

El indígena: un nuevo actor social conquistando el espacio digital

DANIEL ALFONSO DEBO ARMENTA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ¹

Resumen

El indígena digital es ese actor en la red que lo mismo produce, consume y comparte información en el internet y las redes sociales desde su propia cosmovisión, es un nuevo usuario que apropiándose de las herramientas y narrativas digitales comparte su pensamiento, su cultura, sus tradiciones, sus participaciones sociales y políticas, así como los movimientos que encabeza y apoya. Es ese nuevo actor que poco a poco ha conquistado el espacio digital.

Abstract

The digital indigenous is that actor in the network that produces, consumes and shares information on the internet and social networks from his own worldview, he is a new user who, appropriating digital tools and narratives, shares his thoughts, his culture, his traditions, its social and political participation, as well as the movements it leads and supports. It is that new actor that little by little has conquered the digital space.

Palabras clave: redes sociales digitales, identidad, activismo, apropiación tecnológica, cosmovisión.

Keywords: digital social networks, identity, activism, technological appropriation, worldview.

¹ ORCID: <<https://orcid.org/0000-0002-0006-0797>>. ResearchID: <<https://publons.com/researcher/3678111/daniel-debo-armenta/>>.

Para citar este artículo: Debo Armenta, Daniel Alfonso, “El indígena: un nuevo actor social conquistando el espacio digital”, en *Tema y Variaciones de Literatura*, núm. 57, semestre II, julio-diciembre de 2021, UAM Azcapotzalco, pp. 57-75.

El ser indígena en América Latina

Según el informe “Latinoamérica en el siglo XXI” del Banco Mundial², existen 522 pueblos indígenas en esta región, que suman alrededor de 42 millones de personas (el 8% de la población latinoamericana). Algunas estimaciones de la Comisión Económica Para América y el Caribe³ señalan que puede haber hasta 826 pueblos indígenas en América Latina, con 49.3 millones de personas integrándolos, mismos que hacen visible su cultura, sus formas de educación, sus formas de participación política, su cosmovisión.

Por otro lado, un estudio del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas⁴ señala que América Latina está pasando por una movilización inédita de pueblos y comunidades indígenas y que se ha incrementado en los últimos 20 años, en las cuales hacen evidente su participación política, social y cultural⁵. Este informe también indica que existen factores que han propiciado el aumento de este tipo de participación política, y que esto se debe al reconocimiento en tratados internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, ampliando con esto las obligaciones y derechos hacia ellos por parte de los Estados⁶. Lo

² Banco Mundial. *Latinoamérica indígena en el siglo XXI: primera década*. Washington: Banco Mundial, 2015.

³ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. La crisis del comercio regional: diagnóstico y perspectivas*, Santiago de Chile, 2015.

⁴ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Fortalecimiento del estado de derecho en situaciones de crisis y frágiles*. New York: PNUD, 2013.

⁵ Este informe se centra en Bolivia, Guatemala, Ecuador, México, Nicaragua y Perú, países que tienen la mayor población indígena, y que presentan los mayores avances en la participación política de estos pueblos.

⁶ Ha habido avances en materia legal para fundamentar y fortalecer los derechos de los pueblos originarios en contextos locales y regionales. A nivel internacional existe un reconocimiento legal de estos pueblos, naciones y comunidades, tal y como se manifiesta en el Art. 18 de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos de los pueblos indígenas, así como el artículo 1º del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ambos se establece que los pueblos indígenas deben participar a través de sus propios representantes e instituciones políticas, sociales y económicas en conjunto con el Estado, mediante la previa consulta y con el respaldo de los mecanismos adecuados ante acciones que puedan afectarlos.

anterior ha permitido un incremento en la movilización social y política de estos actores en todos los países de América Latina. Ahora estos mismos actores participan en las agendas sociales, políticas, económicas, territoriales y culturales de las regiones en las que habitan.

Asimismo, se ha podido observar el involucramiento de los indígenas con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el uso del internet y las redes sociales digitales, que hacen visible su presencia en el contexto tecnológico, evidenciando con esto su identidad, su cultura, su cosmovisión y también sus problemáticas.⁷ Lo anterior ocurre porque en América Latina la palabra “indígena” está estrechamente relacionada con ser pobre, analfabeta, rezagado e improductivo, y si a estos prejuicios se les suma el despojo de sus tierras y la posible extinción de su lengua, su cultura, su organización política y económica, su sabiduría ancestral, además de sus ciencias y artes⁸, ser indígena se convierte en un concepto con mucho en contra.

Los indígenas muchas veces invisibilizados van enfrentando el poco entendimiento de su cultura, de sus costumbres, así como de sus organizaciones sociales, políticas y sus dinámicas económicas, además

del rechazo al conocimiento tradicional, la medicina y a sus creencias ante el desconocimiento de la sociedad. Estos pueblos o comunidades en relación con otros grupos sufren en mayor porcentaje la pérdida de sus tierras por despojo y expropiación por parte del Estado, situaciones que los ubican en situaciones de marginación, discriminación y subdesarrollo, según Erica Irene Daes, relatora especial de las Naciones Unidas en 2002.

En la realidad latinoamericana existen contradicciones: por un lado, el reconocimiento de los indígenas por organismos internacionales interesados en la protección de sus derechos fundamentales y, por otro lado, el desconocimiento o la negación de esos mismos derechos por parte de las instituciones y gobiernos locales donde se encuentran estos pueblos, comunidades o naciones, que “día a día” se enfrentan por superar las brechas de desigualdad social, política, económica, cultural y tecnológica⁹.

Wilma Dunaway¹⁰ menciona que al menos existen tres razones por las cuales los estados ven de diferente manera a los indígenas en comparación con otros sujetos en la actualidad:

- La cultura indígena es una contracultura que critica la civilización

⁷ Gómez Mont, C. *Los usos sociales de internet en comunidades indígenas mexicanas. Comunicación y diversidad cultural*, México, 2012.

⁸ UN-DESA. *The state of the world's indigenous peoples: indigenous people's access to health services*, New York, United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016; UN-DESA, 2017. *The 2017 Revision. Key Findings and Advance Tables*. United Nations. New York.

⁹ El Colegio de México. *Desigualdades en México 2018*. Ciudad de México: El Colegio de México, 2018. Disponible en <<http://desigualdades.colmex.mx/informe2018>>.

¹⁰ Dunaway, W. “Ethnic conflict in the modern world-system: the dialectics of counter-hegemonic resistance in an age of transition”. *Journal of World-Systems Research*, 9 (1), 2003, pp. 3-34.

capitalista, cuestionando la historia oficial.

- La exigencia de los grupos indígenas al Estado por la autonomía de sus territorios.
- La preservación de las actividades económicas cuyos objetivos entran en conflicto con las agendas del Estado.

La misma autora señala que los indígenas a menudo residen en territorios con recursos naturales explotables (minería, petróleo, madera, agua, etc.), por lo que surge el conflicto con el Estado, así que estos pueblos desafían la lógica del estado “moderno” al parecer ir contra la modernidad de éste por no explotar de manera comercial e irracional estos recursos naturales.

En este sentido, Pablo Dávalos¹¹ menciona que a las sociedades tradicionales se les ha considerado como sociedades “atrasadas”, “premodernas”, por lo que son vistas como enemigas del desarrollo social, económico, tecnológico. Debemos recordar que estos grupos indígenas han sido “apartados” histórica, social, económica y culturalmente en algunos países de Latinoamérica¹² ya que la lógica de la sobreexplotación de sus recursos no se encuentra dentro de sus creencias o filosofía.

¹¹ Dávalos, P. “Movimientos indígenas en América Latina: el derecho a la palabra”. 17-33. Dávalos, Pablo (compilador). *Pueblos indígenas, Estado y democracia*. Buenos Aires: CLACSO Libros, 2005, pp. 17-33.

¹² Sandoval-Forero, E. A. “Los indígenas en el ciberespacio”. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 10 (2), 2013, pp. 235-256.

Con relación a esto Bengoa¹³ menciona que ser “indígena” también corresponde a fenómenos sociales, políticos y culturales en donde los pueblos y comunidades indígenas, mediante la reconstrucción de sus identidades étnicas, visibilizaron demandas y reclamos que convirtieron en resistencias, levantamientos y movimientos que han estado presentes desde la década de los 60 y 70¹⁴, logrando que lo “indígena” se convirtiera en un concepto de reivindicación no solamente identitaria, si no cultural, social y política, misma que se ha fortalecido en los últimos años en América Latina.

Es evidente que a partir de la década de los 90 los movimientos indígenas¹⁵ resurgen en una lucha constante a favor de la autodeterminación y contra la pobreza, la desigualdad en derechos humanos y la exclusión económica, política y cultural, además de exigir la autonomía de sus formas de gobierno, y costumbres, así como la protección de su territorio y de la libertad de aprovechamiento de sus recursos naturales, esto por encontrarse en desigualdad en relación con otros grupos sociales¹⁶.

¹³ Bengoa, J. “¿Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en América Latina?” *Cuadernos de Antropología Social*, 29 (2009), pp. 7-22.

¹⁴ Bruckmann, M. & Dos Santos, T. “Los movimientos sociales en América Latina: un balance histórico”. Trabajo presentado en Seminario Internacional REG GEN: Alternativas Globalización. Rio de Janeiro, 2005.

¹⁵ Movimientos étnicos (campesinos e indígenas) que tomaron fuerza en los años 70.

¹⁶ Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. La crisis del comercio regional: diagnóstico y perspectivas*, Santiago de Chile: CEPAL, 2015.

Por lo que las problemáticas y conflictos de estos pueblos con el Estado o empresas transnacionales no son más que demostraciones de un proceso fallido de modernización que es rechazado por ellos, al no ser conveniente a sus intereses y necesidades¹⁷, además de sufrir consecuencias por decisiones que no les fueron consultadas, como lo recomienda la ONU, y que han afectado gravemente sus territorios, costumbres y formas de vida. Stavenhagen también señala que esta condición actual de estos pueblos se debe a dos principales factores:

Primero: la destrucción progresiva de su economía y sus modos tradicionales de vida.

Segundo: La negación de su condición de ciudadanos dentro del Estado moderno que habitan, haciendo de los indígenas sujetos "invisibles", extraños en sus propias tierras, y sujetos no reconocidos de forma legal, ni formal (aunque la ley dicte lo contrario).

Es importante hacer mención que los pueblos indígenas representan en la actualidad una de las más poderosas identidades de posguerra fría, pues han construido un discurso político de gran impacto en la opinión pública en el mundo, logrando hacerse visibles con un papel protagónico en foros internacionales en los que buscan la reivindicación a su identidad y cultura¹⁸.

¹⁷ Stavenhagen, R. "Derechos indígenas y derechos culturales de los pueblos indígenas. Lo propio y lo ajeno." *Interculturalidad y sociedad multicultural*, Ciudad de México: Plaza y Valdés/Asociación Alemana para la Educación de Adultos/Instituto de la Cooperación Internacional, 1996, p. 23

¹⁸ Otis, G., & Melkevik, B. "L'universalisme moderne à l'heure des identités: le défi singulier des peuples autochtones." *Les droits fondamentaux: Universalité*

Porque hoy el ser indígena radica en el sentido de pertenencia a una generación ancestral, a las raíces originarias, a las prácticas colectivas propias y al ejercicio de los principios heredados por los padres y abuelos. Sin perder de vista que esta identidad no sólo se hereda, se recibe, se apropia y se transmite, en un proceso incesante de reconstrucción, resulta también la identidad indígena como un producto de una conquista (personal y colectiva) que reivindica su diferencia en relación con otros, aun con la constante tensión de los significados propios y ajenos atribuidos a lo indígena.

Es así como, en los últimos años, el indígena en América Latina pasa de ser un sujeto "invisible" a ser: *un sujeto social con identidades particulares, reclamando derechos específicos*¹⁹, que propone y promueve cambios importantes en todos los espacios por los que transita, logrando impactar en los contextos políticos, sociales, económicos y culturales (locales, regionales e internacionales), además lo hace utilizando y apropiándose de las herramientas tecnológicas a su alcance, y haciendo uso de todos los recursos humanos, económicos, académicos, sociales disponibles, incluso aquellos recursos mediáticos como la radio, vigente

et diversité, 1997, pp. 265-283; Cunningham, M. "Políticas lingüísticas y legislación sobre lenguas indígenas en América Latina". En II Congreso Latinoamericano sobre EIB. La EIB dentro y fuera de la Escuela. Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, noviembre, 1996.

¹⁹ López Bárcenas, F. "Los movimientos indígenas en México: rostros y caminos". *El Cotidiano*, núm. 200, 2016, pp. 60-75. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Distrito Federal, México.

en su uso entre las comunidades y grupos indígenas de AL.

El indígena, de la radio a las TIC

Uno de los principales recursos que permite los procesos de información y comunicación entre indígenas es la radio comunitaria, esto, porque ha sido (desde hace más de medio siglo) una de las principales herramientas con las que cuentan los pueblos originarios en América Latina. Lo es porque se trata de un medio de comunicación accesible y amigable, que lo mismo se utiliza para escuchar música, noticias que, para hacer difusión de la cultura, así como para generar discusión de asuntos de interés para estas comunidades, pero también es utilizado para hacer llamados, convocatorias y asambleas en sus regiones. Es importante señalar que estas transmisiones generalmente se realizan en sus propias lenguas²⁰.

Este medio ha tenido un papel preponderante en la auto representación de los pueblos y naciones indígenas en América Latina, ya que promueve la cohesión social de los individuos y de sus comunidades, pues de cierta manera fortalece y se extiende entre ellos la propia identidad. La radio es, sin duda, una manera aún vigente

de visibilizar esta visión particular del mundo a la sociedad en general²¹.

En Colombia, según Palacios Echeverry,²² las radios comunitarias Radio Nasa, Voces de Nuestra Tierra o Radio Pyumat han alcanzado con sus transmisiones a más de 10,000 indígenas en 120 comunidades. En México, desde 1979, se han mantenido 21 estaciones de radio comunitarias, principalmente en el centro y sur del país. Mientras que, en Venezuela, según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de la República Bolivariana de Venezuela, en el país hay cerca de 330 radios comunitarias, mientras que, en Ecuador, Perú y El Salvador sólo suman 20. Esto demuestra que la radio indígena o comunitaria es un recurso indispensable para los procesos de información y comunicación de los pueblos originarios.

Lamentablemente en la región latinoamericana los esfuerzos por contar con televisión indígena son muchos, pero con escasos resultados. Según la CEPAL, en Colombia hasta 2013, la Organización Nacional Indígena de Colombia contaban con espacios limitados en el Canal Capital, sin contar con un canal propio. Es hasta finales del 2019 que en este país el Consejo Regional Indígena del Cauca en coproducción con la Cadena Telepacífico logra la transmisión de la serie

²⁰ Ornelas, A. "El activismo digital de los indios yaquis logra cambios" [online] swi swissinfo.ch. Disponible en: <http://www.swissinfo.ch/democraciadirecta/acc-eso-al-agua_-el-activismo-digital-de-los-indios-yaquis-logra-cambios-/41889938> [con acceso el 7 de abril de 2017].

²¹ Ramos, J. "Ecos de 'La voz de la montaña': la radio como factor de cohesión y fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas" (tesis de doctorado). México: UNAM, 2005.

²² Palacios Echeverry, M. "Radios indígenas en América Latina: una posibilidad hacia la democratización de la información", en *Impactos y estrategias de la globalización en América Latina*. Universidad De Guadalajara, 2008.

documental “Autonomías Territoriales”²³, un logro sin precedente para las comunidades indígenas del Departamento del Cauca.

En Ecuador surge en 2009 TV MICC (Televisión del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi), pero cerró en 2012. Cabe destacar que este canal es el primero en ser administrado por una organización indígena en este país. Misma suerte de TV Maya en Guatemala, que inicia operaciones en 2008 y cesa transmisiones en 2013. Nicaragua, Perú y Bolivia, que contaban con al menos un programa en televisión abierta, también cerraron, siendo estos canales una opción mediática más en la que los pueblos originarios ejercían plenamente sus derechos autónomos, así como los derechos de accesos a la información y a la comunicación.

Son notables las producciones de radio, televisión y medios impresos que se convirtieron en herramientas para visibilizar los asuntos de estos pueblos de Latinoamérica. Sin embargo, los esfuerzos no sólo han sido en estos medios. Otro medio como la producción audiovisual (cine, documental) ha cobrado relevancia en los últimos años, recurso que han aprovechado las comunidades indígenas en AL en producciones como “Nudo mixteco”, producción de la actriz y directora oaxaqueña (México) Ángeles Cruz; “Granito: Cómo atrapar a un dictador” de Pamela Yates (Guatemala), son ejemplos que han motivado por parte de

indígenas y no indígenas la producción documental, cine de ficción, cortometrajes y otras narrativas no tradicionales.

En la actualidad, y más allá de los medios “tradicionales”, existen otros medios que los indígenas están experimentando, y a los que cada vez acceden con mayor frecuencia, aun superando las brechas digitales y la alfabetización tecnológica, medios en los que hacen visibles su forma de organización, sus costumbres, la cultura de sus pueblos, sus naciones, sus comunidades, su lengua.

Estos medios han permitido dar el paso de aquellos como la radio, la televisión y la prensa, a aquellos medios digitales o emergentes a través del uso y apropiación del internet, sus plataformas y las redes sociales digitales, como Facebook, WhatsApp, Messenger, entre otros.

Y es que ante este escenario tecnológico contemporáneo estos grupos están reclamando su derecho al acceso y libre uso de las TIC. Primero: mediante la apropiación de tecnologías digitales, que la hacer uso de ellas les permitan actuar mediante sus principios culturales en el internet, las redes sociales, plataformas, etc. Segundo: para aprovechar las oportunidades para estar presentes en lo digital junto al resto del mundo interconectado, lo que permitiría también la construcción de la autonomía de estos pueblos indígenas en la red con la ayuda de estas tecnologías digitales.

La apropiación tecnológica, según Sandoval-Forero²⁴, cumple con principios más

²³ <www.telepacifico.com/autonomiasterritoriales1>. Vid. Palacios Echeverry. M. “Radios indígenas en América Latina: una posibilidad hacia la democratización de la información”, en *Impactos y estrategias de la globalización en América Latina*. Universidad De Guadalajara, 2008.

²⁴ Sandoval-Forero, E. A. “Los indígenas en el ciberespacio.” *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 10(2), 2013, pp. 235-256.

allá de lo estrictamente comunicacional (uso de redes sociales, Facebook, WhatsApp, Messenger), ya que no sólo el proceso de la comunicación se manifiesta en su uso. En este sentido, Gómez Navarro²⁵ explica que “las TIC inciden en las practicas sociales y en la reconfiguración de las identidades colectivas e individuales”.

El caso que puede explicar este proceso de la apropiación es el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya que desde sus orígenes hizo su quehacer cotidiano el uso del internet, creación de blogs y páginas web, incluso la creación de radios rebeldes, que sustentaron la autonomía de un pueblo que se encontraba marcando una diferencia histórica, social y cultural en México, en Latinoamérica y en el mundo.

En Colombia, por ejemplo, la apropiación de las TIC resulta en dos perspectivas, la primera que sucede a partir de los planes de vida, la cultura y los procesos propios (leyes, economía, política) de los indígenas y segundo, en las prácticas de comunicación, a través de la resistencia y el fortalecimiento de la lucha por sus derechos²⁶. Camargo y

Murillo²⁷ exponen que los grupos indígenas recurren a la apropiación tecnológica para la defensa de su cultura, como instrumento de libertad de expresión, así como medio para visibilizar sus demandas y reclamos de inclusión. Según estos autores, también debe incluirse como parte de la apropiación, la defensa de sus derechos y la conservación de su patrimonio territorial y cultural.

Resulta entonces la apropiación al adaptar la herramienta tecnológica (teléfono celular, computadora, tablet) al entorno, provocando una transformación del individuo, de la sociedad, que debe aceptarlas como parte de su cosmovisión, con cierta permanencia y continuidad en su uso, pues estos artefactos modifican las practicas e ideas previas sobre las Tecnologías en Información y Comunicación, por lo que es imperativo que la apropiación se ajuste a la realidad indígena y que la introducción de dispositivos o artefactos electrónicos no afecte dramáticamente la idiosincrasia de los pueblos originarios, es decir, lograr la capacidad de inclusión de las TIC sin afectar sus procesos tradicionales, más bien fortalecerlos.

Es importante destacar que por un lado se encuentra la tradición milenaria de conservar, mediante la adaptación y la asimilación de elementos que podrían influir en modificar costumbres ancestrales (dispositivos electrónicos, internet, redes sociales),

Es importante destacar que por un lado se encuentra la tradición milenaria de conservar, mediante la adaptación y la asimilación de elementos que podrían influir en modificar costumbres ancestrales (dispositivos electrónicos, internet, redes sociales),

²⁵ Gómez Navarro, D. “Apropiación social, política de TIC y pueblos indígenas de México: una mirada antropológica”. 2018. <https://www.researchgate.net/publication/338432165_Apropiacion_social_y_comunitaria_de_las_TIC_desafios_para_las_universidades_interculturales_en_Mexico>.

²⁶ Bringe, A. C., Huérfano, E. D. R. H., Sanz, D. F., & Casanova, M. J. V. “Apropiación de TIC, pueblos indígenas y procesos políticos de resistencia en Colombia: el caso del Tejido de Comunicación”. En *Tecnopolítica en América Latina y el Caribe*, 2017, pp. 145-174.

²⁷ Camargo, D. Murillo. A. “El acceso de los pueblos indígenas a las tecnologías de la información y la comunicación en Colombia: ¿inclusión o exclusión social y política?” *Derecho y Realidad*, 10(20), 2012.

y por otro lado según Gómez-Mont²⁸, mediante el uso de estos recursos y herramientas digitales encontrar equilibrio entre sus tradiciones y el mundo moderno (digital), tanto así que hoy en día es evidente su participación en la construcción de aplicaciones, de sitios web, de grupos y comunidades en redes sociales con las que pueden reforzar, preservar y compartir su cultura, su lengua, su identidad, ya que en la actualidad la visión propia de sus pueblos es aceptada, asimilada y consumida por otros usuarios que confluyen en la gran red y que pueden identificarse o no con esta mirada indígena del mundo.

Entonces se puede hablar de un indígena como un actor social que busca superar brechas no sólo económicas, políticas y sociales, sino brechas de marginación tecnológica. Esto puede ser posible usando múltiples recursos electrónicos sin dejar de lado la tradición oral, la radio comunitaria, la enseñanza tradicional y otros elementos culturales, simbólicos, lingüísticos. Esto es posible ya que hoy en día las herramientas electrónicas son utilizadas básicamente para comunicarse, pero también para hacerse visibles e interconectarse con otras identidades en el contexto digital del internet y las redes sociales digitales, es decir, con esta apropiación contribuyen a la construcción de un ser digital.

Ser digital

En el libro *Ser digital (Being digital)* de Nicholas Negroponte²⁹ hay un remate en el título que dice: “El futuro ya está aquí, y sólo existen dos posibilidades: ser digital o no ser”. A 24 años de distancia esta frase sigue vigente: ser digital hoy en día es sinónimo de “ser”, de “estar”, de “existir” para aquellos conectados en la red. La tecnología, su uso y desarrollo han logrado que se puedan “cambiar” átomos por *bits*, y esto significa digitalizar el mundo como Negroponte predijo: “*el planeta digital –en tiempo y espacio– es tan pequeño como una cabeza de alfiler*”³⁰ y tan corto como un instante, nada más cierto que la realidad actual.

Pero no es solamente la acción de “conectar” sino la de “digitalizar” el mundo, lo que resulta extraordinario, y lo es, por la “adaptación” o “evolución” de la sociedad a esta realidad o realidades (*online/offline*) construidas a partir de la incorporación, apropiación y uso de dispositivos electrónicos en todos los contextos de la vida, resultando en nuevas formas de interacción, que modifican procesos de información y comunicación a todos aquellos conectados y no conectados al internet.

A estas dinámicas se le suma la aparición de nuevos conceptos para definir fenómenos “digitales” y darles una explicación en el contexto físico de las acciones sociales, pues la convergencia del hombre permite la redefinición de conceptos como el del

²⁸ Gómez Mont, C. “Los usos sociales de internet en comunidades indígenas mexicanas”. *Comunicación y diversidad cultural*. México, 2012.

²⁹ Negroponte, N. *Being digital*. New York: Vintage, 1995.

³⁰ *Ibid.*, p. 8.

tiempo, el del espacio; resignificando las dinámicas sociales, económicas y políticas (*online/offline*) y propiciando cambios de paradigmas en las relaciones sociales, la identidad de los individuos y en su cultura³¹.

Se observa entonces a seres humanos conformando espacios digitales donde ocurren dinámicas parecidas a las de la vida social, pero que ocurren en lo que Bauman³² llama una vida electrónica o cibervida. En éstas ocurren también procesos económicos, políticos, sociales y culturales, en un contexto *online*, intangible, inhabitable, pero que (co) existe con un espacio *offline*. Esos espacios intangibles son el internet y las redes sociales que desaparecen las fronteras del espacio físico.

Y es que lo *online* y lo *offline* no son espacios o universos paralelos, ni tampoco opuestos. La realidad es que resultan complementarios, como exponía Hine en 2005, pues se entiende que no existe una contrariedad entre lo real y lo digital, pues la aparición del internet en la sociedad no dividió la realidad en dos, sino que complementó al contexto físico.

Resulta interesante cómo internet ha cambiado la manera de relacionarse (*offline-online*) para los seres humanos³³. En este sentido, la oportunidad de volverse digital es también acceder a un lugar sin límites aparentes, sin fronteras visibles donde estudiantes, obreros, amas de casa, mujeres y

jóvenes están siendo y haciéndose visibles en las redes sociales digitales, apropiándose de la tecnología (y todos sus recursos) para hacer evidentes sus identidades, sus ideologías y sus manifestaciones culturales, así como también sus actividades económicas, políticas y sociales. Entonces los indígenas son parte de esos actores que están abrazando con gran fuerza esa oportunidad de volverse digitales.

El indígena digital

La visibilidad de los indígenas en internet y las redes sociales va en aumento: en un informe del 2014, la UNAM catalogaba alrededor de 206 páginas web de alrededor de 500 organizaciones indígenas en Latinoamérica. Se trata de páginas web que contienen información sobre la cosmología indígena, su lengua, su cultura, las artes; los territorios donde habitan, la gastronomía, la medicina tradicional, sus formas de gobierno.

En este sentido, Gómez Mont³⁴ explica que los indígenas se han apropiado del internet para reducir el impacto de la desaparición de su cultura, lengua y tradiciones, ya que al usarlo cuentan con un recurso electrónico que les ayuda a rescatar, compartir y almacenar, así como hacer visible la información de sus culturas ancestrales en la red mediante la creación de páginas web, o de su participación en las redes sociales, incluso en el diseño y construcción de aplicaciones y la producción multimedia, ya

³¹ Castells, M. "La sociedad de la información". *El País*, 1995, p. 25.

³² Bauman, Z. "Espacio/tiempo". *Modernidad líquida*, 2002, pp. 99-119.

³³ Baudrillard, J., & del Solar, J. J. *Pantalla total*. Barcelona: Anagrama, 2000.

³⁴ Gómez Mont, C. "Los usos sociales de internet en comunidades indígenas mexicanas". *Comunicación y diversidad cultural*. México, 2012.

sea radio, televisión u otros recursos digitales o emergentes.

Debe entenderse que el uso del internet no es exclusivo para comunicar³⁵, sino que también es una herramienta donde se construyen canales para informar, discutir y reflexionar, así como: denunciar, acordar, actuar³⁶ y producir. Es evidente que las organizaciones indígenas han encontrado diferentes usos a la red. Estos van desde la protección a su cultura hasta la participación política, social y recientemente un fenómeno muy presente en la red, el activismo por la defensa de sus territorios. Respecto de lo anterior, Gómez Mont³⁷ explica que el uso social del internet en estas comunidades depende de tres factores, que son:

1. Una infraestructura tecnológica (aparatos electrónicos, redes y servicios) que permita responder a la demanda de los usuarios.
2. Una respuesta crítica ante las estrategias que gobierno y empresas desarrollan sin consultar previamente a las mismas organizaciones y comunidades indígenas.
3. Una táctica que en este caso corresponde a los nuevos usos concebidos desde la cosmovisión y necesidades de los propios indígenas.

³⁵ La comunicación oral como recurso primordial para la continuidad social y cultural de estos pueblos.

³⁶ Sandoval-Forero, E. A. "Los indígenas en el ciberespacio". *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 10(2), 2013, pp. 235-256.

³⁷ Gómez Mont, C. "Los usos sociales de internet en comunidades indígenas mexicanas". *Comunicación y diversidad cultural*. México, 2012.

Por ello, los pueblos indígenas de Latinoamérica manifiestan su necesidad de hacer uso de las tecnologías y de contar con un territorio digital. Es evidente la presencia de estos pueblos en internet. La red es ese medio emergente en el que día a día se suman usuarios indígenas³⁸, interactuado en páginas web, en redes sociales (Twitter, Facebook), involucrándose en hacer visible la cultura indígena.

Entonces la apropiación y el uso del internet como opción a la reivindicación de los derechos humanos, económicos, políticos, territoriales y de autonomía por parte de los pueblos indígenas, es una estrategia que parece consolidarse y fortalece una tendencia en la que diversos organismos están promoviendo iniciativas para que esto sea posible, desde lo indígena, la iniciativa privada y lo gubernamental, en el contexto *offline* y *online* del mundo actual. No debe olvidarse que este proyecto gira en función de la construcción de una autonomía como pueblo indígena que ha sido diferenciado histórica, social y culturalmente³⁹.

Con estas acciones

Internet ha permitido la posibilidad a los pueblos indígenas de comunicarse salvando el

³⁸ Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2018, 7 de cada 10 indígenas contaban con dispositivos conectados a internet. Del Álamo, O. "Esperanza tecnológica: Internet para los pueblos indígenas de América Latina", en *Revista Instituciones y Desarrollo*, núm. 14-15, Barcelona, Instituto Internacional de Governabilitat de Catalunya, 2003, pp. 43-79.

³⁹ Sandoval-Forero, E. A. "Los indígenas en el ciberespacio". *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 10(2), 2013, pp. 235-256.

aislamiento geográfico en el que habitualmente viven. Ha permitido que las propias comunidades puedan entrar en contacto entre ellas mismas, colaborando entre sí para apoyar sus esfuerzos de desarrollo, fortalecimiento organizativo, autogestión y afirmación cultural, y ha facilitado el contacto directo con organizaciones regionales y nacionales, agencias de cooperación, entidades de desarrollo o ha sido posible hallar nuevas fuentes de apoyo para las comunidades⁴⁰.

Existen otras propuestas de participación indígena en la red, como: La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana⁴¹ (AIDSESP), que tiene como objetivo, la defensa de los derechos colectivos, de territorio y de libre determinación de alrededor de 64 pueblos indígenas peruanos. A través de su página web informan sobre las acciones como: la recuperación de sus territorios, lenguas, manifestaciones culturales y la propia organización y participación política. Sin duda, estos recursos digitales fomentan su capacidad de organización (autogestión) y fortalecen su identidad cultural de pueblo indígena, como afirma Delgado⁴².

Y es que en los últimos años la presencia de estas organizaciones y grupos indí-

genas en internet se extiende por casi toda Latinoamérica⁴³. Muchos son los ejemplos y las causas, desde México con el EZLN⁴⁴, los Wixárikas⁴⁵ y los Yaquis⁴⁶, que siguen empujando la lucha por el derecho al agua, por la protección de sus territorios y su cultura. Y otros ejemplos que constantemente aparecen en todos los países de América Latina, que comparten problemáticas y luchas similares. Algunos ejemplos:

- En Bolivia, contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure.⁴⁷
- En Colombia, por el reconocimiento a su identidad indígena, el respeto a sus costumbres y la defensa de su territorio en acciones evidenciadas en Facebook.⁴⁸
- En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) visibiliza las luchas legales, culturales y políticas de los indígenas ecuatorianos en Twitter.⁴⁹

Sin embargo, estos casos no son los únicos, existen en la región de América Latina muchos ejemplos de pueblos indígenas que están superando el analfabetismo y la brecha digital por sí solos, con ayuda de jóve-

⁴⁰ Delgado, M. *Aproximación a experiencias de comunicación en pueblos indígenas Latinoamericanos* (tesis para obtener título de Master en Cooperación Internacional), Documento de trabajo, núm. 8, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense de Madrid, 2005.

⁴¹ <<http://www.aidsep.org.pe/> <https://www.youtube.com/channel/UCs8G_cAIVzIPqyrC7tK_qig/>.

⁴² *Ibid.*

⁴³ <www.porlatierra.org/casos>.

⁴⁴ <www.enlacezapatista.ezln.org.mx/>.

⁴⁵ <www.consejoregionalwixarika.org/>.

⁴⁶ <www.swissinfo.ch/spa/democraciadirecta/accesoal-agua_-el-activismo-digital-de-los-indios-yaquislogra-cambios/41889938>.

⁴⁷ <<https://tipnisbolivia.org/>>

⁴⁸ <www.facebook.com/cric.colombia/>.

⁴⁹ <https://twitter.com/conaie_ecuador>.

nes indígenas o algunas organizaciones civiles o campesinas para hacer evidentes sus demandas. Casos muy visibles en México, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, en donde se pueden observar comunidades, grupos y organizaciones indígenas realizando diferentes tipos de activismo.

Estas actividades se suman al potencial que poseen los pueblos indígenas de AL para identificarse e interconectarse a nivel continental y mundial, lo que resulta en actores indígenas insertos en contextos de gran activismo político, social, y cultural⁵⁰ muy visible en la red. Pero estas estrategias de los pueblos indígenas no solo radican en la elaboración de páginas, blogs o perfiles en las redes sociales y el internet, sino que se complementan con participaciones (movilizaciones y protestas) políticas, sociales y culturales *offline* que ayudan a evidenciar globalmente lo cotidiano de pertenecer a un pueblo originario en un mundo tecnológicamente interconectado, con lo que esto representa.

Los indígenas no sólo han reclamado parte del territorio del ciberespacio mediante el uso de la tecnología. Según Sandoval-Forero⁵¹, estas acciones amplían sus proyectos democráticos, tanto al interior como al exterior de sus pueblos, pero también hacen visibles proyectos culturales, económicos y sociales para el resto del mundo. Estas manifestaciones indígenas en la red son con-

secuencia del evidente acceso de estos grupos a los servicios, plataformas y aplicaciones electrónicas que son de libre acceso.

Entonces, los pueblos indígenas de Latinoamérica manifiestan su necesidad de hacer uso de las tecnologías, apropiándose de éstas, y construyendo un territorio digital en el cual puedan estar presentes junto a otras identidades⁵². En relación con lo anterior, Gómez-Mont explica que la aparición del internet en las comunidades pudo ser un símbolo del ingreso a la modernidad, pero desde la óptica indígena, puede ser una invasión a su lógica cultural. Sin embargo, es evidente que este actor ya no puede aislarse de la dinámica que se da entre él y la tecnología, pues es ésta la que le ha permitido (re) significar el mundo donde se encuentra, haciéndose partícipe de la dinámica tecnológica global.

Y es que la presencia de actores sociales indígenas (y no indígenas), resaltando la cultura originaria, contribuye de cierta manera a la democratización de estos medios, a la pluralidad, la multiculturalidad, y también permite la modificación de la imagen del indígena en el imaginario colectivo⁵³. Por lo que nuevas formas de comunicación instantáneas al alcance de los indígenas les

⁵⁰ Iparraguirre, R. W., & Martínez, J. A. S. *Redes sociodigitales en México*. México: Fondo de Cultura Económica, 2016.

⁵¹ Sandoval-Forero, E. A. "Los indígenas en el ciberespacio". *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 10(2), 2013, pp. 235-256.

⁵² Del Álamo, O. "Esperanza tecnológica: Internet para los pueblos indígenas de América Latina", en *Revista Instituciones y Desarrollo*, núm. 14-15, Barcelona, Instituto Internacional de Governabilitat de Catalunya, 2003, pp. 43-79.

⁵³ Hernández, I. & Calcagno, S. "Los pueblos indígenas y la sociedad de la información". *Revista Argentina de Sociología* [en línea], 1, noviembre-diciembre, 2003.

permiten la difusión y el encuentro de sus ideas con el imaginario global⁵⁴.

No debe extrañar que, a pesar de tener claras desventajas, los indígenas busquen acceder a las tecnologías, el internet y las múltiples redes, ya sea en las escuelas, cibercafés o mediante el uso de dispositivos móviles, para hacerse presentes en las discusiones políticas, sociales y culturales de sus contextos locales, nacionales e incluso globales⁵⁵.

Sin embargo, ocurre que estas desventajas se van contrarrestando un poco, por ejemplo, por el incremento de estudiantes de origen indígena en los niveles medio y superior, principalmente en México, Perú y Ecuador, lo que les permite a estos estudiantes tener acceso a las tecnologías de comunicación e información y hacer visible su participación en los procesos político-sociales y económicos de sus regiones⁵⁶, al poder participar en el desarrollo de nuevas herramientas, páginas web, redes sociales digitales propias, medios de comunicación emergentes, juegos y plataformas desde su propia cosmovisión

En este sentido, Gómez Mont menciona que: “gran parte de estos sitios son concebidos, elaborados y actualizados desde el consejo comunitario”⁵⁷. Lo que se comparte en estos sitios se consensúa en las asambleas, reuniones y consejos indígenas, siendo ésta una labor colaborativa de la organización o comunidad indígena y con esto se deja claro que los contenidos en los sitios administrados por indígenas no son obra de una sola persona, sino una obra comunitaria, como su forma de organización ancestral.

Igualmente, Monasterios⁵⁸ hace referencia al uso que dan las organizaciones indígenas al internet, quienes lo utilizan como un espacio de promoción cultural, así como un medio para reforzar y reivindicar las identidades. Pero también como un recurso comercial, turístico, histórico, una herramienta para unir, agrupar y movilizarse.

Gracias a la “digitalización”, la radio comunitaria va de la forma tradicional de producción y reproducción a los recursos tecnológicos en la red, incluso llegando a las aplicaciones en los dispositivos electrónicos. Así como sucede con la radio, la televisión indígena parece encontrar en YouTube una oportunidad para revivir.

Pero la presencia de un actor indígena en el internet no se reduce a radio, televisión o redes sociales, se expande y diversi-

⁵⁴ Castells, M. “La sociedad de la información”. *El País*, 1995, p. 25; Galindo, J. “Comunidad virtual y cibercultura: el caso del EZLN”. En *México Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, vol. III, núm. 5, junio, 1997, pp. 9-28. Universidad de Colima, Colima, México.

⁵⁵ Del Popolo, y F., Jaspers, D. “Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”. *Síntesis*, 2014.

⁵⁶ Hernández, I. & Calcagno, S. “Los pueblos indígenas y la sociedad de la información”. *Revista Argentina de Sociología* [en línea], 1, noviembre-diciembre, 2003.

⁵⁷ Gómez Mont, C. “Los usos sociales de internet en comunidades indígenas mexicanas”. *Comunicación y diversidad cultural*. México, 2012, p. 18.

⁵⁸ Monasterios, G. “Usos de Internet por Organizaciones Indígenas (OI) de Abya Yala: Para una alternativa en políticas comunicacionales”. *Revista Comunicación*, 122, 2003, pp. 60-69.

fica a otros medios como revistas⁵⁹, periódicos o producciones audiovisuales⁶⁰, que incluyen reportajes, documentales y películas, además de aplicaciones digitales. Por ejemplo, para aprender Mixteco, Purépecha y Náhuatl en México, en Colombia, la aplicación Sabiduría Ancestral Indígena contiene historia, cuentos, actividades y datos sobre los pueblos originarios de estos países. Estos recursos también evidencian la participación de los pueblos originarios en la evolución digital del mundo.

Se puede decir que, al inicio del siglo XXI, los pueblos indígenas luchan con mayor ímpetu para reivindicar sus derechos en los medios electrónicos. Como menciona Claudia García:

una de las consecuencias del activismo indígena ha sido que "ser indígena" pasó a constituir una categoría política reconocida, tanto a nivel de los diferentes estados-naciones, como en el plano internacional. Otra, que atrajo el interés de los científicos sociales los que, abordando la problemática desde diferentes perspectivas, produjeron innumerables estudios en los últimos veinte años⁶¹.

Hay que tener en cuenta que la presencia de los grupos indígenas en la red podría presentar cierta complejidad, ya que compartir su conocimiento en el internet requiere de un lenguaje electrónico que rom-

pe ciertos paradigmas, pareciendo que el conocimiento ancestral de cierta manera es opuesto al que se considera occidental⁶², además de cierta manera ya no será un conocimiento local, sino que entrará en la dinámica de lo global. Debe quedar claro los indígenas han podido apropiarse de las tecnologías y las han convertido en herramientas de servicio en pro de su desarrollo humano.

Y al estar visibles en la red se convierten en un proyecto cultural y político de gran importancia, ya que estas participaciones buscan integrar la cosmovisión indígena a la narrativa global, en pro de colaborar, incorporar y adaptar estas representaciones de los pueblos originarios para combatir los estereotipos que se pueden tener aún por parte de las sociedades "modernas", en el desconocimiento a sus formas de vida.

Se puede decir que el confluir de las comunidades indígenas en internet y las redes sociales ayuda a la (re) construcción de la identidad propia. Iparraguirre y Martínez⁶³ explican que esto deriva en la posibilidad de hablar desde los mismos actores indígenas y expresar quiénes son a partir de la necesidad inherente de ser ellos quienes expresen y den a conocer al mundo quiénes son, a través de la formación de redes de intercomunicación indígena utilizando el fenómeno de "lo local a lo global" que produce el uso de las TIC. Al respecto, Becker

⁵⁹ <www.katari.org, <https://issuu.com/zekunyina>>.

⁶⁰ <www.videonasaldeias.org.br/2009/>.

⁶¹ García, C. "Activismo indígena en Latinoamérica: nuevos estudios, nuevos enfoques sobre los movimientos sociales étnicos". *Anuario de Estudios Americanos*, 60(2), 2003, p. 692.

⁶² Gómez Mont, C. "Los usos sociales de internet en comunidades indígenas mexicanas". *Comunicación y diversidad cultural*. México, 2012.

⁶³ Iparraguirre, R. W., & Martínez, J. A. S. *Redes sociodigitales en México*. México: Fondo de Cultura Económica, 2016.

y Delgado⁶⁴ afirman: A mayor uso del internet por parte de los pueblos indígenas, las identidades étnicas toman mayor relevancia, pues fomentan la pertenencia de personas que descubren la herencia étnica y contribuyen a la propagación de su cultura en este medio digital que es el internet.

Esto representa en las comunidades y grupos indígenas una forma de renovación de discursos que han sido reforzados, aprovechados y compartidos en los diferentes medios de comunicación, tradicionales y emergentes. La utilización de estos medios como herramientas de lucha política, social y una alternativa que ayuda a su supervivencia cultural son aspectos que ubicarían los activismos indígenas en los medios digitales como una propuesta que hace frente a la lógica dominante.

Conclusiones

“El indígena digital” surge como ese actor social que se permite la creación e incorporación de sus diversos imaginarios en el espacio digital. Este actor, que poco a poco ha incorporado a su cotidianeidad los avances tecnológicos, ha configurado nuevas prácticas sociales, superando su rechazo a las TIC y de cierta manera adaptándose a circunstancias globales que lo empujaron poco a poco a involucrarse en la digitalización del mundo. Este indígena digital ha logrado asimilar el uso de la tecnología con su visión indígena, pues le ha encontrado

propósitos para reforzar su identidad, al (re) encontrarse con otros igual a él en un contexto intangible.

Así que se hace visible este mundo tecnológico donde aparecen nuevas formas de interacción entre sus usuarios, nuevas maneras de narrarse, de actuar, de comunicarse y de (re) construir los significados del tiempo y del espacio, así como de la identidad, sobre todo esta última, ya que, si se parte de que la identidad, la integran valores, creencias, costumbres, tradiciones, formas de pensar, de vivir y de ser⁶⁵.

Entonces, los indígenas se han construido una identidad digital, pues como menciona Paquet: “La identidad se desarrolla dentro de una determinada cultura entendiéndola como un espacio de valores compartidos, lugar de reconocimiento, de intereses y afinidades de saberes colectivos.”⁶⁶ La era digital es ese espacio que comparte con otras identidades, pero en el caso de los indígenas éstos se apropian del internet para rescatar su sabiduría ancestral, ya que este medio les ofrece los soportes tecnológicos para este propósito.

Es paradójico que conceptos que parecen contrarios o dicotómicos como “indígena” y “digital”, den paso a la aparición de

⁶⁴ Delgado-P, G., & Becker, M. “Latin America: The internet and indigenous texts”. *Cultural Survival Quarterly*, 21, 1998, pp. 23-28.

⁶⁵ <www.mediosindigenas.ub.edu/> es un proyecto académico que incluye una recopilación de los recursos digitales indígenas de toda América Latina, que van desde revistas, radios comunitarias, canales de televisión, páginas y perfiles en Facebook, YouTube y aplicaciones construidos desde la cosmovisión indígena.

⁶⁶ Paquet, S. “La communication multimedia: un lien privilégié entre la tradition et la modernité”. En: José Marques de Melo (coord.). *Identidades culturales*, IMS-UNESCO, Sao Paulo, 1996, p. 21.

una identidad que ahora confluye con otras tantas en el espacio digital, por la apropiación y la inclusión de las TIC en sus actividades cotidianas, gracias a la lógica flexible de la tecnología y a lo intuitivo de los dispositivos electrónicos a su alcance.

El indígena digital es entonces ese actor en la red que lo mismo produce, consume y comparte información desde su propia cosmovisión; es ese usuario que, apropiándose de las narrativas digitales, que lo mismo comparte su cultura, sus creencias, su pensamiento político, sus participaciones sociales, las movilizaciones que encabeza y apoya, así como los rasgos distintivos de su saber ancestral, de sus ciencias y artes. Ese indígena digital es parte de la cibercultura y de la transformación a *bits* del mundo, el indígena digital es un ser que se va adaptando al mundo digital, es un actor que se niega a desaparecer en lo tangible para hacerse presente en lo intangible. Es entonces una (re) significación de haberse apropiado de un contexto que le parecía negado y lejano, un espacio que poco a poco va digitalizando su esencia, ahora complementada con ese indígena en su espacio tangible y sensible.

Se puede concluir que el indígena digital está conquistando un espacio que parecería haber sido creado y diseñado para excluirlos. Sin embargo, precisamente su organización comunitaria ancestral no es ajena a la forma de red que permite la interconexión, es decir, el indígena digital ha conquistado poco a poco las herramientas digitales para hacerse visible de manera global y evidenciar las ahora nuevas dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas.

Referencias

- Banco Mundial. *Latinoamérica indígena en el siglo XXI: primera década*. Washington: Banco Mundial, 2015.
- Baudrillard, J., & del Solar, J. J. *Pantalla total*. Barcelona: Anagrama, 2000.
- Bauman, Z. "Espacio/tiempo". *Modernidad líquida*, 2002, pp. 99-119.
- Bengoa, J. "¿Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en América Latina?" *Cuadernos de Antropología Social*, 29 (2009), pp. 7-22.
- Bringe, A. C., Huérfano, E. D. R. H., Sanz, D. F., & Casanova, M. J. V. "Apropiación de TIC, pueblos indígenas y procesos políticos de resistencia en Colombia: el caso del Tejido de Comunicación". En *Tecnopolítica en América Latina y el Caribe*, 2017, pp. 145-174.
- Bruckmann, M. & Dos Santos, T. "Los movimientos sociales en América Latina: un balance histórico". Trabajo presentado en Seminario Internacional REG GEN: Alternativas Globalización. Rio de Janeiro, 2005.
- Camargo, D. Murillo. A. "El acceso de los pueblos indígenas a las tecnologías de la información y la comunicación en Colombia: ¿inclusión o exclusión social y política?" *Derecho y Realidad*, 10 (20), 2012.
- Castells, M. "La sociedad de la información". *El País*, 1995.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. La crisis del comercio regional: diagnóstico y perspectivas*, Santiago de Chile: CEPAL, 2015.
- Cunningham, M. "Políticas lingüísticas y legislación sobre lenguas indígenas en América Latina". En II Congreso Latinoamericano sobre EIB. La EIB dentro y fuera de la Escuela. Uni-

- versidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, noviembre 1996.
- Dávalos, P. "Movimientos indígenas en América Latina: el derecho a la palabra". 17-33. Dávalos, Pablo (compilador). *Pueblos indígenas, Estado y democracia*. Buenos Aires: CLACSO Libros, 2005, pp. 17-33.
- Del Álamo, O. "Esperanza tecnológica: Internet para los pueblos indígenas de América Latina", en *Revista Instituciones y Desarrollo*, núm. 14-15, Barcelona, Instituto Internacional de Governabilitat de Catalunya, 2003, pp. 43-79.
- Del Popolo, y F., Jaspers, D. "Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos". *Síntesis*, 2014.
- Delgado-P, G., & Becker, M. "Latin America: The internet and indigenous texts". *Cultural Survival Quarterly*, 21, 1998, pp. 23-28.
- Delgado, M. *Aproximación a experiencias de comunicación en pueblos indígenas Latinoamericanos* (tesis para obtener título de Master en Cooperación Internacional), Documento de trabajo, núm. 8, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense de Madrid, 2005.
- Dunaway, W. "Ethnic conflict in the modern world-system: the dialectics of counter-hegemonic resistance in an age of transition". *Journal of World-Systems Research*, 9 (1), 2003, pp. 3-34.
- El Colegio de México. *Desigualdades en México 2018*. Ciudad de México: El Colegio de México, 2018. Disponible en <<http://desigualdades.colmex.mx/informe2018>>.
- Galindo, J. "Comunidad virtual y cibercultura: el caso del EZLN". En *México Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, vol. III, núm. 5, junio, 1997, pp. 9-28. Universidad de Colima, Colima, México.
- García, C. "Activismo indígena en Latinoamérica: nuevos estudios, nuevos enfoques sobre los movimientos sociales étnicos". *Anuario de Estudios Americanos*, 60 (2), 2003.
- Gómez Mont, C. "Los usos sociales de internet en comunidades indígenas mexicanas". *Comunicación y diversidad cultural*. México, 2012.
- Gómez Navarro, D. "Apropiación social, política de TIC y pueblos indígenas de México: una mirada antropológica". 2018. <https://www.researchgate.net/publication/338432165_Apropiacion_social_y_comunitaria_de_las_TIC_desafios_para_las_universidades_interculturales_en_Mexico>.
- Hernández, I. & Calcagno, S. "Los pueblos indígenas y la sociedad de la información". *Revista Argentina de Sociología* [en línea], 1, noviembre-diciembre, 2003.
- Iparraguirre, R. W., & Martínez, J. A. S. *Redes sociodigitales en México*. México: Fondo de Cultura Económica, 2016.
- López Bárcenas, F. "Los movimientos indígenas en México: rostros y caminos". *El Cotidiano*, núm. 200, 2016, pp. 60-75. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Distrito Federal, México.
- Monasterios, G. "Usos de Internet por Organizaciones Indígenas (OI) de Abya Yala: Para una alternativa en políticas comunicacionales". *Revista Comunicación*, 122, 2003, pp. 60-69.
- Negroponte, N. *Being digital*. New York: Vintage, 1995.
- Ornelas, A. "El activismo digital de los indios yaquis logra cambios" [online] swissinfo.ch. Available at: <http://www.swissinfo.ch/de/mocraiadirecta/acceso-al-agua_-el-ac>

- tivismo-digital-de-los-indios-yaquis-logra-cambios/41889938» [accessed 7 Apr. 2017].
- Otis, G., & Melkevik, B. "L'universalisme moderne à l'heure des identités: le défi singulier des peuples autochtones." *Les droits fondamentaux: Universalité et diversité*, 1997, pp. 265-283.
- Palacios Echeverry, M. "Radios indígenas en América Latina: una posibilidad hacia la democratización de la información", en *Impactos y estrategias de la globalización en américa Latina*. Universidad De Guadalajara, 2008.
- Paquet, S. "La communication multimedia: un lien privilégié entre la tradition et la modernité". En: José Marques de Melo (coord.). *Identidades culturales*, IMS-UNESCO, Sao Paulo, 1996.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Fortalecimiento del estado de derecho en situaciones de crisis y frágiles*. New York: PNUD, 2013.
- Ramos, J. "Ecos de 'La voz de la montaña': la radio como factor de cohesión y fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas" (tesis de doctorado). México: UNAM, 2005.
- Sandoval-Forero, E. A. "Los indígenas en el ciberespacio". *Agricultura, Sociedad y Desarrollo*, 10 (2), 2013, pp. 235-256.
- Stavenhagen, R. "Derechos indígenas y derechos culturales de los pueblos indígenas. Lo propio y lo ajeno." *Interculturalidad y sociedad multicultural*, Ciudad de México: Plaza y Valdés/Asociación Alemana para la Educación de Adultos/Instituto de la Cooperación Internacional, 1996, pp. 71-94.
- UN-DESA. "The state of the world's indigenous peoples: indigenous people's access to health services", New York, United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016; UN-DESA, 2017. The 2017 Revision. Key Findings and Advance Tables. United Nations. New York.
- ⟨<http://www.aidesep.org.pe/>⟩ https://www.youtube.com/channel/UCs8G_cAIVzIPqyrC7tK_qig/.
- ⟨<https://tipnisbolivia.org/>⟩
- ⟨https://twitter.com/conaie_ecuador⟩.
- ⟨www.consejoregionalwixarika.org/⟩.
- ⟨www.enlace Zapatista.ezln.org.mx/⟩.
- ⟨www.facebook.com/cric.colombia/⟩.
- ⟨www.katari.org, <https://issuu.com/zekunyina>⟩.
- ⟨www.mediosindigenas.ub.edu/⟩
- ⟨www.porlatierra.org/casos⟩.
- ⟨www.swissinfo.ch/spa/democraciadirecta/acceso-al-agua_-el-activismo-digital-de-los-indios-yaquis-logra-cambios/41889938⟩.
- ⟨www.telepacifico.com/autonomiasterritoriales1⟩.
- ⟨www.videonasaldeias.org.br/2009/⟩.

