

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS INDÍGENAS
WAYUU. UN ESTUDIO SOBRE LOS MUNICIPIOS DE URIBIA, MANAURE,
MAICAO Y RIOHACHA EN EL AÑO 2021.

Autor: Graciela Victoria Curiel Olarte

Director: Daniel Barredo Ibáñez

Universidad del Rosario
Escuela de Ciencias Humanas
Bogotá, Colombia

2021

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS INDÍGENAS
WAYUU. UN ESTUDIO SOBRE LOS MUNICIPIOS DE URIBIA, MANAURE,
MAICAO Y RIOHACHA EN EL AÑO 2021.

Autor: Graciela Victoria Curiel Olarte

Tesis presentada como requisito para obtener el título de: Profesional en Periodismo
y Opinión Pública

Director: Daniel Barredo Ibáñez

Escuela de Ciencias Humanas

Periodismo y Opinión Pública

Universidad del Rosario

Bogotá, Colombia

2021

Agradecimientos

En primer lugar, gracias a Dios, por darme la oportunidad de vivir en La Guajira y poder conocer de cerca la cultura wayuu. Espero con este trabajo aportar un poco a la comunidad como agradecimiento a todo lo que he aprendido de ellos al compartir el mismo territorio tantos años. En segundo lugar, agradezco a los profesores que me acompañaron a lo largo de mi carrera y mis entrevistadas por compartir su conocimiento conmigo, sin sus bases esto no hubiera sido posible. A mi director de trabajo, el profesor Daniel por su dedicación y su ayuda en la escritura de este artículo. Por último, gracias a mi familiares y amigos, especialmente a mi mamá, por apoyarme y motivarme en cada paso del camino.

Resumen:

La adaptación de mecanismos tecnológicos por parte de las comunidades indígenas se presenta como una oportunidad para apropiar métodos comunicativos externos que favorezcan a la vida social que los envuelve. Así el grupo indígena wayuu no es ajeno a estas dinámicas y ante la convivencia con otras culturas se han abierto a la implementación de medios tecnológicos para comunicarse. Ante las características del territorio semidesértico y lo alejado que están los unos de los otros, la implementación de las TIC en los métodos de transmisión de información y comunicación de este grupo poblacional se presenta como un reto. Aunque, teniendo en cuenta la situación de bioseguridad actual debido a la Covid-19, se han acelerado los esfuerzos de la comunidad de apropiar nuevos canales para la comunicación propia. Con el objetivo de identificar los mecanismos de transmisión de información de la comunidad Wayuu y, sobre todo, el impacto de la adopción de las TIC, especialmente en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, en el año 2021, en el presente trabajo se entrevistaron periodistas y líderes de la comunidad. Así, se presenta la adopción de las TIC como un canal para fortalecer métodos comunicativos propios de la comunidad.

Palabras Claves:

Indígenas, Wayuu, TIC, comunicación indígena, periodismo indígena

Abstract

The adaptation of technological mechanisms by indigenous communities is presented as an opportunity to appropriate external communication methods that favor the social life that surrounds them. Thus, the wayuu indigenous group is no stranger to these dynamics and, faced with the coexistence with other cultures, they have opened themselves to the implementation of technological means to communicate. Given the characteristics of the semi-desert territory and the distance between them, the implementation of ICTs in the methods of information transmission and communication of this population group presents itself as a challenge. Although, given the current biosafety situation due to Covid-19, the community's efforts to appropriate new channels for its own communication have been accelerated. With the aim of identifying the mechanisms for the transmission of information of the Wayuu community and, above all, the impact of the adoption of ICTs, especially in the municipalities of Uribia, Manaure, Maicao, and Riohacha, In 2021, journalists and community leaders were interviewed in this paper. Thus, the adoption of ICTs is presented as a channel to strengthen communicative methods specific to the community.

Keywords:

Indigenous, Wayuu, ICT, indigenous communication, indigenous journalism

Índice:

Problema de Investigación:	7
Estado del arte:	12
Mecanismos de transmisión de información indígena	12
Estudios realizados sobre la cultura Wayuu.....	18
Comunicación Wayuu	22
Marco teórico o referentes conceptuales:.....	24
Objetivos:	28
Metodología:	29
Resultados	34
Mecanismos de transmisión de información y comunicación dentro de la cultura wayuu	34
La comunicación en la cultura wayuu con la implementación de las TIC en el territorio	35
El teléfono celular y la radio: los medios más utilizados dentro de la comunidad	39
La tradición oral y la comunicación wayuu	40
Tipología de mecanismos de transmisión de información dentro del grupo poblacional estudiado	41
Discusión y conclusiones:	43
Bibliografía:	47

Problema de Investigación:

Ubicados entre el departamento de La Guajira, Colombia, y el estado de Zulia, Venezuela, los wayuu son el pueblo indígena más numeroso de nuestro país (DANE, 2018). Esta comunidad se ha caracterizado históricamente por la resistencia ante las prácticas occidentales y el constante rescate de sus tradiciones (Hoestin, 2010). Ante los vínculos cada vez más estrechos con no indígenas, se han ido redefiniendo como grupo (Alarcón, 2006), generando una vinculación con nuevas formas de comunicación, al replantear su estructura para acogerlos como propios dentro de su cultura.

Lo anterior ha provocado una transformación en la forma cómo la comunidad se acercaba a los métodos occidentales de transmisión de información, pues solían verlos como un mensaje no propio que necesitaba ser traducido (Landaburu, 1998). En lo que va del siglo XXI, el pueblo wayuu ha implementado diferentes métodos de comunicación que han innovado la manera en cómo se comunican entre ellos (Peña, 2012; CRIC, 2015; Mincultura, 2018).

Respecto a las prácticas comunicacionales indígenas asociadas al uso de las TIC, investigadores como Pérez (2008) ilustran la lucha de varios jóvenes indígenas latinoamericanos entre su propia forma de vida y la necesidad de dejarse permeable por prácticas occidentales para conectarse a la vida social de la que son parte. De esta manera, se marca una confrontación entre las generaciones y su forma de ver los mecanismos de tecnología e información. Sobre ese enfrentamiento, el indígena guatemalteco Ollantay (2019) presenta problemático el hecho de que si un indígena quiere ser periodista, deba aprender parámetros occidentales de objetividad que terminan por silenciar a las culturas indígenas.

Así, se genera una oposición hacia la cultura occidental que Landaburu (1998) resume como una dificultad asociada a la colonización, en conjunto con un primer contacto de la historia con sometimiento, unida a la ambigüedad de los usos y costumbres de la cultura occidental. Dicha dificultad se constituye como un contrapeso a la necesidad de comunicarse con personas no indígenas y ser parte activa de la vida social. Bajo las últimas premisas, comenzó a incentivarse la comunicación indígena de Abya Yala (América), fundamentada en

principios de comunicación para la descolonización, interculturalidad y buen vivir de los pueblos indígenas (Tabares, 2012).

En cuanto a investigaciones sobre la transmisión de información de grupos indígenas y la apertura de estas comunidades ante las tecnologías, Espinosa (1998) -en su estudio sobre la comunicación de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana-, relaciona la llegada de la radio a la agrupación Shipibo con su identidad étnica. Del mismo modo, el proyecto Red de Comunicación Indígena ilustra el uso de la radio y la prensa escrita por parte de los pueblos originarios de Argentina como puente de comunicación con los individuos o colectivos no indígenas y como principio revalorizador de su cultura e identidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2008).

No obstante, López et al. (2014) recalcan en su investigación sobre la inmersión de las TIC en las comunidades indígenas del sur de Chile, que la implementación de las anteriores en los pueblos indígenas se ha acompañado a menudo de dificultades; ante las brechas preexistentes en las sociedades, la tecnología no soluciona el distanciamiento. La distancia siempre existirá debido a que el desarrollo tecnológico se deriva como fruto del uso de la misma.

A grandes rasgos, existe un principio de inclusión digital al dotar a las comunidades indígenas de tecnología, ayudando a la superación de la brecha, siendo una oportunidad para que se constituyan como actores en el ecosistema informativo del siglo XXI, superando las limitaciones de los medios de comunicación tradicionales. Aunque la implementación de las nuevas tecnologías por sí mismas no genera transformación, si no se le otorga un significado y se propicia una apropiación de las mismas (Basanta, 2013).

En el ámbito nacional, Jansasoy (2012) presenta un largo recorrido de los grupos indígenas desde la independencia de Colombia, que llegó hasta el reconocimiento de sus usos y costumbres como parte del Estado, otorgado en el artículo 286 de la Constitución Política de 1991. Sobre dicha lucha por la legitimación de sus derechos, Landaburu (1998) plantea que

ésta es un punto clave al estudiar la adaptación a las nuevas prácticas comunicacionales por parte de varias comunidades indígenas en el país.

En la misma línea argumentativa, podemos dividir en dos el comportamiento de los grupos indígenas nacionales ante los mecanismos de transmisión de información y comunicación de la cultura occidental. Por un lado, están quienes vieron la necesidad de uso y apropiación de los medios de comunicación no indígenas para fortalecer su identidad, darse a conocer y mejorar su relación con el Estado, como es el caso de los Nasa (Collazos, 2004). Por otro lado, hay sociedades como la Arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta que, al menos en el inicio de la expansión tecnológica, vieron a estos insumos con recelo por ser responsables de permear el imaginario del mundo occidental (Landaburu, 1998).

Respecto a la implementación de las TIC en los pueblos originarios del país, Gómez y Rojas (2017) las presentan como un medio de desarrollo educativo y comunicacional en las prácticas de los indígenas del Meta. Además, estos autores recalcan que la acogida del término TIC se da en el territorio nacional desde 2009 con la Ley 1341, con el fin de masificar la información en todo el territorio nacional. Lo que ha generado que el desarrollo tecnológico de las comunidades se haya dado de la mano del Estado (Cuesta, 2012).

De esta forma, se relaciona una transformación en la transmisión de información dentro de los pueblos indígenas incentivada por campañas gubernamentales y la implementación de tecnologías de la información y comunicación dentro de los territorios (Mincultura, 2018). Lo anterior, basándose en que existen tantas visiones del mundo como pueblos indígenas por lo que es necesario mecanismos e implementaciones distintas para cada pueblo.

En esta manera, cobra sentido estudiar en concreto la comunicación en el pueblo indígena wayuu. Landaburu (1998) presenta a los wayuu como una etnia apática hacia la escritura, al ver un mensaje de otro mundo que necesita ser traducido. En esta cultura cada huella, marca o grafismo propio remite a la cosmovisión de su pueblo, a su identidad imaginaria, como sucede con las mochilas, sus tejidos, los vestidos, sus dibujos en la cara, entre otros, que son la manera de cómo se comunican entre ellos y con el mundo.

Autores como Hoestin (2010) destacan la resistencia de este pueblo indígena ante el mundo occidental y el constante rescate de sus tradiciones. Del mismo modo, Ovalle (1995) plantea que, a pesar de haberse dejado influenciar por la cultura occidental en diferentes puntos, como la adopción de la ganadería y el pastoreo como fuente de ingreso, al dejar a un lado la caza, y el cambio en la forma del tejido de las mochilas en la época de la colonia; los indígenas wayuu se muestran resistentes a cambiar pilares de su cultura como la transmisión oral del conocimiento.

La tradición oral se destaca como cimiento de las prácticas socializadoras wayuu, junto a la lengua materna y la convivencia colectiva. Por medio de éstas, de hecho, el individuo se constituye como parte de la sociedad, además de recrear su sentido de existencia como grupo (Fajardo, 2006). En la búsqueda sobre la cultura wayuu, se puede ver escasez de textos propios del pueblo, lo que refleja la fuerte influencia de la tradición oral vigente en la actualidad, la cual se rehúsa a adaptar la escritura como transmisora de cultura. Sin embargo, también se evidencia un choque entre generaciones, en tanto que hay jóvenes wayuu que se abren a nuevos mecanismos de comunicación para el desarrollo social y por medio de productos audiovisuales, de redacción y radiofónicos (La Guajira Hoy, 28 de mayo, 2017).

La postura ancestral que ve los métodos occidentales como un desdibujo del legado wayuu y de sus tradiciones, no sólo se centra en los mecanismos de transmisión de información; en cambio, esta postura recalca el uso de prendas no relacionadas con la cultura y la pérdida del habla como resultado de la relación con individuos no indígenas, que ha generado una pérdida de los valores de un wayuu y de respeto ante sus creencias (Emisora Utay Stereo, 2016). A esta tendencia se le contraponen quienes consideran que el uso de nuevas tecnologías entra a la comunidad ante el vacío existente de autorepresentación del pueblo; es decir, en lugar de ir en contra de las tradiciones, las reafirma (Gayol, s.f.).

La comunidad wayuu ha comenzado a abrirse a las tecnologías, paulatinamente, lo que ha ido modificando la manera de cómo transmiten información entre ellos. Lo anterior se ilustra en la creación de medios independientes como “NotiWayuu” y “Soy Wayuu” en Facebook

(2020). Así como la Red de comunicación Wayuu (2020) que cuenta con presencia en plataformas como YouTube, Facebook y Soundcloud con el fin de informar a la comunidad. Este último medio fue creado con ayuda del Ministerio de Cultura en 2010 (Mincultura, 2018).

No obstante, a la implementación de métodos tecnológicos en la transmisión de información y comunicación por parte de los wayuu se le contraponen las características semidesérticas del territorio, la pobreza en la región y que el 63.8% de la población no sabe leer o escribir (DANE, 2019). Lo que genera que La Guajira se destaque con cifras por debajo de la media nacional respecto a la propagación de las TIC en el territorio. Siendo este el departamento con menor cobertura de internet en la Región Caribe con una tasa de 10.8%.

Este trabajo propone examinar la adopción de las TIC en los métodos de transmisión de información y comunicación entre indígenas wayuu ubicados entre los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha en el año 2021 y las transformaciones comunicacionales que se han podido generar dentro de la población en estudio. A partir del problema enunciado anteriormente, se fija la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido la influencia de las TIC en las prácticas periodísticas de los grupos poblacionales Wayuu elegidos?

Cabe mencionar que la investigación se basa en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha porque, según el Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018), el 89,4% de la población wayuu se concentra en estos municipios. Asimismo, se entiende que a partir de la ubicación de cada ranchería, la comunicación y sus métodos de transmisión de información pueden cambiar respecto al resto de la población wayuu.

Las siguientes páginas, antes de presentar el apartado metodológico, estarán centradas en describir los fundamentos teóricos que orientan la realización del proyecto. En primer lugar, se identifican y describen los estudios y planteamientos realizados sobre los mecanismos de transmisión de información indígena. En segundo lugar, se muestran los trabajos realizados sobre la cultura Wayuu, para tener un panorama amplio del tema a ilustrar. Después, se presentarán los apartados sobre comunicación de la población en cuestión. Una vez forjado

el estado del arte de la investigación, se ilustrarán los conceptos fundamentales y ejes de este estudio en el marco teórico.

Estado del arte:

Mecanismos de transmisión de información indígena

En algunas investigaciones que abordan la relación entre la comunicación indígena con la occidental, se ha reflejado una repulsión y atracción, en la que se contraponen el sometimiento y la extrañeza del funcionamiento de nuevas estructuras, con la necesidad de comunicarse con no indígenas y de ser parte activa de la vida social (Landaburu, 1998). Los indígenas conciben la transmisión de información de manera distinta a la comprensión desde el enfoque occidental. Así, aunque en la actualidad hay una evidente filtración de las estructuras no indígenas en sus prácticas comunicacionales, existen algunas diferencias fundamentales en unas y en otras. Por ejemplo, uno de los principales ejes de la comunicación indígena es la protección de sus espacios, primordiales para la pervivencia de un pueblo (Organización nacional de pueblos indígenas de la amazonía colombiana, 2016).

Ollantay (2019) explica una tensión entre la cultura occidental y la indígena basada en la invisibilización de estos pueblos, quienes representan cerca del 10% de la población latinoamericana. Esta resistencia ante las prácticas ajenas generó un desarrollo en la transmisión de información indígena, porque dio pie a medios propios para darse a conocer y fortalecer su identidad. Además, se resalta el elemento fundamental de pervivencia de los pueblos (Comisión económica para América Latina y el Caribe, 2008; Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, 2016).

Lejos de estar al servicio de un punto de vista comercial, el pensamiento indígena no puede ser utilizado para intereses particulares, pues el individuo se subsume a la comunidad, se concibe la propiedad desde lo colectivo. Esto es, no existe nadie, más allá de la comunidad: un comunicador indígena no puede alejarse de las disposiciones de su pueblo (Ollantay, 2019). La creación de medios de comunicación propios está relacionada con ser garante de cultura y de autorrepresentación. Asimismo, el acercamiento a los medios masivos existentes

permite a estos pueblos mostrarse en la vida social que los envuelven, además de evidenciar sus problemas y sus relaciones -en muchos casos y momentos-, difíciles con el Estado (Collazos, 2004). De este modo, lo ilustra la crónica “La mujer del maíz”, al visualizar la acción política de la lideresa social Mayeris Angarita (Castillo, 2018).

Otros autores, como Espinosa (1998), proponen que la comunicación indígena se basa en una correlación entre la lucha de resistencia y respeto por sus tierras y, por tanto, se relaciona con la construcción de identidad y representación en los pueblos indígenas. Tabares (2012), por su parte, subraya que el fin de la comunicación indígena es la descolonización, el fomento de la interculturalidad y del buen vivir de los pueblos. En este sentido, se alude a dicha comunicación como un vínculo de transmisión de la información emisor-receptor y se convierte en un medio de producción y reproducción de las culturas indígenas.

En el estudio de los medios propios indígenas, se puede resaltar la supremacía de la radio. Albó (1998) concluye que este es el medio que ha acumulado más experiencia en lenguas originarias gracias a la capacidad de llegar hasta los últimos rincones, aún sin luz eléctrica, junto a la ventaja de comprensión respecto al texto impreso. Del mismo modo, Tabares (2012) recalca la preferencia oral ante lo escrito que tienen las comunidades indígenas, siendo la oralidad la base de las cosmovisiones de estos pueblos mediante la transmisión de sus saberes ancestrales, sus idiomas y sus culturas en general.

En su estudio sobre los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, Espinosa (1998) analiza el uso de la radio en el proceso de construcción de su identidad étnica y en la creación de las organizaciones políticas representativas del pueblo Shipibo. A través de este medio, varios Shipibos conocieron por primera vez lo que ocurría en otras comunidades, así descubrieron que también enfrentaban problemas similares y comenzaron a reconocer el mundo en común que compartían. Además, claro, de utilizar la radio como un medio para informarse sobre lo que ocurría en otras partes de la región, del país y del mundo.

De igual forma, el mismo autor plantea que la activación frente a los medios de comunicación ayudó a los pueblos Asháninka y Aguaruna. Gracias a su uso de los medios, estos pueblos

iniciaron una relación con el Estado y los medios masivos, para redefinir a partir de las imágenes presentadas en televisión lo que se entiende por identidad nacional en el contexto de diferentes conflictos armados (Espinosa, 1998).

Landaburu (1998) relaciona los primeros contactos de los pueblos indígenas colombianos con los mecanismos de transmisión de información occidentales con la escritura. Este autor ilustra dos vertientes en la que, por un lado, ciertos pueblos se abrieron a este nuevo método de comunicación; los Paeces lo vieron como medio jurídico necesario en el reconocimiento de sus tierras, mientras que los Ika' y Andoques la ven como un instrumento que les ayuda a evitar engaños en los negocios. Por el otro lado, otros se cerraron -al menos inicialmente-, a la implementación de los mismos ante la extrañeza de su procedencia, el cual es el caso de los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los Nasa han presentado una evolución en sus prácticas comunicacionales desde entonces. Collazos (2004) sitúa 1980 como el comienzo de las capacitaciones sobre transmisión de información. Para mediados de 1990, los miembros de este pueblo ya se encontraban presentes en todos los medios de comunicación, en la televisión, teléfonos, correos, revistas, periódicos, entre otros. Ya en el 2000, contaban con página web, emisoras con alta frecuencia, equipos electrónicos y sistemas de cómputo.

Entre 2001 y 2002 algunos equipos de producción radiofónica llegaron a las comunidades indígenas del país (Mincultura, 2017). Esto significó un comienzo en el crecimiento de la radio indígena en Colombia, destacándose este medio como el soporte con más desarrollo, gracias a que los pueblos han encontrado en él un escenario que satisface sus necesidades mediáticas y se compenetra con su tradición oral (Cuesta, 2012).

Aunque en mano de pueblos indígenas, muchos de estos soportes comunicacionales no lograron producir contenidos correspondientes a la comunicación indígena que evidenciaran los procesos de vida comunitaria y visualizaran su forma de comprender el mundo. En este sentido, se destaca el año 2012 como el comienzo de políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de la comunicación indígena. A partir de este momento se ha evidenciado el

implemento de estrategias para que el no indígena comprenda y respete la diversidad y quienes hacen parte de estas poblaciones reflexionen sobre lo propio (Mincultura, 2017).

En la actualidad, el papel de la radio es predominante en la comunicación indígena, por lo que se han creado proyectos enfocados en reconocer la importancia de ésta en la construcción de identidad, bajo el objetivo de narrar el territorio, crear una autorrepresentación desde las comunidades y visibilizar a las mismas (Mincultura, 2018). Bajo los principios de autonomía, resistencia del derecho legítimo, información, educación, reflexión, decisión, acción, defensa y protección del territorio, el pensamiento y la palabra, la comunicación indígena se ha fortalecido de la mano del Estado (Organización nacional de pueblos indígenas de la amazonía colombiana, 2016).

Cuesta (2012) concluye su investigación planteando que en Colombia el desarrollo de medios de comunicación indígena, en especial de la radio, ha sido evolutivo y no sería igual sin la ayuda gubernamental. Desde el ámbito estatal masificar las tecnologías de información y comunicación en las comunidades étnicas del país, tiene un objetivo prioritario de preservación cultural (MinTic, s.f.). Aunque es necesario aclarar que la implementación de las TIC en los pueblos indígenas no tiene una dependencia directa con una mejor transmisión de información, debe trabajarse un conjunto de factores que permita al pueblo desarrollarse con base a las mismas (Martínez, 2009).

Al crear medios propios, producir su contenido y visualizar sus problemáticas, las comunidades indígenas se presentan como un complemento ante la información mediada -y a veces distorsionada (Sabrina, s.f)-, de los medios masivos de comunicación (Basanta, 2013). Las TIC entran a jugar un papel importante en la perpetuación y saberes de las comunidades indígenas, como se estipula en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Naciones Unidas, 2007). Partiendo de esto, se presentan tres pilares fundamentales para la adopción de las mismas. La alfabetización digital, al poder ser parte de la red y entender lo digital; la configuración de redes sociales, entendiendo estas plataformas bajo el común denominador de la comunicación y la colaboración. Por último, la gestión de los entornos personales de aprendizaje, para a partir de ello, generar contenido y difundir la información creada (López et al., 2014).

Las TIC proporcionan nuevos modelos comunicativos que ayudan a potencializar la multiculturalidad y la colaboración, es decir, fomentan la creación de una red para fortalecer la identidad de los pueblos indígenas, afianzar su sentido de pertenencia y visualizar los diversos espacios sociales y culturales entre distintas comunidades y no indígenas (López et al., 2014). En este orden de ideas, los grupos indígenas se apropian de los recursos -no sólo audiovisuales y creativos de las TIC-, también de los lenguajes, símbolos, discursos y modelos asociados a ellas (Barsanta, 2013).

Internet y las nuevas tecnologías se presentan como un campo en que los indígenas pueden hacer valer sus derechos y proponer un espacio contrahegemónico (Barsanta, 2013). Aunque, para la realización de todo lo anterior, es necesario tener en cuenta un planteamiento en el que se presente una superación de la brecha cognitiva en relación con las TIC que les impide a los pueblos originarios beneficiarse de las posibilidades de las nuevas tecnologías (López et al., 2014).

En cuanto a los referentes legales, el más importante se encuentra en el artículo 286 de la Constitución Política de 1991, según el cual se establece que “son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley”. Este es el fundamento de las prácticas propias indígenas que afirma la Organización nacional de los pueblos indígenas de la amazonía colombiana, (2016), por su componente de coexistencias de sistema jurídicos, primordial al estudiar los medios como garantes de derechos propios.

Asimismo, el mencionado artículo indica que las emisoras asignadas a los indígenas reconocen a sus autoridades como públicas. En 2009, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), junto al Ministerio de Cultura, publicó un diagnóstico sobre las emisoras indígenas, según el cual existen 25 radios indígenas bajo la licencia de interés público. Basándose en el mismo supuesto, se creó el proyecto de “Huellas y memoria” junto a algunas emisoras, el cual presentó podcasts argumentativos sobre la historia de diferentes pueblos indígenas alrededor del país (MinCultura, 2010).

La comunicación indígena emerge en el marco jurídico colombiano con leyes como la 335 de 1996, que en su artículo 20, parágrafo 2, ordena al Estado ser garante de que los grupos étnicos tengan acceso permanente al uso espectro electromagnético, a los servicios públicos de telecomunicaciones, a los medios masivos de comunicación estatales y, también, a la creación de medios propios de comunicación, junto a un plan de desarrollo, con el fin de garantizar los derechos étnicos, culturales y su desarrollo integral. Del mismo modo, la Ley 397 de 1997 establece en su artículo 13 la protección de la lengua, tradiciones, usos y costumbres y saberes mediante el apoyo en procesos de etnoeducación, y estímulos de la difusión de su patrimonio a través de los medios de comunicación.

A partir de todo lo anterior, podemos ver la importancia de garantizar los derechos constitucionales de estas comunidades, con el fin de favorecer una mejor calidad de vida para estas poblaciones y de resaltar su cosmovisión como parte fundamental del Estado colombiano, forjado desde el reconocimiento de la pluralidad. Asimismo, Colombia suscribió la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la cual en su artículo 16 establece la creación de medios propios de información en sus idiomas, la no discriminación al acceder a medios no indígenas, así como la obligación del Estado de adoptar las medidas para asegurar la diversidad cultural (Naciones Unidas, 2007).

Cabe mencionar que el desarrollo legal va mucho más allá, no obstante, la normatividad presentada ilustra la presencia del Estado como garante de derechos y su actuar como impulsor en el desarrollo de medios indígenas, con el fin de mantener la pluralidad cultural, respetarla y protegerla como parte del patrimonio del mismo. De esta labor han surgido diferentes proyectos vigentes que se han convertido en el fundamento de la comunicación indígena, como son las escuelas de comunicación por la cual surgieron la Red de comunicación Wayuu, la escuela de Unipa Eferen Pascal en Nariño, la Escuela de comunicación indígena en el Amazonas, entre otras (Mincultura, 2017). A partir del acompañamiento en políticas públicas, el fortalecimiento de escuelas propias y la creación de nuevos contenidos, se ha propiciado la existencia de 10 escuelas de comunicación y, con

ellas, la formación de al menos 700 comunicadores líderes indígenas, en 21 pueblos participantes (Mincultura, 2018).

En este orden de ideas, podemos afirmar que los pueblos indígenas han reflejado una repulsión y atracción respecto a la implementación de nuevos mecanismos de transmisión de información, debido a que conciben la comunicación de manera distinta. En este sentido, se destaca la resistencia ante las prácticas ajenas, como propulsor de las estructuras de la comunicación indígena que conocemos hoy en día. Lo anterior, porque ante el propósito de darse a conocer, fortalecer su identidad y resaltar las cosmovisiones de los pueblos se fundamenta la implementación y creación de medios propios. Así, la comunicación indígena se relaciona en los artículos estudiados con la construcción de identidad, descolonización, el fomento de la interculturalidad y el buen vivir de los pueblos indígenas.

Del mismo modo, se resalta la radio como medio con mayor trayectoria en comunidades indígenas al presentarse como un escenario que satisface sus necesidades mediáticas y se compenetra con la tradición oral. Por último, también se destaca la ayuda gubernamental en lo que respecta con la implementación y el desarrollo de nuevos medios, bajo el objetivo de masificar las tecnologías de información y comunicación en las comunidades indígenas y, así, la preservación de cultura.

Estudios realizados sobre la cultura Wayuu

Los indígenas Wayuu se sitúan en el departamento colombiano de la Guajira, aunque alrededor de su cuarta parte también se ubican en el estado de Zulia de Venezuela (Finol, 2007). Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018), el 89,4% de la población wayuu se concentra en Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha. Quintero (2015) plantea que la mayor cantidad de asentamientos se realiza alrededor del pueblo de Nazaret, junto a los alrededores de Uribia y la Serranía de Jala'ala en las sabanas de Wopu'müin.

La lucha de resistencia de esta comunidad ante las prácticas occidentales ha llamado la atención que quienes basan sus investigaciones en entender la cultura y darla a conocer al mundo, pues ante la fuerte presencia de la tradición oral, los textos no son comunes dentro

de la cultura (Hoestin, 2010). Las principales manifestaciones wayuu, sus mitos, relatos, valores y creencias se emplean y se transmiten por medio de la palabra (Polo, 2017).

De esta manera, se ha recalcado su organización social, base de sus creencias y del orden de su vivir, en la cual el hombre establece lo público de la identidad social, mientras las mujeres lo interno de su reproducción (Mancuso, 2006). De las mujeres se desprende el linaje, además de ser quienes enseñan en el hogar los valores, las prácticas del pueblo y los símbolos desarrollados a lo largo de la historia wayuu, los cuales definen la manera en que se comporta un miembro de esta comunidad respecto a la vida (Emisora Utay Stereo, 2016; Montaña, 2017). La mujer en el pueblo wayuu, ante su importancia como transmisora de cultura, se destaca como lideresa (Hoestin, 2010), siendo un ejemplo de esto Mamá Franca, importante política de la comunidad (Castillo, 2018).

Fajardo (2006) afirma que el mecanismo más importante dentro de la comunidad wayuu para transmitir su cultura es la lengua, pilar fundamental en el ordenamiento Wayuu. El Wayuunaiki, lengua materna de los indígenas Wayuu, es hablado por más del 70% de la población, lo que ilustra una preferencia hacia el idioma propio, aunque una mínima parte se inclina por el español (Quintero, 2015). Ante lo anterior, Leenden (2000) explica que hay una transformación cultural generada por la influencia urbana que pone en manifiesto una disminución de los espacios de comunicación dentro del hogar, como consecuencia de una redefinición del Wayuunaiki y el idioma español respecto a sus escenarios de uso.

Sin embargo, la lengua originaria sigue jugando un papel fundamental en la vida wayuu, junto a la oralidad y la convivencia colectiva, fundamentales para que un individuo se sienta parte del grupo y, a la vez, fuente del sentido de la convivencia colectiva de la comunidad (Fajardo, 2006). La predominancia de la oralidad indígena se evidencia de tal magnitud que ha permeado la vida social de quienes tienen mayor contacto con ellos, generando que la región caribe haya forjado la tradición oral como centro de su creación y formación (Possada, 1999).

Lejos de soltar sus tradiciones al contacto con la cultura occidental, las estructuras tradicionales wayuu siguen vigentes como la del matrimonio, a pesar de generarse en algunos casos con personas no indígenas (Quintero, 2015) y las ceremonias fúnebres (Montaño, 2017). Y hay figuras como la del pütchipü'üi que se destacan en la organización de esta cultura. El pütchipü'üi o palabrero es la persona encargada de la palabra y en quien recae la labor sagrada de resolver los conflictos; en sus hombros reposa prestigio, respeto y virtudes, basadas en la riqueza de hacerle honra a la palabra (Polo, 2017).

En la comunidad hay distintos tipos de palabrerros; sus labores pueden rotarse entre facilitar la paz, intervenir en los arreglos matrimoniales, hasta arreglar homicidios y conflictos de familia, según su prestigio y honra (Banrepublica cultural, 2014). Esta figura se fundamenta en un pensamiento según el cual se debe recomponer las relaciones sociales sin recurrir al uso de la fuerza, por lo que se sustituye la jurisdicción ordinaria y se logra recuperar la armonía en cabeza del palabrero (Guerra, 2001).

En Colombia, desde 1554, comenzó el desarrollo de lo que es hoy en día la jurisdicción indígena, gracias a la Constitución Política de 1991, bajo la cual los indígenas aplicarán sus propios usos y costumbres, para la resolución de sus conflictos, con la facultad de tomar decisiones, juzgar y ejecutar con base a las normas internas del pueblo (Zúñiga, 2010). El palabrero presenta un sistema de recuperación y compensación ante el daño causado, a diferencia del sistema tradicional punitivo del Estado. Este es un intermediario en la resolución de conflictos y su bastón es la herramienta más importante, pues le ayuda a trazar la llegada a la solución. El punto de vista wayuu respecto a la manera de resolver los conflictos es uno de los pilares que los diferencia más de la cultura occidental (Guerra, 2002). Lo anterior ha generado que sea el tema con más investigación académica respecto a esta comunidad indígena.

Otro aspecto que se ha estudiado respecto a este pueblo es la violencia, precursora de su traslado desde la península de La Guajira hasta la ciudad de Maracaibo en el siglo XX, ante los desplazamientos propios de la época y como huida ante las imposiciones coloniales. Los wayuu eliminaron la frontera entre los dos países y construyeron ese espacio como propio,

unido por una misma identidad (Pérez, 2004). Asimismo, este pueblo ha sido víctima del conflicto armado de nuestro país, por lo que se han desarrollado estudios sobre prácticas de resistencia, resignificación y memoria, ligados a la transición y la continuidad de vivir en las ruinas, después de ser víctimas de masacres (Cortés, 2015).

En los análisis del tema se ha reflejado una recomposición ante los regímenes estatales. La violencia desencadenó una necesidad de este pueblo de rearticularse con la nación, empoderando así el papel del cacique para que las familias crearan una relación en el Estado (Jaramillo, 2014). Del mismo modo, cabe mencionar que en el 2015 aumentó el número de artículos relacionados con esta comunidad, debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió tomar medidas cautelares al Estado colombiano ante el incremento de muertes de niños y niñas wayuu (García, 2018). Como consecuencia de lo anterior, el cubrimiento noticioso de los problemas de esta comunidad también se intensificó.

El cubrimiento mediático abordó a la cultura wayuu desde la salud y desnutrición. Diferentes investigaciones periodísticas se enfocaron en La Guajira, dando a conocer la crisis dentro del departamento y deficiencias e irregularidades provenientes de la corrupción, como la de RCN “Crónicas del infierno wayuu en el paraíso de los elefantes blancos” (19 de julio de 2016). Aunque, dejando a un lado la cultura wayuu. García (2018) -en su estudio sobre las noticias publicadas en ElTiempo.com y ElEspectador.com, referente al pueblo indígena wayuu-, entre los años 2015 y 2017 llegó a la conclusión de que estos medios masivos cubrieron la problemática, mientras los indígenas wayuu se mostraron como olvidados por el Estado con bajas políticas de sanidad, alimentación y preservación física. Así se dejó a un lado la cultura y la cotidianidad, mostrando sus prácticas como exóticas y ajenas a una nación multicultural.

Con base a lo anterior, Sabrina (s.f) plantea en su análisis mediático que los medios se han alejado de la labor de informar, por lo que encontramos que se han transformado las formas de ver, leer y percibir la realidad respecto a la comunidad Wayuu. En la misma línea argumentativa, García (2018) afirma que usar la tecnología como esparcimiento de información que, en muchos casos se realiza de manera sesgada, tiende a crear ideales de

representación; desde ese ángulo, quienes consumen ciertos medios entran a una cadena de invisibilización de culturas.

En este orden de ideas, en lo que respecta a la comunidad wayuu, se resaltan las investigaciones enfocadas a entender la cultura y darla a conocer al mundo (Hoestin, 2010; Montaña, 2017; Polo, 2017), pues ante la fuerte presencia de la tradición oral, los textos no son comunes dentro de la cultura. En segundo lugar, dentro de sus tradiciones la oralidad se evidencia como un pilar de esta cultura (Fajardo, 2006), la palabra juega un papel fundamental; así, la figura del palabrero es estudiada como la persona encargada de la misma y en quien recae la labor sagrada de resolver los conflictos, base de la jurisdicción indígena wayuu, lo que ha generado varias comparaciones de esta labor con la jurisdicción ordinaria (Guerra, 2001). Del mismo modo, se ha trabajado el pueblo wayuu desde la violencia (Cortés, 2015). Por un lado, desde las víctimas del conflicto armado. Por el otro, abordado desde las consecuencias de la corrupción en su calidad de vida (García, 2018).

Comunicación Wayuu

Con el propósito de la defensa de su patrimonio, de visualizar y fortalecer la riqueza cultural Wayuu, se han establecido medios propios los cuales han servido para la creación del tejido social. Así fue creada, en el año 2006, la radio Jujunula Makuira (Ecos de la Macuira) ubicada en la Alta Guajira colombiana, aunque estuvo fuera de servicio en 2007 y 2008, a partir de 2009 ayudó a mejorar la calidad de vida de la comunidad, ya que los miembros se comenzaron a verse como actores influyentes en su propia resolución de problemas y articuladores de su dinámica sociocultural (Peña, 2012). Del mismo modo, es la única emisora colombiana escuchada en la zona norte extremo del Alta Guajira, pues las otras que llegan son de Venezuela (CRIC, 2015).

En los estudios encontrados respecto a medios de comunicación propios de la comunidad wayuu, se resalta la predominancia del Alta Guajira, lo que responde a la densidad demográfica que hay de este grupo en la zona. Asimismo, Maicao se resalta como el lugar de encuentro entre Colombia y Venezuela, lugar donde no hay fronteras para los wayuu (Vicente, 2013). Ese derecho adquirido del territorio en el que se mueven libremente en lo

que autodenominan como la nación wayuu, refleja las dinámicas comunicacionales en las que se funda la Red de Comunicadores Wayuu y la escuela de comunicadores wayuu, esta última, sin sede física, enfocada a la enseñanza de la producción de la contenido mediático para informar a la comunidad (Red de comunicadores Wayuu, 2020).

Red de Comunicadores Wayuu nació en 2010 con ayuda a un proyecto del Ministerio de Cultura y está en cabeza de varios wayuu que tienen el objetivo de crear productos propios, que cuenten su historia y visualicen la cultura (Gayol, s.f.) En sus productos se resalta la interculturalidad bilingüe (Red de comunicadores Wayuu, 2020) característica que destacan Fuenmayor y Antepaz (2009) en su análisis sobre la comunicación radial de los indígenas wayuu en el territorio de Zulia, Venezuela. A lo que le agregan que no sólo basta con el uso del idioma, es importante que la comunicación wayuu resalte en su agenda su visión y estructura del mundo. Lo anterior, presente en Jujunala Makuira en el Alta Guajira según Peña (2012) al priorizar en su agenda voces como las del palabrero.

En este orden de ideas, se puede destacar que varias de las investigaciones sobre la cultura wayuu son enfocadas en la población arraigada en Venezuela. Ante el estudio de éstas, se evidencia la implementación de tecnologías por parte de los indígenas wayuu residentes en el vecino país, primero que en el territorio colombiano. Por ejemplo, Fuenmayor y Antepaz (2009) enfocan su investigación en las producciones radiofónicas bilingües en Zulia, Venezuela, y resaltan programas interculturales en Wayuunaiki-Castellano desde los años 90. En lo que respecta al territorio colombiano, la radio es el medio que más consumen los wayuu, aunque para el 2019 las tres emisoras más importantes de la comunidad (Utay Stereo, Ecos de la Makuira y Radio Fe y Alegría) se presentaron fuera de servicio, por lo que se catalogó el territorio como un desierto informativo (Las2orillas, febrero 13 de 2019).

En Colombia, las investigaciones encontradas con respecto a la relación con nuevos mecanismos en la comunidad wayuu, comienzan en el año 2012, en línea con las políticas de comunicación indígena que se han ido construyendo desde dicho año (Mincultura, 2017). Del mismo modo, en los últimos 5 años se ha reflejado una mayor transformación en la comunicación wayuu ante la apertura de la comunidad hacia las TIC. Evidenciada en la Red

de comunicadores wayuu y la escuela de comunicaciones, esta última, según el coordinador de la escuela Miguel Ramírez, enfocada en que el pueblo indígena se empodere de las herramientas de comunicación (Mintic, 2017).

Para finalizar, existe una apertura de los indígenas wayuu a las herramientas de tecnología e información. Ante lo que Romero y Colina (2016) presentan que entre la “wayuu innovación” y la ruptura de la tradición, estos mecanismos han ayudado a reafirmar la identidad cultural afianzando sus tradiciones. Asimismo, estos autores plantean que de nada sirve introducir nuevas tecnologías si no se dan otros cambios, por lo que es inminente un cambio en la manera como se comunican los wayuu en la actualidad.

En contrapuesta a la adopción por la comunidad indígena wayuu de las TIC, también cabe ilustrar el acceso que este pueblo ha tenido a las mismas. Según el Censo Nacional del DANE (2018) La Guajira es el departamento con menor cobertura de internet en la Región Caribe con una tasa de 10.8%. Mientras el 20.5% de las familias guajiras tienen acceso a internet y solamente el 5.8% de la población rural cuenta con este servicio y en la cabecera municipal un 35.7%. Lo que evidencia un rezago en el departamento en conectividad de internet respecto al resto del país (Martínez, 1 de junio, 2020).

Marco teórico o referentes conceptuales:

El presente apartado presenta los conceptos fundamentales ejes de este estudio. En primer lugar, antes de hablar de comunicación indígena debe definirse qué es ser indígena. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018), 1.905.617 personas se autorreconocieron como indígenas dentro del país, lo que implicó un aumento del 36.8% respecto al resultado del Censo General del 2005. La Universidad del Rosario (s.f) define a las comunidades indígenas, según la legislación colombiana, como un grupo humano que vive de acuerdo con formas de relación con el medio natural en él se asentaron desde antes de la conquista, la han conservado y dinamizado a lo largo de la historia.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios Colombia Wiki (Ochoa, s.f.) plantea que indígena es un término que, a grandes rasgos, se aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita, cuya presencia precede a la de otros pueblos o es lo suficientemente prolongada para poderse establecer como originarios del lugar. De esta manera, ser indígena se podría resumir como sinónimo de permanencia física y fijación en el territorio. Además, de que la identidad de una persona que se alegue como indígena depende de la existencia previa de la comunidad, pues no existe indígena sin comunidad porque se estaría monopolizando el pasado (Ariza, 2004).

En Colombia, la identidad indígena está ligada con la subsistencia en el territorio ancestral y la reproducción inalterable del pasado (Ariza, 2004). Entendiendo la identidad como una representación colectiva, fruto de un proceso social marcado por relaciones de poder. En este orden de ideas, se presenta como capital necesario para resistir y defenderse de la violencia. Ante este concepto, cabe mencionar que la identidad se estudia como una continuidad de cambio correspondiente a un proceso evolutivo, convirtiéndose como un conjunto de elecciones y descubrimientos plurales que son necesarios jerarquizar (González, 2015).

De esta manera, es posible elegir entre diferentes identidades que nos componen. Ante esto, se resalta como parte de un empoderamiento indígena en el que la identidad indígena aparezca conexas con las relaciones de poder (González, 2015). Así, mediante la abstracción de la identidad, es posible hacer valer los derechos y materializarse como sujeto activo en la vida social (Venegas, 2013). Con base a lo expuesto, la comunicación se presenta como el medio para que el indígena como actor social cumpla sus acciones (González, 2015).

En la I Cumbre Continental de Comunicación Indígena se declaró que la comunicación indígena es un medio que garantiza poder para incidir en la sociedad y en la formulación de políticas públicas. Asimismo, dicha comunicación se presenta como un derecho de los pueblos indígenas para ejercer de manera autónoma, con profundo respeto al mundo espiritual, en el marco de la pluralidad cultural y lingüística de los pueblos y nacionalidades (Piendaño, 2010).

González (2015) resume la comunicación indígena bajo dos funciones principales. Por un lado, fortalecer los procesos internos, desarrollar identidades orientadoras y contribuir a la persistencia de estas. Por otro lado, transformar las relaciones interculturales, revertir representaciones, cambiar emplazamientos y proyectar un nuevo vivir. Lo que podría entenderse como descolonizar el discurso y cambiar las relaciones de poder con el fin del empoderamiento para el buen vivir.

Ahora bien, el periodismo indígena, se entiende como un servicio basado en la comunicación no comercializante; fundamentado en la oralidad como estructura de las cosmovisiones de los pueblos mediante la producción y transmisión de saberes ancestrales, sus idiomas y sus culturas. Esta labor busca fomentar la solidaridad popular y romper las representaciones mediáticas sesgadas ante la idea de lo indígena (Tabares, 2012).

El periodismo indígena tiene como base los principios de la comunicación indígena (Tabares, 2012) de los cuales podemos destacar la autonomía, el territorio y la cultura. La autonomía de los procesos de comunicación se fundamenta en el uso de la ley de origen, su derecho propio y la espiritualidad. Asimismo, es representada bajo la resistencia como derecho legítimo para consolidar los procesos de información, educación, reflexión, decisión y acción de manera autónoma (Organización nacional de los pueblos indígenas de la amazonía colombiana, 2016). La autonomía va ligada con la conservación de su sentido de diferencia y la definición de que ciertos asuntos son tratados internamente (Unicef, s.f).

El territorio para los indígenas constituye su base espiritual y material. Además de constituir el espacio que los une con sus generaciones antepasadas; es donde se da origen a su propia historia, por lo tanto, la base de su identidad (Unicef, s.f.). La Organización nacional de los pueblos indígenas de la amazonía colombiana (2016) afirma que la comunicación indígena (por ende, el periodismo) debe ir a favor de la defensa del territorio, resaltando la necesidad de comunicarse con la naturaleza como fundamental para la supervivencia, por lo que son necesarias garantías de defensa y protección de los espacios. Un comunicador indígena no puede desconocer a la comunidad y su territorio en el ejercicio de sus funciones.

En el territorio se fundamenta los principios de cada cultura. La UNESCO (2012) define el concepto cultura como el conjunto distintivo espiritual, material, intelectual y emocional comprendiendo el arte y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias que define a una sociedad o grupo social.

Así, la cultura encierra el desarrollo humano de una colectividad relacionado con un sentimiento de pertenencia a un grupo, territorio y comunidad y una visión de desarrollo del territorio que implica la mejora de la calidad de vida (Molano, 2007). Del mismo modo, cabe mencionar que las culturas se autodefinen en el sistema de significados, siendo un proceso en el que aparentemente desaparecen, pero sólo se renuevan respecto a lo que le es propio y natural (Luna, 2013).

Este último término tiene especial protección desde el ordenamiento jurídico colombiano desde la Constitución Política de 1991 en su artículo 7 y 8, donde se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural del país, así como la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Colombia, 1991). Del mismo modo, en la denominada ley de cultura (Ley 397 de 1997) se garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos el derecho de conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, según sus propias tradiciones y estímulos de la difusión de su patrimonio a través de los medios de comunicación. Lo que evidencia la importancia de la misma en el periodismo indígena.

Delimitando el periodismo indígena, Tabares (2012) -basado en lo determinado en la I Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala 2010-, presenta sus tres principales características. En primer lugar, los contenidos de los medios propios deben responder a las necesidades de los pueblos; visualizar y acompañar la lucha de resistencia cultural y darles especial atención a los planes de vida. En segundo lugar, debe mostrar y explicar los saberes y forma de vida de las comunidades. Por último, las tecnologías de

información y comunicación deben estar al desarrollo de la vida y la cultura de los pueblos originarios.

Las TIC fueron acogidas en el territorio colombiano desde el 2009 con la Ley 1341, la cual en su artículo 6 presenta las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes. Conforme a lo anterior, el MinTic (2020) expone que la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en apoyo a medidas nacionales están enfocadas en la superación de la pobreza, el aumento de la competitividad y el mejoramiento de problemáticas en diferentes poblaciones, sectores y territorios.

Así, entendemos las TIC como un elemento básico para fomentar el acceso e intercambio de información, además de configurar y promover espacios de interacción, al contribuir a la identidad y cultura de los pueblos (López, Sánchez y Solano, 2014). En este sentido, son un soporte clave para su actuar social, político y cultural (Basanta, 2013).

Objetivos:

Este trabajo esta guiado bajo los siguientes objetivos:

Principal:

- Examinar la adopción de las TIC en los métodos de transmisión de información y comunicación entre indígenas wayuu ubicados entre los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha en el año 2021.

Específicos:

- Identificar los procesos de adaptación de los mecanismos periodísticos tradicionales en los formatos y narrativas propios de la comunicación digital, en el grupo poblacional elegido.

- Contrastar la influencia de la transmisión oral en los productos comunicacionales que genera este tipo de población.
- Proponer una tipología de los métodos de transmisión en este ámbito que emplean las personas del grupo cultural wayuu.

Metodología:

El presente artículo, de tipo no experimental, con un enfoque transversal, posee un alcance descriptivo, dado que se pretende describir las modalidades de estructuración y cambio de un fenómeno. Con el fin de lograr los objetivos planteados se utilizó como la técnica de recolección de información las entrevistas a profundidad. Debido a que este método ayuda a tener acceso a las valoraciones que hace el entrevistado sobre los procesos vividos, lo que permite aproximarse a los fenómenos sociales al construirle el sentido y significado particular a la experiencia del otro (Díaz, sf). Las entrevistas a profundidad permiten comprender la individualidad y ayudan a interpretar la realidad social, los valores, las costumbres, las ideologías y cosmovisiones del entrevistado y su entorno (Robles, 2011).

En este estudio la muestra se basó en la identificación de expertos en el tema bajo un muestreo probabilístico por cuotas. En este orden de ideas, las características establecidas para la reducción muestral fueron la profesión y el conocimiento de la cultura wayuu, siendo periodistas y comunicadores que tengan experticia en medios comunitarios, investigadores que han enfocado sus estudios en esta comunidad o líderes wayuu de rancherías ubicadas entre los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha. Las entrevistas se diseñaron con un enfoque semiestructurado, por lo que a medida de la realización de las mismas, se incorporaron nuevas preguntas.

En este sentido, la entrevista fue guiada, en primer lugar, por preguntas enfocadas a entender los mecanismos de transmisión de información tradicionales y la comunicación desde el punto de vista wayuu como:

- ¿Cuáles cree que son los significados y los usos de la comunicación en la cultura wayuu?

- ¿Cuáles son las prácticas de información y comunicación más utilizadas dentro de la comunidad wayuu?
- ¿Se puede destacar un cambio en la comunicación wayuu desde los esfuerzos gubernamentales de inmersión de las TIC en el territorio?

En segundo lugar, se propuso una tipología de los métodos de transmisión en de información periodística que emplean las personas del grupo cultural wayuu al preguntar:

- ¿Puede crear una diferenciación entre mecanismos tradicionales de la comunicación wayuu y los que han surgido a partir de la adopción de nuevas tecnologías?
- ¿Se podría hablar de un choque generacional en la comunidad por la adaptación a nuevos métodos de información y comunicación?

En tercer lugar, los procesos de adaptación de los mecanismos periodísticos tradicionales en los formatos y narrativas propios de la comunicación digital, en el grupo poblacional elegido se estableció desde preguntas como:

- ¿De qué manera ha influido la irrupción de las nuevas tecnologías y plataformas en la forma de informarse dentro de la comunidad?
- ¿Podemos hablar de una apertura de la comunidad a la implementación de nuevos métodos informativos?

Por último, las siguientes preguntas ayudaron a contrastar la influencia de la transmisión oral en los productos comunicacionales que genera este tipo de población:

- Desde su punto de vista, ¿cuál es medio de comunicación más utilizado por los wayuu hoy en día?
- (En caso de ser la radio) ¿En qué medida puede relacionarse el uso de este medio con la tradición oral wayuu?
- (Si no es la radio) ¿Cuál es la conexión existente entre la tradición oral y las prácticas periodísticas actuales de la comunidad?

Dichas preguntas permitieron tener un mayor conocimiento de los métodos de transmisión de información utilizados por el grupo poblacional en estudio. Respecto al desarrollo de las entrevistas a profundidad, se intentó contactar a 15 personas con experticia en el tema, por

medio de llamadas telefónicas, correos y citas presenciales. La mayoría de estos expertos expresaron que no podían colaborar por dificultades de conectividad en el territorio donde se encontraban, limitaciones relacionadas con la Covid-19, o por falta de disponibilidad de tiempo. Del mismo modo, en un principio se había planteado realizar una observación participante, no obstante, por motivos de salud pública no fue posible que se realizara. Por tal razón finalmente se realizaron, en el primer trimestre del 2021, 6 entrevistas a profundidad que oscilaron entre 30 y 70 minutos cada una.

Como se ve en la Tabla 1 la muestra final fue conformada por tres líderes sociales de la comunidad y tres expertas, quienes han trabajado con indígenas wayuu más de 15 años. Además, todas han convivido en el mismo territorio que el grupo poblacional en estudio, lo que genera que sean parte del intercambio cultural entre indígenas y no indígenas. Lo anterior permite a las entrevistadas tener un mayor conocimiento de las condiciones del territorio en que se desenvuelven los indígenas wayuu, fundamental a la hora de analizar la estructuración y cambio del fenómeno en análisis.

A continuación una breve presentación de las entrevistas, de su relación con los indígenas wayuu, así como su pertinencia dentro de este trabajo.

- Betty Martínez, ha trabajado en varios medios de comunicación como Caracol Televisión, Blu Radio y el periódico Wayuunaiki, en la actualidad es trabaja en Diario del Norte, Cardenal Stereo y en el medio de comunicación virtual “Tüü Pütchika”, creado por ella. Lleva más de 30 años siendo periodista en La Guajira, desde que comenzó en el periodismo se ha dedicado a cubrir los acontecimientos y problemática del departamento, por lo que siempre ha tenido contacto con los indígenas Wayuu. Además, su madre es wayuu, por lo que también tiene una mirada interna de la comunidad, especialmente de los grupos ubicados en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
- Eliana Palacios, hace parte de la etnia wayuu y gestora Social de Cerrejón, atiende a más de 100 comunidades entre Maicao y Albania, además, tiene una fundación enfocada en el fortalecimiento y la difusión cultural wayuu. Actualmente está

desarrollando unos talleres de Wayuunaiki y otro de bordado, uno de mochilas, de sombreros y gasas. Además de atender las necesidades de las rancherías y realizar estudios sobre los problemas e intereses de sus miembros.

- Iselva Cúvelo, psicóloga de la Universidad Nacional y trabajadora social. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de La Guajira. Desde que se graduó de la universidad comenzó a trabajar con las comunidades wayuu, aprendió la lengua y generó tanto acercamiento con la misma que enseña la lengua a jóvenes de la comunidad. Además de vivir en Riohacha, tiene familia Wayuu, en Uribia, lo que hace que conozca muy bien las dinámicas de la comunidad.
- Mileidys Polanco, miembro del Clan Ipuana del cabo de la vela, Alta Guajira, Uribia. Comunicadora social y freelancer. Actualmente es parte de un proceso nacional que se viene liderando desde la ONIC. Trabaja con el gobierno nacional en un proyecto enfocado en políticas públicas para los pueblos indígenas de Colombia, es quien representa a La Guajira a través de la organización indígena Yarama.
- Olimpia Palmar, desde que se graduó de la Universidad como comunicadora social, se unió a diferentes comunicadores indígenas wayuu y crearon Red de Comunicadores Wayuu, con el objetivo de generar un espacio de concertación y consulta para que contribuyan al fortalecimiento colectivo y la defensa de los derechos fundamentales de la comunidad en todo lo referente al tema de Comunicación. Además de educar indígenas wayuu para que se gradúen como comunicadores indígenas comunitarios. Experta en DDHH y pueblos indígenas.
- Rebeca Curiel, psicóloga, especialista en pedagogía para el desarrollo autónomo y magíster en desarrollo familiar. Profesora de la Universidad de La Guajira y miembro de su grupo de investigación desde donde ha tenido la oportunidad de estudiar los comportamientos del grupo indígena wayuu, entre sus publicaciones se encuentran: “Influencia de la tecnología en el aprendizaje de los adolescentes un contexto

educativo intercultural wayuu” (2014) y “Situaciones escolares asociadas al estrés psicosocial en estudiantes del municipio de Riohacha” (2016).

En la Tabla 1 se presenta la descripción de las características principales de los expertos que formaron parte de la muestra:

Tabla 1. Descripción de la muestra			
Código	Profesión u oficio	Sexo	Experiencia con los indígenas Wayuu
Martínez	Periodista	Femenino	Más de 30 años como periodista en La Guajira y tiene familia wayuu
Palacios	Trabajadora Social, investigadora y líder	Femenino	Desde que se graduó en la universidad ha trabajado liderando diferentes colectividades y es miembro de la comunidad
Cúrvelo	Docente de la Universidad de La Guajira e investigadora	Femenino	Desde joven se enfocó en estudiar a los wayuu, ha convivido tanto con ellos que aprendió la lengua, es profesora en la Universidad de La Guajira e investigadora
Polanco	Periodista y líder	Femenino	Comunicadora social y periodista wayuu líder de la comunidad ante la ONIC, además, trabaja con el gobierno para crear políticas públicas enfocadas en los indígenas
Palmar	Periodista y líder	Femenino	Una de la fundadoras de Red de comunicadores Wayuu, proyecto que con ayuda de MinCultura he influido en la forma como se comunican dentro de la comunidad, introduciendo canales como los Podcast por WhatsApp como

			método de transmisión de información periodística
Curiel	Profesora e investigadora	Femenino	Docente e investigadora de la Universidad de La Guajira, ha dedicado varios de sus trabajos al análisis de la comunidad wayuu
Fuente: elaboración propia			

Las entrevistas contaron con el consentimiento informado de las entrevistadas y una vez realizadas las mismas fueron transcritas y sistematizadas. Paso seguido se dividieron las entrevistas y se reagruparon las respuestas de cada pregunta entorno al objetivo al que estaban enfocadas. Después se identificaron las palabras claves de cada grupo de respuestas y se resaltaron las similitudes y desigualdades entre las mismas. Hecho lo anterior, se conectaron los resultados de la revisión académica y periodística previamente mencionada y se contrastaron con lo derivado de las entrevistas para finalmente escribir los resultados y conclusiones del trabajo.

Resultados

Los resultados se dividieron entorno a los puntos clave de la investigación y con el fin de una mayor comprensión del tema. En este sentido, primero se presentan los mecanismos de transmisión de información de la comunidad. Después se entrelazan con la adopción de las TIC en el territorio. Una vez hecho esto, se indican los medios más utilizados por la comunidad. Luego, se relaciona la tradición oral y la comunicación wayuu y, por último, se plantea una tipología de mecanismos de transmisión de información organizada de los métodos propios a los apropiados por el grupo poblacional. Cabe mencionar que las respuestas de las entrevistadas se referenciarán con el apellido de estas, en el caso de ser citadas en el texto, con el fin de dar un mayor contexto.

Mecanismos de transmisión de información y comunicación dentro de la cultura wayuu

La oralidad es el canal más utilizado dentro de la cultura wayuu para la transmisión de información. Las entrevistadas resaltan la importancia de los relatos en la construcción de realidad y coinciden con que los escritos sobre saberes no suelen ser utilizados, aunque no son nulos. Asimismo, se destacan espacios comunicacionales, como los entierros, y códigos propios que determinan la relación con la naturaleza, las personas vivas y muertas.

La lengua materna, el Wayuunaiki, es la herramienta principal de comunicación dentro del pueblo wayuu y la radio el medio con mayor acogida históricamente. Del mismo modo, se mencionan otras prácticas sujetas a la tradición oral, como el correo de voz y el palabrero. La primera de estas, “se comunican de un mensajero a otro y la información no se puede distorsionar”, Cúvelo. La segunda, se presenta como un eje fundamental del sistema social, indispensable para la comunicación en medio de la resolución de conflictos.

En la comunidad, el periódico se ve como una herramienta subsidiaria: “el medio impreso empezó a verse como referente de construcción de memoria cultural; si ocurrió algo en tantos años, entonces la gente se iba al papel y buscaba los acontecimientos del pueblo wayuu”, Polanco. Otra de las entrevistadas explicó que la prensa escrita no llegó a ser tan acogida dentro de la comunidad por el porcentaje de analfabetismo en la misma, aunque “aquellos que no sabían leer y escribir, sólo con las ilustraciones sacaban un pensamiento y preguntaban a otra persona qué quería decir”, Cúvelo.

La adopción de aparatos tecnológicos generó nuevos canales para informarse, dentro de los que se destacan las redes sociales, en especial Facebook y WhatsApp. La inmediatez se ha presentado como un aspecto positivo a la hora de transmitir información y noticias: “los nuevos medios de comunicación han facilitado muchísimo el tiempo en el que nos llegan las noticias”, Palacios. Sin embargo, como limitante se presenta la dificultad al acceso de internet para toda la comunidad, al estar ubicados en un territorio semidesértico y no contar con suficientes antenas, lo que ha motivado a que el acceso a la tecnología se haga de manera propia como decisión de la comunidad “cada uno paga su conexión, el que pueda”, Polanco.

La comunicación en la cultura wayuu con la implementación de las TIC en el territorio

Se destaca un período aproximado de una década de esfuerzos gubernamentales para la inmersión de nuevas tecnologías en el territorio. Teniendo en cuenta las dinámicas poblacionales de los wayuu y su contacto con las personas externas a la cultura, varias de las entrevistadas hacen hincapié en que es imposible que la comunidad no se vea permeada por las nuevas tecnologías, “los pueblos indígenas sabemos que vivimos con otras culturas. Obviamente, todas las culturas, en este caso el pueblo wayuu, son dinámicas y cambiantes”, Palmar.

En la comunidad se han visto prácticas que incorporan las tecnologías para favorecer una mayor cohesión entre los individuos. En concreto, las TIC han expandido los mecanismos de transmisión oral, en la medida en que algunas plataformas permiten un intercambio más rápido e, incluso, complejo, al incorporar textos, imágenes, audios, entre otros. “Antes el pueblo wayuu, por ejemplo, para las clases tenían que ir o para un anuncio de una noticia tenía que irse de ranchería en ranchería para informar, ahora no, a través de un mensaje de texto o a través de un mensaje de WhatsApp”, Palmar.

Estas mismas plataformas no solo se emplean para favorecer una mayor comunicación entre los habitantes de los distintos enclaves, sino también para establecer un intercambio con aquellos familiares o amigos emigrantes en otras ciudades o países, sobre todo residentes en territorio venezolano; para la educación de algunos jóvenes (como los universitarios, no tanto entre niños y adolescentes, todavía fuertemente identificados con una educación analógica), de una manera más acelerada a partir de la Covid-19, por citar los usos más relevantes.

Sin embargo, hay algunos puntos conflictivos que impiden una apropiación efectiva de la tecnología en estas comunidades. En primer lugar, la ubicación de las antenas de internet en las comunidades. Al vivir en territorios tan alejados uno de otros, las antenas no llegan a todas las rancherías, lo anterior genera que para acceder a internet una persona deba movilizarse hasta su antena más cercana. Además, en muchos casos estas han “ingresado al territorio sin previa consulta ni socialización, lo que genera impactos negativos culturalmente”, Polanco.

A partir de lo anterior, un miembro de una ranchería ajena a donde está instalada la antena no tiene solo la dificultad de la distancia, también puede que el representante escogido para ser la autoridad tradicional del lugar al que tiene que llegar para acceder a internet no permita que miembros de otras rancherías entren a su territorio. “Tengo estudiantes que se han perdido semanas de clases porque resulta que la autoridad tradicional de donde colocaron la antena no permite que lleguen allí”, Cúvelo. Ante lo anterior, para evitar conflictos las comunidades prefieren dejar que se dañen los puntos de internet.

En segundo lugar, otro aspecto controversial se deriva de la propia infraestructura tecnológica y cómo se concibe identificada con un enfoque occidental. Los teclados, por ejemplo, están configurados con caracteres que no encajan con la lengua materna, o con los mismos procesos de transmisión oral que orientan a esta cultura. Y, a partir de ahí, las aplicaciones, las páginas web, los mismos medios de comunicación, están pensados para hablantes de español, lo cual provoca una brecha entre la manera en que los individuos se comunican en sus entornos fuera de línea, y la forma en que se comunican en los entornos en línea.

El tener los celulares y computadores en español ha generado la pérdida de la lengua materna, aunque no hay una apropiación total del español como lengua, lo que ha generado cambios en el Wayuunaiki, haciendo que los jóvenes wayuu no manejen el mismo dialecto que los miembros más antiguos de la comunidad. “Toman el español, pero no la pronuncian correctamente, conociendo ellos 14 letras del Wayuunaiki, lo que hacen es tomar prestadas ciertas palabras, pero las dicen con las letras que ya conocen, entonces la B la pronuncian como C y así. Se pierde el Wayuunaiki mientras lo entrelazan con el español”, Cúvelo.

Así, las nuevas generaciones, que tienen más acceso a la tecnología, enfrentan al dilema de usar los métodos propios de la cultura indígena o dejarse permeable por las prácticas occidentales para conectarse mejor a la vida social de la que son parte fuera de las rancherías. “Nuestros jóvenes se comunican entre ellos, en sus rancherías, en Wayuunaiki, pero cuando salen hacen mucho uso del español y poco a poco [...] llega un momento en el que no manejan la lengua”, Martínez.

En tercer lugar, la apropiación tecnológica también se ve afectada por causas externas a las comunidades. Por un lado, existe una falta de compromiso de los gobiernos (nacional y departamental) con la aprobación de recursos para el fortalecimiento de los programas: “hay un vacío de Estado en el acceso a la tecnología [...], lamentablemente el Estado colombiano sigue en deuda con el pueblo wayuu”, Polanco. Aunque podemos ver un avance en el acceso a medios, esto sigue “siendo un impacto muy mínimo para un pueblo indígena como este, el más numeroso del país, entonces hace falta mucho trabajo, sin embargo, sí se ha avanzado”, Palmar.

Por otro lado, existe una falta de compromiso por parte de los medios de comunicación colombianos, de las instituciones y organizaciones en general, ya que no insertan mecanismos u opciones de traducción de sus contenidos a otras lenguas y perspectivas culturales. La tecnología puede favorecer una incorporación de opciones de la llamada interacción selectiva (Barredo & Díaz-Cerveró, 2017), que alude a las posibilidades de personalización de una página web en función de las características de unos individuos u otros. Sin embargo, las páginas web colombianas tienden a estar pensadas y construidas en español, lo que obliga a las comunidades wayuu a adoptar un bilingüismo a partir del uso tecnológico.

Finalmente, la mitad de las entrevistadas consideran que hay un choque generacional en la comunidad ante las nuevas tecnologías, se plantea que es lógico que los más jóvenes usen sin ningún problema estas herramientas, “como sucede en la sociedad occidental, los menores son más dados a la tecnología”, Curiel. Además, las personas mayores en la comunidad, aún más cuando el territorio es alejado de los cascos urbanos, ven el uso de instrumentos tecnológicos como algo que les genera intranquilidad, “dicen que un equipo de sonido en una comunidad lo que haces es espantar los animales y los espíritus guardianes”, Cúvelo.

Por otro lado, el resto de entrevistadas reconocen una gran apertura, sin importar la edad de los miembros de la comunidad, al uso de estas herramientas. Lo que ha generado espacios para transmitir los relatos de la cultura: “se están dando las adecuaciones, hemos visto experiencias en Facebook de jóvenes que graban a sus abuelas dictando cómo se teje una

mochila y esa transmisión de conocimientos que antes solamente se podía en el encierro”, Palmar.

Cabe mencionar que el encierro dentro de la cultura wayuu es un rito de paso de la pubertad femenina en el cual las jóvenes son aisladas después de su primera menstruación. Encerradas a las niñas se les enseñan los valores, comportamientos y costumbres femeninas wayuu para convertirse en mujeres (Banrepcultural, 12 de abril de 2017). Este solía ser el momento en el que se aprendía a tejer las mochilas, por lo que ver experiencias de abuelas enseñando esta práctica por medio de Facebook ejemplifica la transformación en la transmisión de información y de las tradiciones dentro de la comunidad.

El teléfono celular y la radio: los medios más utilizados dentro de la comunidad

Todas las entrevistadas concuerdan al plantear una apertura por parte de la comunidad a la implementación de nuevos métodos comunicativos y, especialmente, el uso del teléfono celular. Una de las entrevistadas, Polanco, recalcó la motivación propia de la comunidad de pagar su conexión para disminuir la brecha tecnológica individualmente, no con ayuda del Estado. Además, se presenta la Covid-19 y las restricciones generadas por la situación mundial como un impulsador dentro de la comunidad: “ha hecho que estemos obligados a comunicarnos de esta manera y ha forzado una mayor apertura hacia estos medios”, Palacios, y como antecedente a la pandemia, el contacto de la sociedad con los no indígenas en los cascos urbanos.

La mayoría de las entrevistadas consideran que la radio es el medio más utilizado por los wayuu en la actualidad. Aunque también se plantea el teléfono celular como un canal que ha avanzado en su adaptación dentro de las comunidades. Una de las entrevistadas, Martínez, comenta que puede hablarse de la televisión, pero en un tercer lugar; siendo así, la lectura el método menos usado para informarse.

En lo que respecta al teléfono celular, este no ha tenido una acogida completa dentro de la comunidad por la ausencia de conexión en las zonas rurales, en donde cualquier método

comunicativo que implique electricidad se limita mucho. Por ejemplo, “hacer una proyección de un documental en una comunidad se necesita electricidad; toca pensar pagar el costo de la planta eléctrica que va a encender todo porque no lo hay en la comunidad”, Palmar. No obstante, Palacios resalta un sondeo que hizo a principios de 2021 en 80 comunidades entre los municipios de Albania y Maicao en el que se concluyó la prevalencia del teléfono ante la radio: “muchas de las comunidades no están escuchando radio y lo que alegan es que no tienen para comprar una o no tienen donde conectarla. Entonces es más fácil y práctico para ellos tener teléfonos”.

Del mismo modo, una estrategia que se destaca es el uso de los celulares en horas específicas “podemos ver dinámicas en la que de pronto de cinco a seis de la tarde se conecta toda la familia a redes sociales en el área rural, tenemos que recordar que ellos no tienen la facilidad de cargar un celular en la sala o el cuarto”, Palmar. Aunque, “a nivel general, el celular ha marcado la pauta y ha generado una nueva práctica de comunicación”, Curiel. Hasta miembros de la comunidad, como los palabreros, quienes guardan en sí los valores y los comportamientos más importantes de la cultura wayuu, cuentan con uno, “no hay palabrero que no tenga un teléfono celular”, Martínez.

La tradición oral y la comunicación wayuu

La cultura wayuu sigue conservando en sus pilares la tradición oral, esto ha sido uno de los ejes por los cuales a pesar de los cambios en su manera de comunicarse ante la adaptación de nuevos mecanismos, siguen manteniendo su esencia como comunidad. Todas las entrevistadas destacan la importancia de la tradición oral dentro del pueblo, aunque se plantea, como desventaja de esto, la pérdida de parte de la información al no estar escrita, por la transformación del mensaje a través del habla, para lo que ha ayudado la tecnología.

La radio dentro del pueblo wayuu es un medio con mayor acogimiento y desde los medios propios de comunicación radial. “El wayuu lo que hace es apropiar y hacer las parrillas que sean acorde a lo que el pueblo necesita, entonces, se transmite conocimiento sobre el origen del pueblo wayuu, se hace producción sonora sobre canto y sobre tradiciones”, Polanco. Este

es un medio que se ha utilizado para transmitir las costumbres y orientar a la comunidad. “El wayuu ha adaptado nuevas tecnologías, pero es importante que todavía tienen en cuenta que la palabra es lo que los ha identificado, eso es lo que se debe recalcar”, Palacios.

No obstante, al solo tener tres emisoras con contenido realizado con mira a lo propio y al no estar conectadas entre sí, la radio deja un vacío que ha sido llenado por las redes sociales. La adopción de mecanismos tecnológicos para la transmisión de información le dio entrada a la creación de canales en los que se ha fortalecido la tradición oral por medio de productos comunicativos que han tomado el manejo de la producción radial, pero lo han transformado a productos compatibles con las redes sociales, para así tener un mayor alcance, como los podcast informativos por WhatsApp.

Tipología de mecanismos de transmisión de información dentro del grupo poblacional estudiado

A continuación, para entender mejor cuáles son los mecanismos de transmisión de información y comunicación utilizados por el grupo poblacional en estudio, se ha elaborado una tabla con base al análisis de las entrevistas y la información académica y periodística estudiada.

Tabla 2. Mecanismos de transmisión de información de los indígenas Wayuu: el caso de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha (2021)
Mecanismos tradicionales de transmisión de información:
<ul style="list-style-type: none">- Voz a voz: una persona de un lugar a otro lleva la información que necesita ser comunicada. - Entornos sociales. El reencuentro en lugares y fechas específicas: como el primer y segundo entierro de un familiar.

- La comunicación alrededor de la resolución de los conflictos: a través del palabrero como mediador.
- Las cartas: a menudo tienen que ser recibidas por un lector bilingüe que comunique el mensaje.
- Los objetos que forman parte de la cotidianidad de las comunidades y la simbología de las marcas, las huellas o grafismo propio tienen gran significado dentro de la cosmovisión del pueblo. Así mismo como las figuras hechas en las mochilas, el tipo de tejido, los vestidos y los dibujos en la cara, suelen estar cargados de elementos comunicativos.

Mecanismos adaptados para la transmisión de información:

- La radio y los medios informativos impresos, de carácter bilingüe: con un recorrido en la comunidad de alrededor de 30 años.
- Otros mecanismos como materiales impresos (cartillas) para la educación de niños y jóvenes.
- En la actualidad, sólo hay 3 emisoras dentro del departamento manejadas por la comunidad wayuu.

Mecanismos surgidos con las nuevas tecnologías:

- Redes sociales: Twitter, Instagram, especialmente se han creado medios propios en Facebook y se destacan los podcasts informativos por WhatsApp. Facebook es la Red social que mayormente se utiliza dentro del pueblo wayuu, porque es mucho más económico con respecto del consumo de datos frente a Instagram o Twitter
- Teléfono celular: el mayor cambio que ha propiciado el teléfono celular es la inmediatez, en casos como en la noticia de un fallecimiento.

- El computador: su mayor impacto ha sido en la educación universitaria. El computador ha surgido como herramienta dentro de la comunidad entre los individuos más jóvenes. A pesar de que se ha comenzado a enseñar sobre tecnología, esto sólo sucede a partir de octavo de bachillerato, lo que hace que los niños no tengan ninguna orientación tecnológica.

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas y la información académica y periodística estudiada.

Discusión y conclusiones:

La novedad de este trabajo ha sido identificar los mecanismos de transmisión de información de la comunidad Wayuu y, sobre todo, el impacto de las TIC en este proceso. En este orden de ideas, para llegar a entender los usos y significados de la comunicación en la cultura wayuu, se debe hacer una diferenciación entre la comunicación propia y la comunicación apropiada. En este sentido, la comunicación propia se refiere a todas las formas comunicativas que llenan de significado la cultura wayuu, por ejemplo: la relación con el entorno, el significado de los sueños, de los colores, el uso de la lengua propia, la importancia de los reencuentros en momentos específicos como los entierros y el sistema normativo wayuu en el que se encuentra inmersos códigos de comportamiento que le dan forma a la manera cómo se comunican dentro de la comunidad.

A partir de los métodos de comunicación propia, nacen los ejes de la comunicación indígena que son la protección de los espacios y la pervivencia del pueblo (Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, 2016). De la mano de lo anterior, se entiende la comunicación apropiada como la adaptación de medios y canales de comunicación externos para la transmisión de información dentro de su vida social, destacándose que un comunicador indígena no puede alejarse de las disposiciones de su pueblo (Ollantay, 2019). Asimismo, el acercamiento a medios masivos existentes ayuda a los indígenas a mostrarse en la vida social que los envuelve, permite que se sepan sus problemas y mejora su relación con el Estado (Collazos, 2004).

En el caso de los indígenas wayuu, se destaca el uso del celular y de la radio como medios con mayor acogida por la comunidad. Las entrevistas destacan una transformación en las necesidades informativas de los wayuu en la que se presenta la acogida del teléfono celular con la que se va dejando a un lado la radio. Así mientras por lo menos del 93,3% de los hogares en La Guajira cuentan con un teléfono, sólo el 37% de las personas escuchan la radio dentro de su casa DANE (2018). Aunque este último es el medio con mayor experiencia en lenguas originarias (Albó, 1998) y es el medio con mayor trayectoria dentro del pueblo wayuu, en la actualidad las emisoras manejadas por la comunidad no se conectan entre sí lo que hace que no tengan tanta cobertura en el territorio.

Otro aspecto importante para entender las prácticas comunicativas de los wayuu en Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure es la condición del territorio y su ubicación. Por un lado, estos son unos pueblos rurales que se encuentran dispersos en gran cantidad de tierra semidesértica: según el último censo nacional, sólo el 11,6% de la población vive en la cabecera municipal y el 88,4% en centros poblados y área rural dispersa (DANE, 2019). Por otro lado, según dónde estén ubicados los wayuu han tenido influencia de diferentes culturas que es necesario tener en cuenta. En el Alta Guajira, que le corresponde al municipio de Uribia, se tiene gran interacción con Venezuela. En la zona media, Manaure se nutre de los intercambios comunicativos con Uribia, Maicao y Riohacha. Maicao mezcla la influencia árabe con la conexión con Venezuela. Finalmente, Riohacha recibe influencias del sur del departamento, el César y Magdalena.

Con base en lo anterior, se destaca la oralidad y el uso de la lengua materna como el canal comunicativo fundamental dentro de la comunidad. La tradición oral es el canal por excelencia dentro de la comunidad para transmitir saberes y costumbres. Esta es una de las bases del periodismo indígena siendo la que les da la estructura a las cosmovisiones de los pueblos, es la que permite la producción y transmisión de saberes ancestrales, sus idiomas y sus culturas (Tabares, 2012). No obstante, las interacciones en los diferentes territorios han generado prácticas particulares que se extendieron al resto del espacio.

En lo que respecta a la radio, destaca como el medio de comunicación con más tradición dentro de la comunidad. Esta inició en Venezuela y fue acogida por los territorios con mayor acercamiento, siendo Uribia el primer lugar en el que se comenzó a hacer este ejercicio. Ante la falta de conectividad de las radios comunitarias dentro del territorio genera un desafío para que la comunidad reciba contenido con enfoque propio. La prensa también se construyó en la frontera colombo-venezolana. Con relación de esta última, la educación y los profesores tomaron un papel importante, siendo estos el medio para que los niños y jóvenes se enteraran de las noticias, pues eran los consumidores principales del medio al saber leer y escribir. Otras prácticas destacadas dentro de la comunidad son el correo de voz y las cartas.

Los intercambios generacionales y la influencia de la cultura occidental, principalmente desde la educación, generaron que la comunidad comenzara a utilizar equipos tecnológicos. Las redes sociales se convirtieron en un medio de comunicación muy importante principalmente los podcasts a través de WhatsApp, atendiendo a su tradición oral, y la creación de medios alternativos en Facebook. Las TIC, en conclusión, se presentan como medio de desarrollo educativo y comunicacional en las prácticas de los indígenas (Gómez y Rojas, 2017). Además, se resalta la tecnología como medio para que las autoridades locales se comuniquen con la comunidad de manera más efectiva.

Desde el trabajo de comunicadores indígenas se ha intentado generar una mayor accesibilidad de la comunidad a nuevas herramientas de tecnología, información y comunicación que ha incentivado a varias políticas públicas dirigidas a disminuir la brecha digital en la comunidad. Cabe resaltar que la implementación de estas por sí mismas no genera transformación, si no se le otorga un significado y no se apropia de las mismas (Basanta, 2013), porque existen brechas preexistentes en la sociedad que no se borran con la tecnología. Además, el desarrollo de la tecnología en una colectividad se deriva del uso de la misma (López et al., 2014).

En la comunidad se han generado cursos de arte, comunicaciones, cinematografía, audiovisuales, radio, cine, entre otros, que han forjado un avance en la manera como se relacionan no sólo entre ellos, también con el Estado y otras comunidades. Tener grupos en WhatsApp y páginas de Facebook en donde puedan publicar las noticias ha ayudado a la

relación con los periodistas de medios tradicionales del departamento para que estos hagan una mayor cobertura e investigación respecto a los problemas del territorio. Relación parecida a la los pueblos indígenas de Argentina, quienes se apropiaron de los medios de comunicación como puente de comunicación con no indígenas y revalorizador de su cultura e identidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 8 de agosto, 2008).

Sin embargo, el uso de las redes sociales ha generado un aumento de noticias falsas. Además, la falta de estudios y consulta previa al colocar antenas que ayuden a un mayor acceso a las tecnológicas ha creado conflictos dentro de los wayuu. La Guajira es el departamento con menor cobertura de internet en la Región Caribe; siendo más del 80% de la población wayuu rural, sólo el 5% de esta población cuenta con este servicio (DANE, 2019). Por esta razón, la tecnología no atiende en un cien por ciento las necesidades informativas de la comunidad. Al estar ubicadas en zonas tan alejadas entre sí y muchas sin ningún tipo de conectividad, los mecanismos tradicionales siguen estando vigentes.

En el pueblo wayuu la educación se presenta como el eje de los cambios de la vida social. Los jóvenes que salen a estudiar o que comienzan a tener acceso a la misma desde las comunidades son quienes llevan los nuevos usos y van transformando la manera cómo se hacen las cosas dentro de las rancherías. Además, la pandemia de la Covid-19 se presenta como impulsora de la adopción de nuevas maneras de comunicarse ante las restricciones de movilidad en el territorio.

Ante la adaptación nuevos métodos comunicativos, se destaca el ajuste de las prácticas propias ligadas a la oralidad a los métodos comunicativos apropiados lo que genera que no cesen los diálogos intergeneracionales dentro de las familias, lo que mantiene fuerte la cultura. Se resalta que la tradición oral sigue siendo un pilar de las prácticas socializadoras wayuu, junto a la lengua materna y la convivencia colectiva, fundamental para que el individuo se conciba como parte de la sociedad y para la comunidad recree su sentido de existencia como grupo (Fajardo, 2006).

Con la adaptación de nuevos métodos de transmisión de información y comunicación se han generado nuevos espacios para la transmisión de saberes, usos y costumbres en la comunidad. No obstante, el desinterés de algunos jóvenes ante el valor y significado de pertenecer a una comunidad indígena ha repercutido en la pérdida de la lengua y de costumbres ancestrales. Pérez (2008) presenta la lucha de varios jóvenes indígenas latinoamericanos entre su propia forma de vida y la necesidad de dejarse permea por prácticas occidentales para conectarse a la vida social de la que son parte. Lo que ejemplifica la situación dentro de la comunidad wayuu. Sin embargo, se destaca una apertura por la mayoría de la población, excepto los sabedores a quienes les genera intranquilidad el sonido de los aparatos tecnológicos.

La mejor manera de entender la comunicación dentro del pueblo wayuu es desde el reconocimiento de la existencia de otras culturas que hace que la comunidad no sea ajena a los cambios del mundo, generándose así una adaptación a nuevas tecnologías. Siendo este un medio para enterarse de las realidades que suceden fuera de la colectividad. En la actualidad, se puede concluir que la comunidad está inmersa en una apertura a nuevos métodos comunicativos con el fin de apropiarse herramientas que fortalezcan los canales de su comunicación propia.

Con todo, este estudio tiene algunas limitaciones. Al ser comunidades tan alejadas entre sí y en su mayoría distante a los entornos urbanos, es difícil concretar un solo enfoque que relacione los distintos mecanismos de transmisión de la información en el territorio donde se encuentran los wayuu. Pero esta es una línea de investigación futura, que podría complementar los resultados propuestos mediante una observación participante, por ejemplo, que no pudo realizarse en el presente trabajo debido a la situación de la pandemia y al aislamiento obligatorio entre los años 2020 y 2021.

Bibliografía:

Alarcón, J. (2006). La sociedad wayuu, entre la quimera y la realidad. *Gazeta de Antropología*.

- Albó, X. (1998). *Expresión Indígena, Diglosia Y Medios De Comunicación* . En L. López, *Sobre Las Huellas De La Voz* . Madrid .
- Ariza, L. (2004). *Identidad indígena y desarrollo estatal en Colombia*. Obtenido de Universidad de Deusto: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/25086.pdf>
- Banrepcultural. (2014, 06, 19). Pütchipü Ü, el oficio de la palabra entre los wayuu. (Archivo de vídeo). <https://www.youtube.com/watch?v=a-Ob8pcTPzg>
- Banrepcultural (2017, 04, 12) El encierro de las Majajüt: el ritual de pubertad femenina wayuu. (Archivo de vídeo) <https://www.youtube.com/watch?v=eREwMWBiyO4>
- Barredo Ibáñez, D. & Díaz Cerveró, E. (2017). La interactividad en el periodismo digital latinoamericano. Un análisis de los principales cibermedios de Colombia, México y Ecuador (2016). *Revista Latina de Comunicación Social*, 72, 273-294.
- Barsanta, J. (2013). Comunicación y TIC en organizaciones indígenas de Argentina. *Revista Argentina De Estudios De Juventud Núm. 7* . Recuperado de <http://www.perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/revistadejuventud/article/view/2032>
- Calderón, M. (2018). Historias de la nueva sangre Wayuu: sueños ancestrales que nacen entre el sol y la arena. Radiónica. Recuperado de <https://www.radionica.rocks/que-pasa-en/historias-de-la-nueva-sangre-wayuu-suenos-ancestrales-que-nacen-entre-el-sol-y-la-arena>
- Castillo, V. (2018). La mujer del maíz. En: *Mujeres que son del viento: cuatro perfiles mutantes* (Pp. 41-52). Bogotá, D. C., Colombia: Universidad De Los Andes, Colombia. Doi:10.7440/J.Ctvm202gv.7
- Castillo, V. (2018). Mamá Franca: La última princesa wayuu. En: *Mujeres que son del viento: Cuatro perfiles mutantes* (pp. 31-40). Bogotá, D. C., Colombia: Universidad de los Andes, Colombia. doi:10.7440/j.ctvm202gv.6
- Collazos, J. (2004). *La Comunicación en las Comunidades Indígenas antes y después de la Marcha Indígena a Cali*. Obtenido de Cedal: <https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/la-comunicacion-en-las-comunidades-indigenas-antes-y-despues-de-la-marcha-indigena-a-cali>
- Colombia (1991). Constitución Política. Bogotá: Legis.
- Colombia (1995). Decreto 1446 de 1995, 30 de agosto 30. Diario Oficial 41983 de agosto 31 de 1995.

- Colombia (1997). *Ley 397 DE 1997, 7 de agosto*. Diario Oficial No. 43102, de 7 de agosto de 1997.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (08 de 08 de 08). *Indígenas fortalecen su identidad utilizando los medios de comunicación* . Obtenido de Cepal.org: <https://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/3/33733/P33733.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt>
- Comunicadores y realizadoras indígenas (2013/10/1). Declaración de la Red de Comunicación del Pueblo Wayuu. Comunicadores y realizadoras indígenas. Blog Post. <http://comunicadorasrealizadorasindigenas.blogspot.com/2013/10/declaracion-de-la-red-de-comunicacion.html>
- Cortés (2016). Prácticas de resistencia, re-significación y desplazamiento de y desde lo sensible. En Manrique C. & Quintana L. (Eds.), *¿Cómo se forma un sujeto político? Prácticas estadísticas y acciones colectivas* (pp. 45-62). Bogotá, D. C., Colombia: Universidad de los Andes, Colombia. doi:10.7440/j.ctt1cx3vsx.6
- Cric (2015, 04, 23). Comunicación desde los pueblos, para el fortalecimiento de la unidad, la cultura y el cuidado del territorio. Consejo Nacional de indígenas del Cauca. <https://www.cric-colombia.org/portal/comunicacion-desde-los-pueblos-para-el-fortalecimiento-de-la-unidad-la-cultura-y-el-cuidado-del-territorio/>
- Crónicas del infierno wayuu en el paraíso de los elefantes blancos. (2016). RCN Radio. Recuperado de: <https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/cronicas-del-infierno-wayuu-paraiso-los-elefantes-blancos>
- Cuesta (2012). Investigaciones Radiofónicas: De la radio a la radio indígena. Una Revisión En Colombia Y Latinoamérica. *Ánfora*, 19 (33). (p.p 165-183). Universidad Autónoma De Manizales. Issn 0121-6538.
- DANE. (16 de Septiembre de 2019). *RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018*. Obtenido de POBLACIÓN INDÍGENA DE COLOMBIA : <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf>
- DANE. (2018). *Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad*. Obtenido de

DANE:

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamental_2018.pdf

DANE. (2019 de Agosto de 2019). *Pueblo Wayuu*. Obtenido de RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018: <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190816-CNPV-presentacion-Resultados-Guajira-Pueblo-Wayuu.pdf>

Díaz, A. (s.f.). La entrevista a profundidad. Un elemento clave en la producción de significaciones de los sujetos. *Tramas*, 161-178.

Espinosa (1998). Los Pueblos Indígenas De La Amazonía Peruana Y El Uso Político De Los Medios De Comunicación. Obtenido de *Gredos*: [Http://hdl.handle.net/10366/72401](http://hdl.handle.net/10366/72401)

Fajardo, R. (2006). Prácticas socializadoras en la cultura Wayuu. *Frónesis*, 13(1), 19-31. Recuperado el 20 de agosto de 2020, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682006000100003&lng=es&tlng=es

Fuenmayor, M; Antepaz, O. (2009). La comunicación radial intercultural bilingüe en Zulia. Extraído de: http://www.invecom.org/eventos/2009/pdf/fuenmayor_m.pdf

Fundación Audiovisual Indígena Wayaakua (2020) Fundación Audiovisual Indígena Wayaakua. Facebook. Recuperado de: <https://www.facebook.com/FWayaakua/>

González, E. (2015). Identidad y empoderamiento para "liberar la palabra". *Construcción de un sistema de comunicación indígena en los pueblos originarios del Cauca*, Colombia. Madrid : Universidad Complutense de Madrid.

Guerra, W (09/17/01) La disputa la palabra: La ley en la Sociedad wayúu. Revista Semana. <https://www.semana.com/cultura/articulo/la-disputa-palabra-la-ley-sociedad-wayuu/48712-3>

Guerra, W. 2002. La disputa de la palabra la ley en la sociedad Wayuu. Ministerio de cultura. Colombia

Hoestin, N (2010). El pueblo Wayuu de la Guajira colombo-venezolana un panorama de su cultura. *Cuaderno de antropología* Recuperado de: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia/article/view/2006/1973>

- García, C. (2018). La representación social de los indígenas wayuu: una perspectiva desde la prensa online colombiana. Recuperado de: <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Pers/article/view/1727/1630>
- Gayol, A. (s.f). Putchi Mahajana: la visión indígena en el mundo audiovisual. Proyecto Wakaya. <https://www.proyectowakaya.com/206970-2/>
- Gomez (2017). El sentido del monitoreo en medios en el convenio "en minga con los pueblos indígenas y por el derecho a su palabra"
- Jansasoy, J. (2012). Testimonio indígena sobre las luchas de resistencia.. En Villegas J., De Mojica S., & Salazar A. (Eds.), *Conmemoraciones y crisis: Procesos independentistas en iberoamérica y la Nueva Granada* (pp. 387-398). Pontificia Universidad Javeriana. Retrieved August 27, 2020, from <http://www.jstor.org/stable/j.ctt15hvx6q.19>
- Jaramillo (2014). *Lealtades rotas: Violencia, soberanía y articulaciones masculinas. In Etnicidad y victimización: Genealogías de la violencia y la indigenidad en el norte de Colombia* (pp. 43-76). Bogotá, D. C., Colombia: Universidad de los Andes, Colombia. doi:10.7440/j.ctt18gzd93.8
- La Guajira Hoy. 2017. Jóvenes Wayuu le apuesta a la comunicación como catalizador del desarrollo de la guajira. La guajira hoy. Recuperado de: <https://laguajirahoy.com/educacion/jovenes-wayuu-le-apuesta-a-la-comunicacion-como-catalizador-del-desarrollo-social-de-la-guajira.html>
- Landaburu (1998). Oralidad Y Escritura En Las Sociedades Indígenas . En L. Lopez, *Sobre Las Huellas De La Voz* (Págs. 39-77). Madrid, España: Morata.
- López-Vicent, P; Sánchez-Vera, M. y Solano-Fernández, I. (2013). Las TIC para el desarrollo de la identidad digital y cultural de pueblos originarios. *Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano*, 10 (1), 1-18. http://www.uam.es/otros/ptcedh/203v10_pdf/v10n1esp.pdf.
- Mancuso, A. (2006). Relaciones de género entre los Wayuu. Estado de la investigación y nuevos campos de análisis. *Aguaita*, 13-14, 39-61.
- Martínez, B. (1 de junio de 2020). *¿Cómo vamos con las tecnologías de la información y comunicación en La Guajira?* Obtenido de Tuu Putchika : <https://www.tuuputchika.com/2020/06/01/como-vamos-con-las-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-en-la-guajira/>

- Martínez. F. (2009). Mitología de las TIC en la sociedad y en la enseñanza. *Educatio Siglo XXI*. Universidad de Murcia
- Mincultura. (2017). *Informe de gestión dirección de comunicaciones ministerio de cultura*. Obtenido de Banco de contenidos Mincultura: <https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/Multimedia-DirCom/comunicacion-indigena.html>
- Mincultura. (2017). *Informe de gestión dirección de comunicaciones ministerio de cultura*. Obtenido de Banco de contenidos Mincultura: <https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/Multimedia-DirCom/comunicacion-indigena.html>
- Mincultura. (2017). *Multimedia de Comunicación indígena*. Obtenido de Pagina Web multimedia "comunicación indígena": <https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/Comunicacion-Indigena/index.html>
- Ministerio De Cultura (2010). *Informe De Gestión Dirección De Comunicaciones Ministerio De Cultura*. Huellas Y Memoria Obtenido De Banco De Contenidos Mincultura: <https://Bancodecontenidos.Mincultura.Gov.Co/Multimedia-Dircom/Pdfs/Comunicacion-Indigena/Proyecto-03/Comindigena-Proyecto03-Doc01-Huellas.Pdf>
- Ministerio de Cultura. (2017). *Los medios apropiados como herramientas para la comunicación de lo propio*. Obtenido de Banco de contenido MinCultura: <https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/comunicacion-indigena/textos/memorias/memoria-04-medios.pdf>
- Mintic. (2017). *Glosario*. Obtenido de Mintic: <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Glosario/>
- MinTic. (s.f.). *Plan TIC 2018-2022*. Obtenido de MinTic: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-101922_Plan_TIC.pdf
- MinTic. (s.f.). *Tic y comunidades indígenas*. Obtenido de MinTic: <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Iniciativas/Usuarios/TIC-y-comunidades-etnicas/>

- Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, (7),69-84.[fecha de Consulta 15 de Octubre de 2020]. ISSN: 1657-8651. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=675/67500705>
- Montaño, L (2017). Las ceremonias ancestrales y tradicionales de la etnia Wayuu, un estudio a través de su ceremonial y protocolo. *Revista Estudios Institucionales* ISSN: 2386-8694 Pp: 165-178
- Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Recuperado de: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
- Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Recuperado de: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
- Notiwayuu (2020). <http://www.notiwayuu.com>
- Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios Colombia Wiki. (s.f.). *Indígena*. Obtenido de Wiki salud humanitaria: <https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Ind%C3%ADgena>
- Ollantay, I. (09 De 2019). *Comunicación Indígena Y Sus Desafíos* . Obtenido De Telesur: <https://Www.Telesurtv.Net/Bloggers/Comunicacion-Indigena-Y-Sus-Desafios-20190917-0001.Html>
- ONIC. (2009). *Diagnóstico integral de emisoras y/o radios indígenas*. Bogotá: Ministerio de Cultura y ONIC. Recuperado de <http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/mfardila/docs/DiagnosticoEmisorasIndigenas.pdf>
- Organización nacional de los pueblos indígenas de la amazonía colombiana. (2016). *Política Pública De Comunicación Indígena*. Recuperado de Opic.Org.Co: <https://Opic.Org.Co/Comunicacion-Indigena/>
- Ovalle, (1995). Los Wayuu, fieles a su tradición. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-354126>
- Peña (2012). "Voces y sonidos de la madre tierra": juju nula makuirá, la radio que fortalece el tejido social en La Guajira colombiana. *Anagramas -Rumbos y sentidos de la*

- comunicación-*, 10(20), 197-212. Retrieved September 03, 2020, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25222012000100014&lng=en&tlng=es.
- Pérez (2004). Los wayuu: tiempos, espacios y circunstancias. *Espacio Abierto*, 13(4),607-630.[fecha de Consulta 3 de Septiembre de 2020]. ISSN: 1315-0006. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=122/12213405>
- Pérez (2008). Jóvenes Indígenas Y Globalización En América. Obtenido De Scielo: <Http://Www.Scielo.Org.Mx/Pdf/Crs/V3n5/V3n5a8.Pdf>
- Piendamó, M. (2010). I CUMBRE CONTINENTAL DE COMUNICACIÓN INDÍGENA. Cauca, Colombia.
- Polo Figueroa, N. (2017). La palabra en la cultura wayúu. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, (30), 43-54. doi: <https://doi.org/10.19053/0121053X.n30.0.6187>
- Posada Consuelo. Versos y fiestas en el Caribe colombiano. In: Caravelle, nº73, 1999. La fête en Amérique latine. pp. 187- 200
- Quintero, M. (2015). PALIAR WAA UNA UNIÓN WAYUU - ARIJUNA. Extraído de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/18429/QuinteroMoraMari Clara2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ramírez, M. (2019, 13 febrero). Caricatura: La Guajira, desierto informativo. *Las2orillas*. <https://www.las2orillas.co/caricatura-la-guajira-desierto-informativo/>
- Red de comunicaciones Wayuu (2020) Ponte alerta ante estos síntomas de covid19. Youtube Red Comunicaciones Wayuu. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=ALwc3Lk4Byc>
- Red de comunicaciones Wayuu (2020) Violencia de Género <https://www.youtube.com/watch?v=CNDTPXZv5A8&t=158s>
- La red de comunicaciones Wayuu (2020) Wayuu quedate en tu comunidad. Youtube Red de comunicaciones Wayuu. <https://www.youtube.com/watch?v=b4x-e9Bgcac>
- Red de comunicadores Wayuu (2020). Facebook. <https://www.facebook.com/redwayuu/>
- Red de comunicadores Wayuu, soundcloud (2020) Red Wayuu. Recupero de: <https://soundcloud.com/red-wayuu>
- Robles, B. (sep./dic. 2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropofísico. *Cuicuilco vol.18 no.52 México* .

- Romero, L; Colina, D. 2016. “Enseñanza de las TIC en comunidades Wayuu: 496 Innovación o ruptura de tradición”. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, ISSN 1012-1587, N°. Extra 12, 2016, págs. 476-499. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5852316>
- Sanabria (s.f). Representaciones Y Autorrepresentaciones Indígenas En Los Medios Masivos De Comunicación. Humanidades Digitales, Diálogos De Saberes Y Prácticas Colaborativas En Red. Cátedra Unesco De Comunicación. https://www.javeriana.edu.co/unesco/humanidadesdigitales/ponencias/pdf/iv_30.pdf
- Sistema Normativo Wayuu: módulo intercultural (línea de investigación indigenista) / Nicolás Polo Figueroa – santa marta ; Bogotá: universidad Sergio arboleda, 2017.
- Soy wayuu (2020) Obtenido de: <https://www.facebook.com/soywayuu/>
- Stereo, E. U. (2016). *Las fronteras cuentan- Mujer Wayuu*. Obtenido de <https://www.thinglink.com/scene/444877619050053633>
- Tabares (2012). Periodismo Indígena, Una Propuesta Desde Las Cumbres De Comunicación De Abya Yala (Portada). En Chasqui Revista Latinoamericana De Comunicación. Comunicación Política Y Pueblos Indígenas, Quito : Ciespal, (No. 120): Pp. 23-27. Issn: 1390-1079
- Unesco. (2012). *Cultura y nuestros derechos culturales, guía fácil* . Obtenido de https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_000228345&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attachment_import_e0a4838c-3396-409b-a62b-6f32a7099ff1%3F_%3D228345spa.pdf&locale=es&multi=true&ark=/ark:/48223/p
- Unicef. (s.f.). *Los pueblos indígenas en Colombia Derechos, Políticas y Desafíos*. Obtenido de Universidad del Rosario: <https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/pueblos-indigenas-1-.pdf>
- Universidad del Rosario. (s.f.). *Pueblos indígenas*. Obtenido de Universidad del Rosario: <https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Comunidades-Etnicas-de-Colombia/Pueblos-indigenas/>
- Vicente (2013). Crónicas Wayuu: combinación explosiva en La Guajira Parte 1: paraguaiipoa. Ciudad-frontera. Recuperado de https://issuu.com/fescol/docs/cr_nicas_way_u

Zuñiga, F. 2010. Memoria, entre la jurisdicción indígena y el sistema jurídico wayuu. Univ. Estudio. Bogotá (Colombia) N° 7: 11-32, enero-diciembre de 2010