



Gerardo Berrocal

Realizador audiovisual. Desde la década del noventa coordina la iniciativa ADKIMVN, a través de la cual ha realizado un trabajo enfocado en el desarrollo del Cine y Comunicación del Pueblo Mapuche, desarrollando diversas actividades de formación, investigación, producción y difusión del cine y audiovisual indígena. Crea documentales y trabajos audiovisuales enfocados en dar a conocer la realidad del Pueblo Mapuche.

Durante la década post-dictadura en Chile, las organizaciones Mapuche más importantes de ese momento, habían realizado una serie de transformaciones en relación a la manera en que venían promoviendo los planteamientos políticos y sociales, la estructura que habían desarrollado como organización y la representatividad que alcanzaban en los Lof (comunidades) de los diversos puntos del Wallmapu¹.

Habían surgido organizaciones que planteaban que el movimiento político Mapuche debe ser autónomo, diferenciado de orgánicas políticas con estructuras convencionales y jerarquizadas, como los partidos políticos, asociaciones gremiales, corporaciones, entre otros, dado que las principales reclamaciones estaban enfocadas en el resurgimiento de planteamientos políticos de base, y por tanto, bajo una estructura de naturaleza horizontal y de representación territorial, como lo habían sido las estructuras organizacionales ancestrales del Pueblo Mapuche.

La autonomía como base de este planteamiento político, debía surgir desde la propia política Mapuche, que incluía la dimensión cultural y espiritual, a través de las estructuras organizacionales propias, la recuperación y reestructuración del territorio (como una de las principales demandas), la cultura y espiritualidad propia, el idioma (como elemento base de comunicación) y las propias autoridades Mapuche.

¹Wallmapu es el nombre que se le da al Territorio Mapuche Ancestral en toda su magnitud, comprendido en el sur del actual estado de Chile y Argentina.

La organización que lleva adelante en ese momento esta transformación estructural es el Awkiñ Wallmapu Ngvlam/Consejo de Todas las Tierras². Esta organización, a través de la reestructuración de la orgánica propia Mapuche en un contexto contemporáneo, comienza a relevar la figura de las autoridades tradicionales, -como los Lonko, Werken, Machi, Weupife, Ngiempin³- la estructura antigua de los espacios territoriales –Lof, Ayllarewe, Fvtalmapu⁴-, los elementos culturales y los códigos e instancias propias de comunicación –como los Trawun, Ngvlamtuwun, Nvtramkawun⁵-, de relevancia espiritual – como el Ngullatun, Kamarrikun, Nguillaimawun, Ngellipun⁶- y los elementos del lenguaje comunicativo -como el mismo Mapudungun²-.

Se replantean también una serie de objetivos políticos: autonomía, autodeterminación, reconocimiento de los derechos colectivos e individuales, reconocimiento del sistema propio de organización social, erradicación de las transnacionales que depredan el territorio Mapuche, restitución del territorio ancestral, ratificación de instrumentos internacionales de derecho, entre otros.

En este contexto, comienza a surgir la necesidad de hacer uso de las tecnologías de comunicación e información disponibles en la época, con el objetivo de hacer visibles las demandas desde la visión propia Mapuche, ante la constante manipulación que las grandes cadenas de medios hacían (y hacen) al tratamiento de la información sobre las reclamaciones Mapuche.

Las organizaciones comienzan a desarrollar experiencias de comunicación

en diversas áreas, la radio, el periódico, boletines, luego el video y la televisión, y últimamente internet y las redes sociales. Junto con la incorporación de estas tecnologías se comienza a comprender la comunicación como un eje fundamental del proceso político Mapuche, y también, como un derecho a considerar junto a las reclamaciones que se venían haciendo como pueblo.

LA INCORPORACIÓN ESTRATÉGICA DEL VIDEO EN LA ORGANIZACIÓN MAPUCHE

Si bien en la década de los noventa, el movimiento político Mapuche estaba bastante fortalecido en lo organizacional y había cierto nivel de manejo mediático que daba cobertura a las actividades emprendidas por las comunidades, existía una falencia importante en relación al manejo de los nuevos medios para canalizar el discurso propio que venían difundiendo los territorios a través de sus organizaciones, es decir, dar a conocer el tema Mapuche

desde la propia perspectiva. Los medios establecidos (prensa) por su parte, abordaban la problemática Mapuche desde la perspectiva del "conflicto" y la contingencia noticiosa de hechos puntuales ocurridos en relación al asunto, y no les interesaba abordar ni tenían la voluntad de entender el tema de fondo, que tiene relación con la perspectiva del derecho indígena, del reconocer a una cultura distinta, que tiene sus propios códigos y que entiende la relación con el entorno desde el punto de vista cultural y espiritual.

En esa década, a partir de 1992, surgen las primeras realizaciones audiovisuales donde las propias organizaciones y comunidades determinan elementos claves del proceso creativo, para que se represente de mejor manera la realidad que se necesitaba difundir, es decir, que como organización propia del pueblo mapuche, se realizan trabajos audiovisuales —aunque en ese momento con apoyo de colaboradores externos- con una lógica colectiva (no de autor) y participación práctica en todas las etapas del proceso creativo: la preproducción (coordinación, planificación, guión, etc), la producción

f...dar a conocer las demandas políticas y sociales del pueblo Mapuche, las injusticias cometidas en su contra históricamente, y visibilizar las acciones prácticas que se estaban realizando...

(locaciones: qué lugares mostrar, personajes: quién representa el mensaje, estructura: qué se dice y cómo se dice, contenido: qué se registra y qué no), posproducción (categorización y selección del material registrado –mucho material quedaba como archivo y fue registrado con esa intención-, edición y montaje) y finalmente la difusión (principalmente a través de la entrega de copias y muestras en actividades).

En ese sentido, comienza un trabajo de registro y documentación de las actividades realizadas por las organizaciones de una manera planificada y con objetivos políticos, es decir, ya no sólo eran los corresponsales de algún canal de TV chileno, de algún medio extranjero o algún documentalista que llegaba a hacer registros de las actividades para luego hacer sus trabajos —de manera más o menos pertinentesegún criterios individuales o lineamientos editoriales externos a las comunidades Mapuche.

¹Wallmapu es el nombre que se le da al Territorio Mapuche Ancestral en toda su magnitud, comprendido en el sur del actual estado de Chile y Argentina.

² Awkiñ Wallmapu Ngvlam o Consejo de Todas las Tierras, es una organización política Mapuche surgida a fines de los ochenta. Promueve la recuperación territorial y el reconocimiento íntegro de los derechos colectivos.

³ Autoridades ancestrales que cumplen roles en diversas áreas de la estructura organizacional Mapuche.

⁴Estructuras territoriales de distintos niveles de alcance.

⁵Espacios de deliberación y consenso, conversación y traspaso de conocimientos.

⁶ Actividades de carácter ceremonial enmarcadas en la espiritualidad Mapuche.

⁷ Idioma Mapuche.

A partir de estos registros —que ya se consideraban como un producto comunicacional- surge uno de los primeros documentales realizado con una participación práctica de las comunidades y organizaciones Mapuche: "El Derecho a Existir" (1994)8, que hace una reseña histórica de la lucha Mapuche hasta llegar a las movilizaciones que se estaban realizando en el marco de la conmemoración de los quinientos años de la invasión española.

Estos registros fueron realizados en formato VHS, dado que era el más accesible y de bajo presupuesto para la época, tanto durante el proceso de producción como de posproducción, a diferencia de otras tecnologías de grabación por frecuencia magnética, como el U-Matic y el Betacam (todas tecnologías análogas) y también el Cine.

Durante los años siguientes básicamente se registran las actividades coordinadas por las principales organizaciones que representaban las demandas de los Lof, pero también, se comienza a plantear —al menos en el plano de la propuesta- una serie de acciones tendientes a consolidar el ejercicio del derecho a la comunicación como parte del proceso político Mapuche.



LA CREACIÓN AUDIOVISUAL DURANTE EL PROCESO DE RECUPERACIÓN TERRITORIAL

Es interesante el hecho de que espontáneamente el género que comienza a trabajarse con fuerza y prevalece en el tiempo es el documental. Esto sin duda se debe a la necesidad de dar a conocer las demandas políticas y sociales del pueblo Mapuche, las injusticias cometidas en su contra históricamente, y visibilizar las acciones prácticas que se estaban realizando para avanzar hacia los objetivos planteados. Pero también se encuentra en este formato una herramienta adecuada a la manera de comunicarse a través de la oralidad y los códigos ancestrales propios de la cultura Mapuche.

Uno de los planteamientos que surge con fuerza y se hace práctico en terreno, fue el proceso de recuperación territorial que se estaba dando en diversos puntos del Wallmapu. Desde principios de los noventa, son las comunidades de la zona de Lumako y luego las comunidades de Temulemu, Temucuicui, Didaico, Pantano, Lleu Lleu, entre muchas otras, las que lideran el proceso⁹.

Otro de los documentales que se elaboró al interior de la organización Awkiñ wallmapu Ngvlam y que comienza a reflejar la prioridad del trabajo audiovisual es "Wallmapuche: la Lucha por el Territorio" (1999)¹⁰, que en 19 minutos recopila distintos momentos del proceso de recuperación territorial, las actividades enmarcadas en éste, la reacción del Estado Chileno y las acciones represivas como respuesta a las demandas de los Lof.

El trabajo audiovisual, entonces, se enfoca principalmente en el proceso de recuperación territorial, registrando acciones como, por ejemplo, las ocupaciones de predios de pertenencia ancestral de las comunidades Mapuche -en ese momento en manos de terratenientes y empresas forestales principalmente-, movilizaciones públicas y actividades culturales realizadas en este contexto.

ADKIMVN. Cine y Comunicación Mapuche

En el año 1999, surge un pequeño grupo de trabajo comunicacional al interior de la organización Awkiñ Wallmapu Ngvlam. Junto con esto, surge también la necesidad de diferenciar el proceso de comunicación que se venía dando como parte del proceso político de los Lof, con respecto a la comunicación convencional, y que represente la manera en que se estaba entendiendo la comunicación y su rol dentro del proceso político y social Mapuche.

Surge así "ADKIMVN"¹¹, iniciativa que comienza a trabajar de manera autónoma en colaboración con diversos Lof (comunidades) Mapuche del Wallmapu (territorio Mapuche), como una organización que plantea entre sus objetivos, el apoyo comunicacional a los procesos de reconstrucción territorial y organizacional, el desarrollo de estrategias de

⁸ Realizado con la colaboración de Javier Bertín y Cecilia González, quienes venían colaborando con el movimiento Mapuche desde principios de los 90' y realizaron una gran cantidad de registros de actividades de la organización Awkiñ Wallmapu Ngvlam.

⁹ En esta década se produce una serie de ocupaciones de predios en el marco del proceso de recuperación territorial que tuvieron sus puntos más álgidos primero en el año 92 y luego en el 99.

¹⁰ Realizado por un equipo de la organización compuesto por Gerardo Berrocal, Jorge Quelempan, Rodrigo Huenchullan y Aucan Hulcaman.

¹¹ ADKIMVN son dos conceptos integrados. AD, que se podría traducir como la esencia, y KIMVN, que significa sabiduría, refiriéndose al conocimiento ancestral mapuche. ADKIMVN: la esencia de la sabiduría.

comunicación desde la perspectiva cultural propia Mapuche, la revaloración de las propias formas de comunicación y la revalidación del Kimvn y Rakidzuam (conocimiento y pensamiento ancestral).

Como trabajo práctico plantea el desarrollo de procesos de formación, investigación, producción y difusión, la creación de equipos de trabajo al interior de los Lof y la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación/TIC. ADKIMVN además ha realizado una serie de documentales sobre el proceso Mapuche abordado desde una visión propia, protagonizados por representantes locales y autoridades tradicionales de los Lof.

En el área de la difusión, ha desarrollado una serie de actividades tendientes a dar a conocer los trabajos audiovisuales y el trabajo desarrollado en el ámbito de la comunicación, como muestras en comunidades y espacios culturales del ámbito urbano, participación en festivales de cine indígena y gestión de medios para la publicación de información. Además de crear su medio electrónico adkimvn.org, enfocado principalmente en la difusión del trabajo del área audiovisual propio y otros trabajos desarrollados por organizaciones y realizadores/as Mapuche, además de promocionar obras audiovisuales de otros pueblos indígenas.

EL DESARROLLO DE PROPIOS MODELOS DE COMUNICACIÓN

Si bien muchas de las acciones comunicacionales surgían de manera espontánea y en respuesta a la urgencia de acompañar las acciones que se venían realizando en el marco del proceso político Mapuche, surge la necesidad de desarrollar una propuesta comunicacional mejor estructurada, que recogiera el punto de vista propio. Es decir, que permita visualizar la problemática Mapuche desde la perspectiva de los Lof, desde el conocimiento ancestral, tanto en lo político e histórico, como en lo cultural y filosófico, donde los propios Mapuche sean quienes hablen desde su realidad y tengan la oportunidad de dar a conocer su visión sobre la misma, el proceso socio cultural y las diversas acciones que se estaban desarrollando en relación a la defensa de los territorios y de los derechos colectivos.

En este contexto, se plantean diversas acciones concretas para lograr los objetivos comunicacionales, entre ellos, levantar un proceso formativo a través de la realización de talleres de comunicación y realización audiovisual; la realización de noticieros que permitieran hacer un tratamiento más adecuado de la información



relacionada al proceso político Mapuche; la conformación de equipos de comunicación que acompañen las actividades de los territorios; la creación de centros de documentación audiovisual, e incluso, se plantea el establecimiento de una Televisión Mapuche.

En este sentido, se propone desarrollar una base metodológica que permita llevar a la práctica un modelo de comunicación Mapuche que signifique un instrumento estratégico tanto para el acompañamiento de los procesos sociales, como para contribuir al flujo e intercambio de conocimiento e información, a nivel intraterritorial e interterritorial, asociado a diversas áreas del Kimvn y Rakidzuam Mapuche (sabiduría y filosofía ancestral).

PROPIAS FORMAS DE COMUNICACIÓN

Los componentes que se identifican como base del modelo de comunicación en desarrollo, tiene relación con la revalorización de las propias formas de comunicación. Estas formas, según se plantea, son los elementos, instrumentos, medios y espacios que componen la comunicación ancestral Mapuche, es decir, elementos como la oralidad, el lenguaje, los protocolos culturales de entendimiento con el entorno, los cuales son desarrollados en diversos espacios de comunicación, tanto socio-culturales como espirituales (ceremonias y actividades), donde se utilizan instrumentos (entre ellos los conocidos como instrumentos musicales, pero que cumplen una función mucho más amplia) que facilitan la fluidez del mensaje y el traspaso de conocimientos por parte de los "comunicadores" del Lof, las autoridades tradicionales (werken, ngiempin, weupife, lonko, machi) y personas mayores, portadoras del Kimvn y Rakidzuam.

Para comprender las propias formas de comunicación es importante el enfoque desde el cual se aborda la realidad y la relación con el entorno. A modo de ejemplo, uno de los elementos más evidentes con respecto a la comunicación es la dimensión espiritual y cultural. La gente Mapuche en su cotidianidad se comunica con los Ngienmapu, Ngienko, Ngienmawida, Pu Newen, Kallfvwenukvshe, Kallfvwenufvsha¹² para estar bien (Kvmemongen) y ha desarrollado complejos protocolos de relación y respeto con el entorno, Admongen, Normongen, Adkvnugvn¹³, que se practican a diario en el Lof.

En este sentido, el desarrollo de modelos de comunicación propios a través del uso de las TICs¹⁴, debe responder a las lógicas de cada Lof y los elementos sociales y culturales que los







¹² Conceptos asociados al mundo espiritual Mapuche.

¹³ Conceptos asociados al buen vivir y al sistema normativo ancestral Mapuche.

¹⁴ Tecnologías de laInformación y la Comunicación.

componen, siendo necesario avanzar en el diseño de una base metodológica para el uso de las TICs que sean adecuadas a los Lof y puedan ser usadas y configuradas de acuerdo a sus realidades locales y a sus propias necesidades comunicacionales.

EL PUEBLO MAPUCHE Y LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

Desde la esencia de la filosofía Mapuche ancestral, el concepto de territorio no cabe dentro del actual concepto de propiedad, no es un bien del cual se debe usufructuar y al que se deba explotar descontroladamente. Muchas veces se escucha a personas Mapuche decir que no son dueños de la tierra, sino que son parte de la tierra. Esta frase recoge la base del enfoque Mapuche sobre la propia realidad, y por tanto, sobre sus formas de comunicación y sobre cómo consideran que se deben utilizar las TICs como

EEl material audiovisual generado

hasta ahora, pretende ser un

aporte en el entendimiento de

la realidad Mapuche, desde

una mirada distinta a lo conocido

generalmente a nivel de

opinión pública 🥦

instrumentos y medios que permitan canalizar esta visión.

De esta forma. comunicación plantea no sólo como una herramienta aue permite visibilizar problemática social, sino que también fortalece la cultura y el conocimiento ancestral, mediante la promoción del rol de las autoridades tradicionales. revitalización del idioma

propio -en este caso el Mapudungun-. Es una herramienta que hace posible indagar en la memoria histórica a través de la oralidad, contribuye a reactivar las propias formas de transmisión de conocimientos, de conservación del Itrofillmongen (biodiversidad), y aporta a la reconstrucción territorial, cultural y la identidad del pueblo.

HACIA EL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE CINE MAPUCHE

De esta manera se quiere lograr que el abordaje de esta realidad no sea desde los parámetros de los "medios masivos" o de la "comunicación empresarial", como ya ocurre en los principales medios chilenos que se refieren al "conflicto Mapuche" cada vez que tratan el tema. Dando cuenta del nulo entendimiento que hay de una visión ancestral de la relación con el entorno, donde se ve que el verdadero conflicto es de parte del estado y sus políticas, las empresas y su invasión, ambición y explotación insaciable de "recursos", los cuales para el Mapuche son su casa, su vida, sus hermanos, su padre, su madre. Hoy día, vivimos en una sociedad que no logra ver y reconocer a una cultura que ha estado siempre en este territorio y que se limita a ver la "realidad" que le muestran los medios masivos.

Entonces, es a partir de la necesidad de diferenciar la forma de hacer comunicación desde la propia mirada, de la incorporación de las tecnologías a las formas de comunicación ancestral, de la necesidad de hacer visible la situación de negación, discriminación y estigmatización -fomentada por cierto por los medios de información masivos-, del levantamiento de propios medios de comunicación, desde estas experiencias; que surge el uso del concepto de Comunicación con Identidad.

Sin duda esto constituye parte del desarrollo de una estética propia, dado que en el caso de una Realización Documental por ejemplo, se prioriza el contenido y el tratamiento de la imagen está basado en este criterio, o sea, no se busca lograr una estética carente de contenido que signifique folclorizar la realidad Mapuche, o mostrar por ejemplo, un territorio solamente desde la importancia paisajística, sino que la estética es consecuencia de mostrar estos elementos desde el enfoque de la propia mirada de mundo.

> Este tipo de realización quizás es difícil de "digerir" para un público que está acostumbrado material realizado bajo estándares de televisión, por tanto, bajo parámetros comerciales necesarios para tener cabida en estos medios. Sin embargo, la intención no es facilitar al extremo el entendimiento de estos contenidos, por el contrario, es que el espectador de manera se esfuerce en

"ver" desde el lado Mapuche para poder entender el mensaje desarrollado. Y esto incluye el acostumbrarse a escuchar el idioma Mapuche desde sus propios oradores, dado que así como muchas veces vemos material audiovisual hablado en inglés, debemos darnos la posibilidad de contar con material audiovisual hablado en el idioma ancestral de los pueblos.

Lo anterior es pensando en un espectador externo a los Lof, porque para el público de comunidades donde se han exhibido los documentales, se ha observado que ha sido bastante más fluida la visualización del contenido. Esto es sabido con base en los comentarios que han surgido luego de las muestras, durante el Nvtram (conversatorio) que a su vez, permite validar la versión final del documental con los mismos integrantes de la comunidad, para luego difundirlo en otros Lof y en espacios externos.

Que los espectadores no indígenas puedan "descifrar" esta estética va a depender de la voluntad de romper con la mirada con que muchas veces se ha representado la realidad Mapuche a través de la interpretación de un "autor" en la realización audiovisual, desde la mirada de un otro. Mientras exista esta voluntad de entender (incluso cuando no se comparta) la mirada de los propios Mapuche sobre su realidad, se podrá avanzar en una mejor relación entre el estado, la sociedad chilena y los Lof que habitan el territorio, junto con fortalecer la identidad cultural

alguna

Mapuche y la forma de vida que se ha defendido durante tanto tiempo en Wallmapu.

En tanto, las formas de comunicación propias son evidentes y visibles a través de la imagen en la medida que haya voluntad del espectador de entenderlo de este modo, o sea, que haya una amplitud en la mirada que vaya más allá de los parámetros técnicos y estéticos y que se entienda la realización audiovisual desde la relevancia del contenido y la legitimidad, validez y relevancia dada por sus propios protagonistas: los Lof Mapuche con su realidad, diversidad, identidad y pertenencia a distintos territorios del Wallmapu.

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN AVANZA CON FORTALEZAS PERO TAMBIÉN DIFICULTADES

La metodología de trabajo desarrollada ha permitido generar un diálogo-aprendizaje en torno al trabajo comunicacional, lo que a su vez ha permitido generar un alcance importante a nivel territorial Mapuche, que en la práctica ha significado apoyar a comunidades, organizaciones y personas con una estrategia comunicacional que da a conocer su situación y produce insumos audiovisuales para el traspaso de estos conocimientos al interior del territorio y para las futuras generaciones.

De esta forma, se ha logrado desarrollar un proceso formativo a través de la realización de una serie de talleres de comunicación y realización audiovisual en diversos puntos del Wallmapu, principalmente en lugares que mantienen reivindicaciones territoriales y conflictos con terratenientes y empresas que se han instalado. También se ha logrado conformar pequeños equipos de comunicación que están acompañando los procesos locales, algunos más activos que otros por cierto. Este proceso está reflejado en productos audiovisuales que se han ido realizando con diversos objetivos. Entre los que encontramos videos informativos y documentales principalmente¹⁵.

El material audiovisual generado hasta ahora, pretende ser un aporte en el entendimiento de la realidad Mapuche, desde una mirada distinta a lo conocido generalmente a nivel de opinión pública dado que, de alguna manera, se ha incorporado una serie de elementos que escapan a la visión superficial



15 Algunos de estos materiales están disponibles en el canal de youtube http://www.youtube.com/adkimvn y en el sitio http://adkimvn.wordpress.com/ donde también hay notas escritas.

y caricaturizada que han promovido las grandes cadenas de medios a través del tiempo sobre el tema Mapuche.

A pesar de las dificultades de accesibilidad a los medios desde los territorios, se han mantenido actividades de difusión en comunidades con la realización de muestras de material audiovisual, y la producción de insumos que quedan a disposición para su uso en diversas actividades cotidianas.

Por otra parte, a pesar que en las comunidades aún existe poca accesibilidad a Internet, las redes sociales y los medios virtuales han contribuido en dar a conocer el trabajo comunicacional y el material audiovisual generado a una cantidad importante de personas de diversos lugares del mundo que no tendrían acceso en otras condiciones.

El proceso de comunicación sin embargo, no está exento de dificultades, las que principalmente tienen relación por una parte, con el nivel de organización local, la autogestión, la falta de comunicación entre los actores claves del proceso, y por otra, con la continuidad y sustentabilidad necesaria para proyectarse a largo plazo. Lo que tiene relación con una realidad de trabajo desde la precariedad técnica, poco apoyo financiero desde organizaciones, poca accesibilidad a fondos de financiamiento y también, incapacidad de generar un trabajo comunicacional autosustentable en el tiempo.

PROYECCIONES Y ASPIRACIONES DESDE LA COMUNICACIÓN

Es importante para las aspiraciones del Pueblo Mapuche y para la proyección del trabajo comunicacional, tener claridad sobre la manera en que se pretende generar continuidad en el tiempo a partir de la experiencia desarrollada.

Uno de los desafíos es contar con un sistema permanente de formación en el área de la comunicación, que opere al interior del territorio Mapuche y pueda generar actividades de intercambio de experiencias con otros comunicadores de Pueblos Indígenas del Mundo.

Paralelamente a esto, es perentorio fortalecer las redes de comunicación tanto al interior del Wallmapu, como a nivel de pueblos indígenas, y generar una mayor participación en instancias internacionales de debate en torno a la Comunicación y el Cine Indígena.

Potenciar el acceso a las TICs y lograr establecer Medios indígenas, incluida la TV, debe ser también una prioridad del proceso comunicacional. Para esto, evidentemente es necesario generar incidencia en políticas públicas de los Estados en virtud del ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

Si bien en el contexto actual es absolutamente necesario incorporar las herramientas audiovisuales y en general las TICs a los propios políticos, procesos sociales culturales de los pueblos indígenas del mundo; es importante comprender estratégicamente la forma en que utilizamos estas herramientas, dado que incorporar modelos que han sido creados y pensados desde una lógica de poder, comercial y de control social y establecerlos tal como se nos presenta, es distinto a buscar la manera de adaptar estos instrumentos a las formas de comunicar nuestra realidad desde una mirada propia y adecuada a los códigos culturales y de convivencia

Para esto, es importante poner atención en las bases culturales de nuestros pueblos, en el conocimiento ancestral que perdura en los mayores, en la espiritualidad que se mantiene activa, en la interacción con nuestro entorno y todos los elementos vitales para nuestra existencia, las aspiraciones de recuperar y mantener un sistema de buen vivir; todos componentes fundamentales que nos distan del mundo de lucro, consumo y materialismo en el que actualmente está inserta gran parte de la humanidad.

