


Educomunicación para la preservación de la Amazonía. Estudio de caso *Grupo Comunicarte*, Colombia

Sara López-Gómez

Profesora asistente y Doctoranda en comunicación, Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad de Málaga, España 

<https://dx.doi.org/10.5209/redc.94974>

Recibido: 10 de marzo de 2024 • Aceptado: 5 de julio de 2024

Resumen: La región amazónica enfrenta múltiples desafíos ambientales, socioeconómicos y humanitarios debido a la deforestación, minería ilegal y conflicto armado, afectando especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes. Este estudio de caso utiliza análisis de contenido para evaluar cómo los procesos comunicativos del Grupo Comunicarte, específicamente el proyecto “En la Onda del Cuidado del Amazonas”, sirven como alternativa a los medios tradicionales y promueven la defensa de la Amazonía. Se analizaron 7 series radiales, utilizando seis categorías de análisis: (1) Prealimentación o diagnóstico, (2) Participación social, (3) Elementos culturales autóctonos, (4) Problematicación, acción, (5) Colectivos en riesgo de exclusión social y (6) Resiliencia. Los resultados muestran una estructura educomunicativa y comunitaria que incluye talleres de periodismo ambiental, la emisión de contenidos pedagógicos sobre la Amazonía y el establecimiento de redes de emisoras comunitarias a lo largo de la región Panamazónica. Como estrategia discursiva, la Amazonía es propuesta como un bien ancestral del que surgen todo un entramado de saberes y referentes de la cosmogonía y cultura amazónica andina que deben ser preservados; la Amazonía como fuente de mitos y sabiduría popular, así como fuente de sanación y variedad gastronómica. Las series radiales abordan la variedad territorial, étnica y cultural de más de 60 pueblos indígenas de Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela que conforman la región Panamazónica. Se concluye que esta iniciativa establece un precedente de buenas prácticas en el trabajo con grupos minorizados y problemáticas socioambientales en América Latina, e inspira otras propuestas de comunicación enfocadas en la diversidad y biodiversidad como argumento para la defensa medioambiental. Por último se insta a una representación mediática más inclusiva y diversa en Colombia.

Palabras clave: Comunicación medioambiental; grupos indígenas; radios comunitarias; crisis ecológica; Panamazonia.

ENG Educommunication for the preservation of the Amazon. Case study of *Comunicarte Group*, Colombia

ENG Abstract: The Amazon region faces numerous environmental, socio-economic and humanitarian challenges due to deforestation, illegal mining and armed conflict, particularly affecting Indigenous and Afro-descendant communities. This case study uses content analysis to evaluate how the communicative processes of Grupo Comunicarte, specifically the project “En la Onda del Cuidado del Amazonas”, serve as an alternative to traditional media and promote the defence of the Amazon. Seven radio series were analysed according to six categories: (1) pre-education or diagnosis, (2) social participation, (3) indigenous cultural elements, (4) problematisation and action, (5) collectives at risk of social exclusion, and (6) resilience. The results show an educational communication and community structure that includes environmental journalism workshops, the broadcasting of educational content about the Amazon, and the establishment of community radio networks throughout the Pan-Amazon region. As a discursive strategy, the Amazon is proposed as an ancestral patrimony from which a whole network of knowledge and references of Andean Amazonian cosmogony and culture emerges and must be preserved. The Amazon is a source of myths and popular wisdom, as well as a source of healing and gastronomic diversity. The radio series focuses on the territorial, ethnic and cultural diversity of the more than 60 Indigenous peoples of Brazil, Colombia, Bolivia, Peru, Ecuador and Venezuela that make up the Pan-Amazonian region. It concludes that this initiative sets a precedent for good practice in working with minority groups and socio-environmental issues in Latin America and inspires other communication initiatives that focus on diversity and biodiversity as arguments for environmental defence. Finally, it calls for a more inclusive and diverse media in Colombia.

Keywords: Environmental communication; indigenous groups; community radio; ecological crisis; Panamazonia.

FRA Educomunicación para la preservación de l'Amazonie. Étude de cas du Groupe Comunicarte, Colombie

FRA Résumé: La région amazonienne est confrontée à de multiples défis environnementaux, socio-économiques et humanitaires en raison de la déforestation, de l'exploitation minière illégale et des conflits armés, qui affectent particulièrement les communautés indigènes et afro-descendantes. Cette étude de cas utilise l'analyse de contenu pour évaluer comment les processus de communication du Grupo Comunicarte, en particulier le projet « En la Onda del Cuidado del Amazonas », servent d'alternative aux médias traditionnels et promeuvent la défense de l'Amazonie. Sept séries radiophoniques ont été analysées selon six catégories d'analyse: (1) Préalimentation ou diagnostic, (2) Participation sociale, (3) Éléments culturels indigènes, (4) Problématisation, action, (5) Groupes à risque d'exclusion sociale et (6) Résilience. Les résultats montrent une structure éducative et communicationnelle et communautaire comprenant des ateliers de journalisme environnemental, la diffusion de contenus pédagogiques sur l'Amazonie et la création de réseaux de radios communautaires dans toute la région panamazonienne. En tant que stratégie discursive, l'Amazonie est proposée comme un bien ancestral d'où émerge tout un réseau de connaissances et de références de la cosmogonie et de la culture amazoniennes andines qui doivent être préservées; l'Amazonie est également présentée comme une source de mythes et de sagesse populaire, ainsi que de guérison et de variété gastronomique. Les séries radiophoniques abordent la diversité territoriale, ethnique et culturelle de plus de 60 peuples indigènes du Brésil, de la Colombie, de la Bolivie, du Pérou, de l'Équateur et du Venezuela qui composent la région panamazonienne. L'étude conclut qu'elle constitue un précédent en matière de bonnes pratiques de travail avec les groupes minoritaires et les questions socio-environnementales en Amérique latine, et qu'elle inspire d'autres propositions de communication axées sur la diversité et la biodiversité comme arguments de défense de l'environnement. Enfin, elle appelle à une représentation médiatique plus inclusive et plus diversifiée en Colombie.

Mots-clés: Communication environnementale; groupes indigènes; radio communautaire; crise écologique; Panamazonie.

Sumario: 1. Introducción. 1.1. Comunidades indígenas en la Amazonia colombiana. 1.2. Comunicación indígena en Colombia. 1.3. Presentación del estudio de caso: "En la Onda del Cuidado del Amazonas", Grupo Comunicarte, Colombia. 1.3.1. Talleres de periodismo ambiental. 2. Marco conceptual. 2.1. La comunicación indígena, una comunicación ecosocial. 2.2. La educomunicación como herramienta para la defensa ecosocial. 3. Metodología. 4. Aplicación del análisis de contenido y discusión. 4.1. Series radiales para la defensa de la Amazonía. 4.1.1. Visibilización de los pueblos originarios de la Amazonía Andina y su cultura. 4.1.2. Los mitos como depositarios de sabiduría popular. 4.1.3. La Amazonía, riqueza gastronómica y fuente de sanación. 5. Conclusiones. 6. Agradecimientos. 7. Referencias bibliográficas

Cómo citar: López-Gómez, S. (2024). "Educomunicación para la preservación de la Amazonía. Estudio de caso Grupo Comunicarte, Colombia", *Revista Española de Desarrollo y Cooperación (REDC)*, 51(2), 263-276

1. Introducción

El bioma amazónico abarca nueve países en América del Sur: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y Bolivia. También se le conoce como Panamazonia, término acuñado por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en los años setenta como una manera de resaltar su existencia en diversos territorios de la región y con el fin de aumentar su preservación y regular la explotación de los recursos naturales en la zona (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, 2024).

Figura 1. Límites de la Amazonia o Panamazonia



Fuente: Accioly et al. (2018: 332).

La Panamazonia es la cuenca hidrográfica más grande del mundo, representando el 20% de las aguas fluviales del planeta. Está formada por bosques tropicales que actúan como reguladores del clima y almacenan dióxido de carbono, siendo también un gran reservorio de biodiversidad, específicamente el 10% de la biodiversidad conocida en el planeta. Los Andes son el ecosistema adyacente con el que se relaciona directamente, intercambiando agua y lluvias, y manteniendo vínculos ancestrales con más de 400 pueblos indígenas, lo que ha llevado al término “Panamazonia Andina” (Foro Social Panamazónico [FOSPA], 2017).

Desde la época de la conquista española, los habitantes de la región amazónica han sufrido violencias como racismo, despojo, discriminación, genocidio, estigmatización, esclavitud y pérdida de identidad cultural. La explotación cauchera en el siglo XX, como la de Casa Arana, convirtió la región en un lugar de terror con torturas, asesinatos y trabajos forzados (Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas [CONCIP-MPC], 2020).

En años recientes, la región ha enfrentado cambios significativos como el aumento de la población, la deforestación, la intensificación de la explotación minera y la pesca, así como la aparición de cultivos ilícitos. Estas actividades han tenido impactos ambientales, socioeconómicos y humanitarios graves, incluyendo la pérdida de bosques, la afectación de áreas protegidas, la contaminación del agua y el suelo por mercurio, y la explotación laboral y sexual de mujeres en las regiones mineras (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2013; Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2015).

En la región amazónica de Colombia, estas presiones socioeconómicas han sido especialmente agravadas por un violento conflicto armado en el país que ha dejado más de 9 millones de víctimas de asesinatos, violaciones, reclutamientos y desplazamientos forzados (Unidad para las Víctimas del Gobierno de Colombia, 2024). El país enfrenta altos niveles de desigualdad, ocupando el séptimo lugar en el índice Gini a nivel mundial. (GINI index, 2020). Esta brecha se agudiza entre áreas urbanas y rurales, y se manifiesta en diferencias educativas y digitales. Además, existen desafíos relacionados con género, orientación sexual, discapacidad, origen étnico y migratorio (Quintero Cerón y Solano, 2020; Chancel et al., 2022; Torres, Méndez, y Nariño, 2020; UNESCO, 2020).

Las comunidades negras e indígenas enfrentan una desigualdad estructural, siendo especialmente afectadas por el conflicto armado, el narcotráfico y la explotación minero-energética. Un 11.04% de la población se identifica como negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP), mientras que un 4.4% se identifica como indígena, con aproximadamente 102 pueblos, incluyendo *Wayuu*, *Zenu*, *Nasa* o *Paez* y *Pastos*. El resto de la población incluye mestizos, castizos, blancos, árabes, judíos, asiáticos y otros grupos étnicos (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018).

La riqueza cultural que representa la diversidad de los pueblos originarios y afrodescendientes en Colombia ha sido reconocida recientemente, gracias a la lucha de movimientos indígenas, campesinos y palenqueros que se han movilizado desde mediados del siglo pasado. Sin embargo, el sistema mediático del país no ha reflejado esta diversidad ni ha abordado estas problemáticas con la urgencia necesaria (Gutiérrez, 2009), principalmente debido a la concentración de medios en manos de unas pocas familias que representan intereses económicos y políticos (Chaves y Gordo, 2021). El activismo y la denuncia social en Colombia son actividades de alto riesgo, con un elevado número de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas asesinados cada año (Vivas, 2018).

Ante estos desafíos, han surgido iniciativas de comunicación popular desde los territorios para contrarrestar las lógicas económicas que amenazan la Amazonía colombiana y los derechos de sus comunidades. Este trabajo se enfoca en analizar estas prácticas educomunicativas a través de un estudio de caso del *Grupo Comunicarte*.

1.1. Comunidades indígenas en la Amazonia colombiana

La riqueza cultural de los pueblos indígenas colombianos, expresada en sus lenguas, cosmologías, formas de gobierno y saberes ancestrales, es un tesoro recién apreciado en el país. Sin embargo, este reconocimiento ha enfrentado desafíos significativos debido a la presencia de actores armados, empresas extractivistas, urbanización creciente y discriminación racial. A lo largo de décadas, los movimientos indígenas han luchado por ser reconocidos como actores políticos, resistiendo y defendiendo sus tradiciones en un proceso largo y complejo (CONCIP-MPC, 2020).

La Constitución Política de 1991 reconoció a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho colectivo, garantizando su derecho a la tierra comunitaria, conocida como Resguardo, y a su gobierno propio mediante la Jurisdicción Especial Indígena, que incluye el derecho a la consulta previa en decisiones que afecten su cultura, identidad o territorios. No obstante, la aplicación efectiva de la consulta previa ha sido irregular, especialmente en proyectos extractivistas. Colombia es el segundo país en diversidad étnica de la región después de Brasil, con el 79% de estas comunidades en zonas rurales y el restante en áreas urbanas, aunque esta cifra ha disminuido debido a la migración y amenazas en la zona (Sistema de Información Cultural [SICSUR], 2015).

Según el Estudio de Vitalidad de las Lenguas Nativas Tradicionales de Colombia, más de la mitad de las personas autorreconocidas como indígenas hablan lenguas de sus comunidades. Sin embargo, se identificaron dos lenguas sin hablantes, Zenú y Yanacona, consideradas “lenguas muertas” (SICSUR, 2015). Esto resalta la urgencia de promover estrategias de conservación para evitar la desaparición de estas lenguas ancestrales.

Tabla 1. Pueblos indígenas o etnias predominantes en la región amazónica colombiana según divisiones territoriales y departamentos

Territorio	Departamento	Pueblos indígenas o etnias
Central	Caquetá	(10) Andoke, Coreguaje, Coyaima, Embera, Embera Katio, Inga, Makaguaje, Nasa, Uitoto.
	Amazonas	(22) Andoke, Barasana, Bora, Cocama, Inga, Karijona, Kawiari, Kubeo, Letuama, Makuna, matapí, Miraña, Nonuva, Ocaina, Tanimuka, tariano, Tikuna, Uitoto, Yagua, Yauna, Yukuna, Yuri.
	Guainía	(5) Kurripako, Piapoco, Puinave, Sikuani, Yeral.
	Guaviare	(12) Desano, Guayabero, Karijona, Kubeo, Kurripako, Nukak, Piaroa, Piratapuyo, Puinave, Sikuani, Tucano, Wanano.
	Vaupés	(19) Bara, Basana, Carapana, Desano, Kawiari, Kubeo, Kurripako, Makuna, Nukak, Piratapuyo, Pisamira, Siriano, Taiwano, Tariano, Tatuyo, Tucano, Tuyuka, Wanano, Yurutí.
	Vichada	(6) Kurripako, Piapoco, Piaroa, Puinave, Sáliba, Sikuane.
Suroccidental	Putumayo	(11) Awa, Coreguaje, Embera, Embera Katio, Inga, Kamëntsa, Kofán, Nasa, Siona, Uitoto.

Fuente: Elaboración a partir de SICSUR (2015:81).

1.2. Comunicación indígena en Colombia

La representación mediática del mundo indígena en Colombia, influenciada por las estructuras de pensamiento coloniales, tiende a estereotipar y estigmatizar a estas comunidades como una minoría étnica dependiente e inferior desde una perspectiva occidental (CONCIP-MPC, 2017a). Esto resulta en una falta de representación auténtica en los medios, donde rara vez se reflejan sus cosmovisiones y modos de vida. En cambio, su presencia se limita a casos de delitos, protestas políticas o conflictos, lo que contribuye a su exclusión del entramado sociocultural.

Las comunidades indígenas en Colombia han demandado al Estado la garantía de sus derechos de comunicación, incluyendo acceso al espectro electromagnético, servicios de telecomunicaciones y medios de comunicación, así como la creación de sus propios medios. Después de años de trabajo colectivo, en 2017 establecieron una Política Pública de Comunicación Indígena (PPCI) (CONCIP-MPC, 2017a) y desarrollaron el Plan de Televisión Indígena Unificado, con el fin de promover la producción y emisión de contenidos propios, así como la apropiación tecnológica de estas herramientas (CONCIP-MPC, 2017b).

En los últimos años, diversas iniciativas han enriquecido el panorama comunicacional indígena en Colombia. Estas incluyen la creación de centros de comunicación como *Zhigoneshi*, *Yosokwi* y *Bunkuaneiumun* en la Sierra Nevada de Santa Marta por parte de comunidades *Wiwa* del resguardo *Kogui-Malayo-Arhuaco*, y programas de comunicación propia como los de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN, 2021) en Popayán. Además, destacan los programas formativos de los pueblos *Wayu* de Colombia y Venezuela, conocidos como *Pütchimaajana*, y festivales de cine indígena como *SurRealidades*, *Beel voor Beeld*, *XI Festival Internacional de Cine y Video Indígena*, y el *Festival de cine Daupará*. También se han establecido canales de televisión indígena como *Kankuama TV* y productoras como “*Colombia Nativa*”, en colaboración con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Otros proyectos incluyen iniciativas de educomunicación y alfabetización mediática como *Wawa Radio* y *Llegan Ondas de Paz*, desarrollados en colaboración con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), y el Grupo Comunicarte en regiones del Putumayo con la participación de pueblos *Inga* y *Camëntsa* (CONCIP-MPC, 2017a).

Dentro de las recomendaciones de buenas prácticas en lo que concierne a la comunicación indígena, La PPCI (2020: 35-37) establece varias recomendaciones para mejorar la representación mediática de los pueblos indígenas en Colombia:

- Evitar el racismo: Contrarrestar los prejuicios mediante el conocimiento y reconocimiento de los grupos étnicos.
- Evitar la exotización y miserabilización: Reconocer la diversidad y evitar la simplificación de conceptos como “riqueza” y “pobreza”.
- Evitar la estereotipación: No presentar a los indígenas de manera negativa o idealizada, sino reflejar sus dinámicas cotidianas.
- Reconocimiento de la ley de orden: Respetar las normativas propias de cada pueblo que guían su forma de vida y relación con la Tierra.

- Reconocimiento del territorio: Entender que la relación con el territorio es simbólica y ancestral para los pueblos indígenas.
- Exaltación de la cosmovisión y vida simbólica: Respetar y valorar las creencias y autoridades indígenas fundamentales para su vida.
- Derecho a la imagen: Permitir que las comunidades controlen su propia representación visual y tengan acceso a su propio archivo patrimonial digital.
- Diversidad y singularidad: Reconocer la diversidad de los pueblos indígenas y evitar generalizaciones.
- Interculturalidad: Valorar la diversidad cultural sin favorecer una cultura sobre otra en los medios.
- Derechos humanos y autonomía indígena: Respetar los derechos humanos fundamentales y fortalecer la identidad y autonomía de los pueblos indígenas.

Es importante distinguir entre la comunicación indígena en su generalidad, que es transversal a todas las prácticas concebidas dentro de la cosmogonía indígena, y los medios apropiados de comunicación indígena. Así pues, la comunicación indígena se define como:

Las prácticas y saberes clave arraigados en las culturas ancestrales de los pueblos indígenas. Constituyen un complejo sistema de comunicación, donde se entrelazan múltiples sentidos. Desde las interacciones cotidianas hasta las conexiones espirituales y con la naturaleza, esta comunicación es dinámica y diversa. La palabra, que enseña, aprende y cuenta, es el hilo conductor de este proceso colectivo, espiritual y social, que busca mantener la armonía entre la vida y la naturaleza (CONCIP – MPC, 2017a: 34).

Mientras que los “medios apropiados de comunicación”, son herramientas, tecnologías y lenguajes occidentales adoptados por los pueblos indígenas para visibilizar, denunciar y fortalecer sus demandas, así como para su organización territorial y de tejido comunitario:

Las herramientas de comunicación adoptadas por los pueblos indígenas incluyen la radiodifusión, la televisión, contenidos audiovisuales, cinematografía, tecnología de última generación, internet, telefonía, radio, fotografía, prensa, literatura escrita, investigaciones y publicaciones impresas (CONCIP –MPC, 2017a: 35).

1.3. Presentación del estudio de caso: “En la Onda del Cuidado del Amazonas”, *Grupo Comunicarte, Colombia*

“En la Onda del Cuidado del Amazonas”, es un proyecto que fue ejecutado de abril de 2017, a marzo de 2020 por el *Grupo Comunicarte* en la región de la Amazonía colombiana, incluyendo algunos pueblos indígenas de la región Panamazónica y en colaboración con 140 emisoras. Este es un colectivo de comunicación comunitaria colombiano que tiene más de dos décadas de trayectoria en la región y ha impulsado propuestas centradas en construcción del tejido social.

Algunas de sus propuestas se enmarcan en las temáticas de migración, con proyectos como “Entre Parceros y Panas” que establece nodos entre 12 emisoras colombianas y venezolanas para una comunicación que facilite la integración entre ambas comunidades; posconflicto y reconciliación, con los proyectos “Llegan Ondas de Paz” y “Programa de Educación Rural PER”, para promover la construcción de paz desde la difusión de los Acuerdos de Paz de la Habana y la integración de las personas ex combatientes de las guerrillas, desde el trabajo con poblaciones indígenas en el Putumayo y población infantil campesina en diversas regiones del territorio nacional; comunicación ambiental e indígena, con los proyectos “Wawa Radio”, “Voces y Susurros de los Páramos” y “En la Onda del Cuidado del Amazonas”, destinados al fortalecimiento de redes de radios comunitarias para el cuidado y defensa del medio ambiente, desde el trabajo con pueblos indígenas del Putumayo como *Kamëntsa* e *Inga*, pueblos campesinos e indígenas de la zona de los andes colombianos y diversos pueblos indígenas ubicados en la región tanto de la Panamazonia, como de la Amazonía colombiana.

La metodología que implementa el Grupo Comunicarte se compone de 3 etapas:

- Etapa I: Se realiza un diagnóstico participativo con la comunidad donde se va a desarrollar la estrategia, recabando la mayor cantidad posible de información con la intención de comprender las dinámicas socioeconómicas y culturales de la región, pero con especial interés de detectar sus necesidades en materia de comunicación.
- Etapa II: Se desarrolla el plan de formación y capacitación a la comunidad receptora de la estrategia, desenlazando en la producción de contenidos audiovisuales.
- Etapa III: El trabajo realizado es comentado en comunidad y divulgado, buscando para ello los canales más adecuados. Por último, se intenta articular esa estrategia dentro de una red, bien sea, local, nacional o internacional que le permita su continuidad, e intercambio de experiencias con otros trabajos colectivos, posteriormente, se analiza prospectivamente lo desarrollado con miras a un trabajo futuro.

El proyecto presenta componentes comunitarios, haciendo parte de una red de más de 140 radios populares y comunitarias en la región Panamazónica (Red Panamazónica de Comunicaciones de ALER, REPAM), en diversos territorios de Bolivia, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia, como se muestra la figura 2.

Figura 2. Algunas radios que componen la Red Panamazónica de Comunicaciones de ALER, REPAM



Fuente: Elaboración propia a partir de ALER (2021).

1.3.1. Talleres de periodismo ambiental

Esta iniciativa de educomunicación ambiental se llevó a cabo del 11 al 13 de junio del 2019, en la ciudad de Bogotá. La propuesta se integra en el Foro Social Panamazónico, FOSPA y la Red REPAM. La iniciativa contó con la participación de personas dedicadas a la reportería pertenecientes a comunidades indígenas, campesinas y representantes de radios comunitarias de los departamentos del bioma amazónico colombiano; Caquetá, Guanía, Guaviaré, Meta, Putumayo y Vichada, así como de la región de Cundinamarca (Colombia) y de la ciudad de Lima, Perú. La experiencia estuvo facilitada por la periodista ambiental independiente Barbara Fraser, integrante de la Sociedad de Periodistas Ambientales, Asociación Nacional de Escritores Científicos de Estados Unidos y de la Asociación de Prensa Extranjera del Perú.

Se plantearon los siguientes objetivos: identificar temas ambientales locales de relevancia y desarrollar diferentes maneras de abordarlos; identificar temas ambientales comunes que se puedan trabajar entre equipos a nivel local, nacional y regional; formar una red de reporteros amazónicos de Colombia interesados en trabajar temas ambientales; y, por último, conocer y participar activamente en el IX Foro Social Panamazónico, FOSPA en marzo de 2020, en Mocoa, Putumayo, Colombia.

El taller estuvo conformado por 6 módulos, como se muestra en la figura 3. En el módulo 1 se invita a las personas participantes a cuestionarse sobre lo qué es el periodismo ambiental y sus formas de abordarlo desde experiencias o temáticas más concretas relacionadas con cuestiones políticas, económicas y sociales. En un principio se promueve la discusión conjunta de temáticas emergentes para la Amazonía, haciendo una distinción entre las “formas occidentales de concebir los temas ambientales, y las formas de la cosmogonía indígena”.

En el módulo 4, se propone el reportaje periodístico como historia, y en el módulo 5 se invita a explorar nuevos formatos narrativos para tratar el fenómeno ambiental, teniendo en cuenta el contexto de desinformación y las maneras de verificar los datos para combatirla. Para finalizar, el módulo 6, permite recoger temas comunes detectados por las personas participantes en las diversas zonas de la región amazónica, y se les invita a pensar en su posible resolución conjunta. Es así como se detecta la presencia de las categorías propuestas con base en Kaplún (1985), de *Prealimentación o diagnóstico, Participación social y Elementos culturales autóctonos*, desde la yuxtaposición de la perspectiva occidental y la cosmogonía indígena, y la *Problematización/acción*, en la que se les sugiere pensar en maneras de plasmar dichas problemáticas detectadas en FOSPA y sus alternativas de resolución. Se destaca también, la integración y participación de grupos étnicos minorizados, grupos indígenas y campesinado en los procesos de formación.

Figura 3. Módulos del taller en periodismo ambiental, Grupo Comunicarte, proyecto “En la Onda del Cuidado del Amazonas”

<p>Módulo 1 ¿Qué es el periodismo ambiental y dónde buscar temas?</p> <p>Presentación: ¿Qué es el periodismo ambiental?, la diferencia entre un(a) periodista y un(a) comunicador(a), ¿dónde buscar y cómo identificar temas ambientales?, su relación con otros temas (económicos, políticos, sociales, de salud, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ En parejas, identifiquen 5 temas ambientales de relevancia para su lugar. ○ Socializar los resultados en un mapa del país. ○ Hacer una síntesis de coincidencias y divergencias <p>Presentación: Diferentes formas de abordar un mismo tema.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ En parejas, elegir uno de los 5 temas e identifiquen 5 formas distintas de abordarlo, desde diferentes enfoques 	<p>Módulo 2 ¿Cómo investigar un tema?</p> <p>Presentación: Preguntas claves: ¿Qué sabemos del tema? ¿Qué información adicional necesitamos? ¿Dónde buscarlo? ¿a quien entrevistar? ¿Quiénes son los “expertos” y dónde buscarlos?</p> <ul style="list-style-type: none"> • En parejas: Elegir uno de los 5 enfoques y contestar las preguntas presentadas. <p>Presentación: ¿Cómo hacer una entrevista eficaz y amena?</p> <ul style="list-style-type: none"> • En grupo: Una conferencia de prensa • En pareja: Utilizando los insumos que han traído los y las participantes, entrevistas adicionales, información de la conferencia de prensa, etc. – hacer un esquema de programa
<p>Módulo 3 ¿Qué es el periodismo ambiental?</p> <p>Presentación: Diferencia entre periodismo y comunicación más “activistas” Los 10 mandamientos para periodistas ambientales</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Socializar los resultados en un mapa del país. ○ Hacer una síntesis de coincidencias y divergencias <p>Presentación: Temas ambientales emergentes de importancia para la Amazonía. Presentación y discusión: Convergencias y divergencias entre la forma “occidental” de concebir temas ambientales y la forma de verlos desde las cosmovisiones indígenas</p>	<p>Módulo 4 Contando la historia</p> <p>Presentación: Un reportaje periodístico no es un informe; es una historia Cómo organizar el material Cómo identificar los personajes Cómo construir la historia Cómo elegir el formato o los formatos</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pareja: hacer un esquema de historia para el tema/enfoque elegido • En grupos – revisar y afinar los esquemas • En plenario – comentar avances y dificultades • En pareja - Hacer el borrador del programa • En grupos – escuchar, comentar, hacer sugerencias • En pareja – hacer ajustes • En plenario – escuchar todos y hacer comentarios
<p>Módulo 5 Más allá de la radio</p> <p>Presentación, o mesa redonda con participantes: – Aparte de radio, ¿qué otros formatos se pueden utilizar para contar la historia o presentar material complementario?</p> <p>Presentación o ejercicio – Medios sociales, cómo verificar la veracidad de información que circula en las redes, por qué ser escépticos, qué podemos hacer para contrarrestar información falsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • En pareja: elaborar material complementario al programa producido 	<p>Módulo 6 Trabajando en Red Nacional</p> <p>Presentación – síntesis de los temas identificados - ¿cuáles son los temas comunes a varias regiones del país? Algunos de los temas ¿se pueden trabajar en conjunto?</p> <ul style="list-style-type: none"> • En grupos, por tema: elaborar un plan para trabajar el tema desde diferentes enfoques en diferentes lugares (se necesita una metodología para hacerlo) • En plenario: presentar y discutir los planes • En grupos, o en mesa redonda, o en plenario: ¿Cómo llevar algunos de estos temas al FOSPA o cubrirlos desde el FOSPA?

Fuente: Grupo Comunicarte (2021a).

2. Marco conceptual

2.1. La comunicación indígena, una comunicación ecosocial

La comunicación indígena refleja una conexión intrínseca con la ecología al situar la naturaleza y los seres vivos en el centro de su cosmovisión. Según Gavilán Pinto (2012), en contraste con el pensamiento lineal del racionalismo europeo, los pueblos indígenas de América adoptan un pensamiento en espiral. Este último considera relaciones sistémicas y cíclicas, conectando el presente con el pasado de manera fluida y armónica, mientras que el pensamiento lineal es reduccionista y se enfoca en el futuro sin límites.

Aunque los pueblos indígenas de América son diversos, Gavilán Pinto (2012: 21-26) identifica principios compartidos que guían sus complejas relaciones con el cosmos y la naturaleza:

- Principio de paridad: Implica una conexión obligatoria con el cosmos y la naturaleza, donde los contrarios se complementan en lugar de ser antagónicos.
- Principio de oposición complementaria: Reconoce la complementariedad de los opuestos en la naturaleza, como el día y la noche, la siembra y la cosecha.
- Principio cosmológico: La Pachamama es considerada el espacio, la cultura, el tiempo y la historia de la nación.
- Principio de vida comunitaria: La base del desarrollo social, económico y cultural de los pueblos indígenas radica en la vida en comunidad.
- Principio de laboriosidad: El trabajo es fundamental para la subsistencia, y la ociosidad se considera contraria a la naturaleza humana.
- Principio de democracia participativa: Todos los miembros de la comunidad tienen la responsabilidad de prestar servicios y servir en cargos de autoridad elegidos democráticamente.
- Principio de respeto y ritualidad: Implica el reconocimiento y el respeto a la madre naturaleza, expresado en rituales como el *nguillatun*, el *kollagtun* y el *machitún*, entre otros.

Para los pueblos indígenas, la naturaleza y sus recursos son sagrados y de valor incalculable, ya que no solo representan su hogar ancestral, sino que también garantizan su subsistencia y la de otras formas de vida en el ecosistema. Estos recursos se perciben como colectivos y comunitarios, destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades en lugar de enriquecer a unos pocos.

2.2. La educomunicación como herramienta para la defensa ecosocial

Por años, la comunicación vertical y utilitarista, planteada desde muchos medios masivos de información se ha encargado de perpetuar y reproducir un modelo de desarrollo y prosperidad desconectado de los límites biofísicos tanto del planeta, como de los cuerpos humanos eco-dependientes e interdependientes, acorde con las teorías ecofeministas (Herrero, 2015), beneficiando a los poseedores de los medios de producción y alejando del debate público la devastación ecosistémica y la desigualdad social que genera dicho modelo.

Los aportes pedagógicos de Paulo Freire fueron fundamentales para la concepción de una comunicación liberadora, término introducido por Beltrán (2014) al criticar la comunicación utilitarista. Freire, en su obra “Pedagogía del oprimido” (1970), expuso cómo los medios masivos, controlados por élites, perpetúan la manipulación y la opresión. Propuso combatir este “antidiálogo” mediante la comunicación, entendida como un acto educativo. Freire enfatizó la necesidad de generar reflexión y análisis crítico de la realidad para educar a una población marginada y manipulada en la toma consciente de decisiones (Chaparro Escudero, 2015).

Mario Kaplún profundizó en las ideas de “Educación Liberadora” de Paulo Freire para desarrollar el concepto de educomunicación, adoptado por la UNESCO en 1979. Esta perspectiva contrasta con la “Educación Bancaria” expuesta por Freire, donde los emisores se consideran portadores de la verdad, transmitiendo información predigerida a receptores pasivos y acríticos, perpetuando una comunicación autoritaria y unidireccional (Kaplún, 1985).

Se propone una comunicación centrada en las personas y el proceso, no solo en los datos o efectos, abogando por la participación ciudadana, la construcción democrática y el bien social. Esta perspectiva posdesarrollista, supera el paradigma de la comunicación como herramienta de persuasión y poder, aspirando a ser una vía de transición hacia un bien colectivo. Según Kaplún (1985) en su libro “El comunicador popular”, la comunicación democrática se caracteriza por: (1) Facilitar la participación de la persona comunicadora popular, (2) Denunciar desde y para el pueblo, (3) Involucrar a la comunidad en todo el proceso comunicativo, (4) Practicar la escucha activa, permitiendo que la comunidad proponga y elija las estrategias de comunicación, (5) Reflejar la cultura y saberes locales, (6) Problematizar y motivar a la acción social, (7) Utilizar diversos recursos narrativos en los mensajes, (8) Ejemplificar ideas complejas con ejemplos cercanos, (9) Combatir estereotipos, e (10) Impulsar cambios a través de la comunicación.

Valderrama (2000) señala una interrelación interdiscursiva entre comunicación y educación, identificando cuatro áreas clave de investigación en el campo de la educomunicación: educación para la comunicación, mediación tecnológica en la educación, gestión de la comunicación en el entorno educativo y reflexiones epistemológicas sobre la interacción entre comunicación y educación como fenómeno cultural emergente.

Estudios sobre educomunicación en América Latina muestran su aplicación para la revalorización cultural y el desarrollo personal de comunicadores, como la *Emisora Avanzadora de Yoco*, fundada por mujeres afrovenezolanas en Sucre, Venezuela, y el programa radiofónico *Alli Kawsaipak Jampikuna/ Medicina para el Buen Vivir*, dirigido a mujeres indígenas en Ecuador, como parte de Escuelas Populares Radiofónicas del Ecuador ERPE, para difundir la medicina tradicional Kichwa en la provincia Chimborazo (Tornay Márquez, 2019).

Por otro lado, un estudio realizado por Muñoz Borja et al. (2020) se enfoca en analizar la educomunicación en Colombia a lo largo de las últimas décadas, utilizando documentos de agencias gubernamentales y no gubernamentales. Este análisis revela la presencia de categorías como; colectivos en riesgo de exclusión social y población vulnerable, mientras que emergen categorías como resiliencia, resistencia y participación social. Sin embargo, a pesar de que estos programas buscan fomentar el pensamiento crítico y el uso responsable de los medios para facilitar la inclusión social, los investigadores concluyen que aunque las iniciativas abren espacios de participación, a menudo se desarrollan desde perspectivas occidentales y capitalistas que tienden a homogeneizar a las poblaciones. Estas estrategias pueden acercar a algunas audiencias, pero no logran llegar a toda la diversidad de la población colombiana.

3. Metodología

Se lleva a cabo un estudio de caso para evaluar cómo los procesos comunicativos del *Grupo Comunicarte*, especialmente el proyecto “En la Onda del Cuidado del Amazonas”, sirven como alternativa a los medios tradicionales y promueven la defensa de la selva amazónica. Se realiza un análisis de contenido de las series radiales del proyecto, emitidas en emisoras colaboradoras del Foro Social Panamazónico, FOSPA y disponibles para consulta pública, además se complementa el estudio con una entrevista a la directora del grupo Alma Montoya quien además proporciona información sobre los talleres de periodismo ambiental realizados.

El análisis de contenido, técnica para clasificar elementos de comunicación, estudia la relación entre emisor y receptor. Las categorías pueden establecerse desde el marco teórico o construirse durante el análisis (teoría fundamentada). Las seis categorías de análisis se basaron en los postulados de Kaplún (1985) y en el estudio de Muñoz Borja et al. (2020) sobre educomunicación en Colombia. Primero se identificaron y registraron las siete series radiales del proyecto y sus capítulos, seguidos de la escucha y transcripción de estos. Luego, se identificaron los fragmentos donde figuraban las categorías establecidas. Los resultados fueron categorizados e interpretados para resaltar las estrategias, fortalezas y oportunidades de mejora de los procesos comunicativos estudiados.

Tabla 2. Esquema de construcción de categorías de análisis

Autores	Categorías	Subcategorías
Kaplún (1985)	Prealimentación o diagnóstico	— Dialéctos, idiomas o vocabulario — Músicas — Folclore, mitos, refranes, fábulas, saberes populares y originarios.
	Participación social	
	Elementos culturales autóctonos	
	Problematización/acción	
Muñoz Borja et al. (2020)	Colectivos en riesgo de exclusión social	— Poblaciones vulnerables, grupos étnicos minorizados y población campesina.
	Resiliencia	— Resistencia — Re-existencia — Re-significación

Fuente: Elaboración propia con base en: (Kaplún, 1985 y Muñoz Borja et al., 2020).

4. Aplicación del análisis de contenido y discusión

4.1. Series radiales para la defensa de la Amazonía

El análisis de contenido realizado da cuenta de una estrategia discursiva en defensa de la Amazonía articulada desde el reconocimiento de la variedad territorial, étnica y cultural de los pueblos indígenas que la habitan. Las peculiaridades de cada territorio, incorporando valores y sentires propios de cada región son exaltadas, promoviendo el rescate de la memoria oral, e incorporando las lenguas y expresiones nativas y de la mitología propia de las comunidades originarias de la región amazónica. De esta manera, el eje central de la narrativa se estructura a partir del reconocimiento de la Amazonía como un bien ancestral de los pueblos originarios, del que surgen todo un entramado de saberes y referentes de la cosmogonía y cultura andina y amazónica que deben ser preservados.

Figura 4. Series radiales del proyecto “En la Onda del Cuidado del Amazonas”



Fuente: Grupo Comunicarte (2021b).

Las categorías de análisis propuestas a partir de los postulados de Kaplún (1985); *Prealimentación o diagnóstico, Participación social, Elementos culturales y autóctonos, Problematización/acción*, fueron transversales a todo el relato compuesto por las siete series radiales, en especial las dos últimas categorías, que están directamente relacionadas con los mensajes.

En lo que respecta a los elementos autóctonos, éstos se hacen manifiestos en el discurso, tanto en las locuciones radiales, como en las ambientaciones sonoras, que incorporan músicas folclóricas como cumbia y demás ritmos originarios como las danzas *Alecuma, Cachipichichi, Alcaneto*, de los pueblos *Chololobo y Matatu*, del departamento colombiano del Vichada, sonidos de instrumentos de viento como flautas, o de percusión como *Maguaré* o *Makeke*, originarias de pueblos del Vaupés, Caquetá y Putumayo. Así como sonidos propios de la naturaleza como; lluvia, ríos, aire, trueno, árboles, sonidos de animales, entre otros más, que configuran una de las peculiaridades de la radio indígena; “el sonido de las culturas locales de comunidades y territorios indígenas son fundamentales para hacer único este modelo radiofónico. El uso estético y aplicación de sus sonoridades llevarán a la radio comunitaria indígena a ser paradigma de la comunicación” (Martínez Matías, 2019).

Mientras que las categorías establecidas a partir del estudio de Muñoz Borja et al. (2020); *Colectivos en riesgo de exclusión social y Resiliencia*, estuvieron presentes en menor medida, o de manera más indirecta, pues la estrategia está dirigida a población considerada en riesgo de exclusión social en Colombia; pueblos indígenas y población campesina, y aunque no se hizo alusión al término resiliencia, el relato se articula con mensajes positivos, que problematizan situaciones complejas como la deforestación en la selva, el desplazamiento de los pueblos originarios, o el conflicto, pero se mantiene el foco en las comunidades indígenas y su cultura, lo que puede entenderse como resistencia y supervivencia ante estas dificultades.

Por otro lado, los elementos del pensamiento en espiral, descritos dentro de la epistemología indígena, se ven ampliamente referenciados en las series radiales: (1) Principio de paridad, (2) Principio de oposición complementaria, (3) Principio cosmológico, (4) Principio de vida comunitaria, (5) Principio de laboriosidad, (6) Principio de democracia participativa y (7) Principio de respeto y ritualidad, que incluye el saludo y el permiso de acción y respeto a la *Ñuke Mapu*, a la *Pachamama*, reconociéndose como hijos e hijas de la madre naturaleza (Gavilán Pinto, 2012: 21-26).

Según Chaparro Escudero y Andrés del Campo (2022: 89), recuperar el relato, la narrativa, constituye la decolonialidad en términos comunicativos, pues “el control de los mensajes, los discursos y las agendas mediáticas son la base del pensamiento colonizador global”. Así, la revalorización del conocimiento tradicional indígena a través de la exposición de su cultura, sus luchas históricas y actuales, el desafío a las narrativas hegemónicas y la resistencia a injerencias externas centradas en el desarrollo económico de la región a través de la minería, y la autonomía y agencia de las comunidades con radios indígenas que crean contenidos en sus idiomas y términos, son formas de evidenciar un enfoque decolonial en estas prácticas comunicativas.

Esta narrativa se centra en la preservación de la vida y todas las condiciones naturales y socioculturales que la sustentan, en contraste con el discurso desarrollista de crecimiento económico ilimitado que pone en riesgo el planeta y a las personas. A continuación, se detallan las narrativas más reseñables de las piezas sonoras analizadas.

4.1.1. Visibilización de los pueblos originarios de la Amazonía Andina y su cultura

Son más de 60 los pueblos indígenas mencionados en las piezas sonoras, pertenecientes tanto a los países de la región Panamazónica, como a la Amazonía Colombiana. En los programas se les identifica, se menciona su ubicación geográfica y se comparten elementos propios de su cultura, formas de vida y de relacionarse con el entorno amazónico. En esta pieza, por ejemplo, se problematiza sobre la explotación maderera en Brasil.

Serie radial V. Notas culturales 1, Pueblo Amanaye (Brasil), Capítulo 8: [...] En la tierra indígena Sarasota, los ríos, arroyos y lagos forman territorios de agua, pues constituyen espacios de trabajo y de descanso para la comunidad indígena. El bosque es igualmente importante, como fuente de alimento, medicina y caza. La explotación maderera ha ejercido un gran impacto en este esquema de producción, incluso en la pesca, que es la principal fuente de alimento para la población Amanaye, debido al debilitamiento de las corrientes, la segmentación en lagos y arroyos, la pesca se ha visto perjudicada por la inmensa actividad de los pescadores de Santo Domingo de Capir (Grupo Comunicarte, 2021b).

En algunos casos, personas integrantes de los resguardos toman los micrófonos, y comparten algunas historias y reflexiones de sus pueblos. En este fragmento Ariel Tobar Córdoba, integrante del resguardo *Guacamaya Kamiyari*, cuenta el relato del árbol de la vida, la historia de un niño que se convierte en árbol para alimentar a su comunidad.

Serie radial III. Saberes Ancestrales: Relatos del pueblo Sikuaní en el vichada. Capítulo 3. Los animales derriban el árbol: [...] Todo lo manejamos así a través de la espiritualidad. Todo indígena que existe en este planeta existe porque hay un permiso de la madre tierra. Creemos en la piedra, creemos en el espíritu del agua, del árbol, de la brisa, del viento. Entonces cuando el curandero está rezando, nombra el origen, toda frase tiene su origen, y es la manera como la memoria ancestral se ha mantenido, porque nosotros no tenemos algo escrito. Y la gente lo capta rápido, a pesar de que la gente no sabe escribir, al decirlo dos veces, ya lo capta. De ahí se relaciona, todo con la madre tierra... Decimos que el que no trabaja, no está fortaleciendo el árbol de la vida, entonces siempre cada año en el verano, trabajamos en los cultivos. Entonces es como la historia del árbol *Kaliwirinae* pero cada clan tiene su manera de contar (Grupo Comunicarte, 2021b).

Serie radial V. Notas culturales 1, Pueblo Ashaninka (Perú), Capítulo 24, fragmento narrado por Eusebio Laos Ríos, titulado "Aliento del Sol Vivo", un ejemplo de la cosmovisión Ashaninka: [...] Nosotros los *Ashaninkas* creemos que el Dios sol vivo estaba siempre arriba antes de que fuera a este mundo, como tiene poder, desprendió una partícula de su corona que se asentó en las densas tinieblas y poco a poco formó este mundo. De ahí crecieron las plantas y todas las cosas que hemos visto. De ahí salimos nosotros, los *Ashaninka*. En las puntas altas del cerro *Antamaraca* está el cóndor real mirando hacia abajo ¿Por qué mira? Porque también hay un gallinazo negro que mira al cóndor para saber si hay un muerto abajo. Se comunican para comer el muerto juntos y compartir, por eso el *Ashaninka* viéndolos, los imita, cuando ve a cualquier paisano, aunque sea de otro pueblo indígena, lo invita, lo hace dormir en su tarima y calienta fuego. (Grupo Comunicarte, 2021b).

En esta pieza, también puede apreciarse la presencia de elementos del pensamiento indígena, descritos por Gavilán Pinto (2012) como Principio cosmológico, Principio de oposición complementaria y Principio de vida comunitaria.

4.1.2. Los mitos como depositarios de sabiduría popular

En contraste con la cultura occidental, que tiende a desmitologizarse, la cultura indígena percibe al mito como sabiduría de la vida, como experiencias que enseñan a vivir y que siguen vivas, perdurando desde la oralidad: "El mito indígena dice que somos la tierra misma, la conciencia de la tierra, los ojos de la tierra y la voz de la tierra, la *Ñuke Mapu*, la *Pachamama*. Los pueblos indígenas renuevan permanentemente su compromiso con la sabiduría de la naturaleza, porque el mito de un universo con vida aún persiste, y se mantiene vivo" (Gavilán Pinto, 2012: 99).

Dentro de la narrativa presentada por *Grupo Comunicarte* en las series radiales analizadas, se evidencia el mito como elemento fundamental de la cultura indígena Panamazónica. Este fragmento, en particular ilustra la relación abusiva del hombre con la naturaleza:

Serie radial IV. Mitos y leyendas del Amazonas, Capítulo 1, Cuando Perdimos la Magia: [...] Según tradiciones indígenas amazónicas, en el inicio de los tiempos todo lo que existía era gente; armadillo, cascadas, la lluvia y el trueno. Todos convivían en este mundo de manera armónica. Pero un día, los seres que hoy conocemos como humanos le fallamos al mundo, y éste cambió. Personas comenzaron a utilizar hermanos para sus necesidades, y se otorgaron méritos de esfuerzos como propios, por utilizar saberes sin agradecerles. Tomaban agua sin pedirla al río, comían peces sin agradecer la labor del arlequín. Y así fueron despojando de la dignidad a sus hermanos. Todo esto hasta que sus ojos sólo pudieron ver en ellos objetos para su consumo, es así desde entonces. Cuando se ofende a nuestros hermanos ocurren enfermedades, y es aquí donde nosotros *taita* reconocemos su personalidad y relación con la naturaleza. Y en las ceremonias acudimos a ellos para consejos, que nos orienten nuevamente a la esencia de nuestro origen (Grupo Comunicarte, 2021b).

También se abordan mitos sobre la Amazonía misma. Los siguientes fragmentos narran la creación del río Amazonas:

Serie radial IV. Mitos y leyendas del Amazonas, Capítulo 2. El Origen del Amazonas: Saludos, mi nombre es *Mamachic*, soy la abuela sabedora y contadora. Me va a agradar contarles la historia de cómo nació el río Amazonas. En el principio, bueno, no había mucho, en realidad, no había nada. No existía la luz, y el agua y las estrellas que hoy conocemos ni siquiera tenían rastro en la tierra. Sólo estaba el cielo y algunos diminutos animales. En la Tierra reinaba la oscuridad porque un árbol gigante cubría todo el cielo. Esta es la historia que un hombre llamado *Yoi* nos ha venido a contar y de su gran hazaña con su hermano *Ipi* [...]

Ipi: ¡Escúchenme bien todos los animales aquí reunidos! Mi hermano *Yoi* y yo conocemos la luz y creemos que ustedes también pueden gozar de ella. Propongo derribar el gran árbol, empecemos a tallar su corteza. ¡Que se haga la luz en nuestro mundo!

De esta manera, los animales, *Yoi* e *Ipi* se enfrentan con un gran oso perezoso que, por encargo de los grandes espíritus del universo, había estado sostenido por siglos el árbol que obstruía la luz en el mundo. Gracias a la colaboración entre los humanos y los animales, pudieron liberar aquel gran árbol:

-*Mamachic:* Entonces la Tierra se vio llena de luz y alegría. Se formó el río Amazonas. De sus ramas y sus hojas se formaron los afluentes. Los hermanos *Yoi* e *Ipi* y los animales se metieron felices al agua, y las gotas salpicaban por todas partes. Y esa multiplicidad de colores creó los peces que llenaron los ríos. Así los hermanos *Yoi* e *Ipi* trajeron no sólo la luz al mundo, no señores, el gran árbol con su fuerza nos regaló el caudaloso Amazonas, la unión de los dos mundos desde donde los dioses aprendieron a amar a los animales y a conversar con los hermanos humanos (Grupo Comunicarte, 2021b).

Serie radial IV. Mitos y leyendas del Amazonas, Capítulo 6, Yacumama, madre del mundo: [...] Para muchos pueblos hijos del río de la Amazonia de los andes y de América Latina, la anaconda simboliza el agua, la vida y la regeneración. Hace mucho tiempo en el firmamento se desprendió una anaconda, y así como un espermatozoide fecunda un óvulo, ella se deslizó por el cosmos para fecundar en una noche de luna llena a la tierra, dejando caer la primera gota, esencia primigenia de todo lo creado. De sus entrañas nacieron pirarucus, bagres, avalos, bocachicos, doradas. Una infinidad de peces poblabron sus aguas, se formaron magníficos jardines y con ellas también crecieron exuberantes árboles

adornados por sus frutos y engalanados con deliciosos aromas. Se alzó la selva del Amazonas, se alzó la vida... En su recorrido serpenteante por la tierra, expandía sus aguas por donde pasaba, se alzaron los ríos Orinoco, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, entre muchos otros caudalosos ríos. A su paso parían la vida, daban a luz a hombres y mujeres y estaban los primeros pueblos. Para ellos el agua es la vida, es su origen. Así como el último destino al que llegarán al morir.

El paso de la anaconda por este mundo es como el agua. Mientras recorre las tierras va dando vida en su serpenteo.

Hemos matado a la boa mama. Todos los días matamos a la boa cuando derramamos petróleo en sus aguas, cuando envenenamos sus peces, cuando tomamos lo innecesario de la selva y desviamos su cuerpo a nuestro antojo (Grupo Comunicarte, 2021b).

4.1.3. La Amazonía, riqueza gastronómica y fuente de sanación

Se reivindica la importancia cultural, medicinal e histórica del Amazonas, a través de la exaltación de las hojas de las plantas, semillas, y demás alimentos que allí se encuentran, invitando a la ciudadanía a preservar la selva y conservar los usos y costumbres medicinales de la región.

Serie radial II. Fuentes de vida, latidos del Amazonas, Capítulo 2. Yerba del Soldado: El Amazonas como farmacia, una despensa donde se puede encontrar una cantidad de especies para preservar la salud mediante las plantas curativas, aportando alivio en diferentes enfermedades como las del corazón, el sistema circulatorio, problemas reproductivos y respiratorios, inflamaciones, cáncer, diabetes y muchas más, y como lo dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento.

[...] La selva es lo más valioso. Recuperemos las prácticas de estos saberes y digamos no más a la deforestación y explotación irracional de la selva. (Grupo Comunicarte, 2021b).

De igual forma, se promueven prácticas de autocuidado, con recetas fáciles de implementar:

¿Sabías que en el Amazonas se encuentra la planta medicinal “Yerba del Soldado”? Se utiliza para el resfriado, tos, bronquitis, escalofríos, tuberculosis y hemorragias. Uso: hervir cincuenta gramos en ocho litros de agua por diez minutos, combinado cada uno con diez gramos de eucalipto, laurel, verbena y altamisa. Baño dos veces por semana (Grupo Comunicarte, 2021b).

Por otro lado, esta serie también aporta al rescate de la memoria originaria, estableciendo conexiones entre los alimentos que son de uso cotidiano y difundido entre la población colombiana, como el chontaduro, pero que pocos saben que proviene de los pueblos indígenas.

Serie radial II. Fuentes de vida, latidos del Amazonas, Capítulo 4, La Pupuña: ¿Sabías que la pupuña es uno de los cientos de nombres indígenas que recibe el chontaduro? Planta aprovechable en su totalidad, cuyo fruto es muy apetecido por las poblaciones colombianas. Cinco razones por las cuales debes consumir pupuña. Por su alto contenido de vitamina A, lo que favorece la visión, el buen estado de la piel, del cabello y de los huesos. Fuente de minerales y proteína vegetal. Favorece los músculos y los tejidos. Previene enfermedades tan graves como la anemia. Ayuda a transportar el oxígeno y la sangre, contiene fibra. Por esto y muchas razones más, el chontaduro es un fruto fuente de energía cien por ciento natural (Grupo Comunicarte, 2021b).

Por otro lado, se destaca la importancia de la *Chagra* como un sistema integral alimentario y fundamento de vida de las culturas indígenas, que integra relaciones; ecosistémicas, sociales y de orden espiritual. Comprende la horticultura, la pesca, la cacería y la recolección de frutos silvestres, conocimientos, saberes y prácticas que son propios de mujeres y hombres, de manera complementaria e interdependiente.

Serie radial I. Amazonía, de mi tierra, a tu mesa, Capítulo 2. En donde ocurre la magia: Es momento de irnos a la *Chagra*, prepárense todos que nos vamos a sembrar la yuca brava. Recuerden que ha sido un alimento ancestral de nuestros pueblos indígenas, que nos garantiza la autonomía alimentaria, y sobre todo allá también podemos compartir y aprender de nuestros saberes ¡Vamos, alístense! Que allá también podemos educar a los niños, enseñarles el manejo y uso de las especies del bosque. Además, hoy es el día ideal, la luna está perfecta para sembrar la yuca (Grupo Comunicarte, 2021b).

5. Conclusiones

La escasa penetración de internet, la geografía inaccesible y los conflictos socioambientales en las fronteras de la Amazonía sitúan a la radio comunitaria y la comunicación popular como un actor crucial en la articulación territorial y la participación ciudadana para la defensa medioambiental. La comunicación en la Red Panamazónica de Comunicaciones de ALER, a través del proyecto “En la Onda del Cuidado del Amazonas” del *Grupo Comunicarte*, se entiende como un acto educativo y una alternativa a la comunicación vertical y monopolizada, centrada en las personas, los procesos y el diálogo con las comunidades, reconociendo la riqueza multicultural y las “otredades”.

Esta iniciativa incluye talleres de periodismo ambiental para integrantes de comunidades indígenas y población campesina, la emisión de contenidos pedagógicos sobre la Amazonía y la creación de redes de emisoras a lo largo de la región. La narrativa de defensa ambiental reconoce la Amazonía como un bien ancestral, revalorizando saberes, mitos y la cultura amazónica andina. Utiliza un lenguaje cercano e incorpora sonidos naturales para interpretar el ecosistema como parte esencial de la vida cotidiana.

Los postulados de Freire y Kaplún se reflejan en los componentes educomunicativos y comunitarios del *Grupo Comunicarte*: la comunicación popular como reflejo cultural, las personas comunicadoras sociales como facilitadoras y la denuncia social que motiva la acción democrática. La integración de comunidades indígenas y campesinas, poblaciones en riesgo de exclusión social, muestra una lógica que contrasta con la comunicación hegemónica y homogénea que no se adapta a los contextos locales y sirve a las dinámicas del mercado.

La PPCI y el Plan de TV Indígena Unificado de 2017 son avances que deben acompañarse de propuestas de educomunicación que empoderen a las comunidades indígenas como creadoras de sus propios contenidos, narrados desde sus lenguas y cosmogonías. Esto refuerza su identidad y autonomía, mostrando comunicaciones alternativas como precedentes de buenas prácticas en el trabajo con grupos minorizados y en la defensa medioambiental.

Sin embargo, se identifican limitaciones en este estudio: el alcance geográfico y cultural restringido que no captura completamente la diversidad de problemáticas, y las limitaciones del análisis de contenido que podrían no reflejar todas las complejidades de las prácticas comunicativas. Futuras investigaciones podrían complementar este análisis con métodos etnográficos o de seguimiento al trabajo de periodistas medioambientales formados por el Grupo Comunicarte, para explorar las repercusiones de esta propuesta.

6. Agradecimientos

A todo el equipo de *Grupo Comunicarte* en Colombia, en especial a su directora Alma Montoya, por compartir sus valiosas experiencias en comunicación popular. A Manuel Chaparro Escudero por servir como puente y facilitador de esta iniciativa.

7. Referencias bibliográficas

- Accioly, T., Cruz, R. H. S. F., Assis, N. M., Ishika, K., Martín, M. P. y Baseia, I. G. (2018): "Amazonian bird's nest fungi (Basidiomycota): Current knowledge and novelties on *Cyathus* species", *Mycoscience*, 59(5), pp.331-342. Disponible en: <http://doi.org/10.1016/j.myc.2017.11.006>
- ALER. (2023): *¿Dónde estamos?* Disponible en: <https://aler.org/aler/#donde-estamos>
- Beltrán, L. R. (2014): "La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo", *Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación*, 4(8), pp.53– Disponible en: <https://revistas.udem.edu.co/index.php/anagramas/article/view/1117>
- CEPAL (2013): *Amazonia posible y sostenible*. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/1506-amazonia-posible-sostenible>
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E. y Zucman, G. (2022): *World Inequality Report 2022*, UNESCO World Inequality Lab. Disponible en: <https://wir2022.wid.world/>
- Chaparro Escudero, M. (2015): *Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos. La distopía del desarrollo*. Bogotá, Desde Abajo.
- Chaparro Escudero, M. y Andrés del Campo, S. (2022): *Comunicación Radical. Despatriarcalizar, decolonizar y ecologizar la cultura mediática*, Madrid, Gedisa.
- Chaves G, I. y Gordo M, R. (2021): "La Concentración Mediática en Colombia. Para Descentralizar la Mirada", En M. Chaparro Escudero, V. Gabilondo y L. Espinar Medina, ed., *Transparencia mediática, oligopolios y democracia. ¿Quién nos cuenta el cuento? Indicadores de rentabilidad social y políticas en radio y televisión: América Latina y Europa mediterránea*, Salamanca, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, pp.177-191.
- Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas CONCIP-MPC (2017a): *Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas de Colombia*, Bogotá, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Disponible en: <https://concip.mpcindigena.org/index.php/normativa/politica-publica-de-comunicacion-indigena-ppci>
- Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas CONCIP-MPC (2020): *Manual de buenas prácticas para la difusión mediática de contenidos relacionados con Pueblos indígenas*, Bogotá, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Disponible en: <https://www.infoamerica.org/libex/documentos/Manual%20de%20buenas%20practicas.pdf>
- Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas CONCIP-MPC (2017b): *Plan de Televisión Indígena Unificado. ANTV, ONIC, OPIAC, CIT, AICO y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia*, Gobierno Mayor. Bogotá, Comisión Nacional de Comunicación Indígena (CONCIP) y Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Disponible en: <https://concip.mpcindigena.org/index.php/normativa/plan-de-television-indigena>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2018): *DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda 2018*. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivienda-2018>

- Foro Social Panamazónico, FOSPA (2017): *Panamazonia. Defensa del territorio y cuidado de la naturaleza para la vida plena y el buen vivir*. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1i7BRwqaHkjoB-XZR_xEIA5qUEQhU-6Ny/view
- Gavilán Pinto, V, M. (2012): *El pensamiento en espiral. El paradigma de los pueblos indígenas*, Santiago de Chile, Editorial Ñuque Mapuforlaget.
- GINI index. (2020): *Countries ranked by GINI index (World Bank estimate)*. Disponible en: <https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/rankings>
- Grupo Comunicarte (2021a): *Talleres de periodismo ambiental*. Disponible en: <https://panamazoniagrupo.com.wixsite.com/comunicarte/reporteros>
- Grupo Comunicarte (2021b): *Audioteca En la Onda del Cuidado del Amazonas*. Disponible en: <https://panamazoniagrupo.com.wixsite.com/comunicarte/producciones-radiales>
- Gutiérrez, G. A. (2009): “Los medios de comunicación en Colombia frente a las demandas de los ciudadanos”, *Actualidades Pedagógicas*, (54), pp.137-145. Disponible en: <https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=ap>
- Herrero, Y. (2015): “Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo”, *Boletín del Centro de Documentación Hegoa*, 43, pp.1–12. Disponible en: <https://boletin.hegoa.ehu.eus/mail/37>
- Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi (2024): *Panamazonia. Regiones de la Amazonia Suramericana*. Disponible en: <https://www.sinchi.org.co/panamazonia1>
- Jurisdicción Especial Para la Paz, JEP (2016): *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*. Disponible en: <https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx>
- Kaplún, M. (1985): *El comunicador popular*, Quito, CIESPAL.
- Muñoz-Borja, P., García-Ruiz, R., y Aguaded, I. (2020): “La educomunicación en la documentación pública, privada y académica colombiana en su comprensión de la cuestión social”, *Revista Fuentes*, 1(22), pp.1-12. Disponible en: <https://doi.org/10.12795/revistafuentes.2020.v22.i1.01>
- Quintero Cerón, R. y Solano, Y. (2020): “Estudiar en línea en Colombia es un privilegio”, *El Tiempo*, 29 de junio. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/datos/asi-es-la-conexion-a-internet-en-colombia-510592>
- SICSUR (2015): *Una mirada desde el sur: Pueblos Indígenas*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Cultura de la Nación.
- Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA (2014): *La realidad de la minería ilegal en países amazónicos*. Disponible en: <https://spda.org.pe/wpfb-file/la-realidad-de-la-mineraa-ilegal-en-paases-amaza%C2%B3nicos-spda-pdf/>
- Tornay Márquez, M. (2019): “Revalorización cultural e identitaria de mujeres afrodescendientes e indígenas en radios comunitarias”, *Chasqui. Revista Latinoamericana De Comunicación*, 1(140), pp. 163–178. Disponible en <https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i140.3877>
- Torres, R. M. S., Méndez, L. F. T. y Nariño, L. A. R. (2020): “Niveles de ingreso y desigualdad en Colombia: Un estudio econométrico por departamentos”, *Económicas CUC*, 41(1), pp. 25-64. Disponible en: <https://doi.org/10.17981/econuc.41.1.2020.Econ.2>
- UAIIN (2021): *Programa Comunicación Propia Intercultural de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN*. Disponible en: <https://uaiinpebi-cric.edu.co/programas/comunicacion-propia-intercultural/>
- UNESCO (2020): *Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020, América Latina y el Caribe*. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374790_spa
- Unidad para las Víctimas del Gobierno de Colombia (2024): *Registro Único de Víctimas (RUV)*. Disponible en: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/>
- Valderrama, H. (2000): *Comunicación-Educación: Coordinadas, abordajes y travesías*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores.
- Vivas, J. (2018): “En tres meses, 120 líderes sociales han sido asesinados en Colombia”, *El Tiempo*, 23 de noviembre. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408>