

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

POSGRADO EN DESARROLLO RURAL

NIVEL DOCTORADO

LA COMPARTENCIA: BASES PARA LA FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN INDÍGENA

PRESENTA:

Erick Huerta Velázquez

Asesor: Carlos Cortez Ruíz

Comité Tutorial:

Sonia Comboni Salinas

Claudia Magallanes Blanco

Ciudad de México enero de 2018.

Agradecimientos

Este camino lo anduve con y gracias a mucha gente. No inició con el doctorado, comenzó con la idea que me plantaron mis hermanos de los pueblos originarios del Abya Yala en la cumbre de comunicación indígena en la María Piendamó, Colombia, quienes me cuestionaron seriamente mi forma de entender el Derecho y plantearon el reto de formar una escuela itinerante de comunicación indígena.

El reto no lo asumí solo, fue con quienes formábamos REDES, en ese entonces; Blanca, Carlos y Cynthia, los dos primeros directamente involucrados en crear un grupo de trabajo en el que pudiéramos pensar colectivamente qué era eso de la formación de comunicadores con base en valores y formas de ser comunitarias.

Entré al doctorado, comunidad maravillosa en la que cada aventura de investigación de mis compañeros era adentrarse en un increíble viaje de conocimiento. Arturo fue pilar fundamental en la construcción de este proyecto, pues el diplomado de Radio Unitierra fue nuestro primer intento por generar un proceso de formación distinto. Y qué hubiera sido de esta tesis sin las reflexiones al calor del pulque con Almita, a las que se nos unían en ocasiones Armado y Randy. Sería imposible nombrar cada una de las huellas dejadas por mis compañeros (as) del doctorado, así como mis profesores (as), básicamente tendríamos que duplicar las páginas de esta tesis. Y en este campo debo hacer un especial agradecimiento a Claudia Magallanes y Carlos Cortez, quienes más allá de ser mis tutores, me acompañaron en las aventuras de la formación y la telefonía comunitaria.

Formamos este tremendo grupo de investigación que creó el diplomado en promotores técnicos comunitarios, Maca, Peter, Pera, Beto, Kiado, Claudia, Mayte, Melquiades, Lupita, Guillermo, Pepe Ramos, Janis, Juan José, Élfego, Reyna, Rigo, Sócrates, Lety, Jaime Luna, Carlos Plascencia Qpd. y Eugenio Bermejillo Qpd.

Mis compañeras (os) de Redes se subieron a este barco y lo han llevado por nuevos caminos, Dani, Karla Velasco, Rodrigo, Adrián, María, Karla Prudencio, Paty y quienes ya nombré, que hemos soñado juntos y sembrado procesos que rinden frutos que superan lo que imaginamos.

En todo este viaje ha estado mi familia y amigas/os (a los que no voy a nombrar porque si falta alguien se enoja), mi esposa Carla que armó algo parecido a una cadena de oración para que acabara la tesis, mi madre y mi hermana que me apoyan en todas mis locuras y mi papá que con sus historias me enseñó a soñar.

No tengo palabras para agradecer a la vida, a Dios, que me haya puesto en este camino y que me haya permitido caminarlo junto a ustedes.

Índice

I. Esta Tesis no es una Tesis	7
1. De porqué escribo así	9
1.1 Primera Fase: <i>No Tengo Idea</i>	10
1.1.2 Implicaciones Metodológicas del <i>No Tengo Idea</i>	13
1.2 Segunda Fase: <i>Tengo Cierta Idea pero no sé Explicarla</i>	14
1.2.1 Implicaciones Metodológicas del <i>Tengo Cierta Idea pero no sé Explicarla</i>	16
1.3 Tercera Fase: Mejor te la Dibujo	17
1.3.1 Implicaciones Metodológicas del Mejor te lo Dibujo	19
II. Una Simple Coincidencia o de Cómo Empezó este Proceso	21
2.1 De cómo empezó todo esto	23
2.2 Una realidad creada o una realidad que nos influye	25
2.3 El ser humano en esta realidad	28
2.4 Lo que sucedió	30
III. Del Descubrir	34
3.1 De Cómo Empezamos a Conocer.	36
3.2 De las Dificultades para Ver.	38
3.2.1 La Teoría de Cuerdas	38
3.2.2 De Cómo Percibimos la Realidad	39
3.3 Del Conocer	41
3.4 Del Sentir	43
3.5 De lo que Sucedió	46
IV. Del Integrar	52
4.1 Transformarse	54
4.2 Transformarse para ser los Mismos	55
4.3 Dejar lo Aparente para Volver a lo Real	60
4.4 De lo que Sucedió	62
4.4.1 Redescubriendo el Orden	62
4.4.2 Invirtiendo el Orden	69
4.4.2.1 Las Actividades	70
4.4.2.2 El Contenido	75
4.4.2.2.1 Se Comienza por el Derecho Propio	75

4.4.2.2.2 Los Límites del Derecho	80
4.4.2.2.3 La Ley del Universo	85
4.4.2.2.4 La Soberanía Reside en el Pueblo	91
4.4.2.2.5 De Vuelta al Territorio y su Convivencia con el Derecho	91
4.4.3 El Final del Viaje	94
Bibliografía	95
Apéndices	102
Apéndice 1.- Artículo: Rompiendo paradigmas: Caminos hacia un programa de apoyo a la formación en comunicación indígena.	103
Apéndice 2.- Libro: Haciendo Milpa: Estrategias de Apoyo a la Formación en Comunicación Indígena.	130
Apéndice 3.- Laboratorios Tecnológicos Parte 1: Investigación y Diseño del Modelo de Capacitación.	131
Apéndice 4. Guía: Comunicación y Derechos	150

NOTAS AL SÍNODO

Esta tesis es la reflexión en torno a un proceso de investigación acción iniciado en 2011 sobre la formación de comunicadores indígenas. La investigación acción sigue normalmente un camino distinto al del doctorado pues es un proceso que no pertenece al estudiante y tiene su propia dinámica, finalidades y tiempos, sin embargo, es en este caso la base empírica en la cual se sustenta esta tesis.

He de señalar que aunque esta tesis tiene un cuerpo de análisis propio que de alguna manera está separado de la investigación acción y puede leerse y comprenderse sin el examen de la base empírica que le dio lugar, resulta interesante poder constatar el proceso de investigación acción y sus resultados, que a final de cuentas son la ocasión que da lugar a la reflexión que desarrolla este escrito.

En razón de lo anterior, al final de la tesis se encuentran varios apéndices, cada uno de ellos presenta resultados de cada etapa de la investigación acción. El primero consiste en un trabajo presentado en un congreso que refiere los resultados de las etapas ver y pensar de la investigación, en él se analizan distintos aspectos teóricos relativos a la posibilidad de un diálogo epistemológico, las diferencias teóricas de la comunicación indígena con la comunicación para el cambio social y en general las dificultades que enfrenta la formación de comunicadores indígenas en cuanto a la sistematización de conocimientos y los espacios para su transmisión.

El segundo apéndice presenta los resultados del análisis de dichos hallazgos realizados por el grupo de investigación y que fueron materia del libro Haciendo Milpa, que describe los fundamentos básicos en que descansa la formación de comunicadores indígenas. El tercero, responde a la acción del grupo en la creación del diplomado y laboratorios tecnológicos denominado Techio Comunitario, en él se puede apreciar la solución identificada al problema de investigación planteado, al diseñar un espacio de formación basado en los valores y principios de la comunicación indígena.

El cuarto apéndice, consiste en la acción que yo llevé a cabo como uno de los stakeholders, al aplicar las conclusiones de la investigación en mi trabajo como formador en materia de derechos a la comunicación y que se encuentra en la Guía de Comunicación y Derechos, cuyos fundamentos fueron aplicados en la estrategia legal que llevó a la existencia de la telefonía celular comunitaria¹.

¹ La Telefonía Celular Comunitaria, es un sistema de comunicación comunitaria que permite a una comunidad indígena ser su propio operador de telefonía móvil. Es la primera y a la fecha la única asignación

Es así que como parte del sínodo que examinará mi tesis doctoral usted recibirá lo siguiente:

- a) La Tesis: El documento que está en sus manos y presenta la aplicación de lo aprendido durante el proceso de investigación y que en algunos puntos hace referencia de manera particular a alguno de los apéndices que presentan el proceso que llevó al aprendizaje.
- b) Apéndice 1. El documento *Rompiendo Paradigmas: Caminos hacia un programa de apoyo a la formación en comunicación indígena* es un artículo preparado al final de las primeras etapas de investigación, describe la metodología empleada y los hallazgos identificados.
- c) Apéndice 2. Libro *Haciendo Milpa: Estrategias de apoyo a la formación de comunicadores indígenas*. Este libro condensa las reflexiones del taller de análisis de resultados que llevó a cabo el grupo de investigación. Dado que no puede anexarse el libro solo se señala la página para descarga y se anexa el archivo electrónico o el ejemplar.
- d) Apéndice 3. Documento: *Laboratorios Tecnológicos Parte 1: Investigación y Diseño del Modelo de Capacitación* es un documento que explica el diseño del diplomado de promotores técnicos comunitarios en comunicación indígena mismo que se encuentra en el sitio web <https://techiocomunitario.net/> Se acompaña un extracto del texto que explica el contenido del diplomado.
- e) Apéndice 4. *Guía Comunicación y Derechos* esta guía de formación sobre comunicación y derechos presenta ejercicios y materiales que pueden ser utilizados para la formación en diversos temas de estas dos disciplinas. La guía es la acción emprendida por el autor como parte de la investigación acción en que se basa esta tesis, es en materia de formación, la aplicación material del trabajo de investigación. Se anexa en archivo electrónico o un ejemplar.

Capítulo I
Esta Tesis no es una Tesis
Un Intento de Integrar

Este Rumor...

Este rumor que se oye no es de lluvia
Hace ya mucho tiempo que no llueve
Se han secado las fuentes y el polvo se
acumula por las calles y casas.

Este rumor que se oye no es de viento
Han prohibido el viento para que no se alce
el polvo que hay en todas partes
y el aire no se haga -dicen- irrespirable
Este rumor que se oye no es de palabras
Han prohibido las palabras para que
no pongan en peligro
la frágil inmovilidad del aire.

Este rumor que se oye no es de pensamientos
Han sido prohibidos para que no generen
la necesidad de hablar
y sobrevenga, inevitablemente, la catástrofe

Y, a pesar de todo, el rumor persiste

Miguel Martí i Pol (1976)

I. De Porqué Escribo Así

Cuando terminé la maestría juré que no volvería a la academia, presentar la tesis me había resultado un proceso un tanto desgastante. Durante casi un año me cubría la zozobra de si acreditaría o no, mi asesora siempre comprensiva, me decía que entendía lo que yo quería con la tesis pero que debería estar consciente de que el hacerla de esa manera representaba un riesgo.

Mi tesis consistía, al igual que ésta, en la reflexión de un proceso de investigación acción que había llevado a cabo con los Jagera Traditional Owners. El proceso me había develado otra forma de conocer, de aproximarse a la realidad y comunicar conocimiento, formas que incorporaban elementos cuyo valor no era reconocido en el ámbito académico², o simplemente no encontraba de donde asirlos.

Me molestaba a sobre manera, tener que referirme a mi experiencia como un estudio de caso, como si yo pudiera separarme de la vivencia o colocarme en un lugar distinto para observar a los actores “indígenas”, cuando en realidad había vivido con ellos un proceso que me había transformado y por consiguiente, cambiado mi forma de ver y entender el mundo.

El escribir la tesis, tendría que ser una manera de expresar esa transformación, de incorporar las formas de conocer y comunicar conocimiento que había aprendido, es decir, no solo podía hablar de lo que había vivido sino demostrar que esos códigos, eran una fuente de conocimiento válido y aplicable.

Haciendo una retrospectiva de esta experiencia, pienso que existen tres fases por las que uno necesita transitar para construir una tesis que refleje esa otra manera de conocer y expresar conocimiento: La primera la llamaría *No Tengo Idea*, a la segunda podríamos ponerle *Tengo Cierta Idea pero No Sé Explicarla* y la tercera le diremos... *Mejor te la Dibujo*.

²Es importante reconocer que diversos autores (Stanfield II 1993, 1994, 1998; Fine 1998, Smith 1999, Quijano 2000) han señalado como afirma Walker (2001 p.77) *que los conceptos occidentales siguen dando forma a los parámetros sobre los que se considera a una investigación como aceptable. A los pueblos indígenas se les estudia representándolos como “el otro” y colocándolos al margen de la sociedad.*

1.1 Primera Fase: No Tengo Idea

Asumir que los fenómenos de otra cosmovisión pueden ser explicados adecuadamente desde una cosmovisión completamente distinta, es la esencia psicológica y filosófica del imperialismo (Duran & Durán 1995 p.25).

¿Es posible que aquellos que hemos sido formados y entrenados en una determinada cosmovisión, podamos explicar un fenómeno que ocurre en una cosmovisión distinta?

Un paradigma establece los cánones de lo que es posible y lo que no es posible, este paradigma científico define como se conoce válidamente y como se concatena ese conocimiento con el paradigma dominante³. Entonces cuando nos encontramos con formas de conocer y reflexionar que no forman parte de la concatenación establecida por el paradigma dominante, la salida es presentar las afirmaciones como sucede con frecuencia en la antropología, como una mera descripción, que posteriormente trata de explicarse en términos “más elevados” pero que no la relaciona con paradigma alguno, sino que lo deja como fenómenos que suceden allá en ese mundo, el de esos distintos, puede eso sí concatenarlos con observaciones similares o con los métodos de observar, pero nunca articularlo con el paradigma dominante, pues no obedece sus cánones.

Para ilustrar esto un poco mejor, tomé un texto antropológico al azar, que por cierto me pareció bueno en el sentido que hace importantes aportaciones al conocimiento de los esquemas de colaboración comunitarios, pero que creo que ilustra esa forma de explicar que señalábamos en el párrafo anterior.

Para explicar cómo conciben los oriundos del pueblo la organización de una fiesta (u otros proyectos comunitarios), un informante empleó una imagen muy

³Kuhn (1970) distingue dos formas principales del uso de la palabra "paradigma". Por un lado, el paradigma debe ser concebido como un logro, es decir, como una forma nueva y aceptada de resolver un problema en la ciencia, que más tarde es utilizada como modelo para la investigación y la formación de una teoría. Por otra parte, el paradigma debe ser concebido como una serie de valores compartidos, esto es, un conjunto de métodos, reglas y generalizaciones utilizadas conjuntamente por aquellos entrenados para realizar el trabajo científico de investigación, que se modela a través del paradigma como logro. Kuhn también acuñó el término "matriz interdisciplinaria", el cual, además de incluir la noción de paradigma, se refiere al grupo de científicos como la unidad social que reconoce y comparte un logro paradigmático, que escribe y selecciona los libros de texto, proporciona entrenamiento y grados académicos y conduce investigación para la resolución de enigmas y acertijos (Nosnik y Elguea 1985). En este caso nos referimos a la segunda acepción de paradigma y a la matriz interdisciplinaria.

ilustrativa. Me dijo que el pueblo es como una rueda: los habitantes conforman la rueda misma, los compañeros o ayudantes del mayordomo son los rayos de la rueda, y el mayordomo es quien logra que la rueda empiece a girar. Los habitantes del pueblo y sus aportaciones monetarias –continuaba el informante- están listos y preparados para arrancar; pero necesitan que el mayordomo los ponga en movimiento. Así, para volver a la comparación entre la interpretación antropológica acostumbrada y la manera local de concebir el asunto, podría afirmarse que el mayordomo no produce las relaciones sociales, la estructura social o la comunidad como tal, según han pensado tradicionalmente los antropólogos (entre quienes me incluía): éstas ya se encuentran ahí, listas para echarse a andar; lo que ocurre es que él suscita en otros individuos la acción o, para decirlo en términos locales, “la participación”, así como un estado subjetivo de disposición o “gusto”.

Al resultado de la participación de la gente –aquel objetivo que se alcanza mediante los oficios del mayordomo- se le describe como “hacer la fiesta entre todos”, lo que remite a que si se logra concertar una fiesta es gracias a la participación de todos, no sólo a las gestiones que el mayordomo haya hecho. La fiesta que se organiza entre todos es la rueda en marcha...

Así es posible afirmar que, entre los residentes de Tepetlaxtoc, parte considerable del esfuerzo tiene el propósito de asegurar la producción de la subjetividad activa en los otros, en vez de dirigirse a la producción de cosas, ya sea que se trate de la comunidad, las tradiciones o los bienes materiales. No extraña que dejen de producir cosas o que carezcan de importancia, sino que resultan un medio –o, en su caso, una consecuencia- para la producción de una subjetividad activa. (Magazine 2015)⁴

El ejemplo anterior nos presenta dos maneras de explicar la fiesta, *el pueblo es como una rueda, los ayudantes del mayordomo son los rayos y el mayordomo es quien logra que la rueda empiece a girar*, dice el poblador; *el esfuerzo del mayordomo tiene el propósito de generar la subjetividad activa en los otros en vez de dirigirse a la producción de cosas*, dice el investigador. ¿Será?

La metáfora del poblador es lo suficientemente clara, lo suficientemente rica y adecuada para explicar lo que sucede; a mi juicio, no requiere mayor esclarecimiento, pero su comprensión puede desarrollar toda una teoría aplicable a una variedad de cosas; las políticas públicas, las relaciones laborales, el desarrollo comunitario, etc.

⁴En ningún momento pretendo denostar el trabajo del autor, que considero un aporte muy valioso a la concepción de lo que implica la participación en la comunidad, esto es solo una ilustración de una forma de conocer y expresar conocimiento.

Pero lo que vemos es que esta aportación, no se incorpora a ninguno de los paradigmas existentes con los que podría relacionarse, por ejemplo en la administración de empresas, la ciencia política, el desarrollo comunitario, etc. Simplemente, se resaltan los aportes que da a la supuesta comprensión del fenómeno de la fiesta en los pueblos, para poder seguirlos estudiando y comprenderlos mejor.

Parece como si se repitiera una y otra vez el discurso de Ginés de Sepúlveda refiriéndose a los indígenas del continente americano *Nosotros tenemos la civilización y la razón; los otros son totalmente distintos (totaliter aliter) de nosotros; ergo: las otras y los otros no tienen la civilización y la razón* (en Esterman 2008 p.20).

Esta ley psicológica del *alter alterius* sigue Esterman (2008 p.20) *ha servido durante milenios para afirmar la identidad propia y para conquistar, aniquilar y subyugar a la otra y al otro solo por el hecho de ser otra u otro.*

Como sigue afirmado este autor con respecto a la filosofía andina, se sigue relegando ésta a categorías inferiores, *como pensamiento mítico, religiosidad, cosmovisión o en el mejor de los casos etno-filosofía* (Esterman 2008 p.24).

Volviendo al ejemplo, desde mi perspectiva, si yo llego a comprender el fenómeno de la fiesta, seré capaz de aplicarlo a la multiplicidad de aspectos de mi vida con los que puede relacionarse, de incorporarlo a mi actividad inmediata que en este caso puede ser la forma de realizar investigación, y entonces podré explicarlo, pero solo podré hacerlo desde mi realidad y mi vivencia, lo que seguramente será muy distinto de aquello que fue observado.

Cada práctica teórica y científica, surge y permanece sostenida por la base olvidada de nuestra experiencia directa, sentida y vivida; y tiene valor y significado, solo en referencia a ese campo abierto y primordial⁵. (Abram en Cajete, Waters 2004 p.5)

En conclusión, debo aceptar que la comprensión y explicación de los fenómenos que viven los pueblos indígenas, solo pueden explicarse y abordarse por ellos mismos con sus razones y sus palabras⁶, que por supuesto puedo conocer, aprender y comprender;

⁵Every theoretical and scientific practice, grows out of and remains supported by the forgotten ground of our directly felt and lived experience; and has value and meaning, only in reference to this primordial and open realm. (traducción al español propia).

⁶ Bonifaz Nuño en una entrevista que le hace Campos (2000) explica esto magistralmente al responder lo siguiente a la pregunta ¿considera que no hay textos en los Cantares mexicanos y en Los romances de los señores de la Nueva España que tengan un fondo auténtico del antiguo mundo náhuatl?: *Según puedo*

en la medida en que encuentre elementos o posibilidades de incorporarlos a mi existencia y realidad. Entonces, podré explicarlos desde esa realidad.

Volviendo a la historia de mi tesis de maestría, una de las salidas que mi asesora identificó para sortear los problemas que podían presentarse con su revisión, fue que el evaluador externo fuera un académico aborigen, así si me reprobaban podríamos decir que tenían razón.

En la evaluación, las opiniones de los evaluadores fueron diametralmente distintas, por un lado, el evaluador interno, señalaba que debía quitar del título de la tesis la palabra aborigen, pues esa tesis trataba una mera experiencia personal y no tenía nada que ver con pensamiento aborigen, la evaluadora externa, aborigen, señalaba todo lo contrario, que esa tesis era verdaderamente pensamiento aborigen. Si me preguntan a mí, creo que los dos tenían razón, la tesis trataba una experiencia personal, yo nunca señalaba ni decía así piensan los aborígenes, pero incorporaba en todo el trabajo lo que había aprendido de ellos.

Espero entonces poder aclarar que uno no tiene idea de lo que pasa en una cultura que es distinta a la nuestra, que reflexiona y comprende bajo otros paradigmas, pero eso no implica que uno no pueda aprender de ello, por el contrario, diríamos que desde esta práctica las revoluciones científicas⁷ son el pan de cada día, nuevas formas de ver las cosas y nuevos métodos de conocer aparecen.

1.1.2 Implicaciones Metodológicas del *No Tengo Idea*

Lo expresado anteriormente, nos lleva a dejar que sea la experiencia la que se explique a sí misma, lo que presentamos en una primera etapa es lo que sentimos y vivimos en el proceso de investigación acción, sin mayor explicación, pero planteándonos las preguntas que resultan de la propia experiencia.

inferir, hay cosas auténticas en los Veinte himnos sacros de los nahuas, porque hasta la fecha no hay nadie que los entienda. Digo esto apoyándome también en Sahagún, quien dice que “organizan sus fiestas y sus bailes y cantan pero no se entiende lo que dicen”. Como se sabe, nadie entonces y nadie posiblemente después, que no lo tuviera como lengua materna, llegó a saber el náhuatl como Sahagún, y si él no entendía los cantos era por algo. Por eso al leer ahora los himnos y no entenderlos, tengo la confianza de que son auténticos.

⁷Las revoluciones ocurren porque un nuevo logro o paradigma presenta nuevas formas de ver las cosas, crean con ello nuevos métodos de análisis y nuevos problemas a qué dedicarse (Nosnik y Elguea 1985 explicando a Kuhn)

El tzeltal comprende el experimentar como ich'eltao'tanil (traer al corazón). Entrar en contacto con las cosas y generar sentimientos... Uno puede aproximarse de distintas maneras, desde distintos ángulos, experimentar la cosa, revisar la cosa, sus procesos, su entorno, sus modos de ser, de cambiar, de utilizarse, mientras me siga acercando a ella sigue siendo algo ajeno, la cosa allá afuera en tal tiempo y tal espacio. Necesito preguntarme ¿qué es, cómo es, porqué es de ese modo, desde cuándo, su causa? Y muchas otras preguntas más. Con todo esto el sujeto, cuando atrae las cosas a su corazón, tiene un sentimiento. Nada se entiende si antes no se ha atraído al corazón. Paoli (2003 p.114 y 115).

Así encontrarán al principio de cada capítulo, la experiencia sin más y sus preguntas, el proceso que seguimos de acercar al corazón la vivencia que nos representó generar lo que pensamos como un programa de formación que como verán acabó siendo otra cosa.

Como Mudimbe, Sartre y Merleau Ponty, creemos que la raíz de toda verdad se encuentra en la experiencia vivida por el sujeto (Kavwahirehi 2006)

1.2 Segunda Fase: *Tengo Cierta Idea pero no sé Explicarla*

*En el mundo histórico, el amanecer es la causa del canto del gallo.
En el mundo mágico el amanecer significa cantos de gallo
y éstos a su vez significan amanecer. (Flusser 1990 p.12)*

La frase anterior de Vilem Flusser se encuentra en el primer capítulo de un libro titulado *Hacia una Filosofía de la fotografía*, en él señala que la imagen lleva implícita un proceso dialógico; *se trata de conjuntos en los que un elemento les da significado a todos los demás y a cambio recibe de ellos su propio significado* (Flusser 1990 p.12).

Las imágenes sigue Flusser (1990 12,13), ayudan al ser humano a comprender el mundo, se lo presentan, digámoslo así, de una manera que le sea accesible y pueda descifrarlo, realizan una mediación. Sin embargo, las imágenes en lugar de mediar, también pueden interponerse entre el ser humano y el mundo, y en lugar de presentárselo, se lo representan, es decir, se colocan en lugar del mundo, de modo que acaba uno viviendo en función de las imágenes que uno mismo creó.

Si a lo anterior encima le ponemos el texto, acabamos insertando otra mediación texto-imagen-mundo, el texto como representación de la imagen, cada vez más alejados de lo que es la realidad. Y como el texto permite una mayor abstracción, logra

establecer elementos y categorías sobre los cuales ha de verse e interpretarse todo⁸, así deja de referirse a la realidad y empieza a referirse a lo que se dice de la realidad.

Así pues, saber consiste en referir el lenguaje al lenguaje; en restituir la gran planicie uniforme de las palabras y las cosas... Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. (Foucault 1968 p.48) "Hay más que hacer interpretando las interpretaciones; que interpretando las cosas; y más libros sobre libros que sobre cualquier otro tema, lo único que hacemos es entreglosarnos". (Montaigne en Foucault 1968 p.48).

La narrativa de la experiencia, al final, es también una imagen que intenta presentar la experiencia (Reason 1993 p.13), a partir de ahí, pueden seguirse dos caminos, uno nos llevará a descifrarla y otro a representarla, es decir, uno nos conduce a la realidad que la imagen busca presentar y otro nos aleja de esta realidad sustituyéndola.

Así, si tratamos de explicar la experiencia como lo hace el antropólogo en el texto citado (*El pueblo es como una rueda*), lo único que agregamos es otra representación que nos aparta más de la realidad.

El texto no es por sí mismo una interposición, dependiendo de cómo se construye puede actuar como puente a la realidad o como una representación, Foucault (1968 p.29) indica que hasta fines del S. XVI; *el mundo se enrollaba sobre sí mismo, los rostros se reflejaban en las estrellas y la yerba ocultaba en sus tallos los secretos que servían al hombre*. El lenguaje escrito reflejaba estas formas, de tal manera que era difícil diferenciar un texto literario de un texto filosófico.

Esto que en materia de conocimiento Foucault llama el *Saber de la Semejanza*, se basa en cuatro figuras principales que describen sus articulaciones: *convenientia*, *aemulatio*, *analogía* y *las simpatías*.

La *convenientia* es una especie de bisagra con la que los seres se ajustan unos a otros, a las alas de las aves les es conveniente el viento, las plantas a los herbívoros. La *emulatio* es una especie de espejo; por el que las cosas se reflejan, el mar contiene al cielo y sus estrellas. La *analogía*, superpone la *convenientia* y la *emulatio*, trata las semejanzas más sutiles y así, a través de un mismo punto, puede establecer infinidad de parentescos. Por último, está la *simpatía* que es una especie de imán que hace que las cosas se encuentren y se conecten, se unan.

⁸Esta suplantación de la realidad por el texto no fue gradual, es hasta el renacimiento donde el texto empieza a referirse a sí mismo y no al mundo; Foucault 1968 en *Los Nombres de las Cosas*, explica claramente, como el lenguaje deja de referirse a las cosas y empieza a referirse a sí mismo.

Bajo estos supuestos para mantener el vínculo de la imagen de la experiencia con la realidad, habrá que mantener el texto dentro de alguno de estas cuatro figuras principales de las semejanzas y en ello hemos elegido la *analogía*.

Esto responde el dilema con que inicia este capítulo, no hay que quebrarse la cabeza para explicar nada, nos basta con poder encontrar su analogía, su semejanza que de alguna manera nos presente una imagen que nos vincule a otra realidad, en la que lo que vemos se contiene.

1.2.1 Implicaciones Metodológicas del *Tengo Cierta Idea pero no sé Explicarla*

The notion that spoken language is the only system that allows humans to convey any and all thought, fails to consider the full range of human experience (Bonne 1994).

Cajete (en Waters 2003 p.49-52) al explicar la forma en que funciona lo que él llama Ciencia Nativa (*Native Science*) señala como un elemento esencial la *mente metafórica*⁹. Indica que la mente metafórica es la forma mental más antigua y que probablemente ha evolucionado durante unos 70,000 años, en la vida de un individuo, su mayor desarrollo se da desde el nacimiento hasta que el niño comienza a hablar, pues el lenguaje la va etiquetando hasta que su experiencia holística subyace en el inconsciente. No obstante lo anterior, la mente metafórica permanece en constante evolución durante la vida de una persona, pues abarca la experiencia perceptiva, creativa, e imaginativa de su mundo interno.

Como señalamos anteriormente y como confirma Cajete (en Waters 2003 p.50), el lenguaje es un código hecho por símbolos que representan lo que percibimos mediante nuestros sentidos, pero el significado no está establecido por la definición intelectual que hacemos mediante ese código, sino que se concibe desde el cuerpo y el espíritu de la persona que lo utiliza. Como expresa Cajete:

Al más profundo nivel psicológico, el lenguaje es sensorial, evocativo, lleno de emociones significado y espíritu. En su sentido holístico y natural el lenguaje es vida y vivifica y expresa nuestro espíritu vivo a través del sonido y la emoción con que hablamos. Desde la

⁹La mente metafórica es similar a lo que otros autores como Heron, llaman el modo afectivo de la psique, una de las cuatro formas en que esta se manifiesta afectiva, imaginativa, conceptual y práctica. (Heron en Reason 1993).

perspectiva Nativa, el lenguaje es nuestra comunión con la naturaleza (Cajete en Waters 2003 p.50).

Esa mente metafórica que yace en el inconsciente, se despierta cuando la evocamos a través de la propia mente racional, cuando requerimos imaginar, crear, soñar, o cuando nos cuentan una historia. Por ello, en lo que Cajete llama ciencia nativa, las historias, imágenes, analogías vinculadas mayormente a la naturaleza, forman parte esencial de ésta.

En esta tesis siguiendo los principios antes señalados, además de contar la historia se presenta una analogía, que puede estar tan lejana de la historia como la tierra del sol, aunque al final ambos son astros ¿no es cierto? De esta manera encontraremos referencias a la mecánica cuántica, a la biología y a historias propias o pensamiento de los pueblos indígenas, al final lo que nos interesa es que quien lee participe tanto como nosotros participamos de la historia y pueda experimentar a su manera la realidad que vivimos en ella.

1.3 Tercera Fase: *Mejor te la Dibujo*

*"You want to catch this wolf, the old man said.
Maybe you want the skin so you can get some money.
Maybe you can buy some boots or something like that.
You can do that. But where is the wolf?
The wolf is like the copo de nieve. (Snowflake.)
Snowflake. You can catch the snowflake but
when you look in your hand you don't have it no more.
Maybe you see this dechado. But before you can see it, it is gone.
If you want to see it you have to see it on its own ground.
If you catch it you lose it. And where it goes there is no coming back from.
Not even God can bring it back"* Cormac McCarthy - The Crossing

Querer transformar las experiencias en conceptos es como querer agarrar un copo de nieve ¿De verdad es necesario transformar todo en conceptos? ¿Es ésta la única manera de comunicar las cosas, de transmitir conocimiento?

Thurman Lee Hester (Waters 2014 p.264) cuenta una anécdota sobre una pregunta que le hicieran a un médico tradicional Creek llamado John Proctor, a quien había invitado como parte de su curso sobre Identidad Nativa Americana, al final de la charla uno de los alumnos le preguntó al Sr. Proctor qué lo hacía Creek, Proctor le respondió:

Si vienes al stomp ground (centro ceremonial) durante cuatro años, tomas las medicinas y bailas las danzas, entonces eres un Creek.

A partir de esa anécdota Hester (en Waters 2014) explica que mientras lo que define la identidad de un Creek, es su práctica, si comparamos con alguien que se asume como cristiano, lo que define su identidad son sus creencias.

Esto es una diferencia radical, la práctica implica un desarrollo y una vivencia personal de la forma de ser Creek, Navajo o Wixarika, no es lo que creen sino lo que viven y la forma en que lo viven, lo que construye la identidad. Por ejemplo, a simple vista alguien puede pensar que los trajes de los wixarika son iguales, sin embargo aunque comparten elementos, son únicos, los símbolos su colocación atienden a quien lo elabora, incorporan una historia común pero a la vez personal.

Esto no quiere decir que las creencias no impliquen una praxis o viceversa, sino que se trata de distintas formas de praxis que ponen énfasis en distintos elementos. Ahondando en el ejemplo de Hester el proceso que llevé para recibir el sacramento de la comunión por primera vez, consistió en asistir a la catequesis, tener un examen sobre las oraciones y el dogma aprendido en ellas, confesarme y listo, estaba yo en aptitud de hacer mi primera comunión. Es el elemento racional al que se le concede mayor importancia, a las ideas y creencias que tenga sobre la vida de Cristo, que a la práctica viva de esos valores y enseñanzas en mi vida cotidiana.

Por el contrario para los mixes el Wejën, término que puede traducirse como (Conocer, despabilar, despertar) es multidimensional, establecido en un binomio humano-pueblo del que se participa, no como un sujeto que aprende y otro que enseña, sino que forma parte de la realización de actividades que suceden en un territorio (Vargas coord. 2008).

Esta diferencia que advierte Hester, entre el pensamiento y la práctica, tiene que ver con que como señalamos en el apartado anterior, los pueblos trabajan con la mente metafórica, a la que Bateson (1991) llama conocimiento *primario* y señala que tiene una manera muy distinta de comunicarse. Al ser icónico¹⁰, este conocimiento se transmite en imágenes, no a través de metáforas explícitas, sino de acciones; el arte, por ejemplo, una pintura, una danza, no se explican, son y comunican lo que quieren comunicar con su propia existencia.

¹⁰ Véase por ejemplo el interesante estudio que hace Rivera Cusicanqui de los dibujos de Wama Puma en Rivera S (2010)

Las imágenes que presenta el artista entonces, no representan nada, presentan algo, un lugar, una historia, un fragmento del universo que claramente sabemos que no es lo que está en una pintura por ejemplo, pero a través de observarla podemos encontrarnos con esa esencia inseparable entre el que la crea, el mundo y el que la observa, la pieza une a los tres en una sensación, lo que estamos viendo en ella no son conceptos o ideas, son relaciones¹¹.

Tomando en cuenta la reflexión del principio, la experiencia de ver a un lobo o la caída de un copo de nieve es inasible e inexplicable, pero con ello puedo crear una pintura, un poema, una danza, el lobo entonces o el copo de nieve están ahí conmigo formando parte de la obra que puede compartirse con otros más.

Dice Cordova (Waters 20014 p. 253) que en crear el artista contribuye a la creación del mundo, como el aleteo de la mariposa en la teoría del caos, puede dar lugar a un huracán. Es así que la experiencia para ser transmitida tiene que ser recreada no descrita.

1.3.1 Implicaciones Metodológicas del *Mejor te lo Dibujo*.

*Hoy día cuando encuentro a alguien que ve lo que hago
y me preguntan el nombre de la puntada o la técnica,
me quedo muda. Las puntadas aparecen porque le quedan,
la técnica aparece porque es lo único que funciona
en determinadas circunstancias.
Cordova (enWaters 2004 p.252)*

Basado en estas premisas, las metáforas que explican la experiencia, se ponen en práctica, la investigación ha dado como resultado creaciones que incorporan la experiencia, que buscan ir acercándose con sus limitantes a aquello que aprendimos en el transcurso de ésta.

El texto que presento es parte de esa intención, busca ser un todo, no me interesa que las páginas sean explícitas y descriptivas, me importa que en su composición integre los elementos que he señalado; la experiencia, la metáfora y la creatividad.

¹¹La conciencia habla de cosas o personas y une predicados a las cosas o personas específicas que se han mencionado. En el proceso primario, las cosas o personas no son, usualmente identificadas y el foco del discurso está puesto en las relaciones que se afirma darse entre ellas. (Bateson p.109)

Esta tesis es la criatura surgida en el afán de presentar la experiencia del proceso de investigación acción que inicié con el fin de desarrollar un programa de formación en comunicación indígena, me gustaría que fuera un cuento, una novela o una pintura, pero es solo un rompecabezas cuyas piezas buscan contener el todo, espero que al final se logre este cometido.

El aprendizaje que modela esta tesis es el de que es imposible crear un programa de formación en comunicación indígena, las tres palabras que lo definen nada tienen que ver con la manera en que la gente realiza la vivencia del comunicar, es la propia vivencia del compartir, la que define y da forma a la manera en que existimos como comunicadores y es esa vivencia la que crea y da forma a esta tesis.

CAPÍTULO II
Una Simple Coincidencia

Los números primos son lo que queda después de eliminar todas las pautas. Yo creo que los números primos son como la vida. Son muy lógicos pero no hay manera de averiguar cómo funcionan, aunque pasaras todo el tiempo pensando en ellos. M. Haddon

2.1 De cómo empezó todo esto

Si las intensidades de las fuerzas electromagnéticas y gravitatorias fueran apenas diferentes a las que son, o si la intensidad de la fuerza nuclear débil fuera apenas mayor o menor, el universo no sería apto para la vida. Ninguna física conocida obliga a que estas cosas sean precisamente así.
Rosenblum & Kuttner (2010)

A veces pensamos que podemos planear algo y hacer que eso suceda, incluso tal ilusión se enseña en las escuelas ¿quién de nosotros no ha escuchado o incluso tomado cursos de planeación estratégica? Es más, para esta investigación elaboré un proyecto de investigación, que predice que pasarán muchas cosas.

La verdad es que aunque esto ayuda a imaginarse la clase de cosas que pueden suceder, si uno se atiene a la realidad e intenta vivir en ella, se dará cuenta que va mucho más allá, o mucho menos allá de sus predicciones.

En 2008 terminamos un libro resultado de una investigación acción titulado: *Manual para el Trámite de Permisos de Radiodifusión Indígena*, en la última reunión de este proceso de investigación, el grupo de trabajo formado por varias radios indígenas trató de definir las prioridades en el tema regulatorio. Recuerdo que señalaban que no había una norma técnica adecuada a la radiodifusión indígena, que la autoridad les aplicaba una norma estándar más bien armada para los grandes concesionarios y totalmente ajena a la realidad de las radios indígenas.

La respuesta lógica a esta pregunta era:- *entonces requerimos contar con una nueva norma técnica adecuada a las características de nuestras radios*, pero no era una respuesta final, lo que nos llevó a otra pregunta: ¿Qué necesitamos para contar con esa norma? Alguien dijo: *¡pues unos técnicos chingones!* Surgió entonces otra pregunta ¿De dónde los sacamos? No los tenemos... Las caritas de la gente cambiaron de tono, la sonrisa entusiasta se volvió pensativa y vinieron más imágenes de esta desventaja, los técnicos nos cobran un dineral por hacer un peritaje, que si era muy difícil conseguirlos...

La discusión nos llevó a señalar como una prioridad la formación de técnicos; dijimos que hablaríamos con la UNAM, que era parte del grupo de trabajo, y que seguro ellos

nos apoyarían. Así se estableció como prioridad para los trabajos posteriores la creación de un esquema de formación técnica.

Emocionado por el éxito del manual, pensé que pronto conseguiríamos los fondos necesarios para realizar la prioridad planteada, o al menos las colaboraciones. El programa México Nación Multicultural de la UNAM, unido a este entusiasmo estableció contacto con la facultad de ingeniería (telecomunicaciones). Y ahí fue que empezamos a ver que la cosa no iba a ser tan fácil, vinieron mil y un peros por parte de la facultad, que cómo se les enseñaría a gente que no tenía estudios previos, que qué se iba a armar, que cómo se iba a dar la acreditación, que no podría ser un diplomado, etc.

Todo iba por el mismo horizonte, los financiamientos que permitieran dedicarle más tiempo a esto no salían y las necesidades se seguían haciendo patentes. Aunque uno acaba por superar la decepción y empieza a ocupar su energía en cuestiones inmediatas, las ideas del corazón nunca se abandonan, más bien se van gestando, bueno eso es lo que pienso ahora, pero francamente en el momento uno se angustia.

Después de cuatro años en los que uno piensa que nomás no se avanza, llega un momento en que se descubre todo un sistema que está buscando lo mismo y que incluso no solo nutre sino que recrea el proyecto inicial.

En 2010 asistí a la 1ª Cumbre de Comunicación Indígena en la María Piendamó, Colombia, una de las mesas que llamó más mi atención fue la mesa 1, *La Comunicación desde la Visión de Nuestros Pueblos*, de la que entendía muy poco, pues ésta veía la comunicación desde un enfoque que rebasaba en mucho lo que había visto en los libros e incluso en las nociones de derecho a la comunicación. Es más, la misma mesa de derechos que yo coordinaba, superó mis expectativas, pues la gente no hablaba del reconocimiento de sus derechos a comunicar, sino del derecho propio, del rescate del derecho propio y la necesidad de utilizar la comunicación en función de ello. Estas visiones, también señalaban la importancia de que los comunicadores se formaran en ésta cosmovisión.

Ahí mismo, nos encontramos con muchos grupos y comunidades que como nosotros estaban creando esquemas propios de formación, que incluso ya contaban con avances en esto y además surgía un mandato específico de la cumbre de trabajar en ello.

Así, al principio habíamos puesto nuestro ojos en la creación de técnicos indígenas, claro, adecuada a la realidad en que funcionan sus radios, pensábamos más en atender una realidad física, económica y social, pero a lo largo del camino fuimos encontrando que se trataba de algo más profundo, que hablábamos de todo un mundo distinto que daba un sentido específico a la comunicación y por ende a todas sus áreas

relacionadas. No pienso detenerme mucho en este tema pues lo trataremos con profundidad más adelante, lo que quiero destacar es el proceso de maduración de una idea, que aunque colectiva, pertenecía a un pequeño grupo, posteriormente se enlaza en una realidad compartida por muchos en una buena parte del mundo y va respondiendo a ella.

Esta serie de coincidencias que se van dando en un momento dado de la historia de una acción, es digámoslo así, tal vez influidos por la cuaresma y la renuncia del Papa, que se da mientras escribo esta tesis, el primer misterio a analizar.

2.2 Una realidad creada o una realidad que nos influye

*- ¿Qué es el Tao?
- Tu conciencia ordinaria es el Tao
- ¿Cómo puede uno ponerse de acuerdo con él?
- Proponiéndose estar de acuerdo te desvías inmediatamente
- Pero sin proponérselo ¿cómo puede uno conocer al Tao?
- El Tao no consiste en conocerlo ni en no conocerlo.
Conocerlo supone una comprensión falsa; no conocerlo implica
una ignorancia ciega. Si realmente comprendes el Tao,
sin lugar a dudas es como el cielo vacío.
Porqué empeñarse en lo correcto y lo incorrecto.
Diálogo entre Chao-chou y Nan-ch'üan (Watts 1991)*

La mecánica cuántica es la teoría más exacta de la física, aunque sus postulados chocan violentamente con nuestra intuición y con la visión científica del mundo establecida desde el siglo XVII, se considera como cimiento de la física y de toda la ciencia (Rossemblum & Kuttner p. 37 2010).

Me costaría mucho trabajo explicar sin ayuda de una analogía los postulados de la mecánica cuántica, voy entonces a tomar una analogía que aparece en el libro antes citado, ésta empieza así:

Resulta que a un científico le dicen que existe un lugar en el que un chamán puede probar con objetos grandes los postulados de la mecánica cuántica. El científico acude en busca del chamán a una pequeña aldea. Ahí, el chamán le da la bienvenida y le indica que realizará una serie de experimentos con los que demostrará la validez de los postulados de la mecánica cuántica. A continuación, le muestra dos chozas y en una de ellas una pareja, indicándole que como primer experimento requiere que haga

una pregunta apropiada y podrá observar la respuesta a su pregunta, así, le solicita haga una pregunta que indique dónde está la pareja en la choza y cuál de las chozas está vacía, previamente le taparían los ojos con una capucha para preparar la situación. Una vez preparada le piden que haga la pregunta, la hace: ¿En cuál de las chozas está la pareja y cuál está vacía? Así le muestran la choza en la que está la pareja y la otra vacía. El Chamán le dice bueno como ves has tenido una respuesta acorde a tu pregunta, has determinado con tu pregunta la situación de la pareja en las chozas, lo cual no maravilla en nada al científico.

Repiten el experimento varias veces lo que al científico empieza a aburrirle y a parecerle una tontería, decepcionado, les indica que debe irse. Entonces le piden que espere un poco más, que ahora cambiarán de experimento y con el mismo procedimiento, tapándole la cara preparan una nueva situación y le piden que ahora haga una pregunta que determine en cuál de las chozas está la mujer y en cuál el hombre. El científico acepta y pregunta al ser destapado en cuál de las chozas está la mujer y en cuál el hombre y muestran en una choza a la mujer y en otra al hombre. Hacen el experimento un par de veces más con la misma pregunta obteniendo siempre en una choza a la mujer y en otra al hombre, cosa que tampoco maravilla en nada a nuestro amigo quien insiste en que tiene que partir.

Le piden nuevamente que tenga paciencia, que harán un nuevo experimento. Vuelven a ponerle la capucha y le piden al descubrirlo que haga una pregunta y recibirá la respuesta adecuada a su pregunta; ahora sí, cualquiera de las dos preguntas, un poco más interesado el científico pregunta: ¿En cuál de las chozas está la pareja? Y al abrir las chozas en una está la pareja y la otra está vacía, un poco intrigado vuelve a pedir que repitan el experimento cosa que hacen varias veces y el científico obtiene en todas una respuesta adecuada a su pregunta, a veces la pareja en una choza y en otras el hombre y la mujer distribuidos en las chozas según la pregunta formulada.

Después de horas de repetición el chamán le dice; espero que estés convencido con el experimento de que la observación que eliges determina la posición de la pareja. El científico parte muy intrigado cierto de que realmente lo que ha visto se parece a un experimento cuántico.

La física cuántica tiene como uno de sus postulados que *las observaciones no solo perturban lo que se mide, sino que lo producen* (Rossemblum & Kuttner p. 37 2010), la luz puede ser onda o partícula dependiendo si se observa desde el fenómeno de interferencia o desde el efecto fotoeléctrico. Un átomo en un par de cajas puede estar en una o en otra dependiendo de dónde se le busque. O como en el experimento del gato de Schrödinger hablando de las cosas que pueden darse en ambas cajas, un gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo depende de cómo se observe.

Es decir pensando en la historia que narré en el apartado anterior, podría decirse que nuestra decisión de observar o incluso actuar respecto de la creación de un esquema de formación va generando la aparición de dicho fenómeno.

Sin embargo, los avances en la explicación de la física cuántica no se quedaron ahí. Las respuestas a la física cuántica corrieron en dos vertientes principales, una pragmática que básicamente postula que la mecánica cuántica funciona y yá, no hay porqué entrar en el campo de la filosofía (Bohr), o aquella que como cualquiera de nosotros, al presentarse tal explicación piensa que debe haber algo más (Einstein: *Dios no juega a los dados*).

Estos dos científicos pasaron gran parte de su vida, uno tratando de desacreditar a la mecánica cuántica (Einstein), y otro, defendiéndola (Bohr), siempre este último con mucho más éxito. Sin embargo, Einstein rectificó su postura y señaló que en efecto la mecánica cuántica no era una teoría errónea sino incompleta (Rosseblum & Kuttner p. 156 2010). Este argumento se funda básicamente en que logró probar que había una realidad existente independiente del observador, que no era objeto de estudio de la mecánica cuántica y que por consiguiente, demostraba que la mecánica cuántica no estaba completa aunque podría completarse.

Para la mayoría de físicos esta era una polémica en que no entraban, la física cuántica funciona a la perfección y por consiguiente da igual si postula que un átomo carece de realidad antes de ser observado.

No obstante algunos científicos continuaron la inquietud de Einstein, David Bohm y más adelante John Bell pudieron abundar más de esa realidad preexistente que la cuántica no estudiaba. El teorema de Bell afirma como resultado de sus experimentos *que existe una conectividad universal, cualesquiera objetos que hayan interactuado alguna vez, continúan influyéndose mutuamente de manera instantánea* (Rosseblum & Kuttner p. 169 2010).

Cualquier par de objetos que hayan interactuado alguna vez queda entrelazado para siempre. El comportamiento influye instantáneamente en otro y en el comportamiento de todo lo que está entrelazado con ambos. En principio nuestro mundo tiene una misteriosa conectividad universal que va más allá de lo que solemos considerar fuerzas físicas. (Rosseblum & Kuttner p. 184 2010)

Sin duda esta explicación es más fácil de aceptar que el postulado inicial de la mecánica cuántica, no hay una realidad influida por el observador sino una realidad preexistente que influye al observador y a lo observado y que incluso elimina esta distinción.

En el apartado anterior narraba una historia de la manera en que se fue gestando el proceso que ha llevado a ésta investigación hacia un programa de formación en

comunicación indígena, los hechos ahí narrados dan una percepción inicial de la capacidad creativa de un grupo inicial, sin embargo, conforme va avanzando el proceso y se van dando las interacciones, descubres que estás nadando en una realidad que te abarca pero en la que también participas y vas encontrando patrones armónicos que te permitan enlazarte en ella.

Útil como es en las circunstancias cotidianas decir que el mundo existe ahí fuera con independencia de nosotros, esa visión ya no puede sostenerse. Hay un extraño sentido en el que éste es un universo participatorio. (Wheeler en Rossemblum & Kuttner, 2010: 204)

Al parecer entonces la analogía más cercana a la existencia, es la de una melodía de jazz en el que si bien hay un ritmo sincopado, el intérprete también pone de su parte siguiendo este ritmo, y a la vez recreando la melodía. Como afirma Hofmeyer (p.38 1996) la vida es en el más puro sentido un espacio creativo.

2.3 El ser humano en esta realidad

*El mundo no se acaba, es como una cosa que al moverse no se mueve. Los mayores han vivido y trabajado para que nosotros estemos y haya una estabilidad. Todo lo que los sabios tradicionales hacen es para calmar, para volver a la tranquilidad y no para quitar o acabar nada. Así es pishimisak, todo tranquilo, en calma, todo frescura.
Taita Abelino Dagua*

Una de las maravillas del estudio de la mecánica cuántica es que sus postulados se acercan mucho más a lo que las filosofías antiguas, desde el Tao hasta la filosofía andina, han postulado desde hace varios siglos, a diferencia de la física clásica que entraba en franca contradicción con éstas.

La mecánica cuántica, y sobre todo el teorema de Bell, apuntan hacia la existencia de un universo interconectado e indivisible¹², es decir, un mundo en el que no hay observado y observador.

¹²Veáse Bohm & Hiley 1993 The Undivided Universe

Al inicio del capítulo presenté mi experiencia sobre los sucesos que han acontecido en la generación de este proyecto y que le han ido dando forma y sentido, y que a su vez lo van conectando con una red de acontecimientos a los que corresponde.

¿Cuál es entonces el sentido, el papel que uno juega en ese universo interconectado? He dicho ya que existen filosofías (por llamarlas así) que con anterioridad a la mecánica cuántica han desarrollado estos conceptos. Algunas filosofías indígenas y en este caso la filosofía andina, se basan en la comprensión de un universo interconectado, podemos continuar el intento por comprender la realidad, ese misterio que planteábamos al inicio del capítulo, desde la filosofía andina, que encuentra rasgos similares con otras filosofías indígenas, e incluso no es tan distinta de como pensaban los antiguos occidentales antes del surgimiento de la civilización greco-latina¹³.

Para los guambianos, *en cada hecho que se recuerda y se cuenta está contenida la historia entera, éste la manifiesta pero además la conforma y la modifica* (Dagua et al. P.64 1998).

Como el agua va y viene alrededor de un centro: la gran sabana, así también la historia de nuestra sociedad y la de cada uno de nosotros va y viene unida al centro por un hilo. Con él y por medio de sus movimientos, de su recorrer, se teje la vida (Dagua et al. P.59 1998).

Los guambianos también dicen que el pasado va delante *es merrap, lo que ya fue y va delante* y el futuro viene detrás y no podemos verlo; *wento es lo que va a ser y viene detrás* (Dagua et al. P.64 1998). Porque han sido los mayores, los que van delante los que nos indicaron por dónde debemos andar.

Creo entonces esto explica un poco más aquel misterio que nos propusimos indagar al principio de este capítulo, caminando detrás de los primeros, hemos ido alcanzando nuestro pasado, las huellas y los surcos que dejaron los que nos precedieron, ubicando el hilo que nos conecta con el centro, que conecta a todos y es por eso que, si bien al principio estábamos buscando en la superficie la formación de nuestros técnicos, en el camino nos fuimos encontrando con nosotros y con ese hilo que nos va conduciendo a encontrar el sentido de la comunicación indígena, vamos a ver en este caminar como nos volvemos a encontrar con nuestro pasado, con nuestra tradición.

¹³Véase para este tema de Coulange 1971

2.4 Lo Que Sucedió

*El amor no emplaza, las aves y las flores
no se encadenan, se encuentran...*
Federico Gamboa

Caminando en el tema de la formación nos fuimos encontrando, también nos buscamos, las formalidades de la investigación hicieron que conformáramos un grupo de trabajo, quisimos que su conformación atendiera ciertos criterios como debe hacerse en un trabajo científico, todos ellos pueden consultarse en el Apéndice 1. Al final, la verdad es que los encuentros son azarosos, Dios los hace y ellos se juntan diría mi abuela.

En el camino nos vamos encontrando, nos juntamos y nos separamos y luego nos volvemos a juntar, en realidad eso está fuera del control de las investigaciones, de las teorías organizacionales y de cualquier cosa; la investigación fue una ocasión más para que los encuentros sucedieran.

Lo que puedo decir es que el grupo que se juntó, decidió abrir su corazón para contar su historia, sus intenciones, compartir su trabajo, sus ideas, sus conocimientos. Un grupo muy plural, académicos, estudiantes, personal de la radio, pero todos con algo en común, habían sido formadores y formados en los procesos de comunicación indígena.

Fuimos invitando a cada uno y entrevistándolos a profundidad, importaba conocernos compartir nuestras historias y nuestros sueños y aceptar embarcarnos en un viaje juntos para preguntarnos cómo había de ser la formación en comunicación indígena.

Muchas cosas sucedían al tiempo, se avecinaba la Segunda Cumbre de Comunicación Indígena, se vislumbraban cambios en la ley de telecomunicaciones y muchos de los que estaban en el grupo participábamos en todas estas actividades.

La Segunda Cumbre acabó siendo la cumbre de la discordia, algunos de los grupos organizadores entraron en un fuerte conflicto, pero a pesar de eso el grupo de investigación sobrevivió, solo a uno de los miembros dejamos de invitarlo pues había conflictos irreconciliables con varios de los participantes y de cualquier forma no se había involucrado tanto en los trabajos del grupo.

Creo que lo que permitió que el grupo siguiera y saliera ileso de este conflicto fue esta dinámica de fluir con algo que era mucho más grande que nosotros mismos, nuestro trabajo e intenciones va más allá de lo personal y más allá del grupo, si nos ves como

grupo somos grupo, si nos quieres ver como red algo tenemos de red, si nos ves como colectivo somos colectivo, somos como esos caleidoscopios que los agitas y te presentan diferentes figuras, la lección que a mí me deja esta experiencia es que vivir en la realidad, es algo tan grande y tan complejo y a la vez tan simple, que no lo podemos mirar por segmentos.

En uno de los coloquios en los que se revisaba mi investigación, Claudia, una de mis lectoras me preguntaba, a ver si puedes abordar porqué en estos procesos siempre nos juntamos y salimos de las reuniones entusiasmados, decimos que vamos a hacer cosas y al final no las hacemos o nomás las hacen unos.

La respuesta a esta pregunta apareció meses después en Tlahuitoltepec, al final de un cuatrimestre que tuvimos la fortuna de impartir en la Universidad del Cempoaltépetl (UNICEM). Como es natural en nuestra organización, incorporamos en nuestros cursos la metodología de acción reflexión y al final de los procesos tratamos de concluir en algún plan o una definición de acciones concretas, el curso de Tecnologías de Información y Comunicación había llevado a que cada grupo definiera algún proyecto a realizar, los proyectos eran tres, bastante ambiciosos, una TV comunitaria¹⁴, un centro de producción radiofónica y una productora de video con una mezcla de cine comunitario.¹⁵

Estábamos tratando de aterrizar los proyectos definiendo actividades y responsables para su realización, cuando empezamos a sentir que los estudiantes estaban angustiados, decidimos entonces detener la actividad y preguntarles qué estaba pasando, una joven fue la primera en señalarlo: *miren es que la TV comunitaria, el noticiero si es mi sueño, es algo que quiero hacer, pero ahorita no sé, estoy metida en la banda de música, no sé si puedo comprometerme...* otros más se animaron coincidiendo con ese sentimiento.

Blanca que es parte de este grupo de trabajo y de la organización, les contó una historia que desafortunadamente no grabamos pero que resolvía la pregunta planteada por Claudia en el coloquio, traía un pequeño dibujo que había estado haciendo mientras se llevaba a cabo la discusión de los proyectos, era una especie de esquema, con él en mano nos relató cómo en su pueblo varios jóvenes frente a lo que se estaba viviendo decidieron juntarse para hacer algo, eran como treinta, en tres

¹⁴ Corroborar esta afirmación el hecho de que a casi cinco años de la historia aquí narrada se creó el Colectivo Multimedia Jënme'ëny <https://www.facebook.com/Multimedios-J%C3%ABnm%C3%AB%C3%ABny-242834269774645/> (consultado el 7 de octubre de 2018)

¹⁵ Kaplan (1998) señala que *la corriente dominante del desarrollo comunitario se ha concentrado en hacer cosas por la gente e idealmente para la gente, más que en hacer cosas con la gente*. Esto a mi modo de ver ha desembocado en una tendencia natural a buscar que las cosas se hagan, a buscar resultados concretos, en vez de disfrutar los procesos.

reuniones, después de discutir sobre la realidad del pueblo y lo que podían hacer planearon varias actividades, no recuerdo exactamente cuáles eran pero decía que eran un total de veinte.

Con esas actividades priorizadas, decidieron ejecutar la primera y para su sorpresa, nadie apareció, lo intentaron de nuevo, pero tampoco lograron reunir a nadie. La gente no asistía, un poco tristes, sintieron que el grupo ahí había quedado. Pero meses después alguien llegó y dijo, yo tengo ganas de hacer esto, una de las actividades que habían planteado, así se organizaron y la actividad se llevó a cabo con mucho éxito, y por el estilo fueron sucediendo otras de las cosas que se habían puesto en ese plan, al final mostró el dibujo que traía y en el que el esquema dejaba ver que muchas de las cosas que se habían decidido en aquellas reuniones hace cuatro años, se estaban llevando a cabo.

La historia nos tranquilizó a todos y a muchos hasta nos sacó algunas lágrimas, a veces queremos medir los procesos conforme a nuestras dimensiones y creemos como algunos de los precursores de la física cuántica, que nosotros determinamos lo que sucederá, pero en realidad lo que sucederá no sucederá por nosotros, sucederá con nosotros y su existencia es mucho más grande que nuestras acciones, aunque nuestras acciones son parte de esa existencia. ¹⁶

Volviendo a la pregunta de Claudia, creo que la respuesta, si es que la hay, es que las cosas van a suceder, se van construyendo y no son consecuencia inmediata de una decisión, son procesos y suceden por todas partes mucho más allá del espacio del grupo por grande que este sea¹⁷.

Como señala Kaplan (1998 p.3):

Cada intervención es una intervención en una situación o proceso de desarrollo que ya existe y que tiene su propia lógica y trayectoria y cada intervención es conducida dentro de un amplio marco sistémico que comprende muchos ritmos y relaciones que están mucho más allá de nuestra comprensión inmediata. Somos parte de ese marco y nunca estamos fuera de él, nuestro propio proceso de desarrollo (o nuestra falta de éste) forman parte integral de nuestra intervención. ¹⁸

¹⁶Cajete (Waters 2004 p.47): La ciencia nativa se esfuerza en comprender y aplicar el conocimiento obtenido de participar en el aquí y el ahora y enfatiza nuestro papel como un elemento más de la naturaleza, en vez de esforzarse por mantenerla bajo control. (traducción propia)

¹⁷ Y debo decir que a unos años de que escribí esto, estamos trabajando en Tlahuitoltepec para crear una intranet con contenidos locales uno de los proyectos de aquellos días <https://www.redesac.org.mx/redesinalambricas>

¹⁸ Traducción propia.

Lo que quiero decir con esto es que el proceso de investigación acción que dio lugar a las diferentes acciones de formación que fundan esta tesis no se dieron provocadas por las tareas de investigación que llevamos a cabo, sino que pudimos llevarlas a cabo porque el proceso estaba dándose, el amanecer significa cantos de gallo y cantos de gallo significan amanecer.

CAPÍTULO III

Del Descubrir

Descubrir el Nuevo Mundo fue una empresa bien difícil, como hemos aprendido todos. Pero una vez descubierto, más difícil aún era verlo, entender que fuese nuevo, completamente nuevo, diferente de todo lo nuevo que siempre se había esperado encontrar. Y la pregunta que surge espontáneamente es ésta: si se descubriera hoy un Nuevo Mundo, ¿Sabríamos verlo?, ¿Sabríamos descartar de nuestra mente todas las imágenes que estamos acostumbrados a asociar a la expectativa de un mundo diferente (el de la ciencia ficción, por ejemplo) para captar la verdadera diversidad que se presenta a nuestros ojos?

Ítalo Calvino

3.6 De Cómo Empezamos a Conocer.

Recuerda que no puedes entender Mu con el entendimiento ordinario, deberás captarlo con todo tu ser.

Yasutani

Para escribir este apartado tengo que hacer una confesión vergonzosa sobre las ideas que tenía a cerca de la formación de comunicadores indígenas al iniciar el doctorado y que afortunadamente han ido cambiando.

El nombre inicial de la tesis, que yo no entiendo porqué te lo piden al principio si uno realmente sabe muy poco de lo que va a suceder, era *Hacia un Modelo de Investigación para un Diálogo Epistemológico: La Experiencia de Creación de un Programa de Formación en Comunicación Indígena*. Como se desprende del título, no tenía ni idea de lo que eran los procesos de formación en comunicación indígena, diálogo epistemológico, programa de formación, son palabras de las que ahora me río, pero que en su momento pensaba posibles¹⁹.

Sobre todo me inquieta ahora todo lo que implicaba la palabra programa de formación y la serie de valores y conceptos que encierra, la visión de uniformidad y organización estructurada similar al sistema educativo.

Lo bueno de la investigación acción, y sobre todo cuando formas parte de los stakeholders, de las personas con interés, es que no te dedicas a averiguar solo lo que la gente piensa sino que uno es parte de los procesos que van sucediendo, se amplía la red y uno se involucra con otros en los procesos de acción y reflexión, en este caso la formación de comunicadores y la reflexión sobre ésta. Como señala Lefebvre (1990): *Debemos redescubrir la vida diaria -nunca más negarla o repudiarla, eludirla o evadirla, sino redescubrirla activamente mientras contribuimos a su transformación.*

¹⁹ La discusión teórica desde esta perspectiva resulta muy interesante, no he incorporado en este capítulo todos los elementos que trabajé a lo largo de la investigación, mismos que se encuentran en el reporte de investigación, no publicado, y que por supuesto podría dar lugar a otra tesis, pero que resumí en el artículo que aparece en el Apéndice 1 denominado *Rompiendo Paradigmas: Caminos Hacia un programa de apoyo a la formación en comunicación indígena*. Recomiendo ampliamente la lectura de dicho artículo, no porque lo haya hecho yo, sino porque describe los resultados de la primera etapa de investigación, que dibujan los esquemas de formación de los comunicadores indígenas, los espacios, procesos, modos de formación y contenidos necesarios. Todo ello nos llevó a concluir que no se trataba *solo ya de una cuestión de transferencia de funciones, es decir de solo poner en manos de los pueblos indígenas las instituciones de formación, sino de fortalecer un sistema particular de formación basado en principios de la comunicación indígena que influya las instituciones de formación existentes y permita el desarrollo de las instituciones de los propios pueblos.*

Así, mientras transcurría la etapa de entrevistas a profundidad, yo me incorporaba al Diplomado de Radio Unitierra, uno de tantos intentos por fortalecer la formación de comunicadores comunitarios. Ahí me reencontré con Jaime Luna y Carlos Plasencia, que me alimentaban de sus reflexiones y su forma de transmitir conocimiento.

Jaime, Carlos, Arturo y yo formábamos parte de quienes impartían el primer módulo, me parece que se llamaba *Radio Soñada*, que tenía que ver con los temas fundamentales en la creación de una radio, como su concepción vinculada a la comunidad, el diseño y la construcción de la programación y las normas que la regirían.

Este trabajo fue mi primer cubetazo de agua fría con respecto a la formación. Aprovechando la investigación, sistematicé los talleres de Jaime y Carlos y empecé a diseñar con base en ellos el mío. En ello me di cuenta que sería muy difícil replicarlos, que estaban basados en la experiencia y estaban armados con base en el contexto que se estaba dando. La idea de diplomado, como estaba acostumbrado a concebirla, no funcionaría. Esto se agravaba con las dificultades que enfrentaba la gente de las comunidades para pagar los traslados al lugar en que se impartía.

Lo anterior, aunado a los resultados de las entrevistas con los miembros del grupo de investigación, me mostraba cuan distinta de los esquemas formales de educación eran los procesos de formación de los comunicadores indígenas y comunitarios²⁰; por un lado los esquemas formales están basados en universales, buscan generar y replicar un estándar de formas y métodos, mientras que los procesos de los pueblos son naturalmente diversos y locales y ahí radica su riqueza; están siempre basados en la praxis y en la reflexión de ésta, no por un sujeto ajeno a ella como sucede en las universidades, sino en la reflexión del sujeto que realiza la praxis, en otras palabras, la formación que proponen los pueblos no es un producto que se consume, es una experiencia que se comparte.

Incluso, a lo largo del trabajo, a todos nos ha costado encontrar los conceptos con los que tratábamos de definir a lo que queríamos llegar: la escuela no escuela, la escuela itinerante, el antimodelo, etc., eran categorías que aparecían, que mostraban la dificultad de poder ver lo que a mis ojos era nuevo, distinto a todo lo que a lo largo de los años había asociado mi mente al aprendizaje.

²⁰ Como podrá leerse más adelante en el Apéndice 1 de este trabajo, una de tantas diferencias radica en que *La comunicación como ciencia, está basada en universalismos, primera contradicción que hay que vencer al tratar las particularidades de la comunicación indígena y la comunicación de cada comunidad. Esta vinculación verdad-método (Rivera 2003) que aparece como esencial a la ciencia moderna y que descalifica todo conocimiento no obtenido de esa manera, es el primer elemento a trascender.*

3.2 De las Dificultades para Ver

I would like to ask Einstein if he agrees that one can only expect a solution to the problem of matter by a modification of our ideas about space (and perhaps also time) and electric fields in the sense of atomism...
Wolfgang Pauli

3.2.1 La Teoría de Cuerdas

Como habíamos señalado en el capítulo anterior, Einstein sostenía que la mecánica cuántica era una teoría incompleta, se basaba para ello en que no podía haber dos teorías sobre la materia que a la vez fueran acertadas y contradictorias entre sí, refiriéndose a la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Pero como señalábamos, para muchos científicos ambas funcionaban y eso era suficiente, no habría porqué preocuparse de más.

Einstein no se detuvo y siguió en su afán de encontrar una teoría unificadora, una teoría del todo, como algunos le han llamado, lo que le significó seguir prácticamente solo en esta empresa.

Einstein murió sin lograr ver la aparición de la teoría unificadora que estaba buscando, no obstante que en sus primicias apoyo los descubrimientos de Kaluza (1921) que unían la teoría de la relatividad y electromagnetismo bajo un modelo basado en la existencia de una quinta dimensión.

Fue mucho más tarde que la teoría de cuerdas, o supercuerdas, apareció. Pero cuando llegó tardó mucho en que la mayoría de los científicos pudieran verla. Su descubridor Gabriele Veneziano (1968) llegó por casualidad a ella mientras buscaba una explicación a la teoría de la fuerza nuclear fuerte,²¹ y esto la hizo aparecer como una fórmula en busca de su explicación, la que surgió más tarde, pero implicaba cambiar la concepción de las partículas puntuales elementales a cuerdas vibratorias; y dado que tenía algunas fallas al aplicarse a la medición de propiedades de la fuerza nuclear fuerte, se abandonó. Aunque algunos científicos la siguieron porque como afirmaba Schwarts (1997 en Greene 2011 p.159) *su estructura matemática era tan bella y tenía*

²¹Veneziano (1968) buscaba encontrar una explicación a varias propiedades de la fuerza nuclear fuerte y por casualidad se dio cuenta que una fórmula matemática inventada siglos antes (la función Beta de Euler) parecía ajustarse a las propiedades de partículas que interactuaban fuertemente entre sí. (Greene 2011 p.19)

tantas propiedades milagrosas que tenía que apuntar hacia algo profundo.

El tiempo le dio la razón a Shwarts. El y Sherk (1974) descubrieron más tarde que la teoría de cuerdas había fallado inicialmente porque se había reducido su alcance, no era una teoría solo de la fuerza nuclear fuerte, era una teoría cuántica que incluía la gravedad, una teoría del todo, sin embargo, la academia no recibió con entusiasmo su descubrimiento, como Shwarts señaló: *nuestra obra fue ignorada a nivel universal* (Greene 2011 p.160). Tuvieron que pasar diez años más, fue hasta 1984 una vez demostrado que ciertos conflictos cuánticos se podían resolver y que la teoría resultante tenía capacidad para abarcar las cuatro fuerzas,²² cuando cientos de físicos de partículas abandonaron sus proyectos y se dedicaron a estudiar la teoría de cuerdas.

La Teoría de Cuerdas, básicamente señala que las partículas elementales son cuerdas que vibran a distintas frecuencias y es esa vibración la que determina las características de los elementos que conforman, ello explica por qué lo que antes se consideraba como partículas fundamentales como el fotón, neutrón, etc., presentaban propiedades distintas.

Esta teoría presenta algunos problemas, a pesar de ser tan elegante como dicen muchos físicos, estas cuerdas son tan diminutas o tan grandes que no pueden hacerse experimentos que comprueben su existencia o funcionamiento. Sin embargo, ha dado muchas respuestas y planteado muchas interrogantes, como la existencia de más dimensiones o de universos distintos o paralelos.

De esta historia de las cuerdas me llaman la atención dos cosas: una; la dificultad que se tuvo en acercarse a ella, casi quince años tuvieron que pasar para poder identificarla como una vía para la comprensión del universo. La otra, es el planteamiento de un universo muy distinto al que conocemos y estamos acostumbrados a percibir, y la existencia de otros universos, esto último es quizás lo que me gusta más, el que abre la puerta a tantas cosas que ignoramos y que probablemente no podemos comprender pero cuya existencia no podemos negar.

3.2.2 De Como Percibimos la Realidad

Pensar en una realidad distinta a la que percibimos es algo complicado, pero tal vez sería más fácil si consideramos que aquello que llamamos realidad es tal vez una construcción mental de aquello que percibimos con nuestros sentidos.

²² Fuerzas: gravitatoria, electromagnética, nuclear débil y fuerte

Los engaños de nuestro cerebro han sido estudiados ampliamente.²³ En realidad nuestro cerebro es incapaz de procesar la realidad tal como es, digamos que es demasiada información, es así que de aquello que percibe, se concentra en puntos de información crítica y rellena todo lo demás.²⁴

Lo anterior se manifiesta de diversas maneras, por ejemplo hace que algo aparezca completo a partir de información escasa (continuidad), minimiza las diferencias entre algunos elementos (asimilación), exagera las diferencias entre algunos elementos (contraste), etc. (Oviedo 2004), todo esto da lugar a ilusiones sensoriales, cosas que vemos o percibimos que no son reales.

Pero no solo las ilusiones sensoriales son resultado de la forma en que percibimos la realidad, también existen las ilusiones cognitivas, *que implican un conjunto de funciones cerebrales de alto nivel* como la atención, la memoria y la inferencia causal (Macknick y Martínez Conde 2010 p. 52).

Estos mecanismos para intelegir al mundo y movernos en él, con frecuencia nos juegan trucos y aunque están hechos para que podamos sobrevivir en la realidad, a veces lo que hacen es ocultarla o modificarla a nuestros ojos. Por ejemplo, a través de la atención, definida en 1890 por William James como *aquello por lo cual la mente toma posesión de forma clara y nítida de solo uno de los múltiples objetos simultáneos posibles o hilos del pensamiento* (Macknick y Martínez Conde 2010 p. 52).

Como lo señala la definición anterior, efectivamente es solo un objeto o acción la que podemos atender a la vez, aquello de que hay gente multi-task (que pueden hacer muchas cosas a la vez) aunque observemos que existe, no es porque puedan poner atención a todas, sino porque algunas las realizan automáticamente, por ejemplo podemos manejar y hablar a la vez porque hemos adquirido un hábito o porque actuamos casi como un acto reflejo.

Esta capacidad limitada de la atención hace que no podamos mantenerla por mucho tiempo, pues necesitamos prestar atención a otras cosas. Por ejemplo, cuando nos ponemos un calcetín lo sentimos, pero pronto dejamos de hacerlo porque nos hemos habituado a eso.

Esto nos lleva a dejar de lado cosas que aunque son importantes no nos son novedosas. Así, si pensamos en el futuro tendemos a proyectar aquellas cosas que en nuestro presente aparecen como disruptivas, pero que no necesariamente son

²³ Véase por ejemplo Macknik y Martínez-Conde (2010) y las múltiples publicaciones de la Gestalt sobre la percepción.

²⁴ Para comprobar lo anterior pruebe realizar este experimento del Laboratorio Martínez-Conde sobre Dynamic filling-in <http://smc.neuralcorrelate.com/illusions-and-demos/dynamic-filling-in/>

trascendentales, *necesitamos más del agua que de los celulares, pero como éstos cambian y el agua no, tendemos a pensar que juegan un rol más importante que el que en realidad tienen*²⁵ (Taleb en Vanderbilt 2015).

Tal vez una cosa similar nos sucede con el aprendizaje, en realidad es en la vida cotidiana de donde más nos hacemos de conocimiento, sin embargo, tendemos a relacionar el aprendizaje con la escuela, con la universidad, etc. Estamos tan acostumbrados a ello que dejamos de ponerle atención y en cambio identificamos a la escuela con el aprendizaje, no porque aprendamos más, sino porque todo el tiempo recibimos estímulos que nos recuerdan la idea de que es ahí donde aprendemos y además tiene un esquema visible de evolución (obtención de grados).

Y como nuestra memoria es floja y en realidad solo tiene recuerdos de recuerdos, creemos recordar que es en la escuela donde aprendemos, cuando en realidad aprendemos en todas partes, pero incluso hasta estos aprendizajes llegamos a pensar que los hemos aprendido en la escuela. Como afirma Lamont *la memoria humana es tan flexible que acaba combinando acontecimientos que sí ha visto, con leyendas que solo ha oído* (Macknick y Martinez Conde 2010 p. 92).

A partir de nuestros recuerdos y aprendizajes, inferimos, es decir, establecemos consecuencias cuando encontramos causas similares, de esta forma yo infiero que si quiero fortalecer los esquemas de aprendizaje, he de hacerlo a través de un esquema escolarizado, no porque ello sea real, sino porque lo infiero derivado de mis recuerdos.

La mente nos juega muchos trucos, la pregunta es ¿cómo podemos escapar de ellos?

3.3 Del Conocer

*No podemos ayudar al mundo sino participar en él.
Es nuestra decisión, el reconocer y estar abierto creativamente
a las percepciones que de ello resulten o permanecer al margen
de su influencia y posibilidades creativas. Cajete (2004 p.50)*

Al terminar el apartado anterior, nos preguntábamos cómo escapar de los trucos que nos juega la mente, veíamos que para sobrevivir nuestra mente básicamente nos recrea el mundo, digamos que vivimos en una ilusión, como decía Calderón de la Barca, *la vida es sueño y los sueños sueños son.*

²⁵ Traducción propia.

Nuestra visión está enmarcada por las inferencias que determinan ese sueño, luego, cualquier cosa que continuemos aprendiendo bajo esas inferencias, no es sino parte de ese sueño, en cuanto más agreguemos información, más nos engañamos si no hacemos algo por salir de esa ilusión.

Para la mayoría de nosotros, aprender significa atesorar en la memoria, leer una enorme cantidad de libros... Ésta ha sido nuestra tradición, nuestra costumbre. Y así estamos siempre viviendo en el campo de lo conocido. Krishnamurti (1986).

Pensando en esto, si buscamos conocer fuera de esta ilusión, tendríamos que empezar por conocer aquello que nos impide conocer; *conocer nuestras propias cegueras* (Nieto 2006).

Ver nuestras propias cegueras es una paradoja, sin embargo no es imposible ¿Cómo se da cuenta un ciego de nacimiento que es ciego? Tal vez porque identifica que otros hablan o perciben cosas que él no puede percibir y aprende a percibir las a su manera.

Para ello la observación resulta esencial, la observación de lo que está dentro y fuera de nosotros, el acto de observar señala Kaplan (1999 p.5) puede consistir en muchas actividades como escuchar, ver, cuestionar y analizar, pero sobre todo permitir el silencio, dejar que las cosas aparezcan no que las deduzcamos, y posteriormente dejar ir lo que ya no es útil.

Kaplan (1999) describe las fases en el desarrollo comunitario como los cuatro elementos Fuego, Aire, Agua y Tierra. El Fuego es el calor de las relaciones humanas con las que inicia un proceso comunitario, que podría equipararse al *Encontrarse* del que hemos hablado en el capítulo anterior. El Aire es equiparable a la etapa de la que estamos hablando, Kaplan (1999) describe al aire como el elemento de la luz, saca lo que está dentro y lo ilumina, el Agua se lleva lo que queda y por último la Tierra, en donde valga la redundancia se aterriza lo descubierto.

Aire y Agua, son los elementos de esta etapa, necesarios para ver más allá de nuestras limitaciones, consiste en observar para descubrir aquello que no habíamos podido ver²⁶ y aquello que no nos dejaba ver, permitir que el Agua se lo lleve.

²⁶Fornet (1994) y Esterman (2006) al hablar de los retos de una filosofía intercultural, definen a ésta no como una corriente específica con contenidos determinados, sino como *una actitud de compromiso y un cierto hábito intelectual* que debe estar presente en los esfuerzos filosóficos (Esterman 2006 p12), así publica un artículo en 1996 intitulado *Una Filosofía del Escuchar: Perspectivas de Desarrollo para el Pensamiento Intercultural desde la tradición europea*.

3.4 Del Sentir

Trágicamente el hombre está perdiendo el diálogo con los demás y el reconocimiento del mundo que le rodea, siendo que es allí donde se dan el encuentro, la posibilidad del amor, los gestos supremos de la vida. Sábado

Jaime Martínez Luna (2015 p.141) nos dice que hay dos maneras de percibir el mundo: una que *es cuando nuestra relación con la naturaleza es directa sin intermediarios. Es decir cuando la vista no tiene más límites que la capacidad directa que tenemos para relacionarnos con la naturaleza, a través del trabajo, la contemplación, etc.*

La otra manera de ver la vida es intermediada, entre el ser humano y la naturaleza, aparecen valores, religiones, gobiernos, etc. Lo que era antes un fruto que daba la tierra ahora pertenece a alguien, surgen derechos y obligaciones; *se implantan valores ajenos que intermedian las relaciones naturales que habían sido habituales (Martínez Luna 2015 p. 142)*²⁷.

Estas dos visiones conviven contradictoriamente y perviven donde encuentran un espacio para recrearse, la primera en aquellos lugares donde puede practicarse esa relación directa y la segunda en los espacios tomados y generados para su reproducción²⁸, como la escuela.

²⁷Berman (1992) en su libro *Cuerpo y Espíritu* hace un interesante tratamiento de esta dualidad a lo largo de la historia y concluye que en nuestra época, el ser humano se ha centrado tanto en el ego y olvidado tanto el no-ego, a lo que llama vacío o nemos, que trata de evadir este constante miedo al nemos a través de la creación artificial y efímera de estados de conciencia indivisa como, drogas, sexo, amor romántico, éxtasis religioso, pantallas de video (p.3), pero no solo esto, también nos hemos llenado la vida de ideologías, de ismos, que pretenden suplir esta falta con básicamente ningún éxito

²⁸ Estas dos visiones se encuentran desarrolladas ampliamente en los estudios de Tönnies (1947 y 1986) sobre comunidad y sociedad, en ellos distingue las relaciones y lazos comunitarios de las relaciones y lazos societarios, las primeras que define como *pacíficas, de colaboración recíproca entre los actores o de carácter positivo, de manera tal que para ellos resultan de utilidad mutua... Tales relaciones tienen su raíz natural en los sentimientos, en las convicciones, en el alma; de aquí que sean del conocimiento de cada uno, inicialmente son los vínculos naturales que aparecen por medio de la descendencia... Estas relaciones se dilatan de diversa manera y en lo particular; se ven disminuidas en su fuerza, sin embargo, conservan su esencia gracias al sentimiento y a la costumbre, así como al pensamiento y al saber que por lo demás son inconscientes.* Por otra parte las relaciones societarias están basadas en elementos racionales basadas en el intercambio de la posesión de cosas que también pueden darse entre individuos separados que no se conocen su esencia está contenida en la consciencia de utilidad y valor que tiene el hombre para el hombre... Por su naturaleza esas relaciones son esencialmente racionales en ello radica su fortaleza y utilidad (Tönnies 1986).

Así, aquellos que viven en la ciudad luchan por encontrar lugares donde puedan darse estas relaciones de manera natural: el cultivo de un pequeño huerto en la azotea, las relaciones de amistad, grupos solidarios, etc. Mientras que en el campo, bajo la sombra del progreso, van apareciendo intermediarios en muchas de las relaciones que se dan naturalmente: el alimento ya no solo se cultiva sino que se consigue con dinero o vales que te dan por ir a la escuela, el trabajo ya no es una actividad natural sino que requieres de un patrón que te lo dé, etc²⁹.

Esta contradicción está en nosotros, pero también en nosotros está la posibilidad de verla y resolverla, en realidad es solo elegir la manera en que nos relacionamos, si queremos hacerlo de manera directa o a través de intermediarios.

Ello consiste en observar y relacionarnos con las cosas tal cual son, de manera natural, si hacemos esto afirma Jaime Martínez Luna (2015 p.143-149) identificaremos cuatro momentos filosóficos³⁰ fundamentales:

La naturaleza: podremos ver que somos parte de un entorno y que compartimos características esenciales con todos los seres, nacemos, crecemos nos reproducimos y morimos, pero también somos interdependientes, necesitamos la tierra, plantas y animales crean nuestro alimento³¹: *La lógica natural, nos dice que somos tan solo un elemento más de la naturaleza, que dependemos de su movimiento y que este es cíclico, como lo es el día para la noche* (2015 p.143).

Sociedad Comunitaria: observaremos también que en la naturaleza los diferentes seres se agrupan sobre todo con individuos de su misma especie pero que también esas relaciones responden al lugar que les haya tocado habitar con el que también se relacionan. La importancia del ser comunitario la da *la relación particular que mantiene con el todo comunitario y el todo natural con el cual está integrado; los principios e instancias que diseñe en su reproducción responderán a la especificidad de*

²⁹Sin embargo, por mediado que esté, en el medio rural se mantiene un nexo perceptible entre esfuerzo productivo y consumo, nexo que es el corazón de la racionalidad campesina y resulta clave a la hora de tomar decisiones que permitan llevar la economía doméstica a un punto de equilibrio. Bartra (2014 p.24)

³⁰ Martínez Luna (2015) Trata en el texto citado a la comunalidad desde su aspecto epistemológico y nombra estos cuatro momentos centrales en la filosofía indígena. En realidad estamos tratando de ontologías que desde luego pueden abordarse desde el campo epistemológico pero también desde múltiples campos. Véase (Rendón 2003; Díaz (Robles y Cardoso Coord. 2007); Maldonado 2015) estas ontologías coinciden en general con las filosofías Andinas cuyos autores hemos citado ya en el transcurso de este texto.

³¹ *Ningún otro elemento constitutivo de la individualidad e identidad colectiva de cada pueblo indígena ha jugado un papel tan axial y fundamental como su identificación espiritual y emocional con el propio espacio territorial, el paisaje marcado por la historia de los antepasados reales y míticos, la tierra, las aguas, las plantas los animales, los seres tangible e intangibles que participan del complejo y misterioso pacto cósmico de la vida* (Varesse 2008 en Delgado 2013)

su naturaleza y a las relaciones que sus habitantes realicen entre sí y con su naturaleza, - conocida como territorio comunitario-.

Trabajo o Labor: nos daremos cuenta de que la sociedad comunitaria y el entorno en que se desenvuelve se expresa en relaciones de trabajo, actividades o prácticas que el habitante comunitario realiza con la naturaleza que le permiten *la reproducción de su existencia*. La existencia de una sociedad dentro de la naturaleza se expresa en función de las relaciones que se entablan entre ambas. Es trabajo que garantiza grados de bienestar y satisfacción en dichas relaciones.

Bienestar y Goce: veremos que la culminación de una labor se vive, se comparte y se celebra. *Vivir en comunidad obliga a pensar en una fiesta para todos*, una comunidad festeja muchas cosas pero principalmente ciclos naturales, ahora muchas de estas celebraciones coinciden con festividades religiosas externas. En estas fiestas los frutos del trabajo se comparten, se encuentran presentes todos los elementos naturales y se conjuga la naturaleza, la organización y el trabajo³².

El siguiente texto, tomado de una narración de los Piscataway pueblo indígena de una zona de Maryland refleja muy bien como se encuentran tejidos en la cotidianidad de un pueblo esto que Jaime Luna llama cuatro momentos filosóficos.

El año nuevo llega con la cosecha de los cultivos básicos, el más central para la vida es el maíz, crece como un tallo verde de abundancia, el maíz también representa la feminidad. Abrazando al maíz crecen sus hermanas el frijol y la calabaza, cuando se plantan juntas, como ahora lo confirma la agricultura moderna, estas plantas se nutren y se protegen unas a otras. El tallo del maíz sirve de poste al frijol y brinda sombra a la calabaza que crea una alfombra con sus hojas evitando a las malas yerbas. En agosto, la gente de la región de Chesapeake así como las de los bosques celebran la Ceremonia del Maíz Verde. La gente seca y procesa estos vegetales para alimentarse durante el año (Tayad en McMaster & Clifford 2008 p.79 traducción propia).

Escapar de algún modo a los engaños de la mente, está en nuestra disposición a relacionarnos directamente, dejar que los sentidos perciban lo que sucede y se compenetren de la naturaleza y entorno en que se encuentran, apartar en la medida de lo posible las intermediaciones y descubrir estos cuatro momentos filosóficos en su actividad cotidiana.

³² Aunque con sus reservas como lo advierte el autor dadas las dificultades de encontrar instituciones similares en nuestra cultura como en nuestra lengua, véase el *Ensayo sobre el Don* de Marcel Mauss para un estudio a profundidad de este tipo de instituciones.

3.5 De lo que Sucedió

*No sé si he formado o nó. La formación no es mas
que lo que te gusta hacer. Lo haces buscando el
medio más adecuado, el que está más a la mano.
Si tuviera que decir que tuve formación; mi escuela
fue la canción; la que me metió a darme cuenta
de lo que soy, lo que quiero decir que soy,
lo que ahora pienso que soy,
lo que en cada momento soy.*

Jaime Luna

Como afirma Jaime Luna en el texto antes citado, los cuatro momentos filosóficos no son etapas separadas o lineales, sino que se conjuntan y entremezclan en todo momento.

Podríamos analizar el proceso de investigación acción que seguimos desde esos cuatro momentos filosóficos, creo que nosotros empezamos con la *sociedad comunitaria* nos juntamos, aquellos que teníamos un interés común en el tema de formación, nos conocimos y decidimos hacer algo juntos, es decir pasamos *al trabajo o labor* el fruto de ese trabajo o labor culminó en un taller³³ que fue en sí mismo una fiesta (*bienestar y goce*) donde intercambiamos lo que teníamos, reímos, lloramos compartimos los alimentos; y en ese taller, al pensar en la formación en comunicación nos dimos cuenta que si queríamos tener una referencia, era la milpa a lo que debía de parecerse (*la naturaleza*).

³³ La memoria de este taller se convirtió en el libro *Haciendo Milpa* que aparece como Apéndice 2 de este trabajo.

Y es que la milpa al final, no es un concepto, la milpa es un espacio de encuentro, de existencia, de vida y en el cual la vida se perpetúa. Pero creo que esto lo explicaron mejor los asistentes:

Nadie aprendió lo que está en el dibujo sino más bien estamos reconociendo. El proceso de comunicación no implica un rollo epistemológico que implique conocer algo, adquirir cierto conocimiento, sino más bien en reconocer. Un proceso formativo tendría que fundamentarse en el reconocimiento. Limpiar la mirada para poder reconocer lo que está ahí, las capacidades, la suma de conocimientos.

La milpa representa la memoria y la historia de los pueblos. Hay una historia que debemos recuperar a la hora de hacer comunicación y hacer ciertos pasos como se siguen para criar la milpa, que no nace nomás así porque sí, hay que sembrarla. Sócrates Vázquez

La milpa refleja mucho conocimiento acumulado, desde la selección de la semilla que no solo es un conocimiento intelectual sino sensible, se toca, se siente. Y eso se refleja en la lengua, hay un librito que describe las partes del maíz en mixe y son muchas más palabras que las que existen en el español para el mismo caso, la milpa dá para seguir abordando muchas cosas desde la comunicación. Carlos Placencia

Hay que situar la lengua en la oralidad, que de alguna manera se refleja en este dibujo, en la imagen, que así explica la gente con la que trabajamos, que no es solo la ausencia de conocimientos para la escritura, sino una forma de ver el mundo. Pensando en esta propuesta de formación habría de realizarse fuera del espacio pedagógico, fuera de las certezas de la pedagogía que se construye sobre las certezas de la escritura, si tratamos con mundos orales habría que estar en una manera oral, fuera de la pedagogía. Arturo Guerrero

A mí la milpa me dice mucho, la milpa posibilita la vida, la comunicación sería seguir el curso de la vida, la sostenibilidad de la comunidad, cría la vida y alegra la vida. En el video de madre semilla se ve que la gente lleva las semillas que va a sembrar a una fiesta y juntan a las semillas las de las partes altas con las de la parte baja, para que platicuen y la gente baila, en una fiesta en la que todos participan.
Blanca Cruz

La analogía de la milpa a la visión sobre la comunicación y a los procesos de formación de comunicadores hace mucho sentido, la milpa es la conjunción del pasado el presente y el futuro³⁴, es la semilla que contiene la planta que aún no llega, que ha sido seleccionada por la experiencia, es la herencia del ciclo anterior y de muchos anteriores, es la convivencia del ser humano con todos los demás elementos del universo, con la tierra, el agua, las demás plantas, los animales que en ella habitan³⁵, también es el vínculo con otros seres humanos, en la fiesta de las cosechas, en los ritos, en la mano vuelta o el tequio para sembrarla, refleja la integralidad de la vida³⁶. La formación en comunicación y la comunicación misma es efectiva cuando logra la vinculación con todos estos elementos y por consiguiente logra perpetuar la vida.

La Milpa³⁷ como referente a la comunicación implica un cambio radical en las teorías referidas a la comunicación, ya no digamos con respecto a las teorías hegemónicas sino con respecto a las teorías alternativas, no pienso incorporar aquí una profunda discusión sobre ese tema, ya habrá lugar en un artículo académico, prometo pedirle a Sofía Medellín que lo abordó ampliamente en su tesis de maestría (Medellín 2010) que escribamos un artículo y continuemos nuestra discusión sobre extensión y comunicación que iniciamos tiempo atrás, esta tesis es una experiencia no tiene que implicar tales debates³⁸.

³⁴Comenzaron entonces sus trabajos... Lo primero que harían era la milpa... Ésta será la comida: el maíz, las pepitas de chile, el frijol, el pataxte, el cacao... Y de esta manera se llenaron de alegría porque habían descubierto una hermosa tierra... Popol Vuh (anónimo) en Bartra (2014 p.31)

³⁵En sus milpas Tlacatecolotl, obtenía más productos que los de su hermano gemelo Ehecatl, pese a no trabajar. Con su magia hacía que los animales laboraran por él: la tuza hacía canales de riego, el conejo quitaba la hierba de la milpa, las aves combatían las plagas. (Felix y Gómez2000)

³⁶Frente a la evanescente duración de las ideologías debe recordarse que la práctica de sembrar, regar, desyerbar, proteger, cosechar y almacenar el maíz ha sido la tarea colectiva absorbente de los indígenas desde hace 5000 años por lo menos. Esta costumbre fue la que creó el vínculo milenario entre el campesino y la milpa, entre el ser humano y la tierra que lo alimenta. Esta práctica cotidiana forjó los lazos de identidad que unieron a un campesino con otro, y fue el crisol donde cristalizaron las formas de vida campesina que perduran hasta nuestros días. (Florescano,2000)

³⁷ Plausible estrategia de cultivo, la milpa es también paradigma de vida buena compartido por muchos pueblos agrícolas. Porque la forma en que se produce el sustento se traduce en cosmovisión. Bartra (2014 p. 32),

³⁸ Para los que no tengan paciencia y quieran abordar a profundidad este tema recomiendo leer el Capítulo II.I Comunicación y "Desarrollo" (Medellín 2010 p.86 a 97) Que aborda ampliamente los enfoques teóricos de la comunicación.

Sin embargo, creo que es importante volver a un planteamiento hecho en el proyecto de investigación que elabore al inicio del doctorado ¿Hay una diferencia radical entre lo que identificábamos como comunicación indígena y la Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático (Beltrán 1993), Comunicación para el Cambio Social (Dagrón y Tufte 2008), Comunicación para la Autodeterminación (Medellín 2010)?

Yo creo que sí, y esta idea me apareció en una conversación con el director de ALER en la 2ª Cumbre de Comunicación Indígena. Él me contaba que ese año se iban a reunir para ver en este nuevo contexto como las radios de ALER habrían de contribuir al cambio social, me quedé reflexionando alrededor de las múltiples entrevistas y lo que él decía, algo así como que la radio era un factor de cambio, como que a pesar del compromiso y vinculación a la comunidad había una cierta separación que no observaba en otras reflexiones de comunicadores indígenas.

Me parece que la diferencia entre la comunicación comunal y las otras radica en el carácter instrumental que aparece en todas las denominaciones de la comunicación *para* y la comunicación como expresión de la vida, tal vez estas dos frases sean capaces de ilustrar tal diferencia:

En educación y comunicación el foco del esfuerzo está en la transformación de los modelos predominantes hacia paradigmas para los cuales el contexto es la referencia, la interacción es la estrategia y la ética es el compromiso con la vida. De ahí están emergiendo múltiples experiencias de educación y comunicación para la vida en contraste con la educación y comunicación para el desarrollo. (ALER 2005)

Esto implica ir más al campo de la percepción que al campo de lo que debe ser, vamos más al campo de la descripción de lo que somos y sentimos; y entendemos de este modo, que la vida, es la formación y la educación y no la educación para la vida... que es la integración espiritual de la existencia de colectivos, de comunidad, de familia, de grupos, pero que se traduce en una vida integrada por la radio. Jaime Martínez Luna

La radio y la comunidad, la formación y la comunidad no han de ser entidades separadas sino lugares donde se recrea y reproduce la vida comunal. La radio, la comunicación no son para algo, son ese algo, son la vida misma.

Si lo vemos así, la comunicación y la formación son entonces una manifestación más del ser comunal y no resulta extraño que sea la milpa el referente teórico de esta comunicación o esta formación en comunicación, pues es fruto de la cosmovisión que

corresponde a Mesoamérica fundada en la relación ancestral que las comunidades tienen con su territorio³⁹.

Los saberes y haceres que hunden sus raíces en la tradición son una “ciencia de lo concreto”, que diría Lévi-Strausen *El Pensamiento Salvaje, una ciencia no “primitiva” sino “primera”, no menos penetrante que las disciplinas académicas convencionales; una reflexión “salvaje” que, según el célebre etnólogo, “sigue siendo el sustrato de nuestra civilización” y hoy resulta “liberadora” por cuanto muestra los límites de una ciencia positivista.* Bartra (2014 p33).

Pensar la comunicación y la formación en comunicación como una milpa significa incorporar sus principios en la praxis cotidiana de estas dos actividades⁴⁰. La milpa es por antonomasia local y diversa, local en cuanto a que cada comunidad, cada familia tiene su manera de integrar la milpa, de combinar cultivos y alimañas, que estos corresponden a esa relación particular que existe con un determinado territorio; es diversa en cuanto a que se integra por múltiples cultivos y por otras cosas que no se cultivaron pero que nacen y aparecen con la milpa, también es diversa porque es distinta en cada sitio. La milpa es ocasión no dirección, se construye entre todos, el que cultiva pone de su parte pero nunca la hace solo, participan familia y amigos pero también todas las otras plantas que nacen solas como los quelites y los animales e insectos que llegan ahí; por último, es vivencia se aprende haciendo milpa, se celebra y se comparte.

Los principios aquí señalados fueron puestos en práctica en el diplomado Techio Comunitario, que durante 2016 y 2017 se impartió en diversos lugares de México, con la participación de diecisiete organizaciones que proporcionaron apoyo tanto en la coordinación e impartición de los módulos, como en la logística para su realización.

En la impartición de los módulos participaron comunicadores de diversas partes de México y Argentina y tuvo treinta y seis participantes vinculados a procesos de comunicación de distintas comunidades de seis estados del país. Los detalles del diseño del diplomado y la metodología se encuentran en el Apéndice 3.⁴¹

³⁹La cosmovisión tiene su fuente principal en las actividades cotidianas... de la colectividad que, en su manejo de la naturaleza y en su trato social, integra representaciones colectivas y crea pautas de conducta. Sobre el núcleo agrícola de la cosmovisión pudieron elaborarse otras construcciones. Sin embargo, los principios fundamentales, la lógica básica del complejo, siempre radicó en la actividad agrícola, y esta es una de las razones por las que la cosmovisión tradicional es tan vigorosa en nuestros días. López Austin (Bartra 2014 p.32). Para un estudio a mayor profundidad sobre la Cosmovisión Mesoamericana véase López-Austin, A (1994) *Tamoanchan y Tlalocan* FCE México.

⁴⁰ Freire (2005) señala que *No hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión y por ende, que no sea praxis.*

⁴¹ También puede consultarse el sitio www.techicomunitario.net en la sección Edición 2016-2017 se encuentra un video con los testimonios de los participantes.

Acompañé la tercera sesión del diplomado, me interesaba ver cómo se estaba sintiendo la gente, en la primera sesión, por la noche, nos pusimos en círculo y antes de iniciar les fui preguntando a cada uno cómo iban, qué les había parecido el diplomado, las respuestas que iban apareciendo me llenaban de alegría; frases como: *hemos perdido el miedo, entre nosotros nos ayudamos hay compañeros que saben más y nosotros les preguntamos o a los mismos instructores...* me decían que habíamos logrado aquellos sueños de formar tomando las bases de la milpa, aterrizarlos en un diplomado técnico.

El diplomado fue esa milpa que sirvió de lugar de encuentro para recrear la vida, en el que aportaron por igual instructores, participantes, organizadores, generando un espacio que fue mucho más allá de los talleres, una red de colaboración que esperamos siga creciendo.

Y digo que fue esa milpa y esa comunidad que a través de la milpa buscábamos generar, porque como en la milpa, el diplomado fue ocasión y no dirección, su objetivo no era incorporar una serie de conocimientos en los participantes, sino generar un espacio en que se pudieran dar relaciones que lograran apoyarse mutuamente, con base en la diversidad de experiencias, conocimientos y grados de aprendizajes, diversidad característica de la milpa. El diplomado también al igual que la milpa fue vivencia, sabíamos que en cursos tan breves no podríamos asegurar que las personas contarían los conocimientos necesarios para cubrir todas las funciones técnicas que deseaban desarrollar, sin embargo sabíamos que si lograban vivir la experiencia de resolver sus problemas técnicos, perderían el miedo y se sentirían seguros de que en cuestiones similares volverían a lograrlo.

Toda esta formación fue bastante buena, porque nos llevó a repensar y reconfigurar nuestro modelo de administración de internet y a fortalecer nuestras redes, me refiero a las redes de personas que conocemos, otras comunidades, organizaciones, radios, nos llevó a fortalecer más las redes existentes y a encontrar nuevas redes y sobre todo a trabajar como una comunidad no territorial, una comunidad de ideas. Muchos de nosotros somos de estados diferentes, incluso vino gente de otros países, lo que nos dejó fue una comunidad, Techio Comunitario, una comunidad en la que tenemos algo en común: La comunicación comunitaria. Neyder Darín Integrante del Diplomado.⁴²

⁴² Recomiendo para abundar en los temas relativos a la generación de acciones para fortalecer los procesos de comunicación desde los pueblos el video de la Sesión 4. Políticas en acción desde los pueblos: Los alcances de la organización comunitaria del Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios Oaxaca Noviembre 2017. <https://fimic.wordpress.com/2017/08/15/videos-sesiones-del-fimic/>

CAPÍTULO IV

Del Integrar

*Ya devorado por la tarde el
Tigre se hunde en sus manchas,
sus feroces marcas,
legión perpetua que lo asedia,
hierba, hojarasca, prisión
que lo hace tigre.
José Emilo Pacheco*

*Una pregunta: -¿Eso del Derecho es un invento? -Sí
- Pues inventemos otro.
De una anécdota atribuida a Federico Marés*

4.1 Transformarse

Como decía hace unos capítulos, yo empecé este estudio con la idea de crear un programa de formación, esa idea ahora ha tomado múltiples acciones muchas de las cuales ni siquiera me incumben, otras sí. Pero al final, este proceso transformó radicalmente mi trabajo como formador; tanto en lo pedagógico como en la comprensión de mi materia de trabajo.

Comencé este viaje en la 1ª Cumbre de Comunicación Indígena cuando me tocó moderar la mesa de derecho a la comunicación y la gente me decía que lo importante era mirar el derecho propio, yo no entendía que tenía que ver el derecho propio con los derechos a la comunicación, entendía la importancia del derecho propio en otros temas como la protección al conocimiento tradicional. ¿Pero en medios de comunicación eso qué tenía que ver?

Hoy me parece raro no ver esa relación y la importancia de los sistemas normativos al pensar la cuestión de los derechos a la comunicación. Pero lo que me parece más extraño es ver como los caminos de la formación me pusieron a darle vuelta a tantos conceptos de filosofía del Derecho.

A veces uno no puede escapar a lo que uno es, me pregunto si yo nací abogado. He tratado tantas veces de escaparme a esa profesión y siempre acabo en ella. Después del posgrado en Derecho, decidí que eso no lo iba a estudiar más, mi maestría fue en Desarrollo como lo es ahora este doctorado y también acabé repensando el Derecho. Cuando cursé la carrera mis maestros me decían que yo tenía madera de abogado, no sé si eso podría considerarse un halago o una maldición, la cosa es que al final acabo volviendo a él y la verdad creo que le he agarrado cariño.

Mi relación con el Derecho ha sido como esos amores largos, que en la primera etapa te deslumbra, la chica es todo para ti y el universo gira al derredor de ella; luego piensas que es una pretensiosa, que se cree la dueña del mundo y que es insoportable que ojalá se diera cuenta de que hay muchas cosas mucho más interesantes e importantes, y la dejas. Pero quien sabe porqué siempre vuelves a ella, sin embargo, ahora ya no la ves con esos ojos primeros cegados por su genialidad, sino en esa justa dimensión, en la que al final de cuentas se conocen bien, caminan juntos este mundo, se complementan y se quieren y no puedes negar que es parte de tu vida.

Después de esta digresión sobre mis afectos al Derecho, vuelvo al punto de mi curiosidad y sorpresa, esa manera en que uno se transforma para ser el mismo.

4.2 Transformarse para ser los Mismos

*I don't think science is walled off from the rest of life.
So yes, it matters to me a lot whether the world is beautiful.
It's also a practical question for physicists, engineers, and designers.
Frank Wilczek (en Paulson 2016)*

Frank Wilczek obtuvo el premio Nobel de física en 2004, sus estudios más recientes se enfocan comprender la siguiente pregunta: *¿Encarna el mundo ideas hermosas?* para Wilczek (2015) encarnar una idea es lo que los artistas hacen con una creación, una idea o visión que es con su trabajo transformada en un objeto; entonces la pregunta, sigue Wilczek (2015) puede parafrasearse así: *¿Es el mundo una obra de arte? Y si es una obra de arte ¿Es una obra de arte hermosa?*

La belleza según Wilczek (en Paulson 2016) se expresa en la naturaleza en dos características esenciales, la *exuberancia* y la *simetría*. La primera, la explica de la siguiente manera:

Cuando encontramos una ecuación o un postulado juntando algunas pistas y unas ideas, y te das cuenta que esas ideas te permiten explicar otras siete cosas, entonces te percatas de que vas por buen camino. Wilczek (en Paulson 2016).

La *simetría*⁴³, se define en una paradoja: *cambio sin cambiar*, es una propiedad de la física que puede aplicarse tanto a los elementos, como a las reglas que la gobiernan⁴⁴.

⁴³ El concepto de simetría se ha vuelto particularmente relevante en los últimos años, no solo en el campo de la física sino en el de las ciencias y el de la ciencia del conocimiento *la simetría es un sorprendente ejemplo de como un argumento racional derivado de la matemática puede aplicarse a descripciones de la naturaleza y puede llevarnos a perspectivas de aplicación general* (Edelman 1992 en Mouchet 2013 p.4). Para un estudio a mayor profundidad de la simetría como expresión de una racionalidad véase Mouchet 2013 *Reflections on the Four Facets of Symmetry: How Physics Exemplify Rational Thinking*, European Physical Journal H, EDP Sciences, 2013, 38, pp.66 <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00637572v2> consultado diciembre de 2016

⁴⁴ *Toda teoría física posee entre sus leyes fundamentales al menos un principio de conservación, para evidenciar el enlace y la importancia de estos principios.* (De la Peña 1965)

Pongámoslo de este modo, una galaxia puede destruirse y volver a nacer, pero los elementos que la constituyen, permanecerán intactos (Maxwell en Wilczek 2015).

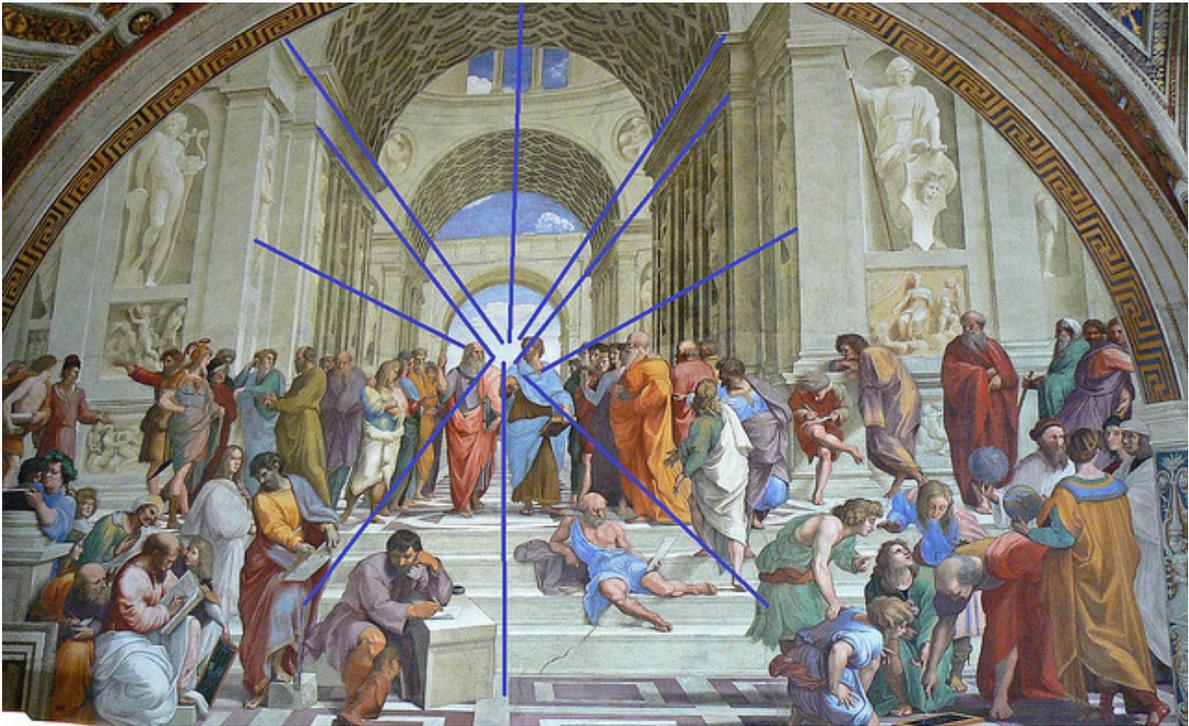
Wilczek distingue dos clases de simetría⁴⁵; la convencional o rígida, que *implica cambiar el universo como un todo rígido*, por ejemplo como se vería en este postulado: *el contenido de las leyes de la física no cambia si cambiamos todo lo que aparece en ellas en un monto similar, por ejemplo si movemos todo un metro en la misma dirección todo el tiempo* (2015 p.238 traducción propia). Esto puede mostrarse en la fuerza de gravedad al soltar una pelota del mismo material en la tierra, o de distintos materiales, o al soltarlas en la luna, aunque existan variaciones la ley sigue siendo simétrica, los cuerpos caen.

¿Pero qué pasaría si los elementos que sirven para nuestro experimento los colocamos en espacios y momentos distintos? Si una pelota la colocamos en un lugar de la estratósfera otra cerca de la superficie terrestre, las leyes variarán la pelota espacial se irá volando y orbitará en algún lugar llegado el caso y la otra caerá, los resultados son distintos pero identificando las variantes y teniendo un parámetro para entender el fenómeno, podremos comprobar la existencia de las mismas fuerzas, entre los cuerpos hay una fuerza de atracción pero produce resultados distintos dependiendo el espacio-tiempo en que se encuentren, en uno se hará manifiesto en una caída y en otro en una órbita. Esto es la simetría local, en ella, *cuando cambiamos las distancias relativas, como consecuencia cambiaremos las fuerzas, pero si contamos un fluido métrico y le hacemos los ajustes pertinentes al mismo tiempo en que hacemos los movimientos, entonces podemos mantener las distancias relativas y las leyes de fuerza intactas* (Wilczek 2015 p. 239 traducción propia).

Wilczek (2015 p.239) señala al arte anamórfico como un modelo para la simetría local, pero para entender mejor esta explicación veamos las siguientes manifestaciones de la simetría en el arte:

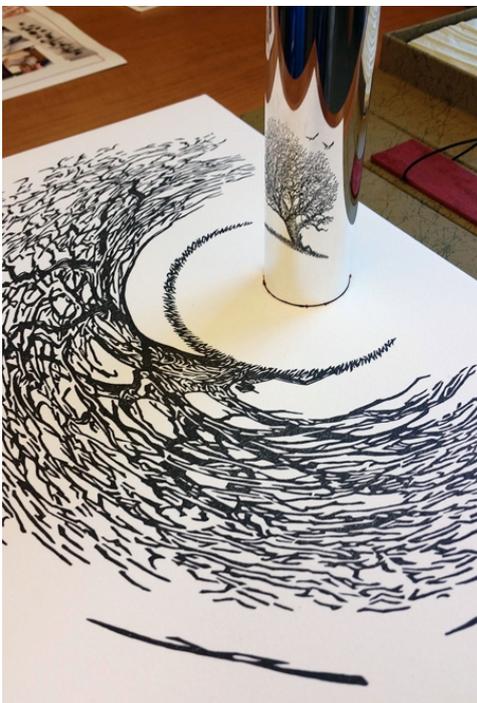
Perspectiva: En ella encontramos el cambio sin cambio, principio de la simetría en relación al observador, podemos mirar el objeto (no cambio) desde diferentes ángulos (cambio).

⁴⁵ Si la relación entre causa y efecto, determinada por una ley física, no cambia, en una operación donde sustituyo unos elementos de la situación natural o experimental por otros, decimos que bajo esta operación, la ley es simétrica. Por ejemplo, existe un axioma físico que dice que todas las leyes de la física son simétricas cuando cambiamos un sistema de coordenadas por otro. Aupin (2016).

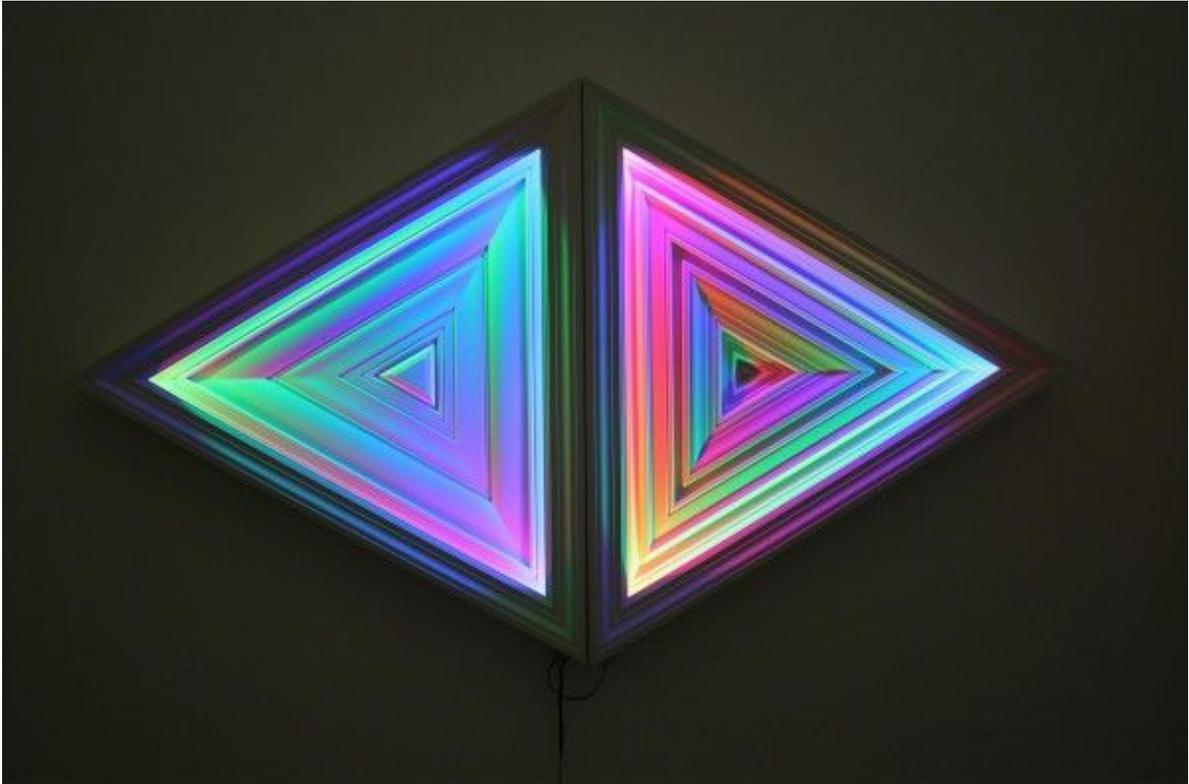

Rafael *La Escuela de Atenas*

Arte Anamorfico: En este caso el cambio ocurre en las imágenes sin cambiar la escena. Solo podemos ver la escena real desde un determinado punto, de los otros veremos solo imágenes de la escena

Anacromía: Esta palabra solo la he visto en el libro de Wilczek antes citado y el mismo señala que es una forma artística que está en inicios y que incluso no sabe si habrá de clasificársele así, en ella, son los patrones de luz los que cambian pero la figura es la misma. El color es de particular importancia en la física cuántica pues es a través de éste como puede identificarse una función de onda.

Young y Steegler 2008 *El Nuevo Paisaje*

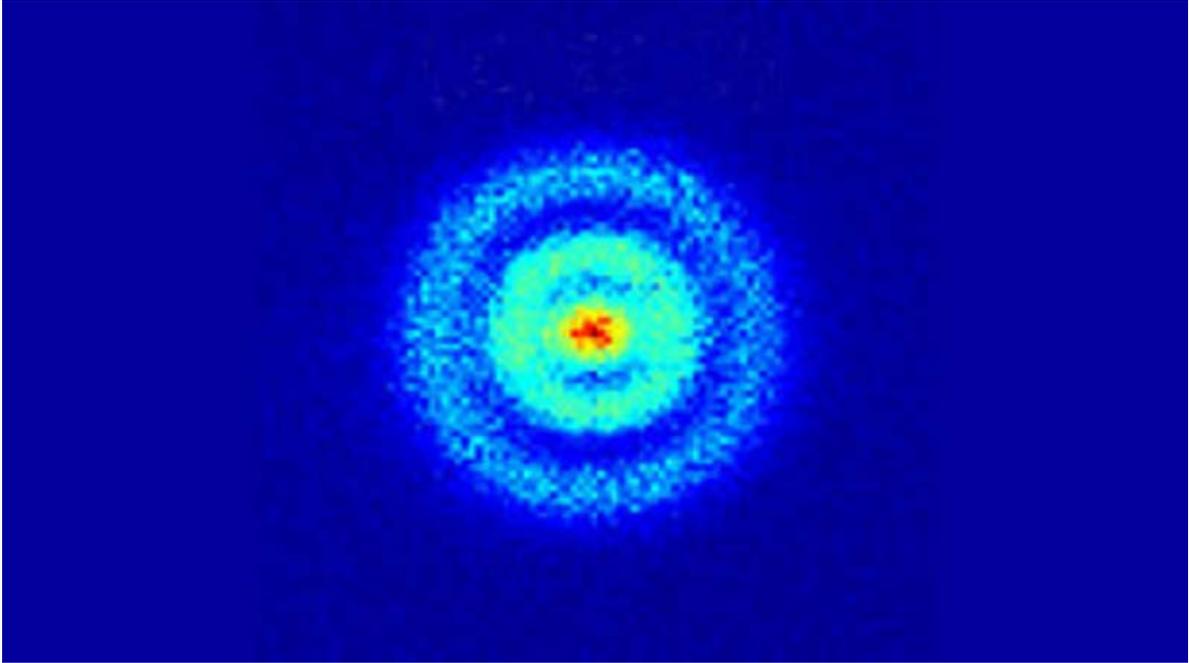
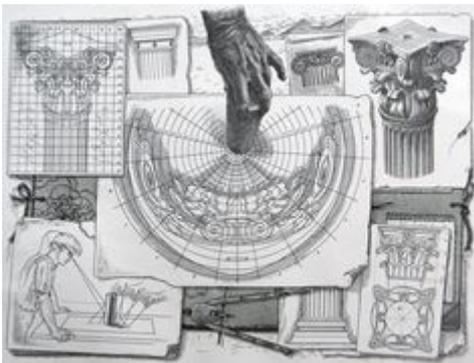

Imagen de la estructura orbital de un átomo de hidrógeno⁴⁶

En resumen en estas tres formas de arte podemos ver tres distintas manifestaciones de la simetría, una en donde distintas posiciones del espectador no alteran la imagen de la escena (perspectiva), otra en donde la escena solo puede verse desde un punto específico de observación pero de los restantes solo pueden verse imágenes de la escena (anamorfosis) y una última en donde la escena parece cambiar al ser iluminada de distinta forma (anacromosis).

Particularmente en la anamorfoxis, se sigue un proceso aplicable a la simetría local (Wilkczek 2015 p.241), primero, elegimos el objeto que queremos representar (la substancia), las formas en que dejaremos que se manifieste (las transformaciones) y por último, el medio por el cual se lograrán esas transformaciones (el fluido).

Itzván Orosz Mezmerizing Anamorphic Artworks

⁴⁶ Tomada de <http://io9.gizmodo.com/the-first-image-ever-of-a-hydrogen-atoms-orbital-struc-509684901>

De acuerdo a lo anterior, si conocemos el proceso por el cual se crea la imagen, podemos conocer el objeto o la sustancia que dicha imagen representa.

A través de la simetría local⁴⁷ los científicos pueden conocer el comportamiento de la materia identificando aparentemente diferentes partículas pero que en realidad son la misma partícula ocupando una posición distinta en el espacio en un tiempo determinado, el *qué* encierra el *dónde*.

Un quark rojo, -quark con una unidad de carga color roja- puede cambiar a un quark azul. Pero ahora tenemos un nuevo modo de ver esta situación que va más a fondo. Desde esta nueva perspectiva, estas dos partículas -el quark azul y el quark rojo- ¡en realidad son la misma entidad ocupando distintas posiciones! El qué encierra el dónde. Wilckzec (2015 p.242)

Como en la anamorfosis la imagen que percibimos solo representa una porción de la realidad, entendiendo la transformación que sufre ésta y el medio a través del cual se transforma, seremos capaces de encontrar las simetrías, es decir la manifestación de la realidad, ineludible, evidente y simple.

Los componentes básicos⁴⁸ de la Naturaleza son pocos y profundamente simples, sus propiedades están totalmente identificadas por ecuaciones de gran simetría. El mundo de los objetos es vasto, infinitamente variado e inexhaustible. Wilckzec (2015 p.325 traducción propia)

4.3 Dejar lo Aparente para Volver a lo Real.

*The world simply is.
In my consciousness
The world is
Fleeting images come to life-
Of the world, samples only.
The world simply is
It does not happen.
Herman Weyl*

⁴⁷ Las simetrías locales son varias y en física se las conoce como Covariancia general, $U(1)$, $SU(2)$ y $SU(3)$ para las diferentes variantes de simetría gauge. Para un estudio simple y comprensible de las simetrías locales véase Martínez (1982) *Simetrías e Interacciones en Física* <http://www.revistaciencias.unam.mx/images/stories/Articles/2/CNS0202.pdf>

⁴⁸ La palabra utilizada en la frase en inglés es blocks, bloques, ladrillos.

Poniendo en términos de física, las normas fundamentales de los pueblos indígenas están basadas en simetría y exuberancia, pues no están centradas en ideas sino en observaciones de normas y reglas presentes en la naturaleza, que son válidas tanto para los seres humanos, como para las plantas y animales, para la siembra y las estrellas.

El lado espiritual del mundo natural es absoluto. Las leyes son absolutas. Las instrucciones, y estoy hablando para todos los seres humanos, son llevarnos bien. Entender cuáles son estas leyes. Ajustarnos a estas leyes, apoyarlas y trabajar con ellas. Nos dijeron hace mucho tiempo que si hacemos eso la vida es infinita. Continúa y continúa en grandes círculos de regeneración, círculos de vida poderosos... (Chief Oren Lyon en Nelson 2008 p. 24 traducción propia).

Sus sistemas de gobierno se crean y funcionan con base en estas leyes. Siminé (en Nelson 2008 p.231) explica, al hablar de la organización comunitaria retomada por los caracoles en el movimiento zapatista, que la forma de organización le recuerda los viejos Consejos de los Iraquois (pueblo indígena del norte de los Estados Unidos). Dichos consejos, narra, están basados en las *Ruedas Medicinales* formadas por ejes horizontales compuestos de ocho direcciones cardinales y una novena en el centro que es el eje vertical que lo liga con el cielo. Los consejos señala *son una pequeña versión de la gran rueda del universo* que brinda una forma natural de gobernanza personal y colectiva cuya característica principal es que todos participan pues *todo el mundo tiene un lugar en la gran rueda*.⁴⁹

Simetría y exuberancia atributos de la belleza están presentes en estas normas, son simples y evidentes, no requieren tanta complejidad para observarse, si pensáramos en un cuadro anamórfico sería como estar parado en el punto donde la imagen corresponde a la escena.

Pero si pensamos en nuestros sistemas jurídico-políticos y su complejidad, nos daremos cuenta de lo lejos que estamos de la escena, de la distorsión tan amplia que implica la imagen, que a final de cuentas no es sino una representación de la escena, pues nada puede sostenerse si no es en la realidad. Aquí se hace evidente la afirmación Zizek (1998 p.2) sobre la universalidad hegemónica⁵⁰:

⁴⁹ En el mismo sentido véase el Wëjen Kajen, la espiral Guambiana, ambos utilizan la espiral como principio al del centro a la periferia, de la periferia al centro y de abajo hacia arriba véase Dagua et al. (1998) y Vargas coord.(2008)

⁵⁰ También puede verse a Poulanzas (1967p.72) *Este conjunto ideológico tendrá como papel el imponer a la sociedad una concepción del mundo en la cual las clases hegemónicas sean presentadas como representando*

Cada universalidad hegemónica tiene que incorporar por lo menos dos contenidos particulares: el contenido particular auténtico y la distorsión creada por las relaciones de dominación y explotación.

La invitación que recibí en la 1ª Cumbre de Comunicación Indígena de partir del derecho propio, fue una invitación a mirar las simetrías para encontrar la deformación, de modo que la imagen presentada por el derecho hegemónico, pudiera ser reinterpretada y transformada.

4.4 De lo que Sucedió

*El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada.
Y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto.
Pero como era muy bueno, daba órdenes razonables.
"Si ordeno, decía corrientemente, si ordeno a un general
que se transforme en ave marina y si el general no obedece,
no será culpa del general. Será culpa mía.*

El Principito

4.4.1 Redescubriendo el Orden

Hace veinte años cursé la carrera de Derecho y recuerdo una clara tendencia hacia el tecnicismo, la opinión de algunos maestros, sobre todo los más jóvenes, en torno a la necesidad de eliminar materias como Derecho Romano, era patente. Hoy a veinte años de eso y al revisar el plan de estudios de la Universidad Iberoamericana⁵¹ de la que soy egresado, veo que al parecer la tendencia se materializó.

El nuevo plan de estudios presenta las siguientes diferencias con el que cursé:

- Las materias de derecho romano que antes eran dos, se reducen a una.
- Las materias de historia del derecho que antes eran historia general del derecho e historia del derecho en México, quedan reducidas a una materia llamada Historia del Derecho.

efectivamente en todos los niveles, el interés general, como entidades que detentan las claves de lo universal frente a individuos privados.

⁵¹ UIA 1501 Plan Ideal SUJ

<http://www.ibero.mx/sites/all/themes/ibero/descargables/licenciaturas/LDerecho.pdf> consultado 2 de enero de 2017.

- Las materias Problemas Jurídicos y Económicos de México y Derecho Sociedad y Estado (sociología) son eliminadas.
- Las materias anteriores no son sustituidas por materias del mismo corte, sino que en su lugar se aumentan materias de teoría del derecho o especialización.
- Desaparece como obligatoria Derecho Agrario.

La tendencia no es privativa de la Ibero ni de las universidades privadas, la UAM Cuajimalpa en el diseño de su licenciatura en Derecho⁵², elimina aún más materias de este corte, sin embargo, la UNAM⁵³ conserva la perspectiva clásica similar a la que tenía la Ibero hace veinte años, lo que de acuerdo a mi experiencia no necesariamente es por una cuestión de perspectiva, sino porque los planes cambian más lento en esa casa de estudios.

Como muestran los programas anteriores, se va excluyendo del estudio de la disciplina todas aquellas materias que no sean propiamente, o estén relacionadas con, derecho positivo,⁵⁴ ignoro si ha sucedido lo mismo con las referencias literarias, pero de la experiencia en los tiempos en que estudié la carrera puedo pensarlo pues eran los profesores de más edad quienes ocupaban con frecuencia ejemplos de la literatura para explicar ciertos dilemas jurídicos, *Fuente Ovejuna*, *El Mercader de Venecia* o *el Alcalde de Zalamea* y nunca aquellos profesores más jóvenes cuya referencia era siempre al propio sistema jurídico.

El desencantamiento del mundo del que hablan Horkheimer & Adorno (2002 p.61) puede verse sin duda en el Derecho, inicialmente vinculado ampliamente a lo religioso, como la necesidad de celebrar los contratos en días fastos, la Suma Teológica de Santo Tomás, a un derecho incluso desvinculado de la filosofía; en la lucha entre iusnaturalismo y positivismo, este último ha ganado, pues de él dependía la consideración del Derecho como una ciencia, el totalitarismo de la Ilustración que refieren Horkheimer & Adorno (2002 p.62) se ve sin duda reflejado en el Derecho en toda su plenitud.

⁵² UAM Cuajimalpa <http://www.cua.uam.mx/pdfs/lic/derecho/plan-de-estudios/plan%20de%20estudios%20derecho.pdf> consultado 2 de enero de 2017.

⁵³ UNAM Facultad de Derecho Plan 1447 <http://www.derecho.unam.mx/oferta-educativa/licenciatura/presencial/plan-1447.php> Consultado el 2 de enero de 2017

⁵⁴ Esta situación no es propia de esta disciplina ni de esta época, Horkheimer & Adorno (2002 p.60) ya lo señalaban a mediados del siglo XX *En el camino hacia la ciencia moderna los hombres renuncian al sentido. Sustituyen el concepto por la fórmula, la causa por la regla y la probabilidad.* Véase también las críticas que hacen a la enseñanza del derecho por el movimiento norteamericano Critical Legal Studies en Perez Lledó 1996.

La influencia del positivismo en el Derecho consistió principalmente en colocar a éste como un sistema capaz de validarse a sí mismo a través de su sistema de creación normativa, es decir es Derecho aquello que está creado conforme a la norma fundamental. En otras palabras, permitió consolidar la tautología, de modo que todo se califique conforme a la norma fundante de un sistema jurídico determinado.

Una norma jurídica no vale por tener un contenido determinado; es decir, no vale porque su contenido pueda inferirse, mediante un argumento deductivo lógico, de una norma fundamental básica presupuesta, sino por haber sido producida de determinada manera, y en última instancia, por haber sido producida de la manera determinada por una norma fundante básica presupuesta. Por ello, y sólo por ello, pertenece la norma al orden jurídico (Kelsen, 1993 p.205).

Esta teoría no obstante sus muchos detractores, constituye la base que permitió la concepción del Derecho como una ciencia y así, es estructura fundamental de la enseñanza del mismo. De la lectura de los dos libros clásicos en la materia Introducción al Estudio del Derecho o Teoría del Derecho, según sea el nombre que le dé cada escuela, de García (2002) y Villoro (2005), puede observarse que a pesar de explicar las diferentes nociones de Derecho y hacer críticas a la Teoría Pura de Kelsen, la estructura propuesta por este autor es la base fundamental para el estudio del Derecho.

Generaciones de juristas del siglo XX han aprendido a pensar el Derecho a partir de la obra de Kelsen, a proponer técnicas jurídicas precisas de control de legalidad a partir de él... El ideal propugnado por Kelsen de pensar el derecho y el estado desde un punto de vista epistemológico y metodológicamente satisfactorio ha resultado notablemente fecundo para barrer de ambigüedad las técnicas jurídicas. La función social del derecho, en cambio, no se puede comprender meramente a partir de esas técnicas, desde un punto de vista exclusivamente interno (Capella, 1997 p.176).

El estudio del Derecho ha ido excluyendo otros elementos normativos de las conductas en la sociedad, a pesar de que las relaciones sociales se dan bajo una serie de supuestos normativos que van mucho más allá del Derecho e incluso a pesar de éste. Así, se considera al Derecho como “el” sistema normativo, cuando en realidad es solo parte de un sistema, como lo explicaremos más adelante.

El Derecho y el Estado nacen juntos, con el surgimiento de una visión antropocéntrica que justifica en el ser humano la capacidad de gobernarse y gobernar un territorio (Huerta 2012), al inicio con una liga importante a principios y valores superiores al ser humano y posteriormente a un total aislamiento de cualquier otro elemento que no sea sino su voluntad.

Con Maquiavelo nos situamos en el umbral del mundo moderno, se ha logrado el fin que se deseaba: El estado ha conquistado su plena autonomía. Pero este resultado cuesta caro. El estado es completamente independiente; pero al mismo tiempo está completamente aislado. El afilado cuchillo del pensamiento maquiavélico ha cortado todos los hilos por los cuales el estado; en generaciones anteriores, estaba atado a la totalidad orgánica de la existencia humana (Cassier 1968).

Claramente nos situamos en una distorsión mayúscula de la realidad, que parte de supuestos que a la vista son enteramente falsos:

- El Estado es soberano: No hay poder superior a éste. Pero baste ver los efectos de un ciclón, para evidenciar tal falacia.
- El ser humano es un animal político: *Ubi uomo ubi societas, ubi societas ubi ius per factum ubi uomo ubi ius*. Donde hay hombre hay sociedad, donde hay sociedad hay derecho por tanto donde hay hombre hay derecho. Como afirma Capella (1997 p.19) no hay nada más falso que esto, pues se confunde vivir en común con vivir jurídico-políticamente en común, lo que es muy distinto⁵⁵. Observamos que en muchas lenguas indígenas, para el vocablo derecho, no hay una traducción, es más ni siquiera posee un equivalente omeomórfico pues éste va más relacionado con los valores de un buen vivir y no con normativas emitidas por la autoridad, lo que corrobora la falsedad de la aseveración *donde existe la humanidad hay derecho*.

Bajo esta distorsión se constituye todo un sistema de normas que presenta la ilusión de regular conductas:

La visión occidental-eurocéntrica, al ubicar al hombre como centro del universo, lo concibe como un ser con facultades extraordinarias que puede y

⁵⁵ Para dar un ejemplo véase las dificultades que señala Surrallés y García (2004 p.277) al tratar de compaginar el territorio desde la visión de los pueblos indígenas con una visión jurídica de éste.

debe hacerse solo. Para mantenerse en una independencia total engendra el concepto <<libertad>>, que se convierte en la bandera de emancipación de individuos, comunidades... partidos... Todos encuentran en la libertad su bandera de emancipación normativa, de emancipación y autodefensa. La libertad del hombre le da facultades para diseñar el derecho, el contrato social bajo el que ha de organizarse la sociedad. (Martínez 2015 p.153).

El derecho es entonces una distorsión del orden real, como el Rey de aquel planeta que visitó el principito que ajustaba la orden a la conducta cuando no podía determinarla. Bajo la aparente soberanía y bajo su limitado poder de coacción, el estado nos induce a pensar⁵⁶ que tiene facultades absolutas de regular nuestras conductas, claro, con base en la ilusión de que nosotros participamos en la creación de las normas.⁵⁷

Como señalábamos antes, *si conocemos el proceso por el cual se crea la imagen, podemos conocer el objeto o la substancia que dicha imagen representa, pero también si conocemos el objeto o substancia, podemos saber qué produce la distorsión y cómo modificarla; por ejemplo en una pintura anamórfica situándonos en otro punto de visión.*

Las conductas en realidad se rigen por un factor material y varios convencionales. Pensemos en algo tan simple como el vestido ¿qué me hace vestir de tal o cual manera? En primer lugar el clima de la zona y lo que está disponible en ella, si hace frío tendré que cubrirme y me cubriré con lo que ahí haya, la piel de un animal por ejemplo o su lana, después pueden aparecer toda una serie de convencionalismos que si tal color o tipo de tejido, etc. muchos de ellos determinados por la pertenencia a un grupo social determinado.

Tal vez los convencionalismos puedan ser tan fuertes como para cambiar el entorno, por ejemplo, cuando se sigue una forma de vestir o estilo arquitectónico en contextos que no le corresponden, casos en los que han de valerse de la creación de un clima artificial, sin esa modificación al entorno, la convención sería imposible de aplicar.

Si las convenciones se ajustan al factor material, la regulación es sencilla, es decir si como lo mencionan los pueblos, el territorio es lo que rige la organización de la comunidad, la supervivencia está asegurada.

Podemos asegurar que es el territorio lo primero que afirma nuestra existencia. Ese territorio es nuestro y nosotros de él, es quien estimula nuestro estado de ánimo, la

⁵⁶ Esta inducción es proporcionada por la escuela: *La escuela es la escuela del Estado donde se convierte a los jóvenes en criaturas del Estado, es decir, única y exclusivamente en secuaces del Estado* Bernhard en Bourdieu (2007 p.91)

⁵⁷ *El Estado es el más frío de todos los monstruos fríos: miente fríamente y esta es la mentira que surge de su boca: ¡Yo, El Estado, Soy El Pueblo!* Nietzsche en Chatelet & Kouchner (1986) p.21,22

energía, el desgano estará determinado por ese territorio. Dependiendo del tiempo de vida que lleves ese territorio te dictará las primeras ideas, necesidades y obligaciones que tengas que cumplir para seguir ratificando tu existencia. Martínez (2015 p.151)

En cambio, en tanto más se aparta la convención del factor material, la regulación es más compleja pues requiere auto-referenciarse, mientras que en el otro caso la norma es visible en la naturaleza y esa es su referencia.

Peter Fitzpatrick ha señalado la contradicción que existe entre la inevitabilidad de la globalización y el empujón político de las potencias mundiales a favor de la globalización. "Puede parecer un poco desconcertante que esos oráculos del mundo hagan un esfuerzo tan extraordinario para provocar algo que ya existe o que es inexorable..."

Guardar las semillas e intercambiarlas no solo es un derecho, es nuestro dharma.⁵⁸ Las patentes de las semillas las convierten en creación y propiedad de las empresas, lo que convierte nuestros principales actos dhármicos en crímenes de piratería y de robo. Shiva (2003 p.96 y 97)

Los párrafos anteriores ilustran estas dos situaciones, toda una serie de mecanismos de tratados internacionales rigen la globalización o tratan de orientarla a un cierto modo que según ellos es natural, bajo una aparente desregulación, se esconde todo un modelo regulatorio establecido en una serie de tratados y acuerdos comerciales y el surgimiento de nuevas áreas regulatorias como la competencia económica o desarrollo de áreas regulatorias ya existentes como el llamado derecho de los energéticos.

Sin embargo, en el segundo caso, las normas son mínimas, no por ello menos complejas, pero se encuentran escritas en todas las áreas del universo, son simétricas y exuberantes, el intercambio gratuito de semillas hecho por los seres humanos, no es distinto del que realiza el viento y los polinizadores.

El llamado de los pueblos en aquella cumbre de comunicación a mirar el derecho propio y a formar desde los valores de los pueblos, me hizo cambiar la praxis de mi profesión tanto como maestro y como abogado, al plantarme en un punto en que me permitió ver la distorsión y hacer un lado ésta para mirar la realidad.

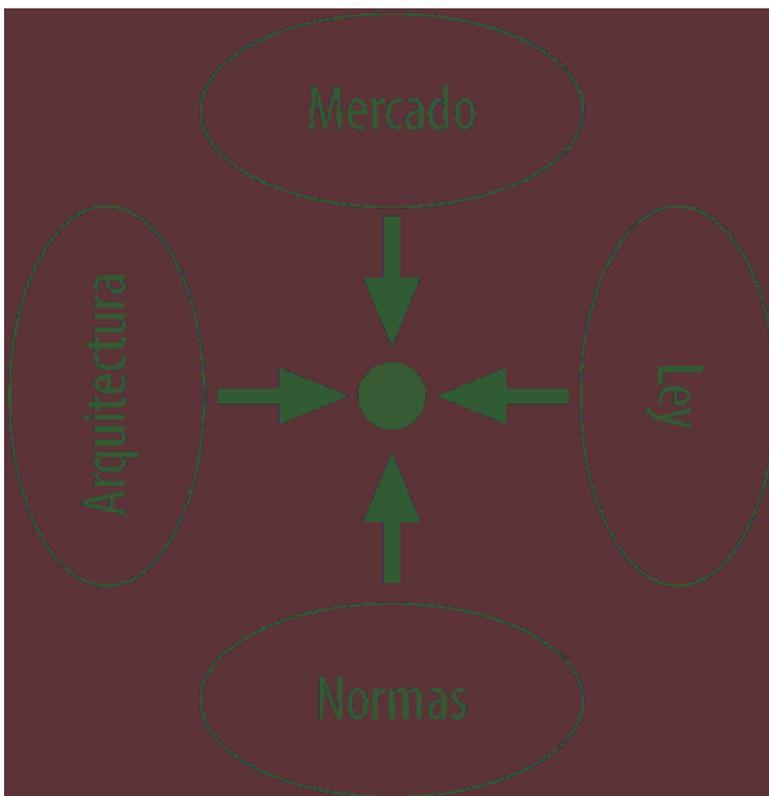
Al poder entender que como señaló Jaime Luna en el taller de formadores, *la educación es la vida y no la educación para la vida*,⁵⁹ me di cuenta que no había que

⁵⁸ *Ley universal que se aplica al mundo entero, a la sociedad humana y a los individuos. Como ley moral, es al mismo tiempo un código de ética aplicable a todo y una ley moral específica para una época concreta de la vida. Cambridge Enciclopedia 1994.*

⁵⁹ *El aprendizaje como empatía conversadora hace parte de la vida misma de los campesinos, es algo que brota de la propia experiencia vital, en el que no se puede separar el aprender del vivir. Existe una unidad*

mirar a la ley sino a la naturaleza y a las relaciones que en ella se daban, tanto para aprender como para transformar el derecho.

En este camino me vino muy bien toparme con la reflexión que hace Lessig (2009 p.201) en su libro *Código 2.0* al preguntarse qué cosas regulan y partiendo de la reflexión de Stuart Mill, explica que aquello que limita las libertades puede variar de tiempo en tiempo y no siempre la amenaza se encuentra en el estado, a veces puede hacerlo el mercado, las normas sociales o algo que él llama la arquitectura⁶⁰.

Esto lo he explicado ya al hablar de la vestimenta, sin embargo, yo he dividido estos cuatro elementos que plantea Lessig en factores materiales y convenciones,

entre ambas, se puede decir que son lo mismo. En quechua la palabra yachay significa entre otras cosas saber y vivir (Rengifo G. 2003 p.72)

⁶⁰ La Obra de Duany y Plater Zyberk parte del reconocimiento de que el diseño influye en la conducta... contemplan la estructura y el funcionamiento de una comunidad como interdependientes. Por este motivo están convencidos de que las decisiones de un diseñador impregnarán las vidas de sus residentes, no solo visualmente, sino en sus formas de vivir (Lessig 2009 p.203)

corresponden a los primeros el mercado⁶¹ y la arquitectura y los segundos a las convenciones, en el ejemplo de la vestimenta Lessig llamaría al entorno y el clima: arquitectura, y a la disponibilidad de materiales de vestido: mercado; a las convenciones sociales, normas; y a las leyes, leyes.

De acuerdo a lo que puedo entender al observar los sistemas normativos de los pueblos, las normas que están en el territorio y la comunidad, no son restricciones materiales o convencionales sino expresión de las relaciones existentes entre los elementos que forman el territorio.⁶² El orden se encuentra escrito en la vida, en el territorio, podemos a veces interpretarlo mal pero siempre podemos interpretarlo mejor si observamos con cuidado. En estos sistemas la referencia no es autopoietica, el sistema lejos de validarse a sí mismo constantemente se valida en el funcionamiento natural de las cosas.

*Las Enseñanzas Primarias nos recuerdan que la gente no es la que es inteligente. La inteligencia real habita dentro de la naturaleza y en el amplio misterio del universo que va más allá de la comprensión del ser humano. La humildad es nuestra constante compañera*⁶³. Asubel en (Nelson edit. 2008 p. XXIII).

4.4.2 Invirtiendo el Orden

Siguiendo lo aprendido había que crear otra forma de mirar el Derecho, una forma más congruente con la construcción de los sistemas normativos indígenas, pero también otra forma de generar capacidades en materia de derechos que incorpore los esquemas de aprendizaje de los pueblos.

Este punto fue en lo personal la culminación de este proceso formativo, de asumir, como señala Illich (2006 p.140), la responsabilidad personal de lo que uno aprende y enseña, pero también un proceso personal de desescolarización que comienza como afirma Illich con *la negación del status profesional*. Y digo el final, solo por poner el

⁶¹ El término mercado tal vez no es del todo feliz, sin duda el concepto empleado es en términos amplios para todas las actividades de compartir e intercambiar bienes

⁶² Esto puede apreciarse claramente en el estudio de Boege E. (2008 p. 13), quien al explicar la forma en que realizará el análisis del patrimonio biocultural de los pueblos cita a Toledo et al (1993;2001) para explicar cómo se desarrollan las actividades contenidas en éste: *prácticas productivas (praxis), organizadas bajo un repertorio de conocimientos tradicionales (corpus) y relacionando a la interpretación de la naturaleza con ese quehacer, el sistema simbólico en relación con el sistema de creencias (cosmos) ligados a los rituales y mitos de origen.*

⁶³ Traducción propia. Fuente original: *The Original instructions remind us that it's not people who are Smart. The real intelligence dwells throughout the natural world and in the vast mystery of the univers that's beyond our human comprehension. Humility is our constant companion.*

final en algún lado, porque el aprendizaje nunca acaba, digamos que fue el fin de esta etapa.

En este último punto armamos el curso comunicación y derechos, que aparece en el Apéndice 4, incorporando dos esquemas metodológicos aprendidos en el proceso de investigación acción; uno expresado en la forma de organizar las actividades de aprendizaje y otro en el contenido.

4.4.2.1 Las Actividades

Para el diseño de las actividades de aprendizaje, tomamos los elementos extraídos de la analogía del proceso de aprender comunicación a la milpa⁶⁴, éstos son: La vida cotidiana, la praxis, la creación y compartencia.

Como lo señalamos en su momento uno aprende en la vida, la vida es el aprendizaje y no el aprendizaje para la vida, la comunidad es la gran escuela:

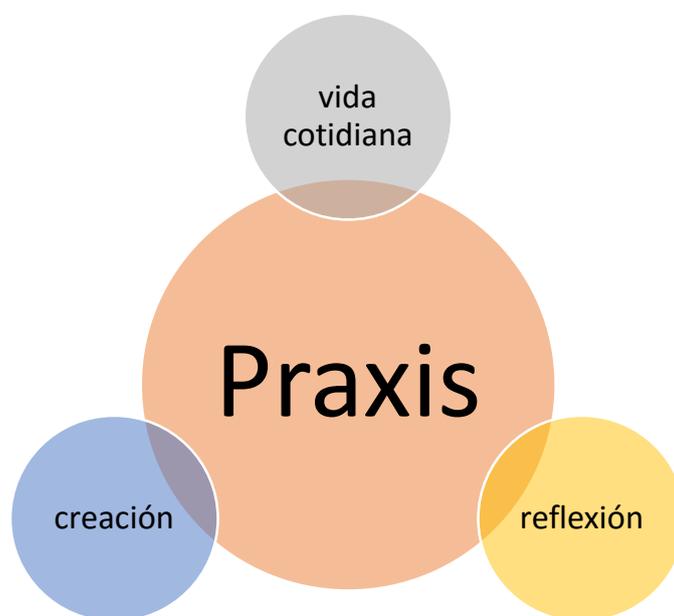
El principio pedagógico es la teorización de la práctica, de la vida en comunidad; es decir, encontrarle el sentido a la ciencia, identificando la ciencia y la tecnología en los hechos y fenómenos de la naturaleza y de la realidad social cotidiana (Vargas, coord. 2008 p.25).

También uno aprende haciendo, a sembrar se aprende sembrando, a hacer radio se aprende haciendo radio. Paoli (2003) nos ayuda a comprender a profundidad lo que significa la práctica no solo como un aprender haciendo sino como un aprender jugando, en el Capítulo 7 del libro citado, que titula *El Trabajo Juego en la Milpa* explica la complejidad de elementos que implican la introducción de un menor al trabajo de la milpa, desde el ayudarlo a que naturalmente quiera ir, el permitir que en el juego vaya aprendiendo, hasta llegar al momento en que el trabajo en la milpa se convierte en parte de sus responsabilidades.

Por último, las cosas se recrean y se comparten, lo que se vive y lo que se hace, se refleja en un proceso creativo, da lugar a cosas nuevas, un movimiento que permanece, un reflejo de la reciprocidad. Son dos cosas las que reflejan esta acción de recreación y compartir, por un lado lo que Martínez (2015 p.46) llama el goce, uno de los pilares de la educación comunal; y por el otro, la creación personal que implica el aprendizaje:

⁶⁴ Véase el libro fruto de esta investigación acción: Cruz y Huerta (2015) *Haciendo Milpa: Memoria del Taller Estrategias de apoyo a la formación de comunicadores indígenas*. Pero entiéndase también la frase de Bartra (2014) *Todos de uno u otro modo hacen milpa, aunque unos la llamen chacra, otros conuco y así... Y es que la vida es polifonía: la vida es cantar simultáneamente varias líneas melódicas; la vida aquí y en China es hacer milpa...*

Cuando se dice que alguien es educado, o capaz, se dice que es p'ij yo'tan (es único-germinal su corazón). Esto supone síntesis individual. Nadie puede ser hábil sin serlo de un modo personal. El entender nos posibilita estar más allá del aquí y el ahora. El sujeto puede entonces ser un creador (paswanej) y su creación (pasbenal) ser útil. (Paoli 2006 p.62)

Así la estructura de cada módulo de aprendizaje se compuso de lo siguiente:

Lo Propio: Cada módulo inicia con una pregunta que invita a quienes participan en este proceso formativo a incorporar su experiencia/vivencia sobre el tema a reflexionar, pues como hemos señalado es en la vida en donde se aprende, el proceso reflexivo se realiza sobre la acción (Freire 1975 p.70), esa acción es nuestra vida cotidiana. En el caso de los talleres presenciales la experiencia puede ser creada, por ejemplo; colocamos un tendedero y hacemos que cada equipo tenga una cantidad de ropa que no pueda colgar sin tener que organizarse, para así explicar posteriormente la administración del espectro.

La palabra sabiduría en la vida campesina tiene una relación más adecuada con su raíz latina *sapere* de degustar, percibir, (Rengifo G. 2003 p.74) es la experiencia la que nos permite conocer realmente, es la vivencia la que da ese conocimiento y en este sentido el saber es local, pertenece a cada persona a cada individuo pues resulta de su propia vivencia. Por ello ya sea evocar la experiencia o generarla, permite saborear, percibir aquello que se quiere comprender.

Nosotros lo conocemos como ik viento y gracias al techio Comunitario ahora sabemos que es el espectro. Antes de hablar del espectro tenemos que hablar del territorio. ¿Qué es nuestro territorio? La comunidad de Abasolo tiene su mojón, el mojón es una planta alta que se siembra en los límites territoriales con otros pueblos. Dentro de la comunidad existen como tres lugares, tu casa donde vives, tu traspatio donde tienes tus animalitos, tu parcela donde siembras y otros terrenos comunales, pero el territorio no es solo la tierra donde camino, también son los ríos que vemos, el agua que bebemos, es el aire que respiramos, eso es el territorio. Como comunidad hemos dicho, mientras estemos en nuestro territorio podemos hacer lo que la comunidad decida hablando de tierra, agua, aire y espectro; siempre y cuando estemos en respeto a la madre tierra y que no estemos agrediendo a otras personas o terceros. Mientras estemos en nuestro territorio bajo estas reglas podemos realizar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, con las radios comunitarias fue un tema que debatimos muchísimo en el diplomado, que si la concesión, que si nó, que si el espectro, que si vas a pedir permiso, que si va a haber trámites y fue una experiencia muy hermosa porque hubo compañeros que decían: ¡No! No vamos a pedir permiso, ni concesión, ni nada porque estamos en nuestro territorio. Pero existe la otra parte que decía está bien compañeros, ¿Pero cómo tú legitimas lo que estás haciendo ante un estado-nación al que vas a decirle este es mi derecho en mi comunidad? Tenemos que pelear, tenemos que exigir lo que por

derecho nos corresponde, eran contrastes muy bonitos que vivíamos en el diplomado...
Mariano Gómez⁶⁵

Lo de Nosotros: En este punto toca escuchar, abrirse a las experiencias de los otros, es un momento de compartir, no se trata de aleccionarse, se trata de escuchar otras vivencias, las historias, que también se saborean, se sienten, por ello lo que se muestra son otras experiencias aunque puede agregarse teoría, pero no sin antes haber participado de la experiencia de los otros.

Como hemos señalado desde la visión de los pueblos, el conocimiento no puede separarse de la vivencia, van unidos. Para transmitir la vivencia las historias o cuentos y las experiencias, cuando menos, juegan un papel fundamental.⁶⁶ Las historias, son como la poesía, expresión de una realidad, pueden hacerte sentir ésta y no pretenden suplantarla.

En un campo en donde la epistemología es fenomenología⁶⁷ el aprendizaje se refuerza precisamente en la posibilidad de sentir las historias, pero no solo es eso, el conocimiento se construye no con las experiencias personales e individuales sino con las experiencias de todos, porque todos somos una unidad (Burkhart B en Waters 2004 p.26).

Aunque para muchos filósofos el sesgo principal que marca el pensamiento occidental es el dualismo cartesiano mente/cuerpo, visto desde la filosofía indígena el sesgo fundamental es la división del ego del todo, *el cogito ergo sum* que divide el cuerpo y la mente y el pensar del existir, también divide al individuo de la comunidad⁶⁸ en el pensamiento indígena *el pienso luego existo* se sustituye por el *somos, luego, soy* (Burkhart B en Waters 2004 p.25).

⁶⁵ Respuesta a pregunta durante a Sesión 4. Políticas en acción desde los pueblos: Los alcances de la organización comunitaria del Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios Oaxaca Noviembre 2017. <https://fimic.wordpress.com/2017/08/15/videos-sesiones-del-fimic/> consultado el 30 de abril de 2018.

⁶⁶ Infinidad de autores tratan el potencial de las historias en la investigación (Stringer, 1996, Reason, 2001, Nash, 1994, Rivera 1987)

⁶⁷ Burkhart en Waters (2004 p.24) explica que la filosofía indígena encuentra un camarada en Husserl (2008) pues para él el mundo de la vida (*lebenswelt*) es el terreno de la ciencia, el terreno del conocimiento y como lo señala en su libro *La Crisis de las Ciencias Europeas y la fenomenología trascendental* esto el conocimiento occidental no lo ha reconocido.

⁶⁸ Podemos encontrar múltiples referencias a esta contradicción fundamental entre el pensamiento indígena y el pensamiento occidental que realmente resulta en una contradicción ontológica. Por ejemplo; Martínez J. (2013 p.1) hace una crítica espléndida a la idea de libertad como valor máximo y el aislacionismo que esto representa, *no se puede ser libre en un planeta o un mundo que no es nuestro, sino más bien, que nosotros pertenecemos o somos parte de él*. Lekensdorf (1996 en Bustamante C 2013) señala esta contradicción manifiesta en el lenguaje al explicar como los tojolabales no expresan nunca oraciones en las que un sujeto realiza una acción sino que éstas son realizadas por varios sujetos, pero un estudio interesante sobre esta disputa ontológica, puede verse en Soto A. (2016).

La idea de encontrarnos con otras historias es compartir vivencias que a final de cuentas en mi realidad específica serán integradas de forma particular, pues no se trata de una actividad de aprendizaje que se concluye una vez que se conoce la historia sino de un constante diálogo que nunca se termina (Burkhart B en Waters 2004 p.25).

La Reflexión-Acción: Después de haber repasado las experiencias propias y ajenas y comentado sobre éstas, toca el turno de incorporarlas a la práctica, esto suena un tanto ambicioso pues volverlo una praxis requiere no solo de hacer un ejercicio como en la guía se plantea, sino de volverlas un hábito, parte de una cotidianidad y eso va mucho más allá de un taller.⁶⁹

Para lo que alcanza el espacio son ejercicios de síntesis, que sean efectivos, que lleven a lo que Stringer (2007 p.226) llama epifanías tomando la definición de Denzin (2001 p.158) como *aquellos momentos en experiencias problemáticas que iluminan el carácter personal y normalmente implican un punto de ruptura en la vida de una persona*, es decir, momentos significativos, aquellos en los que comúnmente decimos, nos cayó el veinte.

Las preguntas o los ejercicios que se plantean buscan crear un proceso reflexivo que evoque ciertas experiencias pero que también, si es posible pueda generar un resultado práctico, *recuerdo uno de los talleres de comunicación para la defensa del territorio había un hombre y una mujer que venían de una radio de un pueblo grande casi podría decirse una ciudad, se veía que la radio estaba muy organizada, portaban su uniforme, eran muy participativos. Pusimos un ejercicio que consistía en generar un discurso central que atendiera a generar unidad en la comunidad, las propuestas que presentaba se las rechazábamos una y otra vez pues no se referían a un elemento común de la comunidad. El hombre parecía realmente afectado, eran las once de la noche, había pasado la cena y terminado una película, estaba por irme a dormir y el seguía despierto dándole vueltas al asunto, se me acercó para que le explicara qué era lo que estábamos pidiendo, ¿Qué es lo que es común a todos en esa comunidad? – le dije- Que todos venimos de fuera contestó, es una comunidad que nació alrededor de la estación del ferrocarril... ¡Ya, la estación del ferrocarril, ahí está nuestra identidad! Su propuesta*

⁶⁹ Los comentarios de mi director de tesis a este párrafo alertaban de que mostraba el sentido de la praxis como dicotómico, mas allá de un proceso continuo de lo abstracto a lo concreto, de la reflexión a la acción. Mi preocupación resulta de que no tenemos evidencia en todos los casos aunque sí en muchos de ellos, de que lo explorado en un taller se convierta en una praxis, es decir en un ejercicio continuo que se va enriqueciendo de la propia realización; pero considero muy importante transcribir sus comentarios a este párrafo: *el carácter de la praxis es de articulación que se enriquece en el proceso... la experiencia se reflexiona y se complejiza en un proceso concreto-abstracto-concreto enriquecido, que constituye una espiral de conocimiento y donde la posibilidad de la comunicación (individual, colectiva, tecnológica) tiene un papel muy importante.*

de comunicación fue genial, incorporaba pintar un mural en la estación, recuperar ésta con una exposición de foto, spots, etc.

En el libro *Haciendo Milpa* (Huerta y Cruz edit. 2015) fruto de este trabajo, los comunicadores señalaron dos aspectos esenciales para llegar a este proceso, ponerse en los zapatos del otro y traer la vida a la radio, evocar las experiencias significativas. Es la posibilidad de acercarse a las experiencias la que a su vez te permite buscar el medio para expresarlas,⁷⁰ el corazón mueve al pensamiento y la acción (Kelly 1988).

Así al concluir cada módulo los ejercicios que se proponen se componen de dos elementos uno de comunicación y otro de reglamentación, es decir se sintetiza a través de la ejecución de un producto de comunicación, ya que uno conoce algo cuando es capaz de explicarlo y compartirlo y en cuanto a la reglamentación el derecho no es algo que se aprende sino que se construye y se ejerce.

Pero es la vivencia en el proceso formativo la que es capaz de transformar, el proceso seguido en el Diplomado de Técnicos Comunitarios reflejó claramente las posibilidades que brinda la vivencia de un proceso basado en los principios anteriores.

4.4.2.2 El Contenido

No tendría caso repetir el contenido de la Guía Comunicación y Derechos que aparece como apéndice a esta tesis, mas bien en este apartado iremos tocando las razones y motivos de este contenido y los frutos que rindió su aplicación no solo como guía sino como praxis en la transformación del régimen jurídico de las telecomunicaciones indígenas, en específico de la telefonía celular comunitaria.

4.4.2.2.1 Se Comienza por el Derecho Propio

*Para nosotros no existe el concepto de autonomía, existe el concepto de que nosotros hacemos todas nuestras propias cosas, nombramos nuestras autoridades, tenemos el conocimiento para trabajar la tierra, para construir nuestra casa, para curarnos. Así comienza el video *Nuestra Ley*⁷¹ con la imagen de Marcos Sandoval Cruz de San Andrés Chichahuaztla, diciendo estas palabras, más adelante, Fausto Sandoval rematará: *la**

⁷⁰ Kaplum (2001) nos muestra varios ejemplos de esto en lo que él llama potenciar emisores, dando la oportunidad a que la gente exprese o cuente lo que tiene ganas de contar y como ello le permite utilizar herramientas con las que está menos familiarizado.

⁷¹ Para un estudio a mayor profundidad de estos videos véase Magallanes y Ramos (2016).

autonomía es autonomía en tanto que existe, no se pueda dar, no se puede conceder sino que la autonomía digamos, se organiza, se ejerce desde los pueblos.

Al leer lo anterior nos percatamos que el curso *Comunicación y Derechos* no podría comenzar distinto, sino mostrando que cada pueblo, cada comunidad determina sus formas de hacer las cosas con base en lo que consideran mejor para ellos, que las normas están en la vida, no nacen de un Estado y que estas normas son superiores a cualquier ley u ordenamiento democrático. El antiguo dilema de Antígona planteado por Sófocles no es percibido ni siquiera ya como un dilema.

CREONTE: Y aún así ¿te atreviste a violar esta ley?

ANTÍGONA: No ha sido Zeus quien ha decretado esta ley ni Diké, compañera de los dioses subterráneos, ha dictado nunca entre los hombres leyes de esta naturaleza. Y no creía yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para permitir que un hombre solo pueda ser soberano por sobre las leyes no escritas e inmutables de los dioses. Su vigencia no es de hoy ni de ayer sino de siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron [...].

Adentrarse en el *derecho propio* no es tarea sencilla, implica dejar atrás muchos conceptos que se encuentran incorporados en nuestra vida cotidiana y que incluso enarbolamos; palabras como derechos, libertad, democracia, no tienen cabida en una perspectiva indígena e incluso pueden ser contradictorios.

Libertad y comunalidad son polos opuestos que habitan en nuestro ser y pensar, y son necesarios de clarificar. Desde la libertad, somos individuos que transforman y se transformarán, desde la comunalidad, somos seres integrados que encontraremos mayor integración. Desde la libertad seremos independientes en nuestro pensar, desde la comunalidad dependeremos del pensamiento construido entre todos y de los demás. Desde la libertad, todos podremos tener la ilusión de acceder al poder, desde la comunalidad, todos, en tiempos y espacios, a través del trabajo y la responsabilidad, somos y seguiremos siendo; La autoridad. (Martínez 2013).

Comenzar con el *derecho propio* implica una lectura distinta del mundo, desde la óptica de las normas pero no que nos son dadas por la ley, sino de aquellas que están en toda la serie de cosas que nuestras prácticas e incluso nuestra propia conciencia, nuestro corazón nos indican seguir. Para comprenderlos, como señala Paoli (2013) al

tratar el Lekil Kuxlejal, habrá que mirar *su cotidianidad más que su epopeya, sus valores, sus formas de apreciar la vida, la gente y las cosas...*⁷²

Comenzar así implica detenernos a observar la vida que se da y que anhelamos, a viajar dentro de las relaciones que conforman el territorio, entender cómo funciona el universo al cual pertenecemos y las normas que nos invita a seguir para conservar su permanencia. Participar en ello requiere un lenguaje mucho más profundo que el que podemos hallar en un libro de derecho, una ley o un reglamento, participar en ello requiere de un lenguaje como el de la poesía pues se trata de ubicar relaciones y universales.

El transcurrir que el poema nombra es un juego de relaciones. Normalmente no fija referencias precisas como se haría en un acta notarial, donde se establece una mojonera temporal un acontecimiento que pareciera inamovible. Con el acta pareciera que el tiempo se cristaliza, se hace "objetivo" y "medible". El poeta cuando crea poemas funciona de otra manera.

Él sabe que está tratando con universales, con signos; con esas substancias distintas de los hechos, de los objetos y de los transcurso, que como ha explicado Humberto Eco sirven para mentir. Es decir, no son las cosas mismas, son referentes que se ponen en vez de ellas. Significantes que podemos constatar, con ellos creemos ir a significados que nunca acaban de ser precisables del todo. Paoli (1995).

A lo largo de esta tesis hemos abordado diversos fenómenos físicos que muestran nuestra mínima capacidad para comprender el mundo y lo poco que sabemos de éste, pero que señalan algunos postulados que hemos logrado instrumentar en nuestros resultados de investigación.

La física cuántica nos enseñó que *las observaciones no solo perturban lo que se mide, sino que lo producen* la forma en que nos asomamos o aproximamos al derecho podrá generar resultados distintos. Si iniciamos la observación desde el derecho positivo, nos sujetaremos a éste, estableceremos limitantes de lo posible e imposible con respecto a éste; pero si comenzamos por el derecho propio, buen vivir, comunalidad, Lek il Kux lejal, entonces los ámbitos de lo posible o lo imposible estarán determinados por estos últimos, nuestro punto de partida nos ata a un universo determinado.

⁷² Y es que el mirar el derecho propio nos percatamos que es una constante construcción, que si bien tiene como referencia normas ancestrales, su lectura es cambiante como cambiante es la realidad, de ahí que en muchas culturas (mixes, guambianos) es la espiral uno de los símbolos más importantes, un constante tejer que va del centro a la periferia y de la periferia al centro, también hacia arriba (Vargas Coord. 2008, Dagua 1998). Esto no excluye las contradicciones pero lo importante es la referencia, un hilo que siempre está ligado a la tradición, al centro y cuya referencia es palpable pues es la naturaleza que está a nuestros ojos.

Siguiendo el ejemplo que utilizamos en el experimento cuántico, si buscamos derechos en las chozas encontraremos derechos y crearemos relaciones basadas en derechos, si buscamos comunalidad, encontraremos comunalidad y crearemos relaciones basadas en éstas. Como afirma Zizek (1992 p.64) al abordar la ideología:

La creencia, lejos de ser un estado íntimo puramente mental, se materializa siempre en nuestra actividad social efectiva: la creencia sostiene la fantasía que regula la actividad social... todos sabemos que la burocracia no es todopoderosa pero nuestra conducta "efectiva" en presencia de la maquinaria burocrática está ya regulada por una creencia en su omnipotencia.

El lenguaje es un punto central en esta etapa, las palabras son creadoras nombran lo posible y lo imposible, lo existente y lo inexistente, cuando una palabra se acaba se acaba eso que nombraba,⁷³ al partir de la comunalidad, buen vivir, etc., somos capaces de nombrar nuestras propias leyes, el orden del universo como se ha entendido desde nuestros pueblos y que por ende, rige a todas las acciones que en éste sucedan, si somos capaces de nombrarlo, somos capaces de creerlo y de crearlo.

Este partir de lo propio no estará en el ámbito del lenguaje científico o legal, tiene que partir del lenguaje poético:

La experiencia poética es la del acceso a la conciliación de la mirada mental con aquello que la conciencia ha reconocido como verdadero y como inalterable para ella. A esta experiencia se sacrifica de buena gana la persona de un hombre, porque encuentra allí la alegría. Menard, en Paoli (1995 p.106).

Adentrarnos a las historias y sucesos de eso que llaman derecho mayor, derecho propio, comunalidad es mirar como miramos un paisaje, como una fuente directa de conocimiento, no un libro, establecemos una relación con una realidad que nos interpela, no pensamos en un deber, sino hacemos lo que nos corresponde hacer en esa realidad.

Desde aquí recuperamos el territorio no porque tengamos un derecho a éste sino porque pertenecemos a él, porque estamos relacionados tan fuertemente que nuestra existencia va unida y no podemos entender la vida de otra forma, llegaremos al derecho pero a su tiempo.

*This is the Wheel of Dreams
Which is carried on their voices,*

⁷³ Al perder un idioma desaparece el conocimiento cultural de las relaciones humanas, los saberes ambientales, las formas de vida y las concepciones del mundo de sus hablantes (Boege 2008 p.50).

*By means of which their voices turn
And center upon being.
It encircles the Firts world,
This powerful wheel.
They shape their songs upon the wheel
And spin the names of the earth and sky,
The aboriginal names.
They are old men, or men
Who were old in their voices,
And they carry the wheel among the camps,
Saying: Come, come,
Let us tell the old stories,
Let us sing the sacred songs
Momaday (McMaster & Clifford 2008)*

Lo aprendido aquí fue aplicado como ya explicamos al inicio, en la estrategia jurídica que acompañó la creación del primer operador indígena de telefonía celular, surgido de la necesidad de comunicación de las comunidades y la falta de atención de esta necesidad por las empresas y el gobierno, hoy este operador está conformado por 18 comunidades indígenas y dos organizaciones civiles que bajo un esquema de organización basado en la colaboración, prestan servicios de telefonía celular en más de sesenta comunidades de Oaxaca⁷⁴.

Los inicios de la telefonía comunitaria corroboran todo lo expresado anteriormente sobre la importancia de partir del derecho mayor, lograr que una comunidad pudiera ser su propio operador de telefonía celular no fue fruto de un cambio en la ley, lo que generó dicha posibilidad fue que la comunidad considerara eso posible, que encontrara en sus normas las posibilidades de llevarlo a cabo, que su asamblea lo decidiera y bajo ese mandato se estableciera. Una vez que la asamblea lo decidió, todos nos dimos a la tarea de hacerlo posible y para nosotros no existía una sola duda sobre nuestra obligación de cumplir con una ley fundamental que nos conminaba a usar el aire para llevar las voces de quienes habitan ese territorio.

Pero esto no fue nada fácil la barrera es y sigue siendo el olvido de que el espectro es parte del territorio, de que no es Telmex o Telefónica a quienes tenemos que acudir para solucionar nuestro problema de comunicación. Como señalaban al principio de este apartado la autonomía se construye, se hace en la cotidianidad, si esa cotidianidad se pierde, entonces se pierde la autonomía, eso se sostiene en una

⁷⁴ La información sobre la telefonía celular comunitaria es abundante, multitud de textos, videos, artículos académicos y notas periodísticas pueden consultarse en <https://www.redesac.org.mx/redescomunitarias>

creencia, es decir la autonomía se practica porque se cree en ella y se cree en ella porque se practica, en el momento en que uno de estos elementos se pierde, el otro consecuentemente desaparece.

En cuanto se pierde la creencia (la cual recordémoslo de nuevo, no se ha de concebir definitivamente en un nivel psicológico: se encarna se materializa en el funcionamiento efectivo del campo social) la trama de la realidad social se desintegra (Zizek S 1992 p.65).

Comenzar por el derecho propio significa mirar las prácticas de autonomía, las prácticas ancestrales, para establecer los parámetros hacia los cuales habremos de construir nuestras simetrías, cuales son las ecuaciones que rigen nuestro universo y que por tanto regirán nuestras relaciones.

Esta acción genera tres de los elementos que de acuerdo con Lessig regulan las conductas: arquitectura, mercado y normas sociales, se genera la organización económica que dará sustento a la acción que se pretenda desarrollar (mercado), se ponen en marcha los elementos técnicos para llevarlos a cabo (arquitectura) y se da el apoyo social que requiere la tarea (normas sociales); solo queda así uno pendiente, la ley.

4.4.2.2.2 Los Límites del Derecho

El derecho como ya hemos visto se nos presenta normalmente como algo inherente y necesario a la naturaleza humana, argumento que es totalmente falso, pues derecho y poder político son solo un fenómeno histórico (Capella 1997 p.21).

El derecho en sí no es más que una creación ideológica que produce relaciones sociales y ordena éstas⁷⁵ de modo favorable a una minoría (Zizek 1992, Chomsky 2017, Capella 1997), el derecho y el poder político para existir se basan en mitos, historias, que señalan los supuestos y constructos básicos, sobre los cuales se desarrollan el derecho y el estado.

Esos constructos o postulados básicos incorporados en el mito son realmente los únicos parámetros que el derecho respeta, pues de incumplirlos quedaría al descubierto la ilusión que representa.

⁷⁵ El estado pues es una forma rigidificada (o fetichizada para usar el término de Marx) de relaciones sociales. Es una relación entre personas que no parece ser una relación entre personas, es una relación social que existe en la forma de algo externo a las relaciones sociales (Holloway en Ávalos y Paris 1996 p.5).

Aunque en realidad el derecho y el estado no son iguales para todos, es decir tienen sus amigos y enemigos, por ejemplo, no se trató igual a los indígenas que lucharon con los españoles que a los que fueron sometidos;⁷⁶ debe mantener visible el cumplimiento de los principios en los que se encuentra fundado a riesgo de verse eliminado o descubierto como una imposición, es decir, la cosa es que aunque mantenga el monopolio de la fuerza no requiera de esta para existir, sino que siga siendo la ideología la que lo sostenga.

Tradicionalmente se buscan los mecanismos que el mismo derecho impone para transformarlo, pero en realidad no es ahí donde debemos buscar.

Como cosa rigidificada de relaciones sociales, el estado es al mismo tiempo un proceso de rigidificar las relaciones sociales y es mediante ese proceso que el estado está constantemente reconstituido al margen de la sociedad... Una revolución por lo tanto, implica el desarrollo de formas de organización antiestatales, formas que resistan la rigidificación (Holloway en Ávalos y Paris 1996 p.5).

El derecho digámoslo así, está fundado en algo expresado muy bien en el refrán mexicano *hágase la ley en los bueyes de mi compadre*. Los creadores del derecho y el estado se fijaron muy bien en seguir este principio, buscaron dejar fuera todo aquello en lo que ellos no querían que el estado (su creación) metiera las narices, pero que asegurara que los demás acataran el orden impuesto.

Contrario a la tendencia general de aumentar el catálogo de derechos, lo importante es más bien acotar las posibilidades de regulación del estado, sobre todo si estamos hablando de autonomía. Para ello entonces, resulta necesario conocer aquellas áreas vedadas al estado y al derecho y para eso debemos entender su mito de creación.

Tomaremos la explicación de Capella (1997) a lo que él llama el relato político moderno, el cual se elabora en la ilustración y por consiguiente está basado ya no en la fe sino en la razón y lo atribuye principalmente a Hobbes y a Kant. Capella (1997 p.107) nos dice que *si hubiera que establecer el vocabulario mínimo del relato –las palabras indispensables para contarlo-, constarían de: individuo, estado de naturaleza, esfera pública y esfera privada, soberanía, derechos, pacto, ciudadanía, pueblo y representación*.

El *individuo* es el punto de partida, Hobbes crea a este individuo al margen de la sociabilidad, éste individuo persigue el propio placer y evita el dolor. Obviamente esta concepción está totalmente apartada de la realidad humana que es esencialmente social, sin embargo, *los seres humanos funcionales al capitalismo* en vías de imponerse

⁷⁶ *El doble estado es eso y cosas como ésas: un rasero jurídico distinto para amigos y enemigos, monopolizando el poder la decisión a cerca de quien es amigo.* Capella 1997 p. 122

en esas épocas, *eran efectivamente egoístas, perseguían su propio beneficio y evitar las pérdidas, crecientemente ajenos a los valores de la solidaridad social* (Capella 1997 p.108), es decir, el nuevo tipo humano considerado en el mito incorpora los elementos psicológicos exigidos por el modo moderno de producir.

El *estado de naturaleza* invento de Hobbes y retomado por los ilustrados (Locke, Spinoza, Rousseau, Kant) es esta etapa pre-política del individuo pero en la que se ubican ciertas instituciones (estas aparecen en Locke y Kant) como la *propiedad privada*, el *trabajo asalariado* (fruto de un *libre acuerdo* entre individuos), por consiguiente la *acumulación*. Siendo naturales, la creación artificial (el Estado) no deberá interferir en ellos.

Es así que nacen como *naturalizados* los derechos a la vida, la propiedad y la capacidad contractual *que el estado interfiera en ellos aparecerá como ilegítimo, esto es como no conforme al conjunto de creencias sacralizadas laica y socialmente a cerca de lo aceptable* (Capella 1997 p.110).

Así aparecen dos esferas; *la pública y la privada*, las relaciones sociales habrán de encajar en alguno de estos dos ámbitos, pero solo en uno. El poder público no deberá interferir en ningún ámbito privado solo dándoles un marco general un orden público, lo privado o particular en consecuencia, es extrapolítico. Un punto importante a observar es que en la esfera privada hay desigualdades permitidas pero en lo público todos somos iguales.

El *ciudadano* no es el ser humano, una diferencia es que estos últimos son siempre distintos unos a otros pero en el relato político los ciudadanos son siempre iguales, pero para serlo, solo pueden serlo aquellos seres humanos que cumplan con ciertas características que el estado elige, por ejemplo, ser de un determinado lugar, tener cierta edad, etc. Hecho esto, se les dota de derechos políticos, como participar en las decisiones del estado no a través de ellos, sino de representantes electos por ellos.

Son esos ciudadanos en su conjunto los que conforman el *pueblo* quien dará lugar al pacto originario por el cual estos entes dejan el estado de naturaleza para conformar la sociedad política. Ellos con su reconocida libertad de acordar conforman el denominado *Contrato Social* de Rousseau que más bien es un contrato político (Capella 1997 p.116) es en ese pueblo en el que reside la soberanía. El estado moderno se basa en ese carácter fundamentalmente convencional.

El sistema político con su maquinaria (estado y derecho) funciona básicamente bajo un algoritmo cuyas premisas son las siguientes:

- a) Respeto a la vida del ciudadano. El sistema no puede atentar contra su creador.

- b) Respeto a la propiedad privada. Esta comprende el derecho a apropiarme de cosas que no están en propiedad de nadie⁷⁷ y también la propiedad del estado⁷⁸ de aquellos bienes que por su naturaleza no son susceptibles de propiedad privada.
- c) Libre acuerdo. Los individuos tienen la facultad en la esfera privada de llegar a acuerdos sobre cualquier cosa que no afecte la esfera pública, sin embargo, como ciudadanos pueden hacerlo sobre esta esfera, la soberanía reside en el pueblo.

Bajo estas tres premisas se ejecuta todo el sistema, nada puede producir contrario a esto y ello lo vemos claramente al analizar el llamado derecho indígena que no escapa de estas premisas, por ejemplo el derecho a la consulta, que no es sino la expresión de estos tres elementos: Estos pueblos pueden en respeto a su autonomía de la voluntad decidir sobre cualquier cosa que corresponda a su territorio incluso ponerlo en régimen privado y otorgarlo a una minera, o sembrar transgénicos que afecten la biodiversidad de su territorio, en otras palabras pueden decidir privatizarlo o mas bien, al ejercer esa facultad de decisión ya lo han hecho, algo que desde la perspectiva del derecho mayor o buen vivir sería imposible.

¿Entonces cuál es la salida? La salida más bien está en mantenerse afuera, aunque reconocido por el sistema, es decir, hacer que te ubique como parte de éste pero anterior a éste y por ende te reconoce autonomía para regularte. Antes de entrar de lleno a cómo estamos resolviendo esto en materia de derechos de los pueblos indígenas en los medios de comunicación, quiero ilustrar con un ejemplo como se llega ahí.

Alrededor del año 1700 en Inglaterra a principios de la revolución industrial la gente que había estado comerciando con acciones de empresas comenzó a utilizar contratos de opciones y futuros para especular con los precios actuales de compra, la Corte, decidió que ese tipo de contratos era una especie de apuesta y que por tanto no eran obligaciones a cuyo cumplimiento pudiera obligar; más tarde en 1734 hubo una ley que las declaró ilegales. Sin embargo, las transacciones siguieron y quedó en los participantes crear un código de conducta que las regulara identificando la manera resolver los problemas que surgieran (Evans & Smallensee 2016 p.140-141).

⁷⁷ *Locke usa el concepto (estado de naturaleza) para legitimar en primer lugar la apropiación privada: es legítimo que los individuos se apropien de frutos comunes a toda la humanidad sin esperar el consentimiento de los demás... siempre que dejen frutos similares suficientes para ellos. (Capella 1997 p.109)*

⁷⁸ Podría decirse que los bienes afectados a una utilidad pública no son propiedad de alguien, sin embargo, aunque con una propiedad limitada son propiedad del estado, véase por ejemplo el artículo 27 constitucional.

A principios del siglo XVIII este comercio se llevaba a cabo en el Jonathans Coffe House, al principio, aquellos brokers que habían incumplido o realizado conductas fraudulentas, eran sacados del café, pero como el mercado fue creciendo y había mucha gente en el café, estos brokers aprovechaban y se metían cuando nadie los veía, por lo que se optó por anotar sus nombres en un pizarrón (como una lista negra). A lo largo del siglo estuvieron ensayándose diversas formas para mantener fuera a los defraudadores hasta que por fin en 1801 se abrió el London Stock Exchange; solo para miembros que pagaban una cuota, bastante alta por cierto, y que se comprometieran a seguir una serie de reglas que eran monitoreadas y sancionadas por un comité que contaba con un staff administrativo que lo auxiliaba. Desde entonces estos mercados siguen manteniendo esta autorregulación (Evans & Smallensee 2016 p.141-142).

Como nos ilustra la historia anterior, la capacidad de organizarse por parte del grupo, permite mantenerse en la esfera privada y por ende, mantener al estado al margen de sus decisiones, lo que durará mientras tengan la capacidad de resolver sus propios problemas.

Tomando en cuenta todo lo anterior la etapa de aprendizaje no buscará establecer una lista de derechos de los pueblos indígenas, sino en comprender las posibilidades que tienen de interactuar con el estado desde una ámbito en el que se respete su autonomía, no por una acción del estado, sino por una acción de los propios pueblos que ejerciendo sus prácticas autonómicas mantienen a raya al estado, el cual los debe respetar pues les reconoce una existencia anterior a éste.

El logro de Cherán en el reconocimiento de su autonomía para gobernarse a través de sus propios sistemas normativos, ejemplifica claramente lo anterior, gracias a la conservación del sistema ancestral de organización barrial basado en las fogatas, la comunidad logró acreditar una práctica de gobierno anterior al estado y por ende su posibilidad de elegir el sistema de gobierno interno que mejor le pareciese.⁷⁹

El reconocimiento de los pueblos indígenas, brinda a éstos un status específico en el régimen constitucional, como señalábamos en la composición del mito del estado los individuos se reconocen con ciertos derechos básicos, los pueblos indígenas se reconocen como sujetos colectivos, con la misma capacidad de organizar su esfera privada en un territorio que les pertenece.

Podremos poner mucho énfasis en el estudio de los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, bajo el algoritmo en el que está construido el estado solo los comprende como un individuo colectivo, es decir el grupo de individuos que han hecho un

⁷⁹ Para abundar en el estudio del caso de Cherán véase Vázquez A (2014) y la sentencia EXPEDIENTE: SUP-JDC-9167/2011.

contrato previo⁸⁰ entre ellos en un ámbito espacial determinado, lo que determina su esfera privada, mientras se mantengan en esta esfera no puede intervenir, sus postulados básicos de respeto al individuo y su voluntad contractual se lo impiden.

En la guía iniciamos con la historia de Cherán pues ilustra con claridad las posibilidades de emancipación que existen para un pueblo en el mantenimiento de sus prácticas e instituciones tradicionales, analizamos también el pacto social que supone la incorporación de los pueblos indígenas al estado nación mexicano con el fin de mostrar las posibilidades que los medios de comunicación tienen de autorregularse, pero también los peligros que tienen de caer en la esfera del estado al abandonar las prácticas comunitarias.

En 2011 cuando empezamos a analizar la vía jurídica por la que podríamos instrumentar la telefonía celular comunitaria concluimos que podríamos hacerlo a través de una red privada que no requería concesión, recordemos que en ese momento aún no se llevaba a cabo la reforma de telecomunicaciones que actualmente prevé la concesión social indígena.

Fue así que solicitamos una concesión experimental para hacer uso de las frecuencias y como se trataba de una red privada no requeríamos más, nos apoyamos en el fundamento básico del derecho de no intervenir en los asuntos privados, antes de lograr un reconocimiento con una licencia especial como pueblo o comunidad indígena, el campo de lo posible a través de la organización comunitaria se había conjuntado con el ámbito de lo jurídicamente posible, no solicitando una regulación o reconocimiento de un derecho, sino a través de un ejercicio de autonomía y una vía de reconocimiento, pero a la vez de exclusión de la regulación.⁸¹

4.4.2.2.3 La Ley del Universo

Al hablar de las bases ontológicas del derecho mayor señalábamos que éste se basa en la observación de la naturaleza y en las leyes que de esta provienen, en lo que Lessig llamaría la arquitectura. En el territorio concebido desde los pueblos, como ya hemos visto, el comportamiento de los seres que lo constituyen trae incorporada su

⁸⁰ Villoro 1994 en *Los pueblos indios y el derecho a la autonomía* expone brillantemente el pacto social que incorpora a los pueblos indígenas a México y sus implicaciones. Disponible en: <http://www.nexos.com.mx/?p=7057>

⁸¹ Para un estudio a mayor profundidad, véase el capítulo *Estructura General y Marco Jurídico del Manual de Telefonía Comunitaria* Huerta & Bloom 2017 en él se explica a detalle cada una de las esferas jurídicas de los elementos que componen la red y se denota claramente cómo en el caso de la red comunitaria y la red de redes comunitarias es básicamente autorregulación sustentada por la facultad que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas de dotarse de sus propios sistemas normativos.

regulación, obedece a leyes que le son inherentes, ajustarse a éstas no solo facilita las cosas sino que permite obtener los mayores beneficios.

A manera de ejemplo si nos dedicamos a la cría de un determinado tipo de cerdo de bellota por ejemplo, que requiere amplias zonas de pastoreo, seguramente la región desarrollará determinadas normas de uso de la tierra, como derechos de paso y bosques amplios que permitan el pastoreo que requiere este animal, el qué nos dice el cómo.⁸²

En el apartado anterior, señalábamos la división entre público y privado generada con el nacimiento del derecho y del estado, nos referíamos a las implicaciones de lo privado y la protección que se daba a la propiedad privada, pero no hablamos de la siguiente institución que es la propiedad pública o los bienes del dominio público, que fueron aquellos que pertenecían en propiedad al estado; como podría ser un edificio de oficinas, o bienes que por sus características no podrían ser susceptibles de apropiación; como un parque o un cárcamo.

El capitalismo y socialismo mantuvieron una lucha constante en acrecentar los derechos de propiedad sobre los bienes, privada en el caso del capitalismo o pública en el caso del socialismo, pero siempre en el ámbito de la propiedad, pues aún de aquellos bienes no susceptibles de apropiación, el estado los ha considerado como suyos, en realidad como hemos afirmado antes, el sistema produce siempre la propiedad privada y solo respeta ésta, ya sea de un sujeto particular o un sujeto que se dice representa a una colectividad.⁸³

En el caso de aquellos bienes no susceptibles de apropiación es su naturaleza⁸⁴ o su uso, el que les da tal carácter, la doctrina romana establecía que hay bienes como la lluvia y los ríos que no pueden apropiarse por su naturaleza o aquellos afectos a una función social como un parque, aunque la mayoría de legislaciones hoy rechazan esta

⁸² Boege (2008 p.18) citando a Halffter (2005) nos brinda un ejemplo de cómo debiera ser la regulación de las reservas de la biósfera si se tomara en cuenta para determinarlas, no solo como es hasta ahora, altas concentraciones de especies por área determinada (la diversidad alfa); sino *el ensamble diferente de especies de un mismo tipo de vegetación debido a la heterogeneidad topográfica, de suelos, de microclimas u orientación hacia la luz etc... uno de los componentes de la riqueza biológica en México.*

⁸³ Con este dilema concluyen Laval & Dardot (2015 p.303) al explicar cómo el bien del dominio público afecto a un uso colectivo excluye la existencia de un propietario: *Pero ¿qué ocurre con el propio acto de afectación? Hay que seguir remitiéndolo a un sujeto distinto de la colectividad de los usuarios, constituido por el conjunto de los legisladores, los jurisconsultos y los jueces?... ¿Se puede disociar así la afectación o la institución – reservadas a algunos- del uso –colectivo- sin correr el riesgo de reintroducir subrepticamente la figura del sujeto de dominio, aunque sea bajo la modalidad de una corporación particular?*

⁸⁴ Actualmente es ampliamente rechazada la tesis de que hay bienes públicos por su naturaleza pues se toma para considerar esto una visión jurídica desde la cual, como hemos visto, no puede haber este tipo de bienes todos los bienes son privados, los que no son privados son del estado y de estos hay unos afectados al servicio público.

teoría, es importante tomar en cuenta para nuestro método de aprendizaje y aplicación del derecho, la naturaleza del bien, a fin de identificar la norma que le corresponde.

El estudio del manejo de los bienes comunes desarrollado principalmente por Ostrom (2011) da cuenta de que los bienes que por su naturaleza consideraba la teoría clásica como privados o públicos, los primeros rivales y exclusivos⁸⁵ como una torta por ejemplo, y los segundos, no rivales y no exclusivos, como un parque; no eran los únicos y que había bienes mixtos; unos, los llamados bienes de club, al mismo tiempo exclusivos y no rivales, como los espectáculos o las autopistas de cuota; y bienes comunes que son al mismo tiempo no exclusivos y rivales, como los sistemas de irrigación, las zonas de pesca, etc. (Laval y Dardot 2015 p.164).

Ostrom (2011) logró demostrar que aquellos bienes denominados comunes eran administrados sustentablemente por diversas comunidades a través de métodos tradicionales sin la intervención del estado, con ello rompe la falacia sostenida por Hardin en los sesentas, sobre la tragedia de los comunes y las alternativas de privatizar o estatizar dichos bienes para su conservación.

Lo que quiero resaltar aquí es como la naturaleza del bien dicta sus reglas, aunque no es la única fuente de regulación, en eso que Lessig (2009) llama la arquitectura, la cual si bien en parte es dada por la naturaleza también está formada por las tecnologías creadas para relacionarse con ellas, la importancia de estas últimas, se hace patente en la hipótesis planteada por el CIDOC en los setentas y que más tarde Illich (2005) en su trabajo *La Convivencialidad* explica:

Existen características técnicas en los medios de producción que hacen imposible su control en un proceso político. Solo una sociedad que acepte la necesidad de escoger un techo común de ciertas dimensiones técnicas en sus medios de producción tiene alternativas posibles.

Siguiendo lo anterior, la naturaleza de un bien y la estructura elegida para aprovecharlo dictan su regulación, en este sentido es importante entender cuáles son las reglas que naturalmente gobiernan el bien y cuáles son las reglas posibles atendiendo a los diferentes tipos de tecnología a utilizar.

Es así que el siguiente paso en el Manual de Comunicación y Derechos, tiene que ver con el espectro radioeléctrico y su naturaleza, primero desde la concepción indígena

⁸⁵ Un bien es exclusivo cuando aquel que lo produce o posee puede, ejerciendo su derecho de propiedad, impedir a otro su acceso a menos que pague el precio convenido. Es rival cuando su compra o uso por parte de un individuo disminuye la cantidad del bien disponible para el consumo de otras personas (Laval C y Dardot 2015 p.161)

del territorio y el aire y mas adelante con las características físicas del espectro para mostrar que éste no se trata de un recurso natural escaso como normalmente se arguye y ni siquiera de un recurso natural pues no existe en la naturaleza sin la intervención del ser humano (Peralta 2011). El espectro ahí explicado, es una relación que va íntimamente ligada a la actividad humana, es una relación al igual que el territorio.

Al observar esto entendemos que la pérdida del espectro como parte del territorio ha sido porque hemos perdido u olvidado la relación con éste, por lo que para conseguir recuperarlo es necesario volver a establecerla⁸⁶.

Para comprender el proceso que seguimos para la recuperación del espectro hay que entender el proceso por el cual se da el despojo del territorio. El territorio como ya lo hemos mencionado antes, es una relación, el conglomerado que conforma un territorio existe precisamente por la relación que hay entre los seres que lo habitan, que lo conocen, que saben sus nombres, sus historias, sus fiestas, sus ritos todo ello hace que un lugar sea para un grupo determinado un territorio, es la relación que existe entre sus miembros la que le da ese carácter⁸⁷.

Todo nuestro territorio es sagrado, estamos viviendo sobre los huesos y la sangre de nuestros ancestros. El Hant Comcaac somos todos los seres que vivimos en la tierra y el mar, es Tahejöc y Xepe Cosot, (Isla del Tiburón y el Canal de Infiernillo), y nosotros les seguimos llamando por sus nombres antiguos porque es la forma en que recordamos que estos lugares no son propiedad de nadie y que lo único que nos pertenece es la palabra, así que si algún día llegamos a perder la custodia de esta tierra estaremos perdiendo la voz y el canto. Monroy & Ogarrio (2016)

Para despojar del territorio a una comunidad, primero es necesario despojarlo del conocimiento que le une a éste, romper la relación que existe entre las personas y las otras entidades que conforman el mismo, para que cuando voltee a verlas, ya no halle más que cosas y recursos con los que puede comerciar, la cosa es que deje de

⁸⁶ Tuvimos la oportunidad de desarrollar mejor esta idea en la conferencia titulada *Comunicación y Derechos Territoriales* dictada por Oswaldo Matrinez, Peter Bloom y el autor, en Casa de la Ciudad, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=-h_k7qOPHns y cuya síntesis realizada por Luciana Renner titulada *El Territorio como Relación* puede consultarse en: <http://casadelaciudad.org/el-territorio-como-relacion/>

⁸⁷ *En estas ontologías, los territorios son espacios-tiempo vitales de toda la comunidad de hombres y mujeres. Pero no solo eso, también son los espacios tiempo de interrelación con el mundo natural que circundan y son parte constitutiva de éste. Es decir, la interrelación genera escenarios de sinergia y complementariedad, tanto para el mundo de los hombres-mujeres, como para la reproducción de otros mundos que circundan a el mundo humano (Escobar en Soto 2016).*

pertenecer al sitio animado y que aquel otrora lugar de seres, sea solo de cosas, que en el mejor de los casos puedan aprovecharse o venderse porque ahí ya no hay nada.

No voy a abundar en los diversos mecanismos que llevan a aniquilar el sinnúmero de relaciones que conforman el territorio, son vastas las estrategias que *enmarañan la disputa ontológica* (Soto 2016) pero su efecto es solo uno, destruir el tejido que une al territorio y convertir al hombre o la mujer de ese pueblo en un ciudadano o ciudadana más.

Rota la relación, el hombre o la mujer solos, fuera de la comunidad, requieren la ayuda del estado⁸⁸ que amablemente ofrece su mano para brindarle todas las comodidades que el mundo moderno puede darle, habrá que esperar un tiempo, pero mientras podrá conformarse con lo que alcance a llegarle, programas de ayuda y uno que otro paquete sobre todo en tiempos electorales, si no es muy paciente tendrá que ir a buscarlo a la ciudad o al otro lado (Soto 2016).

Rota la relación todos esos seres que antes conformaban el territorio se vuelven bienes y de acuerdo con el derecho son siempre propiedad de alguien un particular o el estado, aquellos no susceptibles de apropiación individual pasarán a su dominio con la firme promesa de administrarlos siempre bajo una finalidad de utilidad pública de bien común, pues es esa la vocación del estado ¿no es cierto?

El estado en su sabia administración lo guardará o lo dará en administración a algún individuo o empresa que sepa cómo utilizarlo de la mejor manera, de quien obtendrá en el mejor caso una retribución que como es debido servirá para las importantes funciones sociales de bienestar que realiza el estado.

Bajo esta farsa aquella comunidad otrora autónoma que contaba con la capacidad de hacer las cosas por si misma dependerá del estado para acercarse lo más básico, aquella colaboración que permitía sostener la vida se ha acabado, ya no se conocen las canciones, ya no se conocen las historias pero sobre todo, ya no se cree en ella misma.

Lo primero que se pierde en el despojo es el derecho a soñar, la posibilidad de pensar que podemos hacer aquello que nosotros queremos, perdemos el derecho a soñar porque nos han dicho y lo hemos creído que nosotros no podemos, que para hacer ciertas cosas dependemos de conocimientos y recursos que están fuera, que son caros

⁸⁸ Al hablar del estado no nos referimos a éste como entidad política solamente sino como sistema de relaciones capitalistas y reproducción de las mismas. *Lo que en definitiva creó el capitalismo fue la empresa duradera y racional, la contabilidad racional, la ética racional, el derecho racional, a todo esto habría que añadir, la racionalización de la vida, la ética racional de la economía.* (Weber 2011 p.298). En el mismo sentido Holloway, J (1993 p.14) *El Estado, por tanto, está doblemente disuelto, no es una estructura, sino una forma de relaciones sociales, no es una forma de relaciones totalmente fetichizada, sino un proceso de formar –o fetichizar- las relaciones sociales y por consiguiente un proceso constante de autoconstitución.*

que si bien nos va podremos juntar dinero para que alguien venga y nos de lo que necesitamos.

Rota la relación, la ley natural que la rige desaparece y aparece la regulación del Estado, pero solo de manera aparente, porque recordemos que el sustento de la norma estatal siempre está inmersa en una razón que la legitima, no puede apartarse totalmente del principio de razón pues entonces dependerá completamente del monopolio de la fuerza, una tensión innecesaria.

Esta razón está atada principalmente a un principio natural, las cosas son así porque así conviene que sean. Por ejemplo, el espectro es un bien escaso y requiere administrarse para un mejor beneficio público. La norma entonces se basa en esa escasez dictada aparentemente de la naturaleza del espectro.

Detrás de la telefonía comunitaria⁸⁹ estaba ese mito, se había despojado de ese espectro del aire a la comunidad, pero lo primero que se le había quitado era la posibilidad de imaginarse a sí misma operando sus propios medios de comunicación. En cuanto la comunidad se convenció de que podía intentar tener su propia red el espectro volvió a formar parte del territorio, sería capaz de volver a relacionarse, a nombrarlo, a decirle al aire que llevara sus mensajes. El primer paso estaba dado, aquel bien público en manos del estado, volvía a salir a su estado natural previo a la existencia del estado y a unirse al territorio de la comunidad.

En ese preciso instante la comunidad había tomado posesión del espectro. Aunque aún no hacía nada con él, el solo hecho de concebirlo reestablecía el vínculo que los hacía pertenecerse, los trabajos iniciaban para poder echar a andar la red.

Tocaba ahora el turno de convencer al estado de que ese espectro podían usarlo las comunidades, pero había que jugar con sus reglas, basadas en sus principios fundacionales, aquel bien público que administraba y que había concesionado no estaba afecto a la finalidad a la que se había comprometido, los concesionarios no lo estaban usando y se negaban a atender a las comunidades a pesar de las múltiples solicitudes que se les había hecho.

La naturaleza del bien (espectro) hace que su regulación esté basada en dos factores de asignación, tiempo y espacio y las tecnologías utilizadas⁹⁰ permitían ubicarse en lugares y momentos en que no se utilice por otros usuarios, así que con base en un artículo otrora existente en la ley anterior de telecomunicaciones solicitaríamos

⁸⁹ Recomiendo revisar, para una mejor comprensión de este apartado: Huerta y Bloom (2017) disponible en: https://www.academia.edu/35597325/Manual_de_Telefon%C3%ADa_Celular_Comunitaria

⁹⁰ Para mayor información en torno a la tecnología utilizada véase Huerta y Bloom (2017) disponible en: https://www.academia.edu/35597325/Manual_de_Telefon%C3%ADa_Celular_Comunitaria

utilizar el espectro asignado a otras compañías para que las comunidades pudieran autoprestarse el servicio de telefonía celular. Puedo decir que a los funcionarios que comunicamos la idea les asustó y buscaron un segmento de espectro no asignado en el que pudiéramos operar, lo que haríamos a través de la concesión experimental como antes comentamos.

El principio natural en que se basaba la regulación estaba en juego, la escasez no proviene del espectro sino de la forma en que se administra, la posibilidad de utilizar el mismo espectro por dos usuarios les asustó, no solo por molestar al otro usuario, sino porque pone en entredicho toda la base de la asignación exclusiva del bien.

4.4.2.2.4 La Soberanía Reside en el Pueblo

Previo al otorgamiento de la concesión experimental habíamos conseguido para la comunidad un equipo, ella sin necesidad de esperar a que la licencia experimental nos fuera otorgada comenzó a prestar el servicio. La novedad fue tal que un día me sorprendió la nota en primera plana en tres los diarios de circulación nacional y varios internacionales.

Lejos de emocionarme me preocupé, pues no contábamos aún con la licencia, por lo que tuvimos que lanzar un comunicado aclarando algunos puntos del funcionamiento de la red, incorporando a todos los aliados posibles y diciendo que la concesión experimental venía en camino.

Este suceso que nos tomó por sorpresa fue un punto crucial en la posibilidad regulatoria de la red, para lo que señala Lessig (2009) como las normas sociales, la aprobación social estaba dada y como sabemos ya el otro postulado base del mito fundante del estado es que la voluntad reside en el pueblo y el pueblo había hablado.

Y hay que recordar que en México existe un artículo en nuestra constitución que enarbola este postulado del que ya más de una vez se han sostenido movimientos en contra del gobierno:

Artículo 39 La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

La concesión experimental nos permitió operar y bajo esta operación sentar las bases de lo que sería del funcionamiento de un nuevo esquema de asignación de espectro para telefonía celular, pero eso quizás no es lo más importante, nos permitió recuperar para los pueblos un bien común el cual es utilizado como tal, sin un propietario.

4.4.2.2.5 De Vuelta al Territorio y su Convivencia con el Derecho

La maraña legal que implica la concesión social indígena que ahora tenemos no es otra cosa que un avatar que nos permite operar un bien común que hemos sacado del régimen de propiedad inventado por el estado, para devolverlo al territorio comunal.

Cuando se negociaba la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión en 2013 la versión que había sido aprobada en la cámara de diputados establecía un régimen de concesión social a secas y omitía mencionar la categoría indígena. Los que formábamos parte del movimiento de radios indígenas junto con las radios comunitarias acudimos al senado a luchar para que se estableciera la categoría de concesionario indígena.

Incorporar una palabra parecía un asunto menor, pero era la clave para desincorporar toda la regulación del espectro utilizado por cada concesionario pues otorgada la licencia, serían oponibles todos los sistemas normativos indígenas y una amplia capacidad de autorregulación⁹¹, sacaríamos del campo jurídico todo aquello inherente a las redes y medios indígenas.

El régimen de la telefonía comunitaria es esencialmente confuso desde el campo jurídico, pero muy sencillo desde el campo de los sistemas normativos que gobiernan los bienes comunes, desde el punto de vista jurídico es complejo identificar al titular de la concesión, no es claro si son las comunidades que conforman la red o la asociación, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias AC; la infraestructura es propiedad de cada comunidad pero se encuentra conectada a una red común, si un día quisieran cerrar la red en las oficinas no encontrarían más que un par de computadoras, tendrían que ir a clausurar una a una cada localidad y ya quiero ver la que se armaría.

Federico Mares en (Gómez edit 1997) tiene un artículo que contribuye a comprender las razones de lo aquí narrado, el artículo se titula *Los Indios y sus Derechos Invisibles* y deviene del libro de Manuel Scorza, *Garabombo el Invisible* un indio que al reclamar sus derechos, en especial los que amparaban la titularidad de la tierra en favor de su comunidad, se convertía en invisible, lo que aprovecha para organizar la defensa de sus tierras y vencer a los invasores, en palabras de Scorza en una entrevista *Y en la novela yo invierto el mito y él [Garabombo] utiliza el mito y, luego, como hombre invisible, se convierte en revolucionario invisible y, por lo tanto, en el hombre que desencadena la gran invasión final de tierras* (Grass 1998).

⁹¹ Para un estudio a profundidad sobre el marco regulatorio de la comunicación indígena en México véase Huerta 2015 *Bases para el Desarrollo Regulatorio de la Comunicación Indígena en México* Redes México

Y es que para el sistema jurídico y para el gobierno es invisible todo aquello que no encuadre en el algoritmo del derecho y el estado, todo aquello que no sea individuo que no sea propiedad de alguien, pero esta invisibilidad es aprovechada para sacar al estado del territorio, como en el cuento de Garabombo para el régimen existimos y no, nos puede nombrar pero no nos puede ver ni tocar con sus tentáculos reguladores.

¡Antaño había sido transparente para las autoridades, hoy sería invisible para todos los hombres! Blindado por su armadura de cristal cruzaría hitos vedados, penetraría a caseríos resguardados, convencería a los tímidos, seduciría a los prudentes. El error de su ignorancia sería el arma de su lucidez. Chinche lo había creído invisible durante años. ¿Por qué no aceptaría una transparencia capaz de aniquilar todas las prohibiciones? ¡Esa fuerza remontaría el desaliento! ¡Sería invisible! Él mismo difundiría la soberbia impostura. ¡Sería invisible para todos los hacendados y vigilantes del mundo, y transparente, inaprensible, intocable, invulnerable, prepararía una magna sublevación! ¿Qué comunero no secundaría a un hombre que jamás sería capturado? ¿Qué peligro corrían con un ser que a voluntad se disolvía? Scorza (1974)

Pero desde el lado de los sistemas normativos de los bienes comunes la cosa es muy simple, el espectro es un bien común y la asociación nuestro mecanismo de organización para utilizarlo eficientemente, tiene como todos estos sistemas (Ostrom 2009) normas constitutivas y de gobernanza, las primeras consistentes en los mecanismos de ingreso a la asociación como el acuerdo de asamblea y las segundas los mecanismos de operación y sanción para uso de las frecuencias (Huerta y Bloom 2017), básicamente hemos establecido un mecanismo de acceso al espectro que no depende de una autorización del estado, sino de un proceso basado en normas comunitarias y de la organización conformada por las comunidades.

El proceso de formación que sigue la guía de comunicación y derechos es el proceso de acción que ha demostrado la posibilidad de recuperar un bien común como lo fue el seguido para la telefonía comunitaria:

- a) Acercar la conciencia a aquello que la comunidad ha reconocido como verdadero e inalterable y que se encuentra presente en sus prácticas de vida comunitaria.
- b) Proceder a la acción con base en esas normas.
- c) Identificar el campo de interacción en el sistema jurídico solo para el reconocimiento de dos principios fundamentales, la personalidad y la autonomía de la voluntad para regir la interacción en un acuerdo fuera del ámbito público.

d) El conocimiento de las reglas naturales que gobiernan al bien y la tecnología más adecuada para actuar conforme a éstas.

e) El logro del apoyo general de la población, la legitimación.

Cumplidos estos elementos el estado queda en una encrucijada; o se adapta o entra en conflicto con sus propios principios, como señala Ó Sióchuru en un reporte para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias sobre acceso al espectro para pequeños operadores; *la estrategia por un lado ponía en problemas a la autoridad pero por otro mostraba la solución, el palo y la zanahoria*, como en el principito el Rey al darse cuenta que no tiene salida, ajustará la norma.

4.4.3 El Final del Viaje

*La vida nos encuentra y volvemos a empezar
recordamos que fuimos todo y nada
nos acostamos en abril y nos despertamos en marzo
soy cangrejo y voy hacia atrás
no me detengan.
Fredy Chikangana*

Sentado frente a esta computadora vuelvo al 2010 y a mis sorpresas de aquellos días en la María Piendamó en la Primera Cumbre de Comunicación Indígena, *primero el derecho mayor*, anotaba y me preguntaba qué sería eso. Han pasado ocho años de aquel día, nunca pensé que aquella pregunta me diera tantas respuestas.

Recuerdo el sombrero guambiano y la explicación del universo que nos diera el taita Abelino, esa espiral contenida en su sombrero, que contenía a su vez la historia y el universo guambiano, el pishimisak, esa espiral que me explicaba hace apenas unos meses don Palemón Vargas en Tlahuitoltepec cuando le contaba que lo había conocido hace diez años cuando era autoridad, *ah me decía -es que el mundo es como una espiral, tu me conociste cuando estaba en el centro, ahora estamos afuera- y su esposa añadía pero ahora nos dicen tíos, somos padres en la comunidad hemos cumplido.*

No sé si habré cumplido con esa encomienda, *primero el derecho mayor*, tal vez me tome toda la vida, cosa que no me disgusta, porque a pesar de todo lo que he escrito casi siempre siento que no entiendo nada, vuelvo al punto inicial de la metodología que explicaba al principio, la fase del no tengo idea.

BIBLIOGRAFÍA

- Ávalos G y Paris M 1996 *Política y Estado en el Pensamiento Moderno* UAM México
- ALER 2005 *ALER 2010 Carta Desde el Futuro*
http://www.aler.org/media/aler/documentos/2020/CARTA_DESDE_EL_FUTURO_DE_ALER.pdf consultado el 6 de enero del 2016
- Aupin, J 2016 *El Origen y la Evolución del Universo* 2ª Edición UIA, México
- Bartra, A 2014 *Preámbulo: Organizaciones Polifónicas en: Hacienda Milpa* Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya, México DF
- Bateson, G 1991 *Pasos hacia una ecología de la mente* Lolhe-Lumen
- Berman, M 1996 *Cuerpo y Espíritu* Edit Cuatro Vientos
- Bloom, P 2015 *La telefonía Celular Comunitaria como Alternativa al Sistema Hegemónico de las Telecomunicaciones en México, Un Estudio de Caso de las Nuevas Iniciativas en la Sierra Juárez de Oaxaca.* Tesis de Maestría, Posgrado en Desarrollo Rural UAM Xochimilco
- Boege, E 2008 *El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México* INAH-CDI Ciudad de México
- Bohm & Hiley 1993 *The Undivided Universe*
- Bordieu, P 2007 *Razones Prácticas: Sobre la Teoría de la Acción* Anagrama Barcelona
- Brigs&Peat 1985 *A través del maravilloso espejo del universo* Gedisa, México
- Bustamante C (2013) *Carlos Lekersdorf: El Tojolabal y la Dimensión Pragmática de los Lenguajes* Revista Devenires XIV, 28, p.155-170 Facultad de Filosofía, Universidad Michoacana, Michoacán
- Campos M (2000) *Entrevista con Ruben Bonifaz Nuño: El Dueño de Su Lenguaje* Periodico la Jornada 10 de septiembre del 2000 Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2000/09/10/sem-campos.htm> Consultado el 30 de diciembre de 2017.
- Capra 2005 *El Tao de la Física* 7ª Edición Sirio, Málaga España
- Capella 1997 *Fruta Prohibida: Una aproximación histórico-teorética al estudio del Derecho y del Estado*Trotta, Madrid

- Cassier 1968 *El Mito del Estado* Fondo de Cultura Económica, México
- Chatelet & Kouchner 1986 *Las concepciones políticas del Siglo XX* Espasa-Calpe Madrid
- Chomsky N 2017 *Requiem for the American Dream: 10 Principles of Concentration of Wealth and Power* Seven Stories Press New York
- Cruz y Huerta 2015 *Haciendo Milpa, Memoria del Taller: Estrategias de Apoyo a la Formación de Comunicadores Indígenas* REDES AC México
- Dagua et al. 1998 *Guambianos Hijos del Arcoíris y del Agua*, CEREC Bogotá 1998
- De Coulange, F 1971 *La Ciudad Antigua* Porrúa, México
- De la Peña 2016 *Simetría y Leyes en la Conservación de la Física* UNAM, México
- Delgado G 2013 *Suma Qamaña-Sumaq Kawsay Vivir en Socionatura en Cusicanqui y Aillón* Coord *Antología del pensamiento Crítico Boliviano Contemporáneo* (2015) CLACSO, Buenos Aires
- Denzin N 2001 *Interpretative Interactions* Sage California
- Esterman 2006 *Filosofía Andina: Sabiduría Indígena para un Mundo Nuevo*, ISEAT, La Paz
- Evans D & Smalensee 2016 *Matchmakers: The new economies of multisided platforms* Harvard Business Review Boston
- Felix y Gómez 2000 *Los Equilibrios del Cielo y de la Tierra: Cosmovisión de los Nahuas de Chicontepec* Revista Desacatos v5 (P. 87) Universidad de Veracruzana, México
- Florescano G 2000 *La visión del Cosmos de los Indígenas Actuales* Desacatos v.5 p.25 Universidad de Veracruzana, México
- Flusser W 1990 *Hacia una filosofía de la fotografía* México, Trillas
- Fornet 1994 *Hacia una Filosofía Intercultural Latinoamericana*, DEI Costa Rica
- Foucault 1968 *Las Palabras y las Cosas: Una Arqueología de las Ciencias Humanas* Argentina Siglo XXI
- Freire 1975 *Pedagogía del Oprimido* publicación electrónica consultada 6/07/2017 <http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadeloOprimido.pdf>

Grass D 1998 *Manuel Scorza un Mundo de Ficción* Tesis Doctoral Universidad de Barcelona

Greene 2011 *El Universo Elegante* Crítica/Planeta, Barcelona

Huerta E 2015 *Bases para el Desarrollo Regulatorio de la Comunicación Indígena en México* REDES México disponible en:
[https://www.academia.edu/12936302/Bases para el Desarrollo Regulatorio de la Comunicación Indígena en México](https://www.academia.edu/12936302/Bases_para_el_Desarrollo_Regulatorio_de_la_Comunicaci%C3%B3n_Ind%C3%ADgena_en_M%C3%A9xico) consultado el 7 de enero de 2018

Huerta E 2012 *La Gran Crisis o la Puerta al Reencantamiento* Ponencia presentada en el Pre-Alasru 2012 San Cristobal de las Casas, Chiapas
[https://www.academia.edu/3800247/Pre Alasru La Gran Crisis o la Puerta al Reencantamiento EHV](https://www.academia.edu/3800247/Pre_Alasru_La_Gran_Crisis_o_la_Puerta_al_Reencantamiento_EHV)

Huerta y Bloom 2017 *Manual de Telefonía Celular Comunitaria: Conectando al Siguiete Billón* REDES 2017 México Disponible en:
[https://www.academia.edu/35597325/Manual de Telefonía Celular Comunitaria](https://www.academia.edu/35597325/Manual_de_Telefon%C3%ADa_Celular_Comunitaria) consultado el 7 de enero de 2018

Holloway, J 1993 *La Reforma de Estado: Capital Global y Estado Nacional* Revista *Perfiles Latinoamericanos* FLACSO, Ciudad de México

Horkheimer & Adorno 2002 *Dialectic of Enlightenment Philosophical Fragments* Standford University Press, Standford California

Husserl E 2008 *La Crisis de las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental* Prometeo, Buenos Aires

Illich I 2006 *Obras Reunidas I* FCE, Ciudad de México

Kaplan A 2002 *Development Practioners and Social Process: Artist of the Invisible* Pluto Press

Kaplum M 2001 *A la Educación por la Comunicación* CIESPAL Quito-Ecuador

Kavwahirehi 2006 *Mudimbe et la re -Invention de l' Afrique: Poétique et Politique de la décolonistion des scienceses humaines* New York, Rodopi

Kelly, A & Sewell, S. 1988 *With Head, Heart and Hand: Dimensions on Community Building*, Boolarong Brisbane Qld

- Krishnamurti 1986 *Cartas a las Escuelas* Edhasa, Barcelona
- Langer 1999 *Mind: An essay on human feeling* John Hopkins University Press Baltimore
- Lao Tsé 1995 *Tao Te King* Coyoacán, México
- Laval C & Dardot 2015 *Común: Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI* Gedisa Barcelona
- Lekensdorf, C 1996 *Los hombres verdaderos: voces y testimonios tojolabales: Lengua, sociedad, naturaleza y cultura, artes y comunidad cósmica*. S XXI Ciudad de México
- Lessig 2009 *Código 2.0* edición y traducción de Traficantes de Sueños Madrid
- López-Austin, A 1994 *Tamoanchan y Tlalocan* FCE, Ciudad de México
- Macknik y Martínez-Conde 2010 *Los Engaños de la Mente*, York
- Magallanes C y Ramos J (2016) *Miradas Propias: Pueblos Indígenas, Comunicación y Medios en la Sociedad Global* Ciespal, Quito
- Mares C *Los Indios y sus Derechos Invisibles* en Gómez M edit. 1997 *Derecho Indígena* INI Asoc. Mexicana para las Naciones Unidas
- Martínez Luna (2013) *Comunalizar la vida toda* Guelatao disponible en <http://anterior.nasaacin.org/attachments/article/6415/comunalicemos%20la%20vida%20toda.pdf> consultado el 21/07/2017
- Martinez Luna (2015) *Educación Comunal*, Casa de las Preguntas, Oaxaca
- Martinez R (1982) *Simetrías e Interacciones en Física* Revista Ciencias UNAM Julio – agosto
- McMaster & Clifford edit 2008 *Native Universe: Voices of Indian America* Smithsonian National Museum of the American Indian US
- Medellín (2010) *Radio Chuchutsipi "La Voz del Pueblo" Surgimiento y Potencialidad de una Radio Comunitaria Totonaca* Tesis de Maestría UAM Xochimilco
- Monroy & Ogarrío (2016) *Haant Comcaac; Lo Sagrado no tiene Precio* La Jornada del Campo N.102 México
- Mouchet 2013 *Reflections on the Four Facets of Symmetry: How Physics Exemplify Rational Thinking* European Physical Journal H EDP Science
- Mudimbe 1998 *La invención de África: Gnosis del pensamiento africano* Indiana

University Press Londres

Nelson edit. 2008 *Original Instructions: Indigenous Teachings for a Sustainable Future* Bear and Company Rochester-Vermont

Nash, C 1994, *Narrative in culture: the uses of storytelling in the sciences, philosophy, and literature*, Warwick studies in philosophy and literature., Routledge, London ; New York.

Nieto 2006 *El Cambio y el Sentido de lo Irracional: incertidumbre, complejidad y caos*, Universidad Javeriana, Bogotá

Nosnik y Elguea 1985 *La discusión sobre el crecimiento del conocimiento científico en el cuento de la filosofía de la ciencia* ITAM
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio02/sec_11.html consultado 1-04-2015

Ostrom E. 2011 *El Gobierno de los Bienes Comunes: La Evolución de las Instituciones de Acción Colectiva* FCE UNAM México

Oviedo 2004 *Definición del Concepto de Percepción en Psicología con Base en la Teoría Gestalt* en Revista de Estudios Sociales N. 18

Paoli A 1995 *El Tiempo del Poema* Revista Tramas, UAM-X, No. 7, Jun., México

Paoli A 2003 *Educación, Autonomía y LekilKuxlejal: aproximaciones sociolingüísticas a la sabiduría de los tseltales* México UAM

Paoli A 2006 *Aprender la Lengua y la Cultura Tzeltal* Reencuentro, núm. 47, diciembre, 2006, pp. 55-63 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Federal, México

Paoli, A 2013 *Lekil Kuxlejal: Aproximaciones al ideal de vida entre los tzeltales Toltecatl* Disponible en: <http://toltecatl.org/tolteca/index.php/2014-03-30-23-46-16/biblioteca-tolteca/3513-lekil-kuxlejal-aproximaciones-al-ideal-de-vida-entre-los-tseltales-antonio-paoli> revisado el 28 de diciembre de 2017

Paulson, S (2016) *Beauty is Physics Secret Weapon: A Nobel laureate maps his path to discovery* Nautilus 32

Peralta 2011 *Mitos y Cuentos del Espectro* Revista Etcétera México

Perez Lledó 1996 *Teorías Críticas del Derecho* en Garzón y Laporta (1996) *El derecho y la justicia* Trotta, Madrid

- Poulanzas 1967 *Hegemonía y Dominación en el Estado Moderno* S. XXI México
- Reason, P & Bradbury, H 2001, *Handbook of action research: participative inquiry and practice*, SAGE, London; Thousand Oaks, Calif.
- Reason, P 1993 *Reflections on Sacred Experience and Sacred Science* (Journal of Management Inquiry 2(3), 273-283
- Rendón J 2003 *La Comunalidad: Modo de Vida de los Pueblos Indios Conaculta* Ciudad de México
- Rengifo G 2003 *La Enseñanza es Estar Contento: Educación y Afirmación Cultural Andina* Pratec, Lima
- Rivera S (1987) *El Potencial Epistemológico y Teórico de la Historia Oral: De la lógica instrumental a la descolonización de la historia* Revista *Temas Sociales* 11, IDIS/UMSA La Paz
- Rivera S 2010 *Ch'ixinacax utxiwa Una reflexión sobre las prácticas y discursos decolonizadores* Tinta Limón, Buenos Aires
- Robles y Cardoso 2007 *Floriberto Díaz Escrito: Comunalidad Energía Viva del Pensamiento Mixe* UNAM, Ciudad de México.
- Rosenblum & Kuttner 2010 *El Enigma Cuántico*, Tusquets, México
- Scorza M 1974 *Garabombo el Invisible* Planeta Barcelona
- Shiva 2003 *Derecho a la alimentación, libre comercio y fascismo* en Gibney edit 2003 *La Globalización de los Derechos Humanos* Crítica, Barcelona
- Soto A. 2016 *Desenmarañando la Disputa Ontológica: Los Jóvenes y los Territorios Entretejidos con las Violencias Hacia los Pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca* UAM Tesis de Doctorado Posgrado en Desarrollo Rural, Ciudad de México
- Stringer E 1996 *Action Research: A Hand Book for Practitioners*. Sage, California
- Stringer E. 2007 *Action Research: A Hand Book for Practitioners*. 3rd Edition Sage, California
- Surrallés y García 2004 *Tierra Adentro: Territorio Indígena y Percepción del Entorno* IWGIA Copenhague
- Tönnies F 1947 *Comunidad y Sociedad* Losada, Buenos Aires

Tönnies F 1986 *El nacimiento de mis conceptos "comunidad" y "sociedad"* Revista: Sociológica Año 1 N. 1 UAM, Azcapotzálco, México

Van Dongen 2010 *Einstein's Unification* Cambridge University Press, UK

Vanderbit 2015 *Why Futurism Has a Cultural Blindspot* Nautilus Issue 28 <http://nautil.us/issue/28/2050/why-futurism-has-a-cultural-blindspot> Consultado el 6 de octubre de 2015

Vargas -coordinador- 2008 *Wëjen - Kajën: Las dimensiones del pensamiento y generación del conocimiento comunal.* H. Ayuntamiento Constitucional de Tlahuitoltepec Mixe Cabildo 2008, Oax. México.

Vázquez A (2014) *Cherán un ejercicio de autonomía Purépecha* Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 20, julio-septiembre, 2014. Dossier 12: Presente y futuro de las guardias comunitarias en América Latina. Consultado el Martes, 1 de Mayo de 2018.

Disponible en Internet:

www.pacarinadelsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=975&catid=48

Walker 2001 *Mending the Web: Conflict Transformation between Aboriginal and Non Indigenous Australian* The University of Queensland PHD Thesis, Brisbane Australia

Waters edit. 2004 *American Indian Thoughts: Philosophical Essays*, Blackwell Publishing, Malden USA

Weber, M 2011 Trad. Sánchez M *Historia Económica General* FCE, México

Wilczek, F 2005 *A Beautiful Question: Finding Nature's Deep Design*, Penguin Press

Zizek, S 1997 *Multiculturalism, or de Cultural Logic of Multinational Capitalism.* New Left Review n° 225, Duke University Press, Septiembre-October, p. 28-29.

Zizek, S 1992 *El Sublime Objeto de la Ideología* Siglo XXI México

Videos

Nuestra Ley. Realizador: Bruno Varela Rodríguez. Producción: Ojo de Agua Comunicación. Duración: 27 min. Año: 2000. <https://vimeo.com/channels/779267/100285030>

Políticas en acción desde los pueblos: Los alcances de la organización comunitaria del Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios Oaxaca Noviembre 2017. <https://fimic.wordpress.com/2017/08/15/videos-sesiones-del-fimic/>

APÉNDICES

APÉNDICE 1

Rompiendo paradigmas: Caminos hacia un programa de apoyo a la formación en comunicación indígena

Rompiendo paradigmas: Caminos hacia un programa de apoyo a la formación en comunicación indígena⁹²

Erick Huerta Velázquez

Resumen

Como parte de una estrategia continental para la creación de una escuela itinerante en comunicación indígena, en México, se ha conformado un grupo de trabajo multidisciplinario, en el que participan radios indígenas, formadores y académicos, con el fin de diseñar mecanismos para fortalecer los procesos de formación en comunicación indígena.

Las conclusiones de la investigación, arrojan formatos de organización novedosos y prioridades en cierto tipo de contenidos fundamentales para el proceso de decolonización, así como fundamentos teóricos que permiten distinguir a la comunicación indígena de las bases teóricas de la comunicación para el desarrollo o la comunicación para el cambio social. El artículo aborda estos importantes hallazgos.

Introducción

Los pueblos y comunidades indígenas han venido apropiándose de distintos medios de comunicación, e incorporándolos como parte esencial de sus estrategias de vida⁹³, diversos son los ejemplos y alcances de esta incorporación que ha probado ser para muchos pueblos una estrategia esencial en la promoción de su cultura, en la defensa de sus derechos y su territorio⁹⁴.

Al hacer comunicación y al apropiarse de los medios de comunicación, los pueblos

⁹² El artículo que aquí aparece, sirvió de base para el artículo publicado como Huerta E y Baca C (2018) Huerta (2018) *Techio comunitario: caminos hacia un programa de formación en comunicación indígena*, Revista Nuestra América, 6 (12), pp. 22-35.

⁹³ Véase Huerta, Modulo 3-TIC para los Pueblos y Comunidades Indígenas Tool of Best Practice and Policy Advise del Connect a School Connect a Community <http://www.connectaschool.org/itu-module-list> consultado 19-04-2011

⁹⁴ Puede revisarse a manera de ejemplo el estudio de Ginsburg, F., Abu-Lughod, L., and Larkin, B. (2002). *Media Worlds: Anthropology on New Terrain*, University of California Press, California, 2002

indígenas incorporan de manera implícita sus valores ancestrales, costumbres, modos de ser y de vivir, tanto en la organización de los medios como en su funcionamiento⁹⁵, sin embargo, la incorporación de dichos valores se hace en diferentes grados, dependiendo de la fortaleza que los mismos tengan en la comunidad y la fortaleza de la identidad del propio pueblo o comunidad, pero también considerando la influencia que tienen los medios comerciales, y comunitarios⁹⁶, cuyas formas están incorporadas en muchos procesos de formación, pues con base en ellas se ha desarrollado la mayoría de las bases teóricas y prácticas de la comunicación y en específico de la radiodifusión.

En otras palabras, aunque los medios indígenas cuentan con rasgos característicos que los distinguen de otro tipo de medios y que responden a valores comunitarios y a una cosmovisión propios, dichos rasgos característicos no se encuentran sistematizados ni incorporados a un sistema de formación, lo que los sitúa en desventaja con respecto a todos los elementos teóricos y metodológicos de la cultura occidental que se hacen presentes en los programas de formación a que los comunicadores indígenas tienen acceso para su preparación, o que simplemente se transmite a través de los medios de comunicación que se reciben en las zonas donde ellos habitan.

El hecho señalado en el párrafo anterior, hace que el intercambio de conocimientos sea desventajoso y se verifique una adopción de ciertos modos de utilización de los medios, en vez de una creación de modos propios fruto de un intercambio de conocimientos entre distintas culturas⁹⁷, es decir, siguiendo a Freire (1969), existe un esquema que propicia un modelo extensionista, sobre un modelo de comunicación, a pesar de los esfuerzos y trabajo constante de los

⁹⁵ Véase a manera de ejemplo *Yasarekomo: Una Experiencia de Comunicación Indígena en Bolivia*, FAO (2004) <http://www.fao.org/docrep/006/y5311s/y5311s00.HTM>

⁹⁶ Véase las conclusiones del estudio: Organización Nacional Indígena de Colombia, *Diagnóstico de Emisoras y/o Radios Indígenas*, p.61, Bogotá, 2009

⁹⁷ Como afirma Walsh 2007 "esto radica en la necesidad de alentar procesos de translación mutua de conocimientos en lo plural. El objetivo... representa la construcción de un nuevo espacio epistemológico que incorpora y negocia los conocimientos indígenas y occidentales (y tanto sus bases teóricas como experienciales)". Walsh *Interculturalidad y Colonialidad del Poder*, en: *El Giro Decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Castro y Grosfoguel comp. p.52 S. del Hombre Ediciones, Bogotá 2007.

pueblos por desarrollar un modelo de medios propio.

Al responder a lo que nosotros somos, tendríamos elementos para repensar nuestro trabajo radiofónico. Se ha dicho aquí que hay una carencia de contenidos y solamente imitamos modelos externos. Hay una estación ubicada en el centro de la sierra donde los sábados al medio día tienen un programa que se llama el Top Ten y durante una hora, en esa radio comunitaria, nos ponen las canciones de Belinda y de Shakira que están de moda en las radios comerciales y nos hablan de sus conciertos... ¡en el centro de la sierra! (Guerrero 2009)

El problema entonces nos señala que existen conocimientos sobre comunicación indígena y existen espacios de formación para los comunicadores indígenas, pero hay poca sistematización del conocimiento y no hay certeza de que pueda ser incorporado a los espacios de formación que necesariamente requieren un referente al cual acceder en estos procesos.

La 1ª Cumbre de Comunicación Indígena del Abya Yala en 2010, señaló diversas acciones respecto a diferentes aristas de este problema⁹⁸:

En primer lugar la formación de técnicos que atiendan diversos aspectos de la comunicación indígena:

Formar técnicos de los pueblos indígenas para la gestión de proyectos en comunicación, lo mismo que para el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas de los pueblos indígenas en comunicación.

En segundo, contar con espacios de formación bajo un esquema y modelo de formación propio:

Establecer una escuela itinerante de comunicación indígena integral, basada en metodologías propias que considere intercambios y pasantías con experiencias comunicacionales del continente. Establecer una plataforma virtual de capacitación sobre comunicación indígena

En tercer término, incorporar el modelo de comunicación indígena en espacios actuales de formación:

Hacer alianzas con las universidades indígenas, interculturales, públicas y

⁹⁸ Declaración de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala

privadas de los países del continente que deseen abrir programas especiales de maestrías y doctorados en comunicación indígena desde la perspectiva de nuestras necesidades y cosmovisiones, entre otras acciones.

Por último ha señalado diversos aspectos que deben caracterizar a la comunicación indígena o a los que la comunicación indígena debe atender:

Establecer lineamientos éticos para las y los comunicadores y medios de comunicación indígena, basado en nuestros principios y valores ancestrales.

Garantizar la sostenibilidad integral de la comunicación indígena como herramienta fundamental dentro de los procesos organizativos y culturales de los pueblos, creando políticas propias para consolidar la comunicación en todas sus formas, basándose en los principios de autonomía y autogestión.

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

Fortalecer la participación de las mujeres, jóvenes, niños y mayores en los espacios de comunicación, teniendo en cuenta su aporte significativo a los procesos y luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas, a través de procesos de formación que posibiliten mayor participación.

El alcance de estos objetivos presenta diversos problemas, que exponemos a continuación:

El Problema Fenomenológico

Es difícil precisar el momento de la época moderna en que la comunicación se establece como una estrategia esencial para el desarrollo rural, sin embargo, puede situarse a partir de los años 70, en el que se hace presente para impulsar los modelos de desarrollo rural existentes en esta época (Medellín 2010). Esta comunicación se da con una marcada tendencia extensionista con un afán de modernizar y llevar el *progreso* a aquellas zonas que se consideraban menos avanzadas.

En contrasentido a ese modelo de comunicación surgen propuestas que desarrollan enfoques de comunicación alternativos, más cercanos a los movimientos sociales y que enfatizan una comunicación de dos vías, en la que

imperan la relación y el diálogo, así como la importancia de la identidad social y cultural como eje de desarrollo. Es así que entre los años 70 y 80 surge, frente al modelo de comunicación hegemónico, una comunicación llamada alternativa, popular, educativa, o comunitaria, más comprometida con los movimientos sociales y que se construye a partir de la visión de los propios destinatarios (Medellín 2010).

Este modelo de comunicación ha facilitado a los pueblos indígenas utilizar las herramientas de comunicación para atender sus necesidades y aspiraciones, pero ello no quiere decir que la comunicación indígena sea uno de tantas formas que toma la comunicación para el desarrollo o la comunicación para el cambio social. Por el contrario, la comunicación indígena, se inserta en una tradición de comunicación mucho más antigua que ellos.

Desde nuestra perspectiva trabajamos la comunicación desde modos propios de hacerla. Hay varias experiencias de modos de comunicación como los tejidos – eso es hacer comunicación – las mingas – eso es hacer comunicación – y otras muchas experiencias culturales nuestras. (ONIC 2009)

Entonces, detrás de los medios masivos de comunicación indígena, (radio, TV y TIC) está un concepto distinto de comunicación, que utiliza las herramientas modernas de comunicación al igual que algunas metodologías y bases teóricas, que se incorporan a una fenomenología de la comunicación propia dando lugar a algo distinto.

La 1ª Cumbre de Comunicación Indígena (2010) trabajó la temática *la Comunicación desde la Cosmovisión de Nuestros Pueblos* la sola estructura de la relatoría de dicha mesa nos dice mucho de los elementos a los que se halla vinculada la comunicación indígena, inicia explicando desde la perspectiva de los pueblos del Abya Yala, la comprensión del cosmos, el significado de la vida, los valores para llegar a las prácticas culturales y la comunicación. A pesar de que el documento contiene otros aspectos quiero centrarme en éstos para mostrar cómo no podemos excluir la forma de ver y percibir el mundo y el vínculo con la utilización de los medios de comunicación. A continuación presento unos

fragmentos de dicho escrito (2010).

Nuestra comprensión del cosmos

Existe un tejido de conexiones entre la gran trama de la vida, la naturaleza y el infinito. Debemos comprender que todo lo que existe tiene su origen en otros mundos anteriores a este en que vivimos. La vida y la naturaleza mantienen comunicación con esos mundos anteriores y con los seres espirituales que los habitan. Nuestras cosmovisiones nos permiten valorar esa realidad, tomar decisiones, y actuar sabiamente en función de ella, también a través de ellas podemos comprender la vida, el territorio, y otros niveles complejos de la realidad. ... (Reporte Final Mesa 1 CCI 2010)

El significado de la vida

Nada es solo la vida, cada ser, incluso los más pequeños, sustentan el gran tejido de la vida, y como tal hacen parte de la naturaleza y el cosmos infinito. Nuestras prácticas espirituales direccionan nuestra voluntad y fuerza hacia las distintas dimensiones de ese cosmos infinito, para desde esos mundos profundos alimentar las raíces de nuestra existencia... De esa manera los pueblos originarios sostenemos una relación de intercambio y comunicación con todos los dioses que se conocen desde nuestras cosmovisiones. Para nosotros esos dioses están vivos. (Reporte Final Mesa 1 CCI 2010)

Nuestros valores

Nuestros mayores nos decían que existen seres que nos hablan, nos orientan, guían y enseñan, como ya no se cree en ellos, se pierde el respeto por el mundo espiritual y la vida. Hemos venido perdiendo nuestras formas de comprender el mundo, por esa razón uno de las prácticas fundamentales que debemos promover es la comunicación entre nosotros y el mundo espiritual. (Reporte Final Mesa 1 CCI 2010)

Nuestras prácticas culturales y la comunicación

Gran parte de nuestra cultura se construye desde lo vivencial, por eso una de las maneras de comunicar la cultura de nuestros pueblos, es desde su puesta en práctica, desde lo cotidiano La oscuridad, el silencio, la ritualidad, lo festivo, lo colorido y luminoso, hacen parte de nuestras maneras de comunicarnos. (Reporte Final Mesa 1 CCI 2010)

Como podemos observar a partir de las citas anteriores la comunicación se vincula a una cosmovisión que incorpora diversos elementos que tienen relevancia para la comunicación indígena, ¿Cómo vincular estos aspectos fenomenológicos en una nueva epistemología de la comunicación? Estermann (2008 p.155) hace un interesante análisis de los principios de la economía indígena, cuestiones similares podrían incorporarse al definir a la comunicación indígena, queda claro que la comunicación indígena, ni lo indígena, como tal existen en la cosmovisión indígena, se trata de una de tantas actividades del buen vivir, la comunalidad, etc.

Pero que al tratarse de un campo de contestación en donde se da lugar un intercambio de conocimientos, es necesario encontrar los mecanismos que incorporen los rasgos fenomenológicos para abrir la posibilidad de un diálogo desde principios y valores propios de estos pueblos.

El Problema de los Espacios

Estos paradigmas conviven juntos cada vez más, precisamente gracias a fenómenos como el avance de los medios de comunicación y las tecnologías de información y comunicación (TIC), así como a fenómenos como la migración. En esta realidad, cómo colocar el paradigma de la comunicación indígena en los entornos de formación de modo que la identidad de los medios indígenas no se pierda sino se refuerce.

Illich (2006) nos habla ya de las influencias ocultas en el mercado de la educación y las estrategias del propio sistema para protegerse, pero también nos muestra una de las salidas: la responsabilidad personal del ser humano cuando aprende o enseña.

Los pueblos indígenas han reconocido esta capacidad, generan conocimiento y lo transmiten, sin embargo, identifican una desventaja frente la vorágine de información que les llega y a la cantidad de espacios en los que sus valores y principios en materia de comunicación no se reconocen.

¿Cómo se sigue este camino que parece sencillo a simple vista? ¿Cómo en un sistema tan reticente a lo distinto, se abre paso una forma diferente de comunicación? Es justo una de las preguntas que se plantean los pueblos y sus medios de comunicación. Por ejemplo, Radio Nandia ha logrado dibujar una estrategia a nivel de grupo y con efectos locales, la Guelaguetza Radial va integrando este conocimiento en una serie de eventos, en un carnaval de conocimiento, Tlahuitoltepec Mixe preparan una carrera de comunicación en la Universidad que están creando, en el Cauca Colombia, se diseña la carrera de comunicación indígena.

Las estrategias son diversas pero exigen siempre el establecimiento de un diálogo epistemológico, que ha de lidiar con los factores de poder que sostienen en la academia una forma única de producir de conocimiento⁹⁹.

El Problema Epistemológico

Como lo señalamos antes el problema fenomenológico sumado al problema de los espacios de transmisión de conocimiento y ejercicio del mismo nos lleva necesariamente a un problema epistemológico ¿Cómo se establece una epistemología que reconozca y permita la transmisión de un modo de ser, pensar y conocer distinto al dominante?

Quienes han estudiado el problema epistemológico relacionado con América Latina, lo ubican desde distintos ángulos y proponen diversas alternativas, por ejemplo, Santos (2009 p.66) presenta como alternativa el reconocimiento de las diferentes parcialidades y a partir de ellas un proceso de traducción, Mignolo (2002 p.210), invita a señalar los límites de la epistemología y las disciplinas de la modernidad y a construir e instrumentar nuevas formas de conocimiento como lo hace Silvia Rivera Cusicanqui, por otro lado, está la propuesta de acercarse al pensamiento complejo avanzando hacia la transdisciplinariedad y la transculturalidad que propone Castro Gómez (2007 p.86), de lo que podemos apreciar un claro ejemplo en el análisis de Morín sobre el sujeto (1992), en el que integra otros campos científicos y brinca las barreras que separan a las ciencias para analizar dicho concepto, a través de un análisis integral que da cabida a otros campos y por consiguiente a otras formas de generar y transmitir conocimiento.

Resultados de la investigación

Con base en estas preguntas nos dimos a la tarea de conformar un grupo de trabajo en el que participaran actores con experiencia en el campo de la formación de comunicadores indígenas, desde académicos, organizaciones civiles, radios

⁹⁹ Véase por ejemplo lo señalado por Audry en el primer capítulo de *Luchas “muy otras” Zapatismo y Autonomía en las Comunidades Indígenas de Chiapas* Baronet et al 2011

comunitarias, radios indígenas y universidades indígenas¹⁰⁰, para iniciar un proceso de investigación acción que permitiera identificar alternativas para apoyar los procesos de formación en comunicación indígena.

La investigación se realizó en tres etapas de acuerdo con la metodología de investigación-acción de Stringer (1996) que identifica cuatro fases; la construcción del escenario, en la que se analiza el contexto y se identifican los actores clave, la fase de ver, en la que los actores presentan su visión de la situación, la fase de pensar, en las que analizan e identifican el problema y alternativas, y la fase de actuar en la que las llevan a cabo.

Al momento el proceso de investigación acción está concluido y hemos puesto en marcha algunas de las alternativas identificadas y que se materializan en el sitio www.radioformadores.org.mx. Por razones de espacio, los resultados que aquí se presentan provienen del análisis de las entrevistas a profundidad realizadas al grupo de investigación en la que se identifican algunas de las características de la formación en comunicación indígena que se da en México, que abarca sus espacios, características formas de llevarla a cabo, contenidos que se encuentran fortalecidos y los que se requiere fortalecer y una visión de futuro, que permita contribuir a la comprensión de la formación en comunicación indígena y las posibilidades de su fortalecimiento.

Los Espacios

De lo observado no podemos decir que abundan como tal espacios de formación a los que las radios indígenas acudan, como pudieran ser universidades o instituciones de educación. Más bien se trata de procesos de articulación a través de una gran red en donde diversos actores que cuentan con experiencia, tienen cierta relevancia como conocedores de ciertos temas o transmisores de

¹⁰⁰ En el sitio www.radioformadores.org.mx se encuentra un directorio de formadores que participan en este grupo de investigación acción.

conocimiento, así como promotores de su intercambio¹⁰¹. Normalmente dichos actores posicionados, tienen posibilidades de acceso a otros actores y redes internacionales de formación e intercambio de conocimientos.

Pues esas redes han generado también estos instrumentos de capacitación: metodologías, manuales. De modo que nos complementamos entre lo que sabemos y hacemos y lo que saben y hacen otros colectivos, otras redes. Y vamos a decir que también en el intento de socializar nuestra propia experiencia con otras radios y otras gentes, hemos aprendido mucho de aquellos colectivos que también tienen su propia experiencia. (Entrevista Élfego Riveros – Radio Teocelo 2012)

De la misma manera existen espacios de reunión anual o bianual, nacional, regional o internacional en donde los comunicadores indígenas acuden e intercambian información, buscan definir agendas comunes, acceden a actores especializados en ciertos temas y participan en talleres de capacitación

Los procesos de formación

Si a mí me hicieran esta pregunta, diría que los medios de comunicación indígena forman sus cuadros en base al compartir, a un complejo sistema de solidaridad por el que los conocimientos se consideran un patrimonio común que se esparce en una gran red de solidaridad¹⁰².

De modo que nos complementamos entre lo que sabemos y hacemos y lo que saben y hacen otros colectivos, otras redes y vamos a decir que también en el intento de socializar nuestra propia experiencia con otras radios y otras gentes, hemos aprendido mucho de aquellos colectivos que también tienen su propia experiencia. Así que cuando vamos a algún lugar y compartimos la experiencia, aprendemos muchísimo de muchas y de muchos. Nos pasamos información, datos, manuales. De modo que ha sido rica la forma en que tomamos de otras y de otros lo que creemos aplica y nos sirve a nuestra propia experiencia. Élfego Riveros Radio Teocelo

¹⁰¹ Los aspectos que se señalan en el presente apartado derivan de entrevistas realizadas a los diferentes actores de la radiodifusión indígena y la radiodifusión comunitaria en 2012, así como a las observaciones del investigador en sus 10 años de acompañamiento al movimiento de radiodifusión indígena.

¹⁰² Resulta interesante identificar los elementos de las redes de conocimiento señalados por Reygadas (2004) La capacidad de apropiación de un grupo tiene mucho que ver con la cantidad de talento que reúne y con la integración de esos talentos en una red que los enlace de manera productiva. Hay organizaciones que tienen un entorno propicio al aprendizaje, es decir logran convertir en patrimonio colectivo las experiencias de sus miembros... Otro aspecto crucial es la intensidad y calidad de los procesos de retroalimentación de conocimientos entre los centros de enseñanza, los de investigación y los de producción o aplicación.

Además del compartir, como una característica central en la transmisión del conocimiento, su generación, está centrada en su cotidianidad y esto se expresa en que la práctica es central en la formación, la gente aprende comunicación haciendo comunicación.

Realmente la gente que está en la radio no ha tenido una formación especializada nos hemos formado en la práctica y con compañeros que nos han apoyado, las referencias que tenemos intercambiamos con otras radios, muchos empezamos jóvenes una auto-capacitación. (Sócrates-Radio Jen Pöj)

Como lo muestra este testimonio, cada radio va generando un esquema propio en el que la experiencia en la construcción de la misma juega un papel primordial.

Como aportación al apoyo a los procesos de formación, hablando de la experiencia creo que se define muy bien en la propuesta de Eugenio Bermejillo de la Red de Comunicadores Boca de Polen “Un poco de teoría, mucha práctica y luego la reflexión”. Más allá de un modelo de formación la reflexión implica mirar la práctica, hacerla consiente, no se trata de establecer modelos replicables, sino de identificar las bases sobre las cuales se trabaja¹⁰³.

La radio comunitaria y la radio indígena son vernáculas y por tanto es la experiencia de hacer radio la que juega un papel primordial en la formación de sus cuadros.

La práctica y el compartir se han visto reflejados en *La Guelaguetza Radial*, Esteva y Guerrero (2011) explican con meridiana claridad este término guelaguetza:

La guelaguetza es el principio estético de la comunalidad: la celebración del compartir, la experiencia del estar juntos y sentir en común. Es el parentesco, la amistad, la vecindad, el hecho de pertenecer a una

¹⁰³ Vivimos claramente esta situación cuando construimos el Manual para el Trámite de Permisos de Comunicación Indígena (Huerta & Cruz 2008), en el que la experiencia de quienes habían solicitado el permiso resultó esencial, si bien algunos contábamos con conocimientos en materia de permisos, no conocíamos el camino ni las dificultades que los grupos habían tenido que sortear para obtenerlos. La experiencia sirvió en gran medida para sistematizar esos conocimientos y sobre todo para revalorar el papel que jugaba la experiencia ganada por aquellos que ya habían pasado por ese trámite y que hoy asesoran a otras radios e incluso a instituciones de gobiernos estatales para el trámite de permisos.

comunidad, el hecho de ser prójimo y próximo... Es la disposición y el acto de caminar con el otro cercano en los momentos clave de la vida. La ayuda mutua entre familiares, compadres y amigos, en la comunidad, el municipio, la fiesta o la enfermedad...

Estos encuentros entre comunicadores provocan necesariamente la reflexión de la experiencia, la compilación de materiales y datos y la revisión del proceso propio, en un afán de compartir al otro lo que uno es, lo que uno vive.

Ahorita la Guelaguetza radial surge en esa lógica, como un espacio de aprendizaje e intercambio, no como un modelo formal sino como en la idea de que todos tienen algo que dar o compartir y todos con la intención de aprender cosas que no sabemos. Arturo Guerrero (Radio Tlayuda)

A la fecha se han realizado tres guelaguetzas radiales, todas ellas muy exitosas, a las que asisten radios indígenas y algunas personas que ya son instituciones en la materia como José Ignacio López Vigil, en cada guelaguetza se trabajan temas específicos en los que se incorporan prácticas de producción de contenidos.

Otra guelaguetza es el CAI (Campamento Audiovisual Itinerante)¹⁰⁴ un espacio de formación, exhibición y producción audiovisual en el que durante 23 días 75 jóvenes y niños comparten con 70 maestros invitados de distintas partes del mundo. El último CAI que tuvo lugar en Capulalpan de Méndez Oaxaca, se trabajaron grupos sobre iniciación audiovisual, desarrollo de proyectos, formación de exhibidores y talleres de iniciación audiovisual para niños.

En estas dinámicas es importante resaltar el apoyo externo que brindan algunas instituciones consolidadas.

Thomson (1998 p.220 y 222) distingue los campos de interacción (“espacio de posiciones y conjunto de trayectorias que están determinadas en cierta medida por el volumen y distribución de diversos tipos de recursos”), de lo que llama instituciones sociales (“conjuntos específicos y relativamente estables de reglas y recursos, junto con las relaciones sociales que son establecidas por ellas y entre ellas”).

¹⁰⁴ <http://www.campamentoaudiovisual.org/>

Nos dice Thomson (1998 p.223), que las instituciones tienen la particularidad de dar forma a campos de interacción preexistentes y al mismo tiempo crean un nuevo conjunto de posiciones y trayectorias posibles.

Mientras en los puntos anteriores hemos ubicado procesos por los que, utilizando las categorías de Thomson y Bordieu, los medios indígenas comparten y se allegan de recursos/capital, como el conocimiento, en este punto; observamos el papel de las instituciones en los procesos de educación/formación de los pueblos indígenas.

Podemos decir que de acuerdo a algunos actores hubo una institución que creó un nuevo conjunto de posiciones y trayectorias posibles para los pueblos indígenas, el programa de transferencia de medios impulsado en los noventa por Arturo Warman director del entonces Instituto Nacional Indigenista¹⁰⁵. Esta institución, según lo señalado por algunos entrevistados, cambió definitivamente el campo de interacción, aumentando los recursos tecnológicos y el capital cultural de los pueblos indígenas. También aparecen instituciones de la sociedad civil de especial trascendencia para este nuevo conjunto de posiciones y trayectorias como ha sido AMARC, así como en el caso de la formación técnica, ha sido Free Radio Berkeley o en el tema de producción lo es Radialistas o ALER.

Estas instituciones a pesar de ser de gran utilidad para la subsistencia y desarrollo de las radios indígenas, se encuentran basadas en esquemas de comunicación comunitaria, comunicación para el cambio social, etc., que si bien son compatibles con la comunicación indígena, no son ésta.

Pero también aparecen instituciones de formación propias de los medios comunitarios en México y de los pueblos indígenas, en procesos de consolidación y unas ya consolidadas. En el caso de Radio Jën Poj llama la atención porque el

¹⁰⁵El Dr. Arturo Warman como antropólogo y una persona muy dedicada a las poblaciones indígenas, tenía una perspectiva diferente de hacer una política indigenista. Él echó a andar dos programas que fueron muy interesantes, que creo que empezaron toda la vinculación con todo este proceso de radios comunitarias. Echa a andar un programa que se llamaba Transferencia de Medios o Transferencia de Funciones y empiezan a aparecer dos programas a la par que eran la Creación de Centros de Video Indígena y Centros de Producción Radiofónica. Leticia Cervantes (UIIIM) Este programa dejó de existir desde hace más de diez años

proceso va más allá de la radio; la Universidad Indígena del Cempoaltépetl.

Observamos entonces tres modelos institucionales que tienen relevancia dentro de los procesos de formación de los pueblos indígenas.

- El estado y las universidades, hoy ya no existe el programa de transferencia de medios, pero las universidades han tomado un papel de colaboración con los espacios de formación creados por los medios comunitarios.
- Los de las organizaciones civiles, en los que podemos identificar al menos dos tipos, aquellas que tienen consolidado un modelo de formación de medios comunitarios y que forman conforme a esos procesos y otras que derivado del trabajo con los pueblos indígenas, en un formato participativo van creando un nuevo esquema de formación basado en principios indígenas.
- El de las radios comunitarias e indígenas que han establecido programas permanentes de formación conforme a su propio modelo y que va desde cursos hasta programas de licenciatura.

Hay otro punto trascendental en la evolución de las instituciones, no se trata solo ya de una cuestión de transferencia de funciones, es decir de solo poner en manos de los pueblos indígenas las instituciones de formación, sino de fortalecer un sistema particular de formación basado en principios de la comunicación indígena que influya las instituciones de formación existentes y permita el desarrollo de las instituciones de los propios pueblos.

Por último otro elemento que auxilia a la formación de comunicadores indígenas son las redes sociales y las tecnologías de información.

Pero está la comunicación en Facebook, la gente sube cosas y ahí estamos metidos... Guerrero (Radio Tlayuda)

En Internet, en la página de Radialistas tiene mucho material para capacitación. Janis (Red de Comunicadores Boca de Polen)

Las redes sociales, son una de las tendencias más importantes en materia de Telecomunicaciones. El último reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) así lo señala y refiere que el aprendizaje en línea cada

vez se vuelve mas accesible, incluso a través de dispositivos móviles¹⁰⁶, esto sin dejar de señalar las limitantes que aún tiene.

Los grupos de formación y las radios, actúan en redes sociales y utilizan el internet de manera cotidiana para compartir información y articular acciones.

Sin embargo, una de las áreas críticas en materia de formación, es el área de transmisiones, que como lo menciona Maca de radio Palabra, requiere una eminente formación práctica y la necesidad de laboratorios de prueba, la gente tiene que meter las manos y aprender a armar y desarmar un transmisor.

Maca propone en este tema la creación de talleres o laboratorios rurales por zona, que cuenten con herramientas indispensables para mantenimiento y reparación. Este punto no es incompatible con el uso de internet y las redes sociales, de hecho teniendo los materiales, una buena asesoría te permite colaboración en línea a través de una webcam, para realizar una reparación.

Son múltiples los estudios que señalan las ventajas de las TIC y los usos que los pueblos indígenas les han dado para la atención de sus demandas, su posicionamiento y la difusión y fortalecimiento de su cultura¹⁰⁷. ¿Pero qué es lo que hace al internet y a las redes sociales y las comunidades de trabajo en red (community networkyng) como le llaman algunos (Graham 2005) un entorno viable para el alcance de los objetivos de los pueblos indígenas?

Graham (2005 p.6) nos dice que mientras la sociedad industrial nos dio la posibilidad de ampliar/proyectar mas allá nuestras manos, la sociedad de la información nos da la posibilidad de ampliar/proyectar mas allá nuestra imaginación. Su estructura también posibilita una mayor libertad, pues es compatible con una organización comunitaria horizontal, cuya supervivencia no depende del control, sino de la capacidad de aprender (p.7). La herramienta entonces aunque limitada en algunos aspectos da infinitas posibilidades Graham

¹⁰⁶ Véase Broadband Commission *The state of broadband 2012: Achieving Digital for Inclusion for all*

¹⁰⁷ Véase por ejemplo Srinivasan 2006, Monasterios (2003) y el propio Castells 2004

(2005 p.9)¹⁰⁸

¿Qué contenidos son relevantes en la formación?

Como vimos en el apartado anterior, el trabajo de las radios indígenas, comunitarias y los grupos que los apoyan, ha desarrollado todo un sistema de formación que cuenta con redes, instituciones, medios de transmisión y por supuesto contenidos.

Al observar este último elemento, nos percatamos de que aquellos contenidos que más se demandan son precisamente aquellos que le dan sentido y distinguen a la comunicación comunitaria e indígena, por una parte, y aquellos que en general constituyen elementos simbólicos de dominación cuyo acceso es restringido a ciertas élites como el derecho y la tecnología.

Illich (1978 p.51) señalaba que:

De instrumento, la herramienta puede convertirse en amo y después en verdugo del hombre... la herramienta puede crecer en dos formas, sea para aumentar el poder del hombre, o para reemplazarlo. En el primer caso, la persona conduce su propia existencia, tomando el control y la responsabilidad. En el segundo, es finalmente la máquina la que lo conduce: reduce a la vez la elección del operador y la del usuario-consumidor; luego les impone a los dos su lógica y sus exigencias.

A mi parecer, la importancia señalada por los entrevistados con respecto a estos dos tipos de contenidos, tiene que ver precisamente con lo que explican las citas anteriores: el poder convertir la herramienta de la radio en algo que trabaje para la comunidad y no un instrumento que la domine.

Es así, que en un primer término encontramos los temas relacionados con el sentido de la comunicación desde la visión indígena, que permiten incorporar la

¹⁰⁸ *Las herramientas hacen lo que la cultura que las diseñó pretende que hagan... Nosotros hacemos nuestras redes y nuestras redes nos hacen. Las herramientas hacen explícita la naturaleza dinámica y orgánica de los sistemas colaborativos. Incorporan en sí mismas una capacidad recursiva y auto referencial de hacer que el uso de la herramienta modifique la herramienta. El último beneficiario de tal práctica es el individuo en una comunidad de individuos similares cuya capacidad de beneficiarse del desarrollo político y socioeconómico se ha ampliado en función de estar en línea.*

herramienta a una cosmovisión propia que la resignifica¹⁰⁹.

Mientras el tema de la cosmovisión tiene que ver con el sentido de la herramienta de comunicación, los contenidos técnicos y jurídicos tienen que ver con su control, es decir con la capacidad de los miembros de una comunidad indígena para manejar, usar, adaptar y desarrollar la herramienta y por otra parte, reclamar derechos a regular, conforme a sus propias necesidades e intereses, el uso, acceso y desarrollo de la herramienta, veamos esto un poco más a detalle.

Illich (1978 p.17) señala, que una sociedad convivencial es aquella que permite al ser humano la posibilidad:

de ejercer la acción más autónoma y más creativa con ayuda de herramientas menos controlables por otros. Así, la herramienta convivencial es la que me deja la mayor latitud y el mayor poder para modificar el mundo en la medida de mi intención... La herramienta es convivencial en la medida en que cada uno puede utilizarla sin dificultad, tan frecuente o raramente como él lo desee y para los fines que él mismo determine. El uso que cada cual haga de ella no invade la libertad del otro para hacer lo mismo.

La autonomía ha sido un punto central en la lucha de los pueblos indígenas¹¹⁰ en este sentido es la herramienta convivencial la que le permite contribuir a alcanzar dicha autonomía. Como señala Illich (1978 p.18) no todas las herramientas son convivenciales, pero algunas lo son independientemente de su nivel tecnológico como el teléfono, para el que Illich nos dice que es convivencial en tanto *cualquier persona puede llamarle a otra para decirle lo que quiera*, este podría ser el mismo caso del internet o la radio¹¹¹.

Pero Illich más adelante señala: “Pero la herramienta puede también ser objeto de una especie de segregación, como es el caso de los motores, concebidos de tal

¹⁰⁹ *Creo que la comunicación debería incluir también el tema de la cosmovisión; debería ir dentro de la agenda lo que es el tratamiento de la información y el conocimiento, porque eso va ir construyendo las bases de nuestro conocimiento y también las bases de nuestra identidad... Una vez que tengamos muy claro lo que es nuestro acumulado cultural, nuestra memoria cultural, si tenemos muy clara nuestra identidad, podemos sumar a eso otros conocimientos, otras tecnologías y podemos hacer una planificación de largo plazo...*
Dennys Ramos Huanca, artista Aymara, Cumbre de Comunicación Indígena 2010

¹¹⁰ Véase Villoro (2002) *Multiculturalismo y Derecho*

¹¹¹ Contrario a este punto está la opinión de Zizek 1997 (p.11) quien explica que: mutatis mutandis al ciberespacio es aplicable la frase de Marx, *el trabajador aparece como un mero apéndice subordinado a la máquina que posee el capitalista.*

manera que uno mismo no puede practicar pequeñas reparaciones con ayuda de una tenaza y un destornillador”.

Este es el caso de la tecnología de la radio, la internet y el teléfono, a pesar de que pueden ayudar a la autonomía, crean también una enorme dependencia externa, que paradójicamente puede acabar afectando la autonomía que con la herramienta se pretendía alcanzar¹¹².

Es prácticamente imposible que una comunidad sea totalmente autosuficiente con respecto a herramientas tan sofisticadas, sin embargo, se trata de que la dependencia no sea artificial sino real o conveniente para la propia comunidad. Por ejemplo, es muy difícil que una comunidad pueda ser capaz de producir todos los componentes de un transmisor de radio, sin embargo, es factible que la comunidad pueda construirlo y por consiguiente repararlo.

En este sentido los contenidos, relacionados a la formación técnica están directamente vinculados a evitar la segregación artificial que el oligopolio tecnológico ha generado en torno a la construcción y desarrollo de las herramientas de radiodifusión y telecomunicación.

El otro contenido que señalan como necesario es el relacionado con el derecho, en muchos sentidos el derecho es la construcción abstracta que sostiene la segregación de un grupo con respecto a la herramienta, o elimina su neutralidad y condiciona su uso, como señala Illich (1978 p.56):

El cuerpo de las leyes que regula una sociedad industrial refleja inevitablemente la ideología, las características sociales y la estructura de clase, al mismo tiempo que la refuerzan y aseguran su reproducción. Cualquiera que sea su sello ideológico, toda sociedad moderna sitúa siempre el bien común en el orden del más: más poder a las empresas y a los expertos, más consumo al usuario.

Es decir, detrás de la regulación de telecomunicaciones y en específico de la radio y televisión, se esconde, bajo un supuesto bien común, el control absoluto de la

¹¹² En este mismo sentido Zizek (p.156) afirma: *esta naturalización de la World Wide Web o del mercado, oculta el conjunto de relaciones de poder (de decisiones políticas, de condiciones institucionales) que necesitan los organismos como internet (o el mercado o el capitalismo, etc.) para prosperar.*

herramienta, atendiendo a una escasez de su medio de transmisión (el espectro radioeléctrico). Así, solo se otorgan concesiones a una oligarquía que las ha tenido desde la creación de la herramienta en el país, manteniendo un mercado sumamente cerrado que permite alcanzar acuerdos entre el gobierno y el grupo que los detenta para controlar la información¹¹³.

Con tales limitantes, la comunidad se ve obligada a consumir lo que otros, en ejercicio de su libertad de expresión les presentan. Aquí se hace evidente la afirmación Zizek (1998 p.2) sobre la universalidad hegemónica¹¹⁴: “Cada universalidad hegemónica tiene que incorporar por lo menos dos contenidos particulares: el contenido particular auténtico y la distorsión creada por las relaciones de dominación y explotación”.

Es así, que en el caso que nos ocupa, hay un contenido particular auténtico: es necesaria una administración del espectro para el ejercicio de la libertad de expresión, toda vez que el espectro es un recurso limitado. Pero también hay una distorsión creada por las relaciones de dominación que es; toda la serie de requisitos económicos, técnicos y profesionales que restringen las posibilidades de los pueblos y comunidades indígenas y de cualquier ciudadano a adquirir, administrar y operar un medio de comunicación.

Esta operación que acabamos de hacer en el párrafo anterior, es el objeto del conocimiento del derecho, adquirir la capacidad para hacer la distinción entre el contenido particular auténtico y la distorsión de dominación.

¿Cuál es su visión de futuro?

Del análisis de las entrevistas encuentro al menos cuatro perspectivas avocadas a los siguientes temas: el reconocimiento de la comunicación indígena, la

¹¹³ 95% de las estaciones de televisión comercial están en manos de dos empresas Televisa y TV Azteca, mientras que en la radio 10 grupos controlan el 72% de las estaciones y en cuanto a las estaciones no comerciales, la mayoría pertenecen al estado. (AMARC 2008 p.15)

¹¹⁴ También puede verse a Poulanzas (1967p.72) *Este conjunto ideológico tendrá como papel el imponer a la sociedad una concepción del mundo en la cual las clases hegemónicas sean presentadas como representando efectivamente en todos los niveles, el interés general, como entidades que detentan las claves de lo universal frente a individuos privados.*

resignificación de la comunicación, la sistematización de las experiencias que contribuya a los aspectos anteriores y facilite la realización del compartir.

Creo que no solo a partir de estos elementos, sino la perspectiva de la formación en comunicación indígena se asemeja a lo que Gandhi define como Swaraj:

Mi idea de villa Swaraj es que es una república completa, independiente de sus vecinos en sus necesidades vitales, pero interdependiente de muchos otros en lo que la dependencia sea necesaria... En una estructura compuesta por innumerables villas, en donde la vida no sería una pirámide cuya punta está sostenida por la base, sino un ciclo oceánico en cuyo centro están los individuos... La circunferencia exterior no tendría poder para entrar en el interior del círculo, pero daría fortaleza a todos y derivaría su fuerza de ellos. Gandhi (en Rahnama & Bawtre 1997)¹¹⁵

La perspectiva que se construye en torno a la formación en comunicación indígena, como vemos en los resultados de las entrevistas, no apunta hacia una homogenización en las formas y métodos, sino a esa corteza externa de la que habla Gandhi, que haga posible que las experiencias particulares se fortalezcan.

Aunque aquí haré una breve presentación de cada elemento, espero podamos pensarlos de una manera integral como elementos interdependientes de un conjunto.

Uno de los elementos identificados es la necesidad del reconocimiento por parte de la academia de los aportes que la comunicación indígena y comunitaria hacen a la comunicación, de la importancia que estos medios tienen para las comunidades y de la lógica distinta a la hegemónica en que funcionan¹¹⁶.

Nadie espera que la academia forme a los comunicadores indígenas del futuro, su lógica formativa se contrapone a esquemas y valores de formación que operan en las comunidades, como alguno de los académicos entrevistados lo afirma. Pero se busca encontrar mecanismos de colaboración que permitan disminuir la brecha

¹¹⁵ Traducción propia

¹¹⁶ Parece a este caso aplicable la frase de Dussel (2005) *“Es ya habitual decir que nuestro pasado cultural es heterogéneo y a veces incoherente, dispar y hasta en cierta manera marginal a la cultura europea. Pero lo trágico es que se desconozca su existencia, ya que lo relevante es que de todos modos hay una cultura en América Latina. Aunque lo nieguen algunos, su originalidad es evidente, en el arte, en su estilo de vida.”*

que separa las escuelas de comunicación, de la realidad de los medios comunitarios; y que contribuya a sistematizar y posicionar el conocimiento que los medios indígenas y comunitarios generan en su práctica cotidiana¹¹⁷.

El otro elemento trascendente es la resignificación de la comunicación, los medios de comunicación y de la formación para éstos. La creación de instituciones basadas en otro paradigma o en otra praxis. Para ello, es necesario identificar claramente ese otro paradigma, esa otra praxis y los elementos que divergen o convergen con el paradigma actual de la comunicación.

Hasta el momento, los estudios sobre comunicación se han centrado más en ver los aportes de la comunicación comunitaria a la ciencia de la comunicación creando una comunicación alternativa distinta a la hegemónica, pero basada aún en la ciencia de la comunicación.

Al acercarnos a la comunicación indígena, es posible que suceda lo que le aconteció a V.Y. Mudimbe (1988) cuando fue invitado a participar en una investigación sobre filosofía africana que acabó por señalar la imposibilidad de extender la noción de filosofía a los sistemas tradicionales de pensamiento africano y finalizó hablando de *gnosis* africana en lugar de filosofía africana. Así, tal vez esa resignificación de la comunicación que buscan los actores participantes, acabe saliendo del campo científico de la comunicación y vuelque en alguna otra cosa.

Respecto a lo anterior, es interesante la experiencia que narra uno de los entrevistados, cuando se refiere a la crítica que alguien hace sobre la idea de la radio de transmitir toda la reunión de trabajo. Desde la perspectiva de quien hacía la crítica, de una reunión, solo debe transmitirse un resumen o los resultados, o tal vez la inauguración, la gente no tiene porqué escuchar todo lo que sucede. Sin embargo, quien exponía nos decía que la gente de la comunidad está

¹¹⁷ Rahma (1989, in Rahnema 1997 p.324) explica que una forma de romper el monopolio del conocimiento está en dar a la gente el derecho de utilizar el conocimiento que tiene para empezar, dándole oportunidades y asistencia, si lo requiere, para avanzar en su auto conocimiento y auto investigación como la base de su acción y de revisarse y revisar sus experiencias en la acción

acostumbrada a pasar días en discusiones de asamblea y pone atención y escucha y para ellos es importante.

Es así, que podemos observar que los valores impregnan muchos elementos que parecieran objetivamente neutros, que destruyen los mitos de los estándares, que aquello que llamamos la ciencia de la comunicación requiere de una amplia transformación en cada caso.

La comunicación como ciencia, está basada en universalismos, primera contradicción que hay que vencer al tratar las particularidades de la comunicación indígena y la comunicación de cada comunidad. Esta vinculación verdad-método (Rivera 2003) que aparece como esencial a la ciencia moderna y que descalifica todo conocimiento no obtenido de esa manera, es el primer elemento a trascender.

Habrá que dejar la comunicación como ciencia para hablar de la comunicación como acción, como acto inherente a la naturaleza, que encuentra valores, formas y métodos en cada comunidad indígena, pero que contiene rasgos comunes que pueden ser compartidos, no como verdad universal, sino como una forma de compartir conocimiento. A esto tal vez nos acerca a lo que Rivera (2003) apunta: *desmontar el modelo hegemónico en epistemología... supone modificar la modalidad de producción, circulación y consumo del saber que denominamos ciencia.*

Lo anterior nos lleva al siguiente elemento que identifican los actores, la sistematización de las experiencias, como ya hemos visto anteriormente, la comunicación indígena es praxis, ésta resignificación de la comunicación se da en la praxis y en la reflexión que se hace sobre ésta, como lo expresa uno de los entrevistados al explicar el modelo de comunicación de la UNICEM, *la gente aprende en la comunidad y reflexiona en la escuela.*

Por otra parte alguno de los entrevistados identifica a la academia (dígase universidades no indígenas) como central para sistematizar los saberes, esta reflexión ha de tomarse con cuidado y relacionarla con otras reflexiones y su contexto, para encontrar el valor real de la aportación de la academia. Juan José,

uno de los entrevistados, me contaba que alguna vez había hecho en la radio unos talleres para sistematizar su experiencia; *que tú tenías que escribir y contar todo lo que hacías y cómo lo hacías y porqué lo hacías así*, decía, *eso ayudó a desarrollar valores muy importantes, que ya los teníamos, como el respeto mutuo, pero que se reforzaron, esos valores fueron formando un equipo de trabajo muy bonito y cuando en las discusiones venían los debates a cerca de algo, ni siquiera había que leerlos, tú al reflexionarlo lo incorporas. Es reflexionar la práctica para volver a la práctica.*

Este esquema es muy distinto al método que tradicionalmente utiliza la academia, que recaba datos de los sujetos o actores y luego son reflexionados por un especialista¹¹⁸ (Aubry p.64 y Mora p.99 en Baronet et al. 2011)¹¹⁹. En el método relatado por Juan José, la compilación de información, la reflexión sobre la misma y la acción, no se dan en momentos distintos, el mismo hecho de repasar el proceso ya es reflexión, escribirlo también y al hacerlo se incorpora a la práctica, pero todo ello no se hace por un especialista investigador, sino por el propio sujeto.

Entonces el papel de la academia, no está en la compilación de datos para luego hacer sus reflexiones, sino en la ocasión que facilite a los medios indígenas y sus medios de formación la reflexión de su praxis y la compilación de la información reflexionada y luego así cumplir con la idea planteada más arriba de posicionar estos saberes o de poder compartirlos.

El último elemento de este horizonte son los espacios de lo que algunos llaman; la *compartencia*, el compartir, o el estado de constante compartir. Es decir, asegurar la existencia, de situaciones, herramientas, áreas, que posibiliten este compartir, algo que puede ser claramente explicado por la siguiente cita.

¹¹⁸ *En una entrevista, el que narra de forma oral ofrece los datos, que posteriormente serán sistematizados clasificados e interpretados, por un "pensante" el proceso mental culmina en un producto material, que es el documento público. El espacio que existe entre lo verbal y lo escrito conlleva lógicas del capital y de una neocolonización que en la mayoría de las regiones del mundo son inseparables.*

¹¹⁹ *La recomendación académica de nuestras ciencias sociales es recorrer sucesivamente las clásicas dos etapas falaces: primero investigar –en realidad solo hacer pesquizas y luego actuar- de hecho solo declarar y recomendar acciones de corte exógeno...*

Para que un hombre pueda crecer, lo que necesita es el libre acceso a las cosas, a los sitios, a los métodos, a los acontecimientos, a los documentos. Tiene necesidad de ver, de tocar, de manipular, gustoso de asir todo lo que le rodea en un medio que no esté desprovisto de sentido. Ese acceso se le rehúsa hoy en día. Cuando el saber se ha vuelto un producto, adquiere la protección que se dispensa a la propiedad privada. Illich p.318

Justo en este punto los participantes ofrecen soluciones: como la creación de laboratorios técnicos con herramientas que se compartan, transmisores que puedan prestarse cuando un equipo se queme o lo confisquen y también manuales, software, pero sobre todo, el compartir experiencias.

Bibliografía

AMARC (2008) *Bases para una política pública en materia de libertad de expresión y medios comunitarios México*

Baronnet et Alt (2011) *Luchas muy otras Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas. México UAM, CIESAS, UACH*

Broadband Commission *The state of broadband 2012: Achieving Digital for Inclusion for all*

Castro Gómez, S 2007 *Decolonizar la Universidad: La hybris del punto cero y el diálogo de saberes* en: *El Giro Decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Castro y Grosfoguel comp. p.52 S. del Hombre Ediciones, Bogotá 2007

Dussel (2005) *Transmodernidad e Interculturalidad (Una interpretación desde la filosofía de la liberación)* UAM Iz México

Estermann J. (2008) *Si el sur fuera el norte: Chakanas interculturales entre Andes y Occidente* ISEAT-La Paz

Esteva y Guerrero *Eso que Afuera Lllaman Amistad "Guelaguetza and Tu Chha'ia: a zapotec perspective of what others call friendship"*, en Dietrich, Wolfgang (ed.), *The Palgrave international handbook of peace studies: a cultural perspective*, UK, Palgrave Macmillan, 2011, p. 352-372.

Freire, P. *Extensión o comunicación: La Concientización en el Medio Rural*, 21ª Edición, S.XXI

----- *Pedagogía del Oprimido*, 1967

Garcés, F. *Las Políticas del Conocimiento y la Colonialidad Lingüística y*

Epistémica en Castro y Grosfoguel El Giro Decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global

Ginsburg, F., Abu-Lughod, L., and Larkin, B. (2002). *Media Worlds: Anthropology on New Terrain*, University of California Press, California, 2002

Graham 2005 *Community Networking as a Radical Practice* The Journal of Community Informatics Volume 1 Issue 3

Guerrero, A. *Doña Jose, Comunicación y Comunalidad en Memorias del tercer seminario de comunicación indígena*, Ojo de Agua Comunicación y Radio Teocelo, México 2009

Huerta, *Modulo 3-TIC para los Pueblos y Comunidades Indígenas* Tool of Best Practice and Policy Advice del Connnect a School Connect a Community UIT <http://www.connectaschool.org/itu-module-list> consultado 19-04-2011

Illich I 1978 *La Convivencialidad*

Illich I. *La Sociedad Desescolarizada en Obras Reunidas* V.I. p.189 FCE, México 2006

Kaplan, A 1996, *The development practitioners' handbook*, Pluto Press, London ; Chicago.

Medellín, S. *Radio Chuchutsipi la Voz del Pueblo: surgimiento y potencialidad de una radio comunitaria totonaca*, UAM, 2010

Mignolo, W (2002) *El potencial epistemológico de la historia oral: algunas contribuciones de Silvia Rivera Cusicanqui*. En Daniel Mato (coord.) *Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder*. Caracas CLACSO

Monasterios, Gloria (2003) "Abya Yala en Internet políticas comunicativas y representaciones de identidad de organizaciones indígenas en el ciberespacio". En: Daniel Mato (coord.): *Políticas de identidades y diferencias sociales en tiempos de globalización*. Caracas: FACES - UCV, pp: 303 -330.

Morin, Edgar (1992) *La noción de sujeto*. En: *Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad*. México: Paidós. Pp. 67-89

Mudimbe 1988 *The Invention of Africa* Indiana University Press London

Organización Nacional Indígena de Colombia, *Diagnóstico de Emisoras y/o Radios Indígenas*, Bogotá, 2009

Philips et al. (2005) Decolonising University Curricula – reforming the colonised spaces within which we operate.. In *Proceedings The Indigenous Knowledges Conference – Reconciling Academic Priorities with Indigenous Realities*, Victoria University, Wellington, New Zealand. QUT Australia

Rahman A. 1989 *Peoples Self-development*, Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum) V.34 n. 2, in Rahnama & Bawtree comp. 1997 *The Post Development Reader* Zed Books, Londres

Rahnama & Bawtree comp. 1997 *The Post Development Reader* Zed Books, Londres

Reygadas L. 2004 *Las redes de la desigualdad: un enfoque multidimensional en Política y Cultura* 22 UAM, México D.F.

Mudimbe 1988 *The Invention of Africa* Indiana University Press London

Poulanzas (1967) *Hegemonía y Dominación en el Estado Moderno*

Santos, B. (2009) *Una Epistemología desde el Sur*, CLACSO, S.XXI México 2009
Secreto a Voces: Radio NTICs e Interactividad, FAO, 2004

Stringer E. *Action Research: A Hand Book for Practitioners*. 1996 Sage, California

Srinivasan, R. (2006). *Indigenous, ethnic and cultural articulations of new media*. International Journal of Cultural Studies, 9(4), 497–518

Thomson J. 1998 *Ideología y Cultura Moderna*, UAM, México

Villoro 2002 *Multiculturalismo y Derecho*, en Krotz, *Antropología Jurídica, perspectivas socioculturales del estudio del derecho*. Anthropos, México

Walsh *Interculturalidad y Colonialidad del Poder*, en: *El Giro Decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Castro y Grosfoguel comp. p.52 S. del Hombre Ediciones, Bogotá 2007

ZIZEK, Slavoj. Multiculturalism, or de Cultural Logic of Multinational Capitalism. New Left Review nº 225, Duke University Press, Septiembre-October, 1997, p. 28-29.

APÉNDICE 2

Libro Haciendo Milpa: Estrategias de apoyo a la formación de comunicadores indígenas.

Este libro condensa las reflexiones del taller de análisis de resultados que llevó a cabo el grupo de investigación. Dado que no puede anexarse el libro solo se señala la página para descarga y se anexa el archivo electrónico o el ejemplar. https://docs.wixstatic.com/ugd/68af39_802ae1ae6674783bba4cd8dfa102d03.pdf

APÉNDICE 3

Laboratorios Tecnológicos Parte 1: Investigación y Diseño del Modelo de Capacitación

Este documento que explica el diseño del diplomado de promotores técnicos comunitarios en comunicación indígena que opera en el sitio web <https://techiocomunitario.net/> Adelante aparece el texto, el sitio también puede localizarse a través del siguiente código QR.

1. INTRODUCCIÓN

El componente correspondiente al presente entregable se constituye como un elemento para la construcción de un entorno habilitador que permita el funcionamiento y la expansión de redes de telecomunicaciones comunitarias rurales bajo un modelo autogestionado. Es decir, no constituye un elemento del modelo, pero sí un elemento necesario para facilitar su desarrollo.

Uno de los principales problemas que enfrenta el desarrollo de las telecomunicaciones en zonas apartadas es la falta de técnicos que faciliten su despliegue, y sobre todo, que permitan mantener en funcionamiento estas redes. De acuerdo con las Recomendaciones de Política Pública para el Desarrollo de las TIC en Comunidades Indígenas emitidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 2011 (Recomendaciones UIT, 2011) uno de los elementos indispensables para el desarrollo de microempresas de telecomunicaciones es el *acceso a conocimiento y soporte técnico*, además de que señala como esencial que el desarrollo de capacidades incluya todos los aspectos de la cadena productiva. Esto implica no sólo la generación de capacidades para la utilización de las TIC, sino aquellas necesarias para la instalación, mantenimiento y provisión del servicio, así como para el desarrollo de aplicaciones y equipos aptos para las condiciones rurales.

Otras investigaciones desarrolladas por el Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), nos han permitido identificar otro problema central que deriva en la ausencia de técnicos en las comunidades rurales, la cual está relacionada con la *orientación de la formación y la estructura de los programas*. Por un lado, la orientación de la formación vislumbra generar un profesionista que pueda servir a las demandas de una industria, las cuales nada tienen que ver con los pequeños emprendimientos locales. Por otro lado, los periodos que toma la formación, que van de los dos a los cuatro años, no compaginan con las dinámicas cotidianas de las comunidades, quienes requieren cubrir necesidades inmediatas.

Derivado de los problemas que hemos señalado en la educación formal, los

pueblos y comunidades indígenas, junto con las organizaciones que los acompañan, han ido desarrollando formas propias de capacitación basadas en la práctica, el intercambio de conocimientos y el soporte de instancias con mayor experiencia. Estas formas se basan en talleres cortos con objetivos de aprendizaje específico, estancias de entrenamiento y aprendizaje y apoyo constante de organizaciones acompañantes.

Tomando en cuenta estos factores, este proyecto busca generar un *esquema de formación y asesoría técnica* que estará integrado por un *modelo de capacitación* basado en los sistemas de formación e intercambio de conocimiento que las propias organizaciones han desarrollado. El modelo contempla la construcción de espacios para la práctica y desarrollo de la tecnología –*laboratorios tecnológicos*– que permitan a los miembros de las comunidades contar con las herramientas necesarias para la reparación y mantenimiento de equipos y, de esta manera, fungir como centros de soporte técnico.

De acuerdo con el Plan de Investigación, este objetivo que se verá reflejado en la obtención del consentimiento, puesta en marcha y operación de los laboratorios tecnológicos, se realizaría en tres fases:

Corresponden a este entregable la fase de investigación y la de diseño de un *Diplomado en Formación de Técnicos Comunitarios*. El objetivo de la fase de investigación fue la identificación de un grupo de trabajo que permitiera contar con cuatro elementos esenciales para el funcionamiento de los laboratorios y el esquema de formación de técnicos:

En el rubro de *Espacios* se identifican los lugares que pueden fungir como sedes de los trabajos de capacitación y aquellos que eventualmente puedan convertirse en sede de los laboratorios. En el rubro *Asesores* se encuentran aquellas personas que pueden dar asesoría permanente tanto a los laboratorios como a los técnicos formados, para lo cual requieren cierto grado de especialidad e institucionalidad. El rubro *Formadores* corresponde a personas que pueden dar capacitación en los módulos del diplomado o asesorar en la integración del curso. Por último, en el rubro *Enlaces-Destinatarios* se identifican personas u organizaciones vinculadas al trabajo de medios comunitarios que requieran de capacitación o puedan promover entre sus redes el diplomado para sumar la participación de personas interesadas.

Integrado el grupo de trabajo, este se abocó a identificar la metodología general sobre la cual había de realizarse la capacitación y construir los módulos con base en un perfil adecuado al contexto y cosmovisión de los participantes.

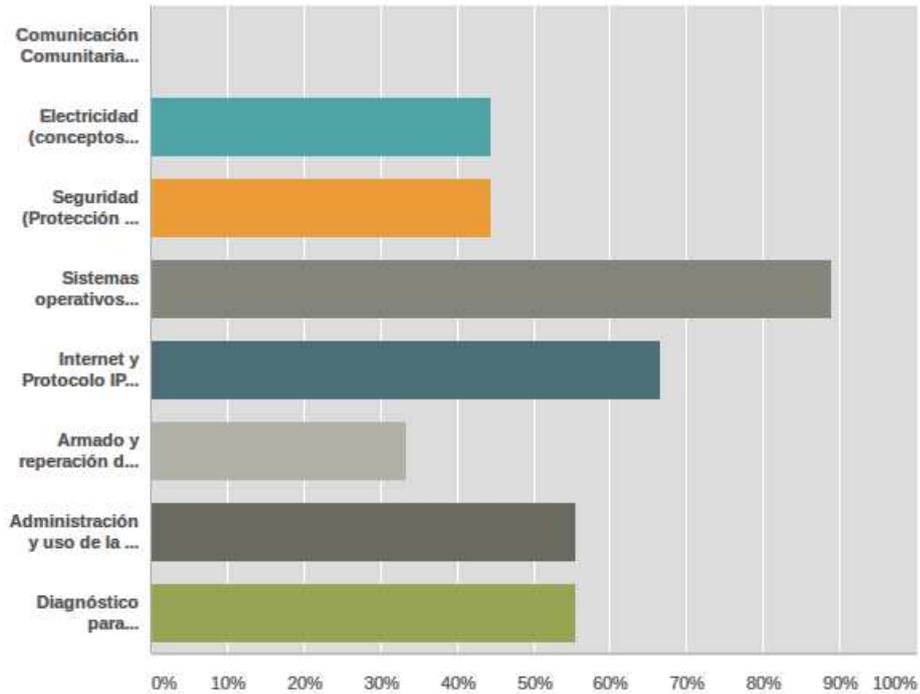
Con estos elementos se generó un *espacio virtual inicial* que se irá desarrollando conforme avance la aplicación del programa de formación y la instrumentación de los laboratorios. Dicho espacio virtual tiene como finalidad servir como mecanismo de consulta e interacción para los participantes en los cursos y los eventuales laboratorios.

A partir de la integración de dichos elementos se llevará a cabo una primera

capacitación piloto durante la última semana de febrero y la primera de marzo a fin de que pueda evaluarse la aplicación del esquema, realizar mejoras al sitio e identificar las funcionalidades necesarias. Los talleres piloto tuvieron como base una encuesta entre administradores de telefonía comunitaria, la cual arrojó los siguientes temas:

Por favor elige 4 materias que sean de su interés para recibir capacitación.

Respondido: 9 Omitido: 0

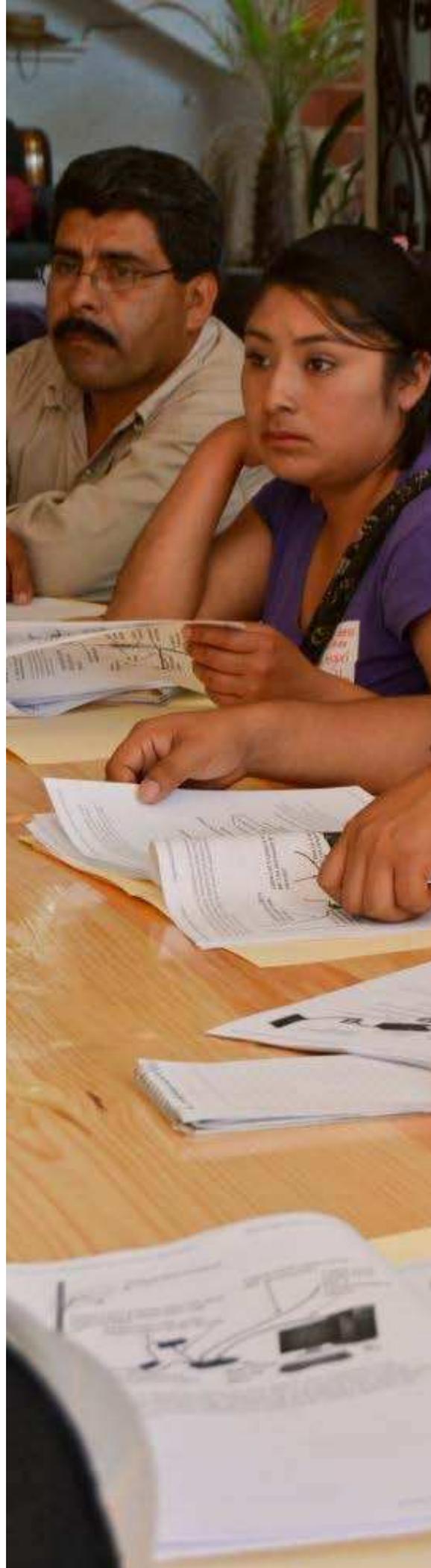
Opciones de respuesta	Respuestas
Comunicación Comunitaria (Conceptos, educación popular, ejemplos exitosos)	0,00% 0
Electricidad (conceptos básicos, voltaje, amperaje, aterrizaje, uso de multimetro)	44,44% 4
Seguridad (Protección de los equipos de telefonía comunitaria de posibles descargas eléctricas, como subir una torre de manera segura)	44,44% 4
Sistemas operativos (Windows, Macintosh, Linux) Software Libre Ubuntu para comunicación comunitaria: aplicaciones y software	88,89% 8
Internet y Protocolo IP. Nociones de Redes (networking)	66,67% 6
Armado y reparación de cables (ethernet y cables de radiofrecuencia)	33,33% 3
Administración y uso de la red de telefonía comunitaria (RAI)	55,56% 5
Diagnóstico para identificar problemas en la telefonía comunitaria	55,56% 5
Total de encuestados: 9	

2. INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

2.1 ESPACIOS

Para la identificación de este subgrupo, se buscó incorporar organizaciones y colectivos que ya realizan actividades de capacitación y asesoría y que de antemano constituyen nodos a los que los medios comunitarios e indígenas acuden, o bien, que son centros de formación en las localidades indígenas.

En este grupo quedaron integradas organizaciones como: [Palabra Radio](#), [Ojo de Agua Comunicaciones](#) o [Surco](#), con sede en la ciudad de Oaxaca y una amplia trayectoria en la capacitación de comunicadores indígenas. También participa el [CESDER](#), ubicado en Zautla, Puebla con un amplio trabajo de formación a comunidades. Otros actores fundamentales son las universidades indígenas como el [Instituto Superior Intercultural Ayuuk \(ISIA\)](#) o la [Universidad del Cempoaltepetl](#); universidades públicas estatales como la [Universidad de la Sierra Juárez \(UNSIJ\)](#); y medios comunitarios con amplia trayectoria en la formación como [Radio Teocelo](#) en Teocelo, Veracruz.

2.2 ASESORES

En este rubro ubicamos a instituciones con amplia experiencia o centros de investigación que permitieran vincular el programa a redes de innovación e investigación. Se buscó combinar la presencia de instituciones educativas con organizaciones de amplia trayectoria en el trabajo con medios comunitarios, de modo que pudieran retroalimentarse los avances en la investigación de las primeras con la investigación dinámica basada en el contexto que ocurre en el campo.

Se compone de programas de investigación en universidades como el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Redes y Telecomunicaciones de la UAM-Iztapalapa, el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y organizaciones civiles internacionales como Radialistas Apasionados quienes crearon el [Manual para Radialistas Analfatécnicos](#), así como la [Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet](#) (CUDI).

Por otra parte, se identificó como un aliado crucial al [Centre for Theoretical Physics](#) (ICTP), quienes en conjunto con la UNESCO y la UIT han desarrollado el libro [Redes Inalámbricas en los Países en Desarrollo](#), el cual actualmente se completa con el [Wireless Training Kit](#), una caja de herramientas especial para este tipo de capacitaciones.

2.3 FORMADORES

En este rubro se ha buscado ubicar a especialistas en cada área de formación. Por ello es amplio y difícil para describir en este espacio las trayectorias de quienes lo conforman.

Sin embargo, sí puede decirse que, además de ser multidisciplinario, el grupo está integrado por personas que cuentan con un grado universitario o personas autodidactas que se han formado en la construcción de redes y desarrollo de software y que entienden de esquemas de capacitación no formales.

2.4 ENLACES

Como el anterior este grupo, este también es amplio y se conforma con personas y organizaciones que por sus vínculos con múltiples comunidades y actores sociales, pueden contribuir a convocar y difundir la participación en el programa de formación. Si bien en su mayoría se trata de organizaciones o personas con domicilio en el estado de Oaxaca, también se considera a quienes vienen de Veracruz, Chiapas y Puebla.

A continuación se presenta una tabla con los integrantes del grupo de trabajo de acuerdo con los rubros establecidos en el que se describen sus cualidades relacionadas con el proyecto propuesto:

PERFIL	ESPECIALIDADES	ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN
Asesores	Redes de Telecomunicaciones	Corporación Universitaria de Internet - CUDI
Asesores	Redes de Telecomunicaciones	UAM-Iztapalapa – Departamento de Ingeniería Eléctrica, Redes y Telecomunicaciones
Asesores	Pedagogía Comunal	Estereo Comunal
Asesores	Pedagogía Comunitaria y radiodifusión	Radialistas Apasionados
Asesores	Radiodifusión	Programa de Convergencia Digital - Ibero Ciudad de México
Asesores	Vinculación con APC	La Neta
Enlaces	Radiodifusión y TIC	Red de Comunicadores Boca de Polen
Enlaces	Radiodifusión y TIC	Radio Teocelo
Enlaces	Intervención comunitaria	Maestría en Comunicación para el Cambio Social Ibero Puebla
Enlaces	Radiodifusión y TIC	Radio Ñu Kaan
Enlaces	Pedagogía Comunitaria y radiodifusión	Área de Comunicación, EDUCA
Enlaces	Pedagogía Comunitaria	Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA)
Enlaces	Radiodifusión y TIC	Diversidad Cultural FM /Radio Calenda
Enlaces	Radiodifusión y TIC	Chollollan TV
Enlaces	Radiodifusión y TIC	Boca de Polen
Enlaces	Pedagogía Comunitaria	Servicios del Pueblo Mixe
Enlaces	Producción audiovisual	Ojo de Agua Comunicación
Enlaces	Marco legal	PUIC-UNAM
Enlaces	Telefonía Celular Comunitaria	Red de Telefonía Comunitaria de Talea de Castro
Enlaces	Pedagogía Comunitaria y radiodifusión	SURCO
Enlaces	Pedagogía Comunitaria y radiodifusión	Universidad Intercultural de Michoacán / OR-

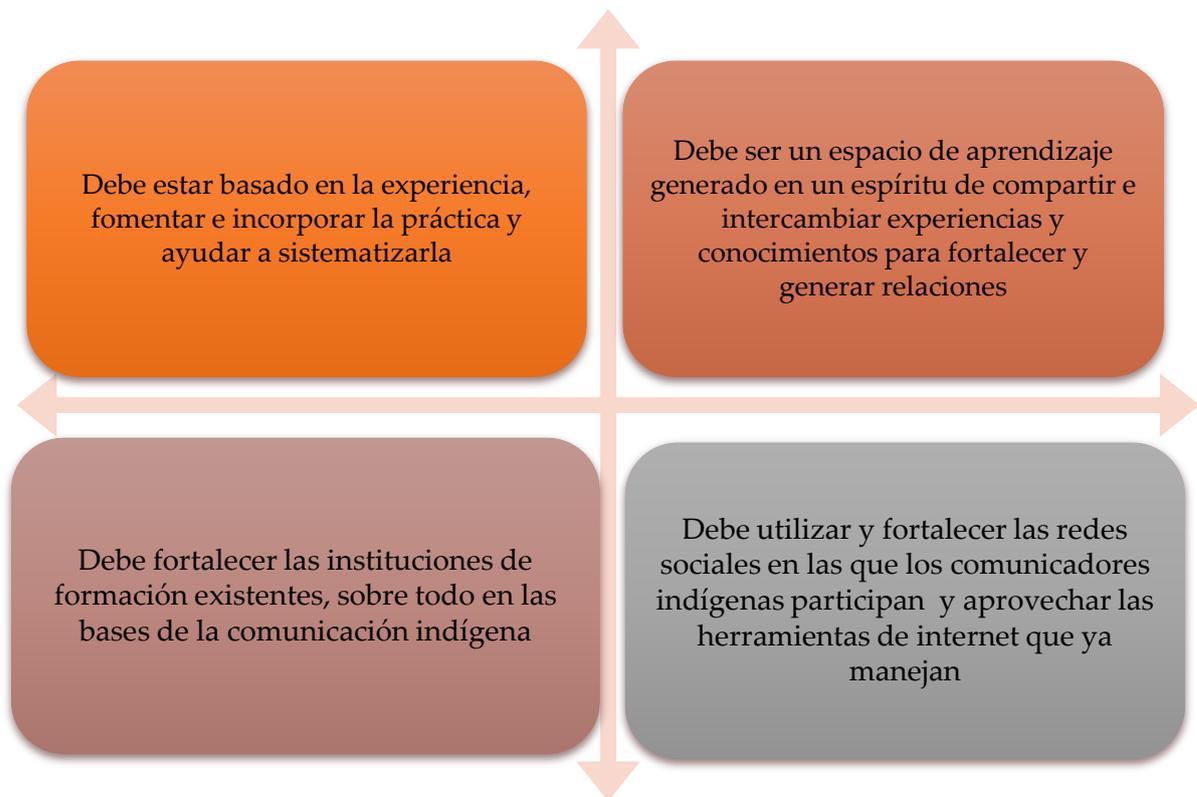
		CEIM
Enlaces	Radiodifusión y TIC	Radio Leñita
Enlaces		CEI
Enlaces	Radiodifusión y TIC	Radio Comunitaria Yaviche
Espacios	Interculturalidad	Instituto Superior Intercultural Ayuuk
Espacios	Curso Radiodifusión	Radio Teocelo
Espacios	Organización comunitaria	Autoridad Guelatao
Espacios	Centro de Formación	SURCO - Oaxaca
Espacios	Capacitadores	Palabra Radio
Espacios	Universidad Pública	Universidad Tecnológica de la Sierra Juárez
Espacios	Telefonía	Rhizomatica
Espacios	Formación y capacitación	Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)
Espacios	Interculturalidad	Universidad Comunal del Cempoaltepetl
Formadores	Servidores / SL	Rancho Electrónico
Formadores	Radiodifusión/SL/Internet/Instalaciones	Rhizomatica
Formadores	Programación y Software Libre	Rancho Electronico/MayFirst
Formadores	Mesa de ayuda	Rhizomatica
Formadores	Telecomunicaciones	HackSpace
Formadores	Radiodifusión	Ibero Radio
Formadores	Telecomunicaciones	HackSpace
Formadores	Redes Inalámbricas	Altermundi
Formadores	Redes Inalámbricas	Argentina
Formadores	Radiodifusión y TIC	Radio Teocelo
Formadores	Radiodifusión	Rhizomática
Formadores	Radiodifusión y TIC	Radio Tlayuda

Formadores	Telecomunicaciones	Universidad Tecnológica de la Mixteca
Formadores	Telecomunicaciones	Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca
Formadores	Radiodifusión y programación	Rhizomatica
Formadores	Redes Inalámbricas	UAM-Iztapalapa – Departamento de Ingeniería Eléctrica, Redes y Telecomunicaciones
Formadores	Redes inalámbricas	Univ. Tecnológica de la Sierra Juárez
Formadores	Comunalidad	Estereo Comunal
Formadores	Radiodifusión	Palabra Radio
Formadores	Radiodifusión y TIC	Radio Nhandia
Formadores	Radiodifusión y TIC	Radio Jënpoj
Enlaces	Radiodifusión y TIC	Red de Radios del Sureste Mexicano
Enlaces	Organización comunitaria	Unión de Cooperativas TosepanTitataniske
Enlaces	Radiodifusión	La Voz de los jóvenes
Enlaces	Radiodifusión	Stereo Lluvia
Enlaces	Radiodifusión y género	Plataforma de Mujeres Radialistas de Oaxaca

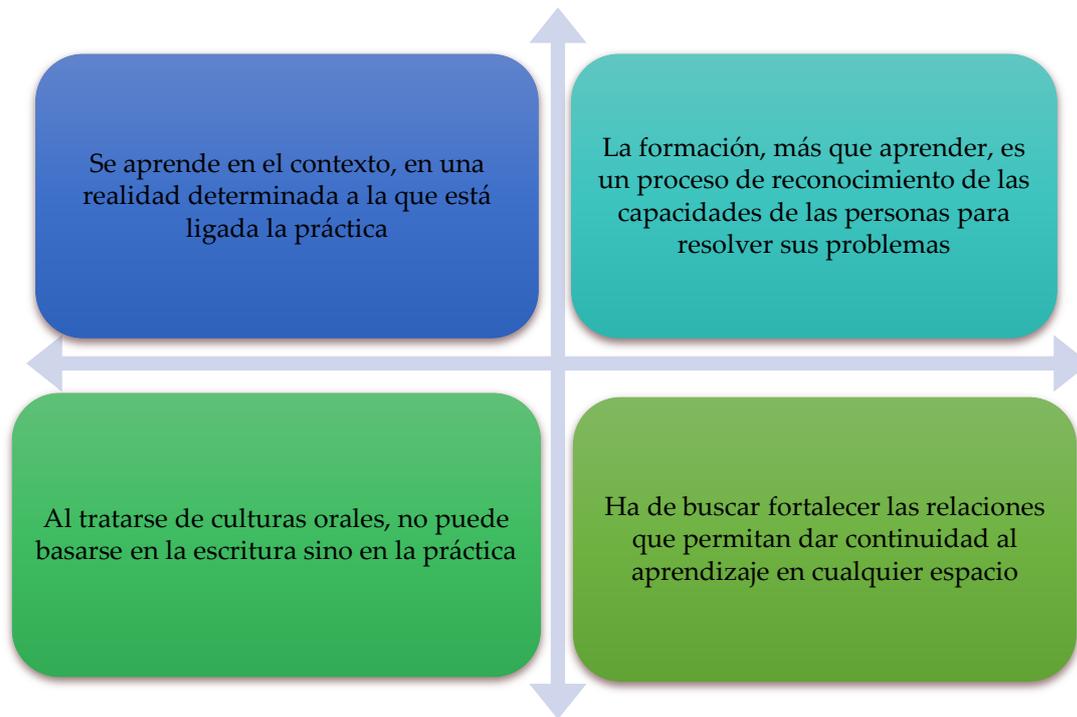
3. CARTA DESCRIPTIVA Y MAPA CURRICULAR

3.1 ENFOQUE

En investigaciones recientes del Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco sobre los procesos de formación en comunicación indígena, se identificaron algunos principios que cualquier programa de formación dirigido a comunicadores indígenas debe tomar en cuenta:

Además de estos cuatro elementos, se identificaron otros que refieren a la forma en que las comunidades enseñan y aprenden ligadas con sus propias cosmovisiones y sus esquemas de cultivo, como la milpa. Algunos de estos rasgos se expresan así:

Siguiendo estos principios es que ha sido diseñado el modelo pedagógico del diplomado:

Módulos Intensivos Práctico-Teóricos: Está armado con base en módulos intensivos de 3 o 4 días los fines de semana, considerando que los asistentes son principalmente personas de comunidades que se encuentran lejos de la ciudad y que no pueden trasladarse a estas constantemente. Se enfatiza la práctica con el fin de generar en las personas seguridad al conseguir la meta que se propone en cada módulo y confirmar que al lograr cumplirla una vez, seguramente podrán volver a hacerlo.

Vinculación a un Proyecto: Se buscará que los asistentes estén vinculados a un proyecto específico en el que puedan poner en práctica lo aprendido, enseñar a otros y, de esta manera, reafirmar su conocimiento. Las personas que se incorporen para acreditar el módulo habrán de demostrar que pusieron en práctica lo aprendido en su comunidad o con otros estudiantes. De igual forma, se llevarán a cabo consultas previas y posteriores a cada módulo para tomar en cuenta los intereses de los participantes.

Soporte y Seguimiento: A través de una plataforma, formadores y formados en un esquema colaborativo y de ayuda mutua, pueden atender dudas o generar proyectos. El objetivo es que la plataforma también contenga recursos e información que pueda ser consultada para el desarrollo de los proyectos de cada participante. Se creará también una comunidad en Facebook, ya que las comunidades utilizan ampliamente esta herramienta aunque es deseable que utilicen una plataforma alternativa.

Participación de Múltiples Perfiles: Se busca que en la integración de formadores se encuentre gente no solamente capacitada en distintas disciplinas sino con diferentes experiencias de aprendizaje, desde académicos hasta autodidactas.

Enfoque en el Contexto: Aparece como requisito esencial que los formadores se tomen el tiempo para conocer del contexto y proyectos de cada participante, de modo que busquen que lo aprendido corresponda al contexto en que los participantes se desenvuelven. Para ello, los perfiles de los participantes estarán disponibles para consulta de los formadores para que puedan identificarlos y estar en contacto previo al inicio de los módulos.

3.2 ESTRUCTURA

El diplomado se estructura con el fin de que el egresado pueda fungir como responsable técnico de un medio comunitario y posteriormente tomar cursos de especialización en tres diferentes vertientes: *Radiodifusión, Redes Inalámbricas bajo el protocolo de Internet y Telefonía Celular Comunitaria*. Estos tres tipos de medios son los que actualmente operan las comunidades y respecto de las cuales hay una demanda de técnicos.

Los egresados podrán dar mantenimiento general a cualquiera de estos tres tipos de medios y dependiendo de los cursos de especialización diseñar e instalar cualquiera de ellos. De esta forma, el diplomado conforma el *tronco común* que sea la base para *tres especialidades*, cada una integrada por distintos módulos con objetivos de aprendizaje y habilidades específicas a desarrollar.

3.2.1 DIPLOMADO (TRONCO COMÚN)

Está organizado en cuatro módulos en los primeros se desarrollan habilidades para la *elección de tecnología* y planeación de un proyecto tecnológico; y para efectuar una adecuada *instalación eléctrica* y conocer los componentes básicos de los equipos electrónicos.

- a) Elección de Tecnología: Procura sentar las bases que permitan al egresado una visión crítica de la tecnología, de modo que cuente con las herramientas y habilidades necesarias para hacer una elección adecuada de esta en razón de su contexto y valorar las consecuencias de la incorporación de una tecnología determinada.

Este punto atiende uno de los mayores problemas en las comunidades: cotidianamente se instalan tecnologías poco aptas para estas zonas e inadecuadas para los objetivos de comunicación que se buscan alcanzar, lo cual implica la existencia de una serie de elementos que normalmente no están disponibles en estos lugares.

Asimismo, se generarán habilidades para una adecuada planeación de

un proyecto tecnológico de modo que, con base en sus características instrumentales, se oriente a atender necesidades específicas de desarrollo y pueda alcanzar un impacto específico que mejore las condiciones de vida de las comunidades.

Este punto también atiende un problema común en los proyectos de tecnologías que en muchas ocasiones promueve la adopción de una determinada herramienta por el simple hecho de que se estima conveniente contar con ella, sin que se evalúe si esta efectivamente permitirá alcanzar un objetivo de desarrollo determinado. Por ejemplo, se ha establecido como una política nacional el equipar a estudiantes con una *tablet*, sin que pueda determinarse que esto contribuye a una mejora sustancial en la educación.

Con estas habilidades, el egresado podrá analizar diferentes alternativas tecnológicas para atender necesidades específicas de la comunidad.

- b) Instalaciones Eléctricas y Electrónica Básica: La instalación y mantenimiento de redes parten de la base de una adecuada instalación eléctrica que permita asegurar la protección necesaria para los equipos, así como del conocimiento de los elementos electrónicos que los conforman.

Estos módulos permitirán a los participantes realizar una adecuada instalación para la operación de radiodifusoras o radiobases de telecomunicaciones, así como comprender los componentes que conforman dichos aparatos.

- c) Software Libre y Seguridad: La operación de los sistemas que se abordan en los cursos de especialización, utilizan protocolos basados en software libre.

En este módulo los participantes comprenderán las bases de los principales lenguajes así como a realizar instalaciones basadas en ellos.

El diplomado brindará las bases necesarias para que los participantes puedan

tomar cualquiera de los cursos de especialización que elijan y para apoyar la instalación de cualquiera de los medios, brindar mantenimiento básico a éstos y reparar fallas menores.

3.2.2 ESPECIALIDAD RADIO COMUNITARIA

Se busca que al concluir el módulo, el participante pueda encargarse de la operación técnica de una radio comunitaria y tenga los conocimientos y habilidades necesarias para manejar el hardware y software de una radio.

Dado que se trata de cursos cortos, el énfasis está en que los participantes cuenten con las bases fundamentales para poder continuar su práctica apoyados por guías y asesorías.

Una vez que hayan perdido el miedo y generado cierta seguridad, podrán averiguar cómo funcionan los equipos de transmisión de una radio, instalarlos, operarlos y repararlos, así como manejar los elementos necesarios del software libre para radiodifusión.

En esta área se cuenta con la colaboración de Radialistas Apasionados, quienes han generado el Manual para Radialistas Analfatécnicos, www.analfatecnicos.net.

3.2.3 ESPECIALIDAD REDES INALÁMBRICAS

En años recientes, la provisión de banda ancha en localidades rurales ha podido expandirse gracias a redes WiFi. De esta forma, la tendencia en el uso de redes inalámbricas para comunicar estas zonas continúa en aumento. Así, se ha incrementado la literatura y esquemas de entrenamiento que permitan a las comunidades construir sus propias redes inalámbricas para proveerse servicios de Internet.

Apoyados en estos trabajos, el módulo busca brindar los conocimientos necesarios para el uso de herramientas y técnicas para instalar, mantener, asegurar y actualizar redes inalámbricas de transmisión de datos de bajo costo y adecuadas para enlaces de larga distancia.

El International Centre for Theoretical Physics (ICTP), en conjunto con otras organizaciones, ha elaborado el manual [Redes Inalámbricas en los Países en Desarrollo](#) que ahora se acompaña con una caja de herramientas para la formación de capacitadores. Este módulo planea realizarse en conjunto con dichas organizaciones.

Igualmente esta organización cuenta con la colaboración de sus colegas de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones ([APC](#)) cuyos miembros han desarrollado modelos comunitarios para las redes inalámbricas que han sido premiados y se encuentran probados en otros países de Latinoamérica, como es el caso de [Alter Mundi](#) quien participará en la impartición del módulo y que cuenta con [materiales](#) pensados y diseñados para zonas rurales.

3.2.4 ESPECIALIDAD TELEFONÍA CELULAR COMUNITARIA

Esta especialidad permite preparar a participantes interesados en la instalación y operación de redes de telefonía comunitaria GSM. Está dirigido a responsables técnicos de comunidad y soporte técnico de oficinas estatales.

El módulo comprende conocimientos básicos sobre Linux que permitan al participante entender el software sobre el cual operan los equipos de telefonía comunitaria. También se estudian los elementos del hardware de modo que los

participantes ensamblen una red e identifiquen sus elementos y así, puedan montar y desmontar equipos para su reemplazo o reparación. Por último, se desarrollan habilidades para la identificación y diagnóstico de fallas.

3.2.5 MARCO LEGAL Y SOSTENIBILIDAD

- a) Este módulo integra dos temas, ya que en los casos en que se requiere una concesión para prestar algún servicio de telecomunicaciones, la normatividad se basa en la demostración que hace el interesado de que su proyecto es viable jurídica, económica, organizativa y técnicamente.

De acuerdo con investigaciones previas, los medios comunitarios han identificado la sostenibilidad y legalidad como temas importantes y de escaso desarrollo en lo tocante a los medios comunitarios e indígenas y a los contextos en que laboran.

Este módulo permitirá a los participantes que hayan concluido los módulos de especialidad, identificar si el servicio requiere o no de concesión, y en su caso, elaborar la solicitud necesaria. Por otra parte, podrán elaborar un plan de sostenibilidad o escalamiento que les permita identificar los recursos necesarios para operar y cómo obtenerlos.

APÉNDICE 4

Guía Comunicación y Derechos

Esta guía de formación sobre comunicación y derechos presenta ejercicios y materiales que pueden ser utilizados para la formación en diversos temas de estas dos disciplinas. La guía es la acción emprendida por el autor como parte de la investigación acción en que se basa esta tesis, es en materia de formación la aplicación material del trabajo de investigación. Puede consultarse en: https://docs.wixstatic.com/ugd/68af39_99c0f8f183424343b86e9ddc819857fe.pdf o a través del código QR que aparece abajo

