Título: La comunicación comunitaria como estrategia de lucha por el derecho a la comunicación de los pueblos originarios del Depto San Martin.

Actividad: Eje 3. Comunicación popular y comunitaria.

Tipo:Mesas de ponencias.

Autores: Romina L Romano (UNSa-SRT-Docente) — romina8romano@gmail.com.

La siguiente ponencia da cuenta de algunas categorías que se ponen circulación cuando se inician procesos de reivindicaciones (comunicación comunitaria –cultura-decolonialidad-buen vivir, etc) que se generan desde los diferentes espacios sociales que deben ser interpretados desde el contexto en que emergen.

En los últimos años, las comunidades originarias del norte salteño empezaron a repensar sus prácticas sociales desde una perspectiva comunicacional para visibilizarse en el espacio mediático local, a través de una construcción de agenda propia que aborde no solo sus luchas históricas, sino también como un espacio de participación política. En éste sentido, se iniciaron una serie de acciones para crear estrategias de comunicación que abarcan desde encuentros, talleres, el surgimiento de medios de comunicación propios, y apropiación de los recursos tecnológicos.

 En un contexto complejo de disputas (territorios, recursos naturales, salud, educación, etc) las estrategias van dirigidas a saltar el cerco de la hegemonía discursiva de una “sociedad mediatizada” que configura los sentidos, donde se disputan el reconocimiento y los derechos.

Acordamos con Torrico, cuando menciona que contamos con un bagaje intelectual que nos servirá como base para asumir una activa desobediencia epistémica, es decir, recuperar las propuestas teóricas producidas desde la región y proponer un Pos-Pensamiento comunicacional, más humano, social, comunitario, humanizador y democratizante. Que instituya un espacio de conocimiento “cuali-cuantitativo en torno a un núcleo teórico que privilegie el consenso como finalidad y la interrelación antes que las mediaciones técnicas”.Y agrega :

Des-occidentalizar, por ende, supone dejar de ver a la comunicación y a su campo con los ojos de la tecnocracia, del mercado, de la fe enceguecida y del control político para recupe­rar el contenido liberador de su sentido y de su praxis Torrico,(2015)

 Es preciso, por un lado, romper con el abordaje teórico tradicional y por otro, trabajar desde la demanda del territorio, es decir considerar nuevas categorías de análisis desde una postura crítica al concepto de comunicación, tratando de establecer una “desobediencia epistémica” al decir de los movimientos latinoamericanos que tratan de generar conocimientos en las ciencias sociales y humanas alrededor del “pensamiento decolonial”, que conlleva a una mirada desde conceptos de decolonialidad, decolonización.

Ubicándonos desde una mirada decolonizadora, el autor chileno Santiago Castro Gómez, entiende que :

….no se trata de ir en contra de la ciencia moderna y de promover un nuevo tipo de oscurantismo epistémico. Cuando decimos que es necesario ir “más allá” de las categorías de análisis y de las disciplinas modernas, no es porque haya que negarlas, ni porque éstas tengan que ser “rebasadas” por algo “mejor”...Castro-Gomez (2005)…

 Y sigue explicando:

Hablamos, más bien, de una ampliación del campo de visibilidad abierto por la ciencia occidental moderna, dado que ésta fue incapaz de abrirse a dominios prohibidos, como las emociones, la intimidad, el sentido común, los conocimientos ancestrales y la corporalidad. Castro-Gómez (2005).

Indagando sobre que trayectorias seguir para profundizar esta perspectiva, e ir sumando miradas, vamos a referenciarnos desde algunos planteos de Boaventura De Sousa Santos (2006) :

..la posibilidad de que la ciencia no entre como monocultura, sino como parte de una ecología más amplia de saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber laico, con el saber popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones urbanas marginales, con el saber campesino. Boaventura De Sousa Santos (2006).

Y propone la “ecología de las temporalidades” que valora positivamente las distintas temporalidades como formas de vivir, manifestaciones de la sociabilidad y procesos de productividad: “..saber que aunque el tiempo lineal es uno, también existen otros tiempos”.

Contrapone a la monocultura la “ecología de la trans-escalas” que valora lo local ubicándolo fuera de la globalización hegemónica , es decir, un proceso de “re globalización contra hegemónica”:

que amplía la diversidad de las prácticas sociales. Se trata de un ejercicio de imaginación cartográfica para descubrir en cada escala tanto lo que muestra como lo que escapa y de buscar una nueva articulación de lo global y local, en la que esto no sea fagocitado por aquello. Juan JoséTamayo (2004)

En éste sentido y para abrir más la mirada sobre las experiencias de comunicación, no podemos dejar de citar la perspectiva del “Buen Vivir”, o en la expresión quechua (sumak kawsay) y aimara (suma qamaña), que está siendo “problematizada” en el ámbito de la filosofía, las ciencias sociales, la antropología, el derecho, la política y la comunicación.

Esta perspectiva constituye un conjunto de cosmovisiones particulares y contextuales (Gudynas;2011), apuesta por una vida en armonía entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza. Esto se articula por medio de relaciones de “re-ciprocidad” basadas en el respeto y en la dignidad de todos los seres vivos, puesto que lo que está en juego es la “vida misma” (Acosta, 2008). El sumak kawsay alerta entonces de que existen otras formas posibles de alcanzar conocimiento veraz: los sentidos, la corporalidad, las artes, las vivencias, los mitos, etc. Apunta a la construcción de saberes operativos, ya que no separa entre teoría y práctica, (Carretero-Baeza ;2014)

El Buen Vivir, concibe a la comunicación desde las prácticas sociales de la cotidianeidad, en los espacios simbólicos, construyendo las relaciones comunicacionales a través del dialogo, rescatando las memorias ancestrales. Se contrapone con la visión instrumental de la comunicación.

 Las propuestas teóricas que esbozamos, nos llevan a considerar a la Comunicación Comunitaria como una categoría a indagar porque se encuentran emparentadas con las luchas de resistencia en América Latina.

Las diversas investigaciones, tesis de grados, posgrados y publicaciones en revistas específicas que abordan las prácticas de la Comunicación Comunitaria, hacen referencia: primero a un contexto social específico, donde subyace la problemática de la marginalidad, vulnerabilidad y exclusión de los pueblos indígenas.

Y en segundo lugar, al carácter critico emancipatorio de las prácticas comunicacionales que manifiestan cuestiones como: el acceso, al derecho, a la comunicación, la invisibilización mediática, el despojo territorial, y la forma en que la comunicación es y ha sido un elemento esencial para las luchas contemporáneas de los pueblos del norte de Salta.

Teniendo en cuenta la aparición de las tecnologías y la nueva fuerza de trabajo, se inicia un periodo de replanteos sobre que es la comunicación. Creemos pertinente las palabras de Martin Barbero (1984) al decir :

Lo que es Comunicación en América Latina no nos puede decir ni la semiología, ni la teoría de la información…sino la puesta a la escucha de cómo vive la gente la comunicación, de cómo se comunica la gente.

Propone un desplazamiento del concepto de comunicación al concepto de cultura; es decir pensar los procesos de comunicación “desde los problemas y las operaciones del intercambio social, esto es desde las matrices de identidad y los conflictos que articula la cultura”(Barbero,1984).

Estas nuevas miradas de abordar la comunicación, relacionadas con los procesos históricos, trajo también, cambios en la concepción de la cultura: homogeneización cultural, dominación de la “cultura nacional”, identidades culturales verdaderas, cultura popular…etc.

Martín Barbero, establece una relación entre la comunicación y la identidad cultural a través de la recuperación de la historia ,de los procesos culturales en cuanto articuladores de las prácticas comunicativas con los movimientos sociales, como forma de incluir a lo popular en el análisis de los procesos históricos que recupere la cotidianeidad de la gente.

Patricia Fasano (2017) sostiene que la comunicación comunitaria se la puede definir en “relación a otros modos de entender y ejercer la práctica de la comunicación”, fortaleciendo la dimensión comunitaria de la vida social. Es el “ser-entre”, la identidad se define por su pertenencia a ser parte de un “nosotros”.

Por lo tanto, explica que la comunicación comunitaria propone una “experiencia de transformación política” a través de un proceso de identificación y fortalecimiento de los componentes ligados a la identidad “común”, “comunitaria”, a su “comunidad” presentes en la vida cotidiana.

La transformación política implica que los sectores sociales puedan:

positivar los modos de significación que les son más propios, los que tienen que ver con sus condiciones de vida y la de sus ancestros, con sus perspectivas y sus matices*….puedan decirse a sí mismos y decir sobre si mismos con su propia voz*, constituye una transformación de profundas consecuencias políticas .Fasano (2017).

También afirma que la única forma de comprender la experiencia de la dimensión transformadora de la comunicación comunitaria es “viviéndola”.

Con el surgimiento de numerosas experiencias de medios comunitarios, después de 1940, los términos para denominarlas son muy variadas: emancipadoras, libres, rebeldes, educativas populares, entre otras.

En nuestro país, los antecedentes se remontan a los años de 1980 (Kejval:2009) con radios que hacían comunicación comunitaria para defender derechos, adquirir visibilidad social, reclamar por problemas salariales, defensa del territorio, etc.

Al respecto, Natalia Vinelli, refiere a lo “alternativo, popular, comunitario “como un ámbito de producción cultural marcado por la articulación entre comunicación y lucha política”y agrega:

Existen coincidencias sobre algunas definiciones claves para entenderlas: su carácter teórico y práctico, el surgimiento como necesidad de expresión, de los grupos populares, los contenidos contrainformativos, las modalidades de participación de acuerdo al contexto,sus objetivos de transformación social que aparecen como hilo conductor a través de los años.

En los últimos años, las comunidades originarias del norte salteño empezaron a repensar sus prácticas sociales desde una perspectiva comunicacional para visibilizarse en el espacio mediático local, a través de una construcción de agenda propia que aborde no solo sus luchas históricas, sino también como un espacio de participación política.

Cuando decimos que la comunicación comunitaria se convierte en una estrategia de lucha, es porque existe un proyecto político-cultural generado por un movimiento de base, que se identifica desde una perspectiva contra hegemónica. Esta construcción de la comunicación está configurada y justificadas por el contexto donde se generan las experiencias.

Las estrategias comunicacionales abordan temáticas diversas, desde contenidos culturales, educativos, recreativos, etc, Narran historias de la vida cotidiana de las comunidades, recetas tradicionales, cuentos o leyendas de las comunidades, etc.

Se tiene especial cuidado con las voces, la música, los sonidos, es decir con la estética de las piezas comunicacionales.

Los pueblos van buscando la formas de pensarse y relacionarse con las posibilidades tecnológicas, (radio, plataformas vituales, etc) intentando preservar sus formas culturales, impregnar de su propia cultura a cada práctica, a cada narración, que se ponen en dialogo a través de las programaciones, la música, los spots, la gestión de los medios.

La comunicación comunitaria como estrategia de lucha por el derecho a la comunicación de los pueblos originarios del Departamento San Martín, tiene como resultado la primera radio con estas características:. La Voz Indígena.

La constituye un importante antecedente la Tesis de Maestria de Liliana Lizondo que revisa las prácticas de comunicación de *FM Comunitaria La Voz Indígena*, en Tartagal, Provincia de Salta. Se trata del primer medio gestionado y conducido por pueblos originarios en la provincia, previo a la aprobación de la Ley 26.522. La particularidad de la radio reside en incluir a los siete pueblos originarios que habitan la región norte de Argentina y, constituirse en un espacio plurilingüe y pluricultural. La radio, en 2008, adoptó para si las categorías comunitarias e indígenas en su forma de identificación. Luego esta definición interpeló al colectivo de comunicación indígena, pues a partir de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual irrumpe la comunicación con identidad .

Esta importante experiencia, nos lleva a pensar que Decolonizar la comunicación, es también una forma de emancipar el pensamiento desde el campo académico, pero también implica practicar la comunicación de una manera emancipadora o como lo propone Torrico (que toma como base las corrientes existentes al respecto) de una comunicación liberadora.

Todo lo planteado por los autores mencionados, hace referencia a re-pensar una comunicación alternativa, popular y comunitaria, lo que se busca es que esta desobediencia epistémica, del saber, del poder, y del ser implique, enriquecer la comprensión de la comunicación humana y social del hombre.

Bibliografía:

BARBERO, JESÚS MARTÍN (1984) De la Comunicación a la Cultura. Perder el Objeto para ganar el proceso. Conferencia dictada en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Javeriana. Material del Módulo Teorias de la Comunicación y la Cultura.UNJu.

CASTRO GOMEZ, SANTIAGO.(2005) Decolonizar la Universidad.La Hybris del punto cero y el diálogo de saberes.

FASANO, PATRICIA (2017).La Comunicación Comunitaria desde y en la Universidad: El Diálogo como método en docencia, investigación y extensión.LibroVivencias y Experiencias de Comunicación Comunitaria en el Norte Salteño.II Jornadas de Comunicación Comunitaria.EUNSA.

KEJVAL, L. (2009) Truchas, los proyectos políticos - culturales de las radios comunitarias, alternativas, populares en Argentina. Buenos Aires. Prometeo.

LIZONDO, L. (2015). Comunicación con identidad o comunicación comunitaria en el caso de la FM *La voz indígena*. Tesis de maestría. Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Maestría en Planificación y Gestión de la Comunicación.

VILLANUEVA TORRICO ERIK (2015) La comunicación «occidental» Oficios Terrestres (N.° 32), pp. 3-23.Material del Módulo Teorias de la Comunicación y la Cultura.UNJu.

VINELLI, NATALIA- (2014) La Televisión desde Abajo.Historia, Alternatividad y Periodismo de Contrainformación.Ed. Cooperativa El Rio Suena:El Topo Blindado

SOUSA SANTOS, BONAVENTURA (2006)Renovar la Teoria critica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires)CLACSO