproducida por los grandes medios que manifestaban que los indígenas iban a quemar un bus y de esta forma legitimar la represión policial¹³⁴.

Por medio del portal del CRIHU, siguieron las denuncias sobre esta represión que fue publicado en la página, en donde se aclaró que los pueblos indígenas del Huila resistieron con dignidad en su 5 día de Minga, a pesar de la arremetida violenta sufrida por la Fuerza pública: “Sin alimentos, sin agua potable y con sus bienes destruidos como carpas, cambuchos y hasta destrucción de vehículos; los pueblos indígenas resistimos en el Puente el Pescador - Hobo en espera de un diálogo”. La nota fue acompañada por fotografías y un video con 3000 reproducciones que refuerza el mensaje y ponen en evidencia la represión, (Vientos CRIHU, 2013).

Siguiendo con el constante cubrimiento del desarrollo de la movilización, es como en una de publicaciones de la página del CRIHU, se tituló: “Tras 7 de días de Minga el Gobernador del departamento se reúne con los indígenas del Huila”, esto sucede el domingo 20 (mes), logrando una agenda de acuerdo de 9 puntos principalmente en el

¹³⁴ En los medios se le da eco a la voz militar: “El comandante de la Policía en el Huila, coronel Juan Francisco Peláez, manifestó que los indígenas pretendieron incinerar un vehículo de servicio público” y en declaraciones mediáticas manifestó que varios miembros del Esmad también resultaron con heridas tras ser alcanzados por los artefactos que lanzaron los indígenas para frenar la intervención. Ver capítulo tres.

tema de recursos, proyectos y educación¹³⁵. Los acuerdos pactados a nivel nacional, son tenidos en cuenta y republicados en la página del CRIHU que constantemente le hacía seguimiento a la acción nacional. Se publicó entonces que se firmó un acta de acuerdos logrados entre los pueblos indígenas que participaron en la Minga Nacional. El acuerdo se logró en el Resguardo La María, Piendamó Cauca., luego de una movilización nacional que del 19 de octubre se prolongó hasta el 23 de dicho mes. Se acordaron 29 puntos en cinco aspectos: Territorio. Autonomía política, jurídica y administrativa. Política minero – energética del país. Derechos humanos, conflicto armado y paz. Política económica y agraria del país¹³⁶.

El incumplimiento de estos acuerdos ha motivado a que la minga de resistencia sea una acción permanente y reivindicativa cada año. Es así que las mingas sobre los meses de mayo y principios de junio se han realizado también en el 2013, 2014, 2015 y 2016. En la más reciente las comunidades indígenas con otros sectores sociales, convocaron a la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se movilizaron con bloqueos en 100 puntos de concentración en 27 departamentos, exigiendo el cumplimiento de acuerdos que incluso datan de la minga de 2013, en estas movilizaciones la respuesta también ha sido la criminalización de la protesta social, la persecución al movimiento social, el tratamiento militar con uso desproporcionado de la fuerza y el rol de los medios hegemónicos se sigue repitiendo como reproductores de la voz oficial, estigmatizando y sesgando el manejo informativo¹³⁷.

¹³⁵ Otro de los puntos fue la entrega inmediata del inmueble propiedad de la beneficencia del Huila a nombre de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de Huila – CRIHU- Nota en la que se evidencian los avances de la movilización tras cumplir 22 de octubre nueve días en asamblea permanente, lugar en que fueron fuertemente reprimidos. Disponible online: <http://www.crihu.org/2013/10/tras-7-de-dias-de-minga-el-gobernador.html>

¹³⁶. Documento disponible online <http://www.crihu.org/2013/10/acta-de-acuerdo-logrados-entre-los.html>

¹³⁷ La minga de 2016 dejó tres indígenas asesinados, varios heridos y detenidos. Las comunidades denunciaron el uso de arma en las intervenciones del ESMAD en el Cauca, Huila y Valle. Una vez más

A manera de inferencia podemos encontrar que las acciones de comunicación del CRIHU han estado marcadas más por un tinte propio, el uso de lo apropiado en lo digital es apenas incipiente para lograr un alcance en la difusión lo que conlleva a un gran reto de iniciar una mayor visibilización desde la voz de los indígenas.

El cubrimiento y la visibilización por medio de uso de las herramientas apropiadas han sido principalmente para informar y denunciar, se han enfocado en hacer seguimiento a la movilización y contextualizar. Así mismo ha sido un mecanismo de denuncia que desde la base de datos, correos, publicación en redes sociales, el portal web y conexiones con medios alternativos les ha permitido mayor difusión y alcance.

Aún sigue presente el reto de lograr que el impacto sea mayor, pues no solo se debe informar desde su propia voz para enfrentar el poder hegemónico de los grandes medios, es necesario crear redes globales de difusión, poner la agenda local en un asunto global que convoque a otros pueblos y logre crear un verdadero bloque de contrainformación.

El gobierno frente a las acciones de movilización indígena acude a la estrategia mediática de relacionar los hechos con las FARC, ya sea con infiltración o presión para estigmatizar, desmovilizar, perseguir y criminalizar. Frente a esto la comunicación apropiada y la estrategia digital son claves para demostrar la legitimidad de la protesta social por medio de la propia voz de los indígenas. La comunicación apropiada indígena ha permitido contextualizar los procesos de movilización para mostrar la otra cara de las movilizaciones que ocultan o manipulan los grandes medios.

En estas acciones de movilización ha sido clave la articulación de los colectivos de comunicación y el apoyo en red de los medios alternativos e internet, lo que convierte la página del CRIHU en un espacio de consulta y referente de otros medios alternativos e indígenas que republican la información. De igual forma por medio de comunicados e

como en otras movilizaciones, el gobierno a través de los medios reprimen justificando la infiltración y presiones de grupos armados, en esta ocasión presuntamente del ELN.

información en la página de la ACIN, se informa sobre los procesos nacionales, creando una gran red que brinda mayor difusión y contexto, es decir alcanzando una mayor capacidad de comunicación apropiada que hace uso adecuado de la tecnología y donde son vitales los comunicadores en los territorios, con conciencia política que tenga claro el concepto de comunicación propia y apropiada, ligada a la acción movilizadora.

CONCLUSIONES FINALES

Entendiendo que la comunicación indígena y su relación con el uso de lo apropiado está ligado a las acciones de movilización, éste es un proceso cambiante y en constante transformación, por eso no se puede concluir y menos cerrar, ya que el camino se sigue tejiendo a partir de los aprendizajes, es dinámico y cambiante. Por lo tanto en este apartado se presentan unas referencias finales a modo de inferencia, pequeños trazos de la historia amplia que se ha vivido y transformado, posteriormente se plantea la necesidad de la construcción de redes para proponer unos desafíos.

Las comunidades indígenas en el caso del Cauca con el trabajo del Tejido de Comunicación de la ACIN y el Huila con Vientos de Comunicación del CRIHU, entienden la comunicación como una acción política que ofrece herramientas para la defensa y la pervivencia, lo que implica el uso de estrategias para enfrentar el plan de muerte en los territorios en un contexto de conflicto político-militar. (Ver Movilización y participación organizada por el territorio en el capítulo uno). Una comunicación ligada a la acción, es decir movilizadora y que se comprende como vital desde la concepción de comunicación propia, es decir articulada con las prácticas ancestrales que se revitalizan y fortalecen con la apropiación de medios, herramientas y estrategias. Un complemento que ayuda a fortalecer el sentido de la comunicación en su estrecha relación con los espíritus y la naturaleza. Por lo tanto el sentido de la comunicación parte de las concepciones y prácticas propias articuladas desde diversos ámbitos como lo organizativo, lo espiritual, la Madre Tierra, el territorio y lo externo con el vínculo de otros procesos. Concepciones desde diversos ámbitos que conforman un tejido natural de comunicación y son el fundamento en la construcción político-cultural, ya que se nutren y articulan en la base para fortalecer la conciencia política de los indígenas y seguir resistiendo desde el uso apropiado de plataformas y soportes que acompaña las movilizaciones sociales desde los territorios. (Ver nociones de comunicación indígena en el capítulo cuatro).

Es decir, comprenden la comunicación como proceso político-cultural que permite fortalecer lo organizativo, una comunicación como tejido que responde a diversos componentes como lo técnico que implica el uso de lo digital, internet y otros soportes apropiados como mecanismo para fortalecer y potencializar la comunicación desde la acción, la resistencia y defensa el pensamiento indígena.

Por lo tanto la indigenización de la tecnología implica la apropiación de las TIC que va más allá de la visibilización articulándose al proceso organizativo y de resistencia para caminar la palabra, por lo tanto parte desde el interior y se proyecta desde el fortalecimiento del tejido social, cultural y político. Esta indigenización de la tecnología se haría viable siempre que se tracen programas tecnológicos orientados hacia la transmisión de procesos de aprendizaje e investigación en las lenguas nativas de los indígenas o comunidades donde se desee realizar este proceso.

El uso de la comunicación apropiada a partir de la tecnología ha permitido fortalecer el proceso organizativo, en la caso de la ACIN como institución indígena de manera interna. De igual forma hay un uso en relación al aspecto comunitario, ligado al territorio, la cosmovisión y la identidad. El mayor uso desde el aspecto externo es para visibilizar y exteriorizar, pero también para crear vínculos, redes y conexiones con otros procesos y organizaciones. Estos usos en diferentes ámbitos se articulan para informar, hacer análisis y potencializar la comunicación al servicio de las comunidades, con y para éstas. A diferencia del proceso comunicativo del Cauca, las comunidades indígenas del Huila han tenido un uso más incipiente de internet y herramientas tecnológicas, por lo que implica el desafío de fortalecer la comunicación apropiada desde un ámbito externo para construir vínculos con otros procesos, no sólo informar, también, desde el uso digital, analizar contextos. (Ver nociones y usos sobre comunicación digital en el capítulo cuatro).

El cubrimiento de los medios hegemónicos a las acciones de movilización indígena en el caso del Cauca con la minga de 2008 y la recuperación del cerro El Berlín en el 2012, así como las mingas de 2012 y 2013 en Huila, tiene un enfoque similar como maquinaria de reproducción de la voz oficial y gubernamental para estigmatizar y deslegitimar las acciones de movilización. Es recurrente que el cubrimiento carece de contexto y se traduce en un enfoque coyuntural como el bloqueo de las vías. El uso del lenguaje con calificativos como violentos, furia indígena, terrorismo y enfrentamientos en las movilizaciones hacen parte de la reproducción de prejuicio y odios donde se sesga la información, estigmatiza y crean odios. Así mismo, una persecución mediática para hacer eco a la represión, legitimar el uso de la fuerza y promover la persecución contra la protesta social, es así como el gobierno utiliza los medios hegemónicos para establecer falsas acusaciones de infiltraciones o nexos entre las FARC y la movilizaciones, una práctica recurrente, llegando incluso a capturas de líderes para

desestabilizar los procesos organizativos. (Ver cubrimiento de medios hegemónicos en el capítulo tres).

Cada acción de movilización va acompañada de un despliegue informativo por parte de los comunicadores indígenas; quienes desarrollan una estrategia de comunicación que se nutre del aporte de las comunidades en la base. Esta acción comunicativa implica un gran uso de herramientas apropiadas como lo digital para hacer un cubrimiento permanente y el seguimiento a las acciones. De esta forma uno de los usos implica contextualizar las acciones, ofreciendo análisis en el caso del Cauca sobre los circunstancias de conflicto político militar que los medios hegemónicos desconocen e invisibilizan. (Ver cubrimiento digital a las acciones de movilización el caso del Cerro El Berlín en el capítulo cuatro).

Por lo tanto la estrategia de la comunicación propia, articulada a lo apropiado y al proceso organizativo de base es vital para enfrentar la arremetida del Estado en sus intentos de desinformación y su represión violenta. De esta forma, el cubrimiento digital y *online* a las movilizaciones permitió en un primer momento, visibilizar día a día con seguimiento y desde la voz de los indígenas para narrar la acción movilizadora, así mismo poner al descubierto los abusos de la fuerza en la respuesta represiva y militar del Estado. (Ver cubrimiento digital a las acciones de movilización en caso de la Minga por la Liberación de La Madre Tierra de 2012 y 2013 en el Huila, en el capítulo cuatro). De esta forma las comunidades indígenas construyen relatos con sus narrativas y contenido propio, por medio de audios, videos, fotografías y notas con multimedia que se exteriorizan con apoyo de los recursos digitales como los portales, redes sociales y plataformas como YouTube para denunciar, informar y mostrar la realidad desde su visión. De esta forma se dan a entender y buscan posicionar su lucha y resistencia contra la política económica de despojo y muerte.

La apropiación por lo tanto implica asumir de manera crítica el uso de la tecnología, lo que se refleja en la conciencia política del "para qué la herramienta" con el fin de dar un manejo adecuado, y que responda a las necesidades, y además esté articulado a la comunicación propia. Por eso están inmersos en un proceso de reapropiación, en el que se entiende que lo tecnológico no va solo, ni es lo más importante, depende del proceso organizativo, de la acción, lo propio y la conciencia política. Esa reapropiación les permite hacer un uso adecuado de la tecnología e internet para fortalecer y

potencializar el alcance comunicativo de las movilizaciones, el proceso organizativo y la resistencia. De esta forma se trabaja por fortalecer su proceso comunicativo desde la base con formación para que se siga resistiendo con un uso adecuado de las TIC. Una comunicación apropiada que implica el uso de estrategias digitales que les ha permitido hacer frente y contrarrestar el manejo mediático hegemónico que funciona en el caso de las movilizaciones como aparato reproductor de la voz del gobierno. En el caso del Cauca se ha logrado tener una estrategia anticipada de análisis y contexto y así mismo contrainformar, desenmascarando la estrategia de sesgo, manipulación y estigmatización que circula en los medios. Así se logra un alcance e impacto con respuestas concretas en la que los medios se ven obligados mínimamente a dar la otra versión de la comunidad indígena y diferente a la versión del gobierno. (Ver cubrimiento digital a las acciones de movilización el caso de la Minga de Resistencia de 2008 en el capítulo cuatro).

La apropiación de la comunicación digital les ha permitido visibilizar y difundir con mayor alcance y más rápido la información de las movilizaciones y sus procesos, logrando una visibilización internacional y el fortalecimiento de redes de apoyo. Por lo tanto la apropiación tecnológica ha permitido, crear vínculos con otros procesos y pueblos, generando un trabajo en red, vital como logro adecuado del uso de las plataformas y herramientas digitales. Si bien las movilizaciones surgen de una defensa de lugar, termina creando conexiones con contextos globales de luchas comunes. Es evidente que desde la comunicación propia articulada con el uso de internet por las comunidades indígenas se ha podido potencializar el contenido, logrando una mayor difusión, por lo tanto alcance y capacidad de comunicar. En consecuencia estas redes han permitido establecer comunicación más allá del territorio indígena, conectarse desde un enfoque nacional y global con otras luchas sociales, por lo tanto articulando el camino y la palabra con otros procesos sociales que permite potencializar las acciones de resistencia con mayor impacto e incidencia.

La construcción de redes

La estrategia de comunicación en las acciones de movilización analizadas evidencia cómo el uso apropiado de lo digital e internet permite la construcción de redes, lo que aporta a tener un mayor impacto y alcance informativo de la movilización. Por lo tanto, como manifiesta (Burchm, 2012) la clave de las nuevas tecnologías digitales, es que facilitan la comunicación en red, de forma descentralizada e interactiva. Lo que permite

un mayor impacto informativo y un mayor alcance de los objetivos de difusión. Las redes son entonces un potencial para difundir la realidad, para que la lucha local se convierta en global, como referencia Escobar (2010), expuesto en el segundo capítulo. Sin embargo, es claro que no sólo por difundir en internet se vuelve global, es porque hay un proceso organizativo que se sostiene de la resistencia histórica y permanente de las comunidades de base, y por luchas sociales que tienen conexiones nacionales e internacionales con otros procesos, los cuales reaccionan, "retwiteean" y se pronuncian. En el caso de la ACIN esto se evidencia en el uso de comunicados que se vuelven masivos por medio de bases de contactos nacionales e internacionales, pero también por la articulación de otras formas propias de comunicar.

"Muchas comunidades no tienen acceso a nuevas tecnologías, hay que pensar en internet no sólo como un espacio de difusión única, si no como una red de interconexión con otras redes, tecnología y medios, incluyendo los tradicionales de voz a voz. Tener un punto de conexión a una comunidad, puede conectar a esa comunidad con el mundo, abrir las puertas al resto del continente", (Burchm, 2012).

A partir de los datos analizados es evidente que el uso de internet permite conocer otras luchas y logros en diversos lugares y procesos, para aprender de ellos. Por lo tanto internet permite, como en el caso del Tejido de Comunicación en el Cauca, una mayor relación con pueblos y otros procesos, haciendo más amplia la comunicación y logrando mayor rapidez, con esto hay una mayor facilidad y agilidad de dar una respuesta en conjunto a una problemática común. Pero también es necesario pensar cómo potenciar las interconexiones para hacer campañas en temas de agenda común. Si bien en el Cauca se aplica el sentido de la comunicación como parte del pensamiento propio de las comunidades, ligado a los planes de vida, también se articula a otros procesos. Según Cuetia (2013) la experiencia y resistencia de la ACIN puede servir a otras comunidades para enfrentar el proyecto de muerte y por lo tanto es una propuesta de vida que ayuda a recuperar y fortalecer diversos componentes como la educación y la salud propia, es decir autonomía y soberanía. En este sentido es necesario reflexionar sobre cómo esas propuestas pueden servir para el otro:

Nosotros decimos que la comunicación es un proceso que se debe construir con todas las personas, no solo con un grupo, ya que es con toda la comunidad; niños, jóvenes mujeres y hasta con otros pueblos. Si se fortalece en un territorio, también se fortalece en otros lugares. Por eso desde el Tejido hablamos de la escuela de comunicación, donde no sólo participaron

indígenas, también afros, campesinos y sectores urbanos; tiene sus dinámicas con otros pueblos, la idea es encontrar cómo esas dinámicas se pueden fortalecer y servirnos a nosotros, así entre todos en colectivos se empieza a tejer y hablar de la defensa del territorio, la vida y Madre Tierra. Es que la defensa de la Madre Tierra es un asunto de toda la humanidad. Otros sectores también lo vienen haciendo, en Guatemala también hay indígenas luchando contra las multinacionales, entonces hay que pensar cómo todas esas resistencias las empezamos a articular en una agenda propia. En eso sirve internet para crear redes desde la diversidad. (Cuetia, 2013)

Según Escobar (2010), los movimientos antiglobalización, con grupos subalternos en imaginarios de lugar y los mundos locales, se basan en formas de auto-organización, reforzada por las dinámicas auto-organizadoras de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones. Se trata de construir redes para tejer en común, en este sentido, Almendra (2012), puntualiza la idea de *tejidos*, que es un punto de encuentro en todos los pueblos indígenas: “todos y todas tenemos un tejido en nuestra casa, estamos tejiendo y no solo desde la práctica de tejer la mochila, también de tejer la palabra y el camino y de estar en el territorio”.

Por eso para Valencia (2012) hay un reto de construir comunicación con otros procesos, es decir posibilitar redes:

A veces yo escucho que los indios, los indios y los indios. Nosotros solo no luchamos hay que recrear esas luchas de otros procesos para complementarla, eso es la minga y esa es la función del comunicador. Se construye desde abajo y rompe la lógica del modelo porque ellos construyen de arriba para abajo, nosotros de abajo para arriba para dialogar con otros sectores.

Dificultades y desafíos en la comunicación

La comunicación indígena propia y apropiada enfrenta unos desafíos para potencializar su impacto. En el desarrollo de esta investigación se evidencia que es importante y vital la comunicación indígena, si bien se ha tenido avances en su reconocimiento y apropiación; es necesario trabajar en el fortalecimiento de diversos aspectos que potencialicen la comunicación como una acción política que sea sustento de la organización y base en los procesos de movilización.

El proceso de comunicación enfrenta unas dificultades que son a la vez un reto y desafío para potencializar la comunicación. Basados en diversos talleres de encuentros

de comunicadores indígenas del Huila en el 2013 y el análisis de datos del Foro Nacional de Comunicación Indígena en el Cauca en el 2012, se pueden vislumbrar unos desafíos a superar, según los mismos comunicadores indígenas, son puntadas por hilar de un proceso dinámico y cambiante. Es así como se evidencia que el uso de la tecnología y los medios recae principalmente en los jóvenes, por lo tanto es vital que en ellos se fortalezca la conciencia política de la comunicación, que se entienda como una acción política que debe ir ligada al sentido propio, ancestral y espiritual para la defensa de los territorios, planes de vida y supervivencia de los pueblos. En este escenario se trata de reconocer la comunicación como fundamental, ya que permite fortalecer y rescatar los procesos de comunicación propia como el diálogo alrededor de la tulpá, lo que a la vez fortalece las prácticas culturales y políticas. (Ver nociones de comunicación propia en capítulo cuatro).

Es importante que los comunicadores indígenas partan de la base, sean conscientes y se formen como líderes, la conciencia política, de la historia y la memoria permiten que tenga un compromiso con el proceso comunicativo, y así asumir la comunicación como proceso constante, el cual no se abandone. “La participación de jóvenes y mayores en los diferentes resguardos, es decir en terreno y en las bases, va permitir que la comunicación fluya, pero eso se logra con una participación activa. La participación hacia la comunicación, conocer y participar, para poder avanzar” (Menza, 2013).

Es también un desafío generar investigación en las comunidades y sus procesos para fortalecer organizativamente y visibilizar problemáticas en los territorios, de esta forma se resista contra toda la estrategia de muerte y despojo que afecta los territorios. Es decir una comunicación del auto reconocimiento, la resistencia y la acción: “Como comunicadores debemos reflexionar y preguntarnos qué está pasando en nuestros territorios en la participación de la comunidad, en el diálogo con los mayores y en la conexión con la Madre Tierra” (Menza, 2013). Es necesario que desde la comunicación se construya y haga memoria de los saberes ancestrales, el diálogo con los mayores que transmiten la sabiduría milenaria. Por lo tanto es una necesidad comunicar; pero el material está en los mismos territorios que son las autoridades y los mayores (Majín, 2013), de esta manera, la comunicación sea para la resistencia, generar conciencia y acción.

Existe el desafío que los mayores y las autoridades reconozcan la importancia política de la comunicación, y propicien la participación de las autoridades y los mayores de la comunidad en la construcción crítica de esa comunicación para su apoyo y fortalecimiento. “Falta más apropiación de autoridades y comunidades, a pesar de eso nosotros hemos seguido con los que han querido caminar en ese proceso” (Cuetia, 2013). En este sentido Valencia (2012) cuestiona sobre cómo entienden las autoridades, el liderazgo indígena nacional y cómo entiende la comunidad la comunicación:

Yo siento que todavía no la entendemos porque la comunicación, no está en la agenda de nuestras autoridades. Le pregunté al gobernador de mi resguardo, ¿Qué es la autoridad? ¿Qué pasa con la comunicación?, responde que eso es tarea de los de radio *Payumat*. Si esa comunicación que nosotros hemos venido machacando es el elemento fundamental para potencializar procesos y organizaciones, pero no está en la agenda de la autoridades. Por lo tanto es necesario reflexionar sobre cómo los indígenas la fortalecemos. Es que debemos colocar el tema la comunicación en la agenda de nuestras comunidades y autoridades. Es que la comunicación no es un asunto de personas o sólo de indígenas, ahí está el desafío que debemos plantear. (Valencia, 2012)

Desde las directivas de la regional en el Huila, se veía la comunicación como algo secundario, pero es un componente transversal en todo el proceso de comunicación indígena. Por eso para el coordinador de educación CRIHU (2013), es importante rescatar el uso apropiado de los medios y la tecnología, pero también la comunicación propia:

“No es sólo el uso de grabadora y hacer una entrevista, ahora hay muchos problemas, está en riesgo la vida y los territorios, por eso es importante desde nosotros empezar a visibilizar y actuar para enfrentar esos problemas. Sin embargo, hay que ser prudentes con lo que se cuenta, hay que utilizar tecnología, apropiarla pero de buena manera”.

Es fundamental no ver la comunicación exclusivamente en la relación mediática, de esta forma no se satanice las tecnologías, por el contrario hacer un uso adecuado que permita fortalecer culturalmente. Que entienda que el uso y como el manejo adecuado de las herramientas posibilita contar los propios relatos. Tal como la producción de los propios documentales para fortalecer el pensamiento Nasa e indígena en el Cauca que ha documentado la memoria de la resistencia. Llegar a los territorios con cine foros, música propia en los territorios y apropiarse de la radio para

empezar a escuchar música tradicional. Una comunicación que además fortalezca la lengua originaria es decir la comunicación para fortalecer el proceso organizativo, político - cultural. Un reto es la producción permanente de contenidos propios, desde las bases y los territorios, de esta forma lograr construir una agenda que logre sobreponer a la que se impone en los medios de comunicación y el gobierno. “Cómo es que queremos visibilizarnos desde nuestro propio ejercicio, es decir una comunicación que se lleve a la práctica desde lo propio. Hay que crear contenido, escribir lo que está pasando. Cubrir los espacios y socializar, el producto debe ir hacia la misma comunidad para decirle que estamos haciendo comunicación”, (Menza, 2013). Por lo tanto se debe comprender la comunicación como una posibilidad para resistir frente a los planes de muerte y la estigmatización de los medios hegemónicos a servicio del capital. En este contexto, Cuetia (2013), aclara:

“El modelo de exterminio ha aumentado más. Eso también ha permitido fortalecer la comunicación, en el Tejido hacemos escuela porque ahí aprendemos hacer las cosas y en una emergencia usted tiene que salir a escribir, grabar y a partir de ahí, hacer rápido una nota, un reporte o video clip para visibilizar; toca hacer las cosas de una no hay tiempo para metodología. El Tejido es una escuela donde hemos aprendido haciendo las cosas, por ejemplo a reaccionar rápidamente por el mismo contexto que es diario y toca estar siempre pendiente”.

Para poder resistir es inminente construir contenido, pero cómo contar y hacernos entender hacia el otro, implica otro desafío. Para Valencia (2012) la lógica de la comunicación es construir una alternativa frente al modelo dominante:

Luego entonces nuestras acciones, métodos y dinámicas son totalmente contrarias a los procesos y prácticas del modelo dominante. Ahí es que hay que precisar cómo juega la comunicación, los hechos de comunicación y los comunicadores, lo que se escribe, transmite, lo que se informa y denuncia en función de este proceso, que es más allá del indígena.

Se trata de una comunicación que construya con el otro, que genere intercambio de experiencias con indígenas para fortalecer el proceso comunicativo y los procesos sociales. Los pueblos indígenas pueden compartir su sentir de la comunicación y ponerla en diálogo con otros pueblos:

El desafío de los comunicadores es tener en la cabeza que la comunicación no es sólo para nosotros, sino también para los otros. Viene la pregunta ¿cómo un indio se hace entender de un

negro, cómo un indio se hace entender con un estudiante, cómo estudiante entiende el mundo indígena? El desafío es ese, tenemos que abrir nuestra cabeza, conocimiento, abrimos al debate con otros pueblos y culturas, en términos de poner a funcionar la comunicación en la lógica que nosotros estamos construyendo como proceso, si no nos quedamos hablando para adentro. (Valencia, 2012)

Por lo tanto los pueblos indígenas tienen el reto de seguir construyendo una comunicación en red, articulada a los otros procesos indígenas y sociales. Es una comunicación que ha permitido enfrentar la guerra, y se hace ahora mucho más vital para enfrentar un modelo económico que le sigue abriendo las puertas a las transnacionales y capital corporativo.

Pero el terror y la guerra ha sido muy fuerte, ahí como no han podido permear totalmente los grupos armados, gracias a las resistencias de las comunidades y el proceso comunitario, Entonces nosotros decimos frente a la comunicación, el problema se va agrandando frente al modelo económico que es más agresivo, más estratégico con leyes no sólo en Cauca, sino en todo Colombia y Latinoamérica. El reto de la comunicación es más grande, y de los comunicadores, por eso la idea es seguir llamando a más gente. (Cuetia, 2013)

La comunicación indígena se teje desde diversos ámbitos, se fundamenta en las prácticas político-culturales propias y se potencializa en la posibilidad de articular con otros usos, formas y mecanismos apropiados, en los que la tecnología y las herramientas digitales permiten tener un mayor impacto. La experiencia del Cauca nos demuestra que se puede hacer uso de las TIC con conciencia política, que su reapropiación permite visibilizar, denunciar, contextualizar, exteriorizar y contrainformar, a tal punto que se teje en redes con otros procesos, para dialogar en común el lenguaje de la resistencia. Una resistencia que se potencializa con lo digital e internet, pero que se sustenta en su estrecha y natural relación con la comunidad, la palabra y la acción. Por lo tanto representa un desafío a los procesos incipientes de comunicación como en el Huila que a diferencia del Cauca lleva menos tiempo, pero inician este largo camino para aprender del otro y juntos para hacer de una lucha local una resistencia global con las armas de la comunicación.

BIBLIOGRAFÍA

ACIN. Carta a los grupos armados [en línea]. 2012 [fecha de consulta: 4 Abril 2015]. Disponible en: <<http://nasaacin.org/noticias/3-newsflash/4277-acin-a-la-opinion-publica-guerrillas-y-gobierno-nacional->>

ACIN. No más terror y codicia: proponemos un camino de los pueblos para un nuevo país. [en línea]. 2012 [fecha de consulta: 4 Abril 2015]. Disponible en: <<http://platohedro.blogspot.com.co/2008/10/segundo-informe-desde-la-omunidad-nasa.html>>

Agurto, Jorge (2002) La comunicación indígena como dinamizadora de la comunicación para el cambio social.

Almendra, Vilma y Manuel Rozental (2013). Tejiendo el camino de la palabra: comunicar ya no es lo que nos imponen. (Este texto fue escrito en el 2013 para una Revista que Servindi iba a compartir en la II Cumbre de Comunicación Indígena) Del Equipo Fundador y Ex-integrantes del Tejido de Comunicación – ACIN.

Almendra, Vilma (2016). Intentando reconocernos frente a la hidra: (des) habitar el espectáculo. Utopías y Paxis Latinoamericana. Utopía 21, N° 73 pp. 125-136. Universidad del Zulia

Almendra, Vilma (2009). La apropiación de internet en comunidades indígenas: el caso del tejido de comunicación y relaciones externas para la Verdad y la vida de la asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca-ACIN. Cali: Facultad de comunicación social Universidad autónoma de occidente.

Almendra, Vilma (2009). La palabra y la acción para la movilización. Miembro del Tejido de comunicación y relaciones externas para la verdad y la vida de ACIN- Revista Comunicación y Ciudadanía, No. II, 42-51. Universidad externado.edu.co

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

Almendra, Vilma (2014). PalabrAndando: entre el despojo y la dignidad.

Álvarez, Sonia, Evelina Dagnino y Arturo Escobar (1998). Introduction: the cultural and the political in latin American Social Movements”.

Archila, Mauricio y Catherine González. (2010). Movimiento Indígena Caucaño: historia y política. Tunja, Sello Editorial Universidad Santo Tomás.

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 (2008): "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.

Bonilla, Victor Daniel (1982). Historia Política de los Paeces. Colombia Nuestra, II edición.

Caracol (2012) Gobierno pide a autoridades indígenas que cesen hostilidades. [Recuperado online] <http://caracol.com.co/radio/2012/07/17/nacional/1342518240_723749.html>

Caracol (2008). Campesinos e indígenas del Huila protestan por construcción de la hidroeléctrica el Quimbo. [Recuperado online] <http://caracol.com.co/radio/2012/08/10/regional/1344584700_742087.html>

Caracol (2012) Se reportan nuevo hostigamiento de las FARC en el cerro Berlín. . [Recuperado online] <http://caracol.com.co/radio/2012/07/23/judicial/1343061600_727567.html>

Caracol (2012) Todo tiene un límite: Santos a indígenas del Cauca. [Recuperado online] <http://caracol.com.co/radio/2012/07/17/regional/1342515000_723700.html>

Carrasco, Brigida Soledad Sánchez (2011). La participación de la mujer indígena en el proceso organizativo de la Red de Comunicadores Indígenas Quechuas de Ayacucho Perú. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Castells, Manuel. Comunicación y poder, traducción de María Hernández. Alianza Editorial, 2009.

Colectivo Vientos de Comunicación, CRIHU. CRIHU inició hoy Minga Indígena Nacional y Popular. [en línea]. 2013 [fecha de consulta: 4 Abril 2015]. Disponible en: <<http://www.crihu.org/2013/10/crihu-inicio-hoy-minga-indigena.html>>

Colectivo Vientos de Comunicación, CRIHU. Denuncia Pública Urgente frente a la arremetida del Esmad a la Minga indígena en el Huila. [en línea]. 2013 [fecha de consulta: 4 Abril 2015]. Disponible en: <<http://www.crihu.org/2013/10/denuncia-publica-urgente-frente-la.html>>

Colectivo Vientos de Comunicación, CRIHU. Convocatoria general para diferentes Organizaciones Regionales y el sector popular. [en línea]. 2013 [fecha de consulta: 4 Abril 2015]. Disponible en: <<http://www.crihu.org/2013/09/convocatoria-general-para-diferentes.html>>

CRIC. Por el Derecho fundamental a estar bien informados. [en línea]. 2012 [fecha de consulta: 4 Abril 2015]. Disponible en: <http://pazdesdelabase.org/index.php?option=com_content&view=article&id=966:por-el-derecho-fundamental-a-estar-bien-informados&catid=156:cric&Itemid=263>

CRIC. Algunos medios promueven sentimiento racismo, en el Cauca. [en línea]. 2012 [fecha de consulta: 8 Abril 2015]. Disponible en: <<http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/contexto-colombiano/4342-algunos-medios-promueve-sentimiento-racismo-en-el-cauca>>

CRIHU (2010). Información de la cartilla: “Fortalecimiento de la justicia especial indígena y de la autogestión administrativa económica, recuperación de los valores culturales de las comunidades de los resguardos de la Gaitana, estación Tálaga, La Reforma, Llanobuco y los Ángeles en el departamento del Huila”.

CRIHU (2010). 10 años de lucha y resistencia de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila.

El Espectador (2008). La resistencia indígena. . [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso84748-resistencia-indigena>>

El Espectador (2008a). Militar ajusticiado por los indígenas. . [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/video-militar-ajusticiado-los-indigenas>>

El Espectador (2008b). Presidente criticó las "trampas" de los indígenas. . [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/node/84253>>

El Espectador (2008c). Gobierno arremete contra la protesta indígena. [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo84186-gobierno-arremete-contra-protesta-indigena>>

El Espectador (2008d) DAS expulsa a extranjeros infiltrados en marchas indígenas. . [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/articulo84511-das-expulsa-extranjeros-infiltrados-marchas-indigenas>>

El Espectador (2008e). Agresión de Policía a indígenas [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/video-agresion-de-policia-indigenas>>.

El Espectador (2008f). Gobierno reconoce que un patrullero sí disparó en plena protesta indígena. [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo85545-gobierno-reconoce-un-patrullero-si-disparo-plena-protesta-indigena>>

El Espectador (2008g). Indígenas del Cauca suspenden protestas. [Recuperado online] <www.elespectador.com/articulo84585-indigenas-del-cauca-suspenden-protestas>

El Espectador (2008h) De Cauca a Cali marcharán los indígenas. [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo84868-de-cauca-cali-marcharan-los-indigenas>>

El Espectador (2008i) Explosivo que ocasionó muerte de soldados en Caloto fue activado desde resguardo indígena [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo89946-explosivo-ocasiono-muerte-de-soldados-caloto-fue-activado-resguardo->>

El Espectador (2008j). Movilización indígena fue suspendida tras muerte de dos protestantes. [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/indigenas/articulo85279-movilizacion-indigena-fue-suspendida-tras-muerte-de-dos-protestantes>>

El Espectador (2008k). Uribe acepta que hubo disparos. [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/video-uribe-acepta-hubo-disparos>>

El Espectador (2008). Condenan represión de manifestaciones indígenas en Colombia. [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo84478-condenan-represion-de-manifestaciones-indigenas-colombia>>

El Espectador (2013). Minga indígena marcha por mejores condiciones de vida. [Recuperado online] < <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/minga-indigena-marcha-mejores-condiciones-de-vida-articulo-452422>>

El Espectador (2012). Indígenas expulsan a 100 soldados de base militar del Cauca [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/noticias/judicial/indigenas-expulsan-100-soldados-de-base-militar-del-cau-articulo-360673>>

El Tiempo (2008). Policía denuncia amenazas de las FARC para protestar. [Recuperado online] <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3141347>>

El Tiempo (2008a) Dos muertos y más de 70 heridos es el balance de segundo día de choques entre indígenas y Policía. [Recuperado online] <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4602004>>

El Tiempo (2008b). Movilización anunciaron indígenas del Cauca y aseguraron que mantendrán protestas. [Recuperado online] <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4611369>>

El Tiempo (2008c). 'Que indígenas pidan perdón a policías': Uribe. [Recuperado online] <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3143451>>

El Tiempo (2008d). 6 órdenes de captura contra instigadores de violencia en protestas indígenas, anuncia Policía. [Recuperado online] <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4608595>>

El Tiempo (2008e). Minga indígena se tomó Universidad. [Recuperado online] <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4608595>>

El Tiempo (2008). A partir de hoy comenzará identificación de predios que se entregarán a los indígenas del Cauca. [Recuperado online] <<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4611103>>

Escobar, Arturo (2000). El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar ¿globalización o postdesarrollo? Departamento de Antropología, Universidad de North Carolina.

Escobar, Arturo (2005). Más allá del tercer Mundo: Globalización y Diferencia. ICANH.

Escobar, Arturo (2005): "Bienvenidos a Cyberia: Notas para una antropología de la cibercultura", en Revista Estudios Sociales Vol. 22, pp. 15-35.

Escobar, Arturo (2007) La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. Caracas, Venezuela.

Escobar, Arturo (2010). Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes. Departamento de Antropología Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill.

Espinosa, Oscar De Rivera (1998). Los pueblos indígenas de La Amazonia peruana y el uso político de los medios de comunicación. América latina hoy: Revista de ciencias sociales, VOL. 19, Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=1972321>

Forero Sandoval, Eduardo Andrés. Indígenas y democracia en las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Centro de Investigación en Ciencias Políticas y Admón Pública/ Universidad Autónoma del Estado de México/ FCPYAP, Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria, c.p. 50100, UAEM, Toluca, Estado de México.

Galeano, Myriam Lozano (2006). Resistencia indígena en el Cauca. Labrando otro mundo. INTERTEAM - CRIC.

Gerstlé, Jacques (2005), La Comunicación Política. Santiago de Chile: LOM. Ed

Gómez, Fabio Cardona (2012) Manuel Quintín Lame en la confluencia del mito y de la historia

González, Catherine (2010). Naturaleza política y acciones colectivas de los movimientos sociales, un emblemático caso de movilización indígena-. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá

Habermas, Jürgen (1987). Teoría de la acción comunicativa [1981]. Taurus, Madrid.

Gow, David (2010). Replanteando el desarrollo: Modernidad indígena e imaginación moral. Editorial: Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) Escuela de Ciencias Humanas.

Kaplún, Gabriel (2012) "Lo emergente y lo resistente en la comunicación organizacional". Ponencia presentada en el XI Congreso de ALAIC – Montevideo, Universidad de la República – Uruguay.

Kaplún, Gabriel. (2007) "Entre mitos e desejos: desconstruir e reconstruir o desenvolvimento, a sociedade civil e a comunicação comunitária". En Paiva, Raquel (org.) O retorno da comunidade. Os novos caminhos do social. Mauad, Río de Janeiro.

Kaplún, Mario (1987). El comunicador popular. Cap. La comunicación en la acción popular - modelos de educación y modelos de comunicación, p. 63-104. Buenos Aires.

La F.M. (2012). "Indígenas traídos del Cauca protestaron en El Quimbo. Hay infiltración de las Farc". [Recuperado online] <<http://www.lafm.com.co/noticias/colombia/14-08-12/indigenas-traidos-del-cauca-pr-11#ixzz49lycKlmT>>

La Nación (2012). Minga indígena con delegación en el Cauca. [Recuperado online] <<http://lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/huila/item/169083-minga-indigena-con-delegacion-en-el-cauca>> Levantada minga indígena

La Nación (2013). Enfrentamientos entre los indígenas, campesinos y Esmad en El Hobo. [Recuperado online] <<http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/271282-enfrentamientos-entre-los-indigenas-campesinos-y-esmad-en-el-hobo>>

La Nación (2013a) Diez lesionados en enfrentamiento de indígenas y Policía. [Recuperado online] <<http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-judicial/item/224250-diez-lesionados-en-enfrentamiento-de-indigenas-y-policia>>

La Nación (2013b). Continúan diálogos con los indígenas. [Recuperado online] <<http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/huila/item/224212-continuan-dialogos-con-los-indigenas>>

Le Bot, Yvo (20123). La gran revuelta indígena. Oceano.

López, María Rosa Helena del Pilar Silva (2012). Con el futuro auestas. Construcción cultural de un territorio Nasa en Íquira, Huila, después de la avalancha del río Páez, en 1994 y en medio del conflicto político militar. Universidad Surcolombiana. Para Vencer el Miedo.

López, María Rosa Helena del Pilar Silva (2008). Una comunicación para la preservación. Universidad Surcolombiana.

Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara (2009) Juventud Wixaritari En Internet, Universidad Autónoma de Nayarit, México. Disponible en: <http://www.puebloindigena.com/portal/investigadores/la-juverrtud-wixarika-en-intemet.html>

Machado, Horacio Aráoz (2015). La ecología política en y desde América Latina Conicet, Argentina. Universidad Nacional de Catamarca.

Mayfair Mei-hui Yang .Putting Global Capitalism in Its Place: Economic Hybridity, Bataille, and Ritual Expenditure. Poner capitalismo global en su lugar: Source: Current Anthropology, Vol. 41, No. 4 (August/October 2000), pp. 477-509

Mignoli, Luciana (2010). Pueblos Originarios Y Comunicación: Una Aproximación A Los Medios De Comunicación Indígena. Universidad Nacional de Quilmes – Bernal.

Mota Díaz, Laura, Sandoval Forero, Eduardo Andrés. (2007). Indígenas y democracia en las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Centro de Investigación en Ciencias Políticas y Admón Pública/ Universidad Autónoma del Estado de México/ FCPYAP

ONIC. Pronunciamiento queremos vivir en paz en nuestro territorio [en línea]. 2012 [fecha de consulta: 03 mayo 2014]. Disponible en: <<http://justiciaypazcolombia.com/Risaralda-CRIR-queremos-vivir-en>>

ONIC. S.O.S. por Vulneración de Derechos Humanos en la Minga Social, Indígena y Popular. [en línea]. 2013 [fecha de consulta: 09 mayo 2014]. Disponible en: <<http://cms.onic.org.co/minga2013/index.php/comunicados/comunicados-desde-la-regiones/47-minga-social-indigena-y-popular-una-simbologia-politica-cultural>>

Opanoticias (2012). Así avanza Minga Indígena en el Huila Quimbo. [Recuperado online] <http://opanoticias.com/politica/asi-avanza-minga-indigena-en-el-huila_14993>

Otero, José Vicente (2008). El Derecho A La Comunicación En El Plan De Vida De Los Pueblos Indígenas Del Cauca. Centro de Competencia en Comunicación para América Latina

Polanco Uribe, Gerylee; Aguilera Toro, Camilo. (2011)- Estudio de Caso tomado de "Luchas de representación: prácticas, procesos y sentidos audiovisuales colectivos en el suroccidente colombiano". Programa Editorial Universidad del Valle.

Quinchoa, Walter Julián Cajas. Apropiación y resistencia social de las TIC en el resguardo indígena de Puracé, Cauca, Colombia. Revista CTS, nº 18, vol. 6, Agosto de 2011 (pág. 241-258). Grupo de Estudios Sociales Comparativos - GESC, Universidad del Cauca.

Quiñones, Aida Julieta (2012). Territorio Nasa: conflicto político militar y tejidos comunicativos. Pontificia Universidad Javeriana. Para Vencer el Miedo.

RadioSatafé (2012). Violentos disturbios por protesta indígena en Huila dejaron 25 heridos. Documento online: <http://www.radiosantafe.com/2012/08/14/violentos-disturbios-por-protesta-indigena-en-huila-dejaron-25-heridos/>

Rappaport, Joanne (2000). La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en los andes colombianos. Primera edición en español. Traducción: José Ramón Juvé Martín. Universidad del Cauca. Cali – Colombia.

Rappaport, Joanne (2005) Intercultural Utopías: Public Intellectuals, Cultural Experimentation, and Ethnic Dialogue in Colombia. Durham, N.C.: Duke University Press.

Rappaport, Joanne (2007). "Más Allá de la Escritura: epistemología de la etnografía en colaboración", en Revista Colombiana de antropología, Vol. 43, pp. 197-229

Rozental, Manuel (2009). ¿Qué palabra camina la Minga? CEDETRABAJO

Rueda, Rodo Ortiz (2004) Tecnocultura y nuevas ciudadanías. Interpelación a Ignacio Ramones. Revista peri-Feria. 4.

Semana (2012) Enfrentamientos entre indígenas y Fuerza Pública: 26 afectados [Recuperado online] <<http://www.semana.com/nacion/articulo/enfrentamientos-entre-indigenas-fuerza-publica-26-afectados/261387-3>>

Semana (2012) Indígenas de Cauca reportan "ambiente muy tenso". [Recuperado online] <<http://www.semana.com/Imprimir/261351>>

Semana (2012). 'Ultimátum' para que las FF.MM. se retiren de territorio indígena vence hoy. [Recuperado online] <<http://www.semana.com/nacion/articulo/ultimatum-para-ffmm-retiren-territorio-indigena-vence-hoy/261331-3>>

Semana (2012). Santos pide judicializar a indígenas que agredieron a militares en Cauca. [Recuperado online] <<http://www.semana.com/nacion/articulo/santos-pide-judicializar-indigenas-agredieron-militares-cauca/261359-3>> Santos pide judicializar a indígenas que agredieron a militares en Cauca>

Semana (2013). Minga indígena marcha por mejores condiciones de vida. [Recuperado online] <<http://www.elespectador.com/noticias/nacional/minga-indigena-marcha-mejores-condiciones-de-vida-articulo-452422>>

Semana (2013) ¿Por qué marchan los indígenas colombianos? Indígenas amenazan con nuevos bloqueos. [Recuperado online] <<http://www.semana.com/nacion/articulo/marcha-indigenas-colombia/361139-3>>

SupGaleano (2014). Transcripción de la Conferencia de prensa del EZLN con Medios Libres, autónomos, alternativos o como se llamen. En La Realidad Zapatista, Chiapas, México. “Los tercios compas”.

Tapscott, Mark. Revolution is forcing transparency. [en línea]. 2004 [fecha de consulta: 09 mayo 2009]. Disponible en: <<http://www.heritage.org/press/commentary/ed111104a.cfm> >

Tejido ACIN; Vilma Almendra. (2010). Cumbre Continental de Comunicación Indígena Colombia: los pueblos reclaman una comunicación más política estratégica.

Tejido de Comunicación, ACIN. ACIN: carta a los grupos armados. [en línea]. 2012 [fecha de consulta: 15 Abril 2015]. Disponible en: < <http://nasaacin.org/noticias/3-newsflash/4277-acin-a-la-opinion-publica-guerrillas-y-gobierno-nacional->>

Tejido de Comunicación, ACIN - ÇXHAB WALA KIWE. El Estado mentiroso pierde con sus engaños y por eso Ataca nuestra página Web. [en línea]. 2013 [fecha de consulta: 18 Abril

2015]. Disponible en: <<http://www.nasaacin.org/noticias/3-newsflash/4358-el-estado-mentiroso-pierde-con-sus-enganos-y-por-eso-ataca-nuestra-pagina-web>>

Tejido de Comunicación, ACIN. Ahora mismo se ejecuta el asalto militar. [en línea]. 2008 [fecha de consulta: 15 Abril 2015]. Disponible en: <http://movimientos.org/es/enlacei/show_text.php3%3Fkey%3D13201>

Tejido de Comunicación, ACIN. Uribe, ¿por qué no te callas?. [en línea]. 2008 [fecha de consulta: 15 Abril 2015]. Disponible en: <<http://www.nasaacin.org/minga-social-y-comunitaria/638-uribe-ipor-que-no-te-callas>>

Tejido de Comunicación, ACIN. Encuentro de colectivos de comunicación en el Cauca. [en línea]. 2013 [fecha de consulta: 15 Abril 2015]. Disponible en: <<http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/nuestra-palabra-kueta-susuza-2013/5879-encuentro-de-colectivos-de-comunicacion-para-el-fortalecimiento-politico-y-cultural-en-el-cauca>>

Tejido de Comunicación, ACIN. La comunicación como proceso político cultural. [en línea]. 2013 [fecha de consulta: 10 Abril 2015]. Disponible en: <<http://www.yepan.cl/colombia-la-comunicacion-como-proceso-politico-cultural/>>

Torres, William Fernando (2000). Amarrar la Burra de la Cola. Qué personas y ciudadanos intentar ser en la globalización? Una perspectiva local- Universidad Surcolombiana.

Torres, William Fernando (2005). Cuando lo importante es urgente, Retos de los comunicadores para construir democracia en América Latina, Subtitulo: respuestas desde Abajo para construir democracia. Revista peri-Feria. 5.

Torres, William Fernando; Tovar, Bernardo y Lasso Ernesto (compiladores) (2003). In-Surgentes. Construir Región desde abajo. Neiva: Universidad Surcolombiana.

Unás, Viviam (2008). Nuevos repertorios tecnológicos y movimientos sociales: el caso de la Asociación Indígena del Norte del Cauca (ACIN). CS No. 6, 255 - 282, julio – diciembre 2010. Cali – ISSN 2011– Colombia. Universidad Icesi, Colombia

Vasco, Luis Guillermo (2009). Notas personales, intervención del antropólogo, Interculturalidad vs multiculturalidad. USCO, Disponible: <http://www.neydersalazar.com/2009/05/dia-mundial-de-la-diversidad-cultural.html#.VwLOk5zhBdg>

Zibechi, Raúl (2015). Descoloniza. El pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias. Desde Abajo.

Comunicación personal – Entrevista

Burchm, Sally (2012) Notas personales de diálogos e intervención. En el marco del Foro de Comunicación indígena, Cauca.

Campo, Luz Neida (2013). Notas personales de diálogos, intervención y entrevista. En el marco del III taller del Encuentro de Comunicación Indígena del Huila, Íquira.

Conejo, Adolfo (2012). Notas personales de diálogos e intervención a En el marco del Foro de Comunicación indígena, 2012.

Cuetia, Cony (2012). Notas personales de diálogos e intervención. En el marco del Foro de Comunicación indígena, Cauca.

Cuetia, Cony (2013). Notas personales de diálogos, intervención y entrevista En II Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Juan Tama.

Foro Nacional de Comunicación Indígena, Equipo Coordinador (2012). Hilos del camino recorrido previo al foro nacional de comunicación indígena, hacía una política pública de comunicación e información diferencial. Popayán, Cauca, Colombia.

Majín, Over (2013). Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a En II Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Juan Tama.

Menza, Jhoani (2013). Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a coordinador del programa Vientos de Comunicación. En II Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Juan Tama.

Mera, Pete Phabian (2013). Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a, líder del programa de Cuidanderos del Territorio - Guardia Indígena del Huila. En III Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Inquíra.

Paja, Iván Darío (2010) Entrevista persona al indígena Misak y coordinador del programa Vientos de Comunicación.

Quilcue, Alexander (2013). Notas personales de diálogos, intervención y entrevista. En II Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Juan Tama.

Quinayas, Yaneth (2013). Notas personales de diálogos, intervención y entrevista En II Encuentro de comunicadores indígenas Huila, Juan Tama.

Tocancipá, Jairo. (2013). Replanteando el desarrollo : modernidad indígena e imaginación moral de David D. Gow, Bogotá, EDITORIAL UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, 2010. Universidad del Cauca, Popayán.

Tunubalá, Jeremias (2012). Notas personales de diálogos e intervención. En el marco del Foro de Comunicación indígena, Cauca.

Ulcué Campo, Gustavo (2012). Notas personales de diálogos, intervención y entrevista a desarrollador de la plataforma web de la ACIN y precursor de las estrategias digitales. En el marco del Foro de Comunicación indígena, Cauca.

Usnás, Freedy Richar (2013). Notas personales de diálogos, intervención y entrevista. En II Encuentro de comunicadores indígenas del Huila, Juan Tama.

Valencia, Feliciano (2013) Entrevista realizada por Neyder Salazar a Feliciano en el Marco del Congreso de la Paz. Universidad Nacional.

Valencia, Feliciano (2012). Registro personal del diálogos e intervención de en el Foro Nacional de Comunicación Indígena, Popayán Cauca.

Viluche, Joaquín (2012). Notas personales de diálogos e intervención del Mayor Nasa, En el marco del Foro de Comunicación indígena, Cauca.