

PUNTOS DE PARTIDA

Cómo pensarnos y comunicarnos mejor

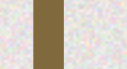
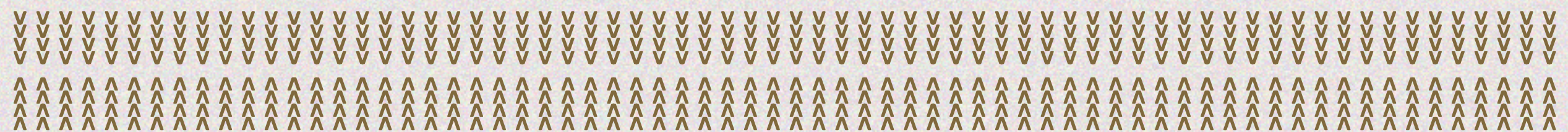
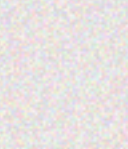
UN MARCO DE ACUERDOS PARA PERIODISTAS Y PUEBLOS
INDÍGENAS QUE BUSCAN NEGOCIAR LAS REGLAS DE UNA
HISTORIA ANTES DE EMPEZARLA.

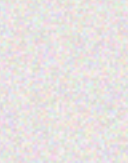
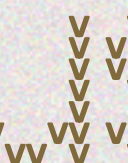
GUÍA PARA LA COBERTURA DE ENTIDADES TERRITORIALES
INDÍGENAS (ETI) Y OTROS CONTEXTOS DIVERSOS.

PROPUESTAS PARA QUE LA RELACIÓN ENTRE PERIODISTAS,
PUEBLOS Y GOBIERNOS INDÍGENAS SEA MÁS

RECÍPROCA

FLUIDA

Puntos de partida: una conversación sobre cómo el periodismo puede trabajar mejor

El periodismo, las organizaciones sociales y los liderazgos locales compartimos una misma apuesta: abrir caminos hacia la justicia. Es, sin lugar a dudas, un norte compartido: un lugar de llegada común. Sin embargo, nuestros ritmos y formas de trabajo no siempre coinciden. Mientras los medios suelen responder a la urgencia de la coyuntura y las lógicas de las audiencias, los procesos sociales y comunitarios se construyen con tiempos largos, de diálogo, trabajo y confianza. De ahí nacen tensiones, malentendidos y, muchas veces, distancias difíciles de salvar.

En *La Liga Contra el Silencio* creemos que el periodismo no puede esperar que sean las comunidades o las organizaciones quienes se adapten a la lógica de la noticia urgente. No únicamente. La pregunta que nos hacemos es otra: ¿cómo transformarnos nosotrxs, como periodistas, para trabajar mejor por un bien común? ¿Qué necesitamos cambiar en nuestra práctica para encontrarnos con quienes defienden el territorio, la vida y la dignidad? ¿Cómo podemos, en fin, llegar juntxs a ese lugar de llegada común?

Con esa convicción nos unimos a Enramada, una organización que, a través de metodologías participativas y un enfoque

transdisciplinar, crea espacios para la investigación y la incidencia que aportan al buen vivir de las personas y la naturaleza. De esta alianza surge la primera entrega de ***Puntos de partida***, un documento concebido como espacio de reflexión y preacuerdos para repensar la relación entre periodismo, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil.

Puntos de partida no es un manual ni un conjunto de directrices cerradas. Es, más bien, una guía flexible que propone preguntas, ideas y caminos posibles para transformar la práctica periodística desde adentro: reconocer nuestras limitaciones, abrirnos al diálogo con otros actores y buscar formas de colaboración más justas y respetuosas.

Su propósito es servir como herramienta práctica y política para periodistas, comunicadorxs y líderes de opinión que quieran cubrir con mayor rigor, sensibilidad e inteligencia los procesos sociales en Colombia. Se trata de empezar a imaginar —y poner en práctica— un periodismo que no se limite a observar desde afuera, sino que se vincule a las luchas por la justicia, los derechos y la dignidad mientras que garantiza su mandato de rigor, denuncia y verdad.

Sabemos que la relación entre el periodismo y los pueblos indígenas, las organizaciones y los liderazgos nunca estará resuelta del todo. Pero también estamos convencidxs de que podemos encontrar ***Puntos de partida***, acuerdos mínimos que hagan más justo el camino hacia el fin común.

la liga
CONTRA EL SILENCIO

Enramada

Con el apoyo de:

Gaia
Amazonas

“ ”

Debemos tener clara y completa la información de lo que ocurrió en el Origen para vivir bien en este mundo.

Conocer con un pensamiento muy profundo: cuáles fueron los diferentes grupos humanos que emergieron en este territorio, Quiénes eran los dueños de los diferentes tipos de alimentos, Quién era la Anaconda Bo ~Hido, Quién la Anaconda Celeste, Quién fue el ancestro de la gente ~Bedi ~Basa. Conocer todo lo que contiene vida y la forma cómo actúa para el funcionamiento de este mundo: como el “Banco de Tabaco”, ~Bido ~Kuburo, el “Banco de Yuruparí”, Hee ~Kuburo.

Los Ketí ~Basa, la Gente de Conocimiento, debemos usar estos elementos pensando que son nuestros, revestirnos de estos poderes para ordenar que se activen y puedan sostener los Grandes Rituales de ~Sori Oka, las Ceremonias Hee Biki, también los grandes rituales de los Wai ~Basa y de los ~Sori Wiiri.

De la misma manera que conocer las Casas de Origen de los diferentes grupos, se debe tener claro cuáles son las Casas de la Gente Gusano, del Trueno, del Jaguar de Frutos Silvestres, del Trueno-Jaguar de los Frutos Silvestres; para poder componer y reprender, enfriar y emparejar, arreglar de tal manera que en los territorios de Hee no lleguen a retumbar los truenos; realizar un arreglo, transformar lo malo en beneficio de todo lo que existe en el territorio.

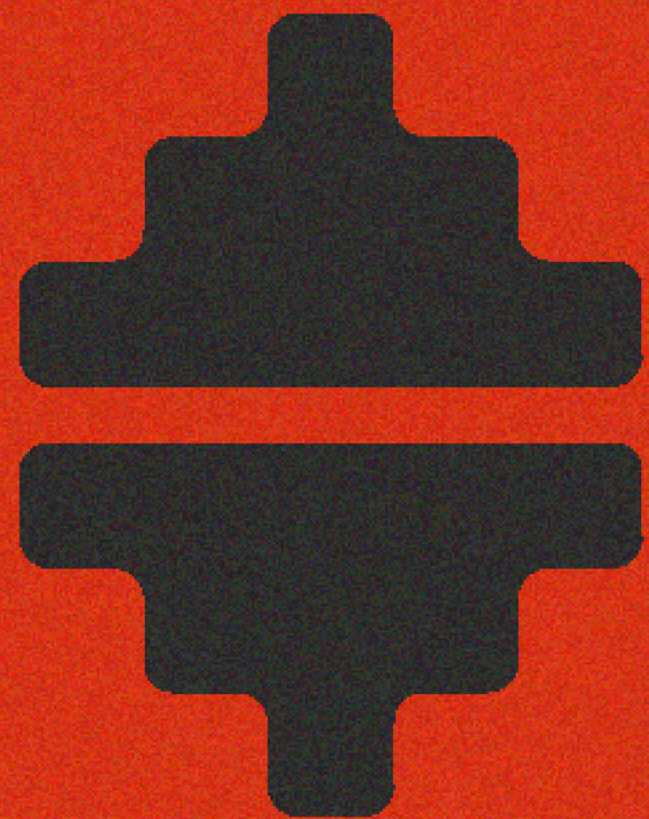
— KUBU Francisco Benjamín, 12 de junio de 2010.

HE YAIA KETI OKA: conocimiento tradicional de los Jaguares del Yuruparí.

➤ Anexo: **Nominación para la inscripción en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.**

“”

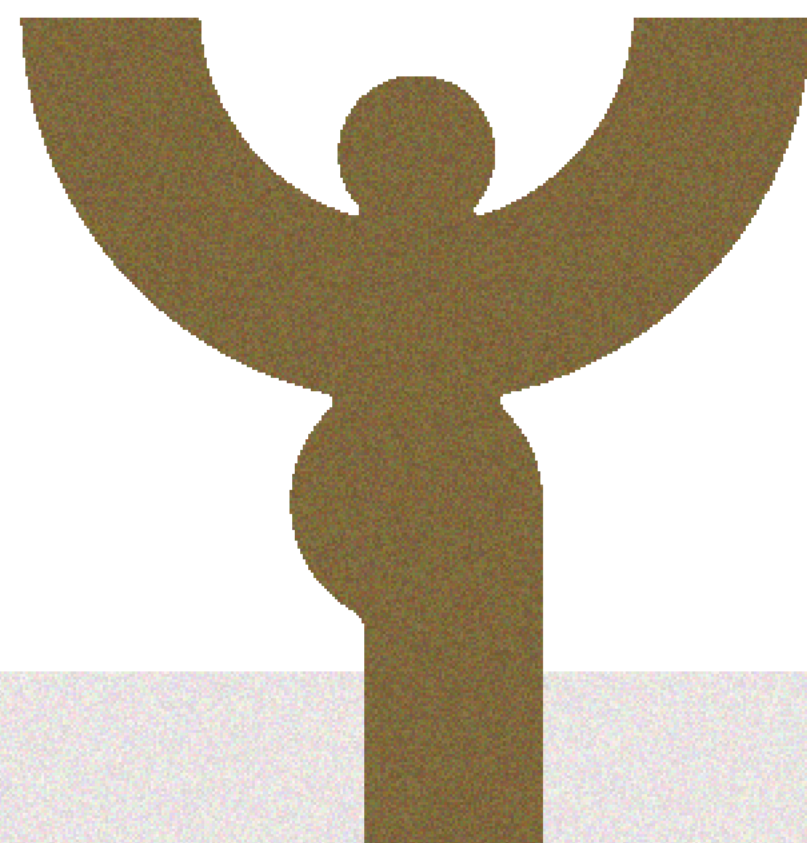
No queremos
governarnos
como el blanco.
Queremos que
se respete nuestro
modo de organizar
el territorio,
con nuestros tiempos,
nuestras ceremonias
y nuestras decisiones
colectivas.

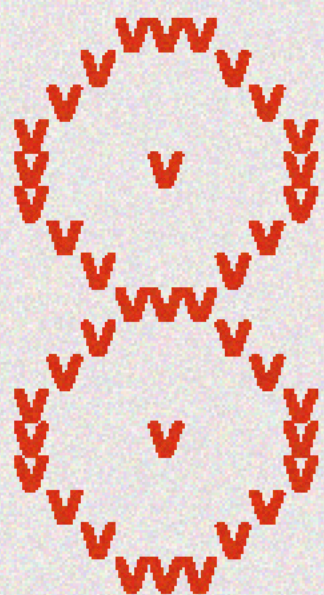
¿Para qué [y para quién] esta guía?

Este documento que tiene en sus manos busca ser una hoja de ruta. Más que un manual, es una guía para que periodistas y líderes de opinión construyan una relación de trabajo más acertada y horizontal con los pueblos indígenas. En particular, se centra en el proceso de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en la Amazonía colombiana, la apuesta más ambiciosa que se ha hecho en años recientes por la autonomía indígena en Colombia. Su formalización podría cambiar, para siempre, la forma en que entendemos el territorio, el poder y la democracia.

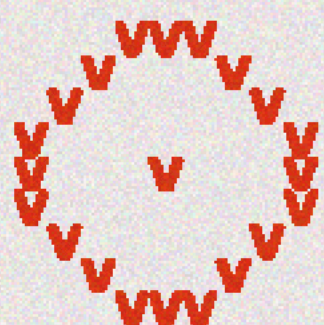
Pero más que una guía para la cobertura de las ETI, este documento es una invitación a acordar mejores prácticas en el quehacer periodístico. Busca ser una herramienta que ayude a definir el qué, el cómo y el para quién cubrimos las diversas realidades de los pueblos y gobiernos indígenas.

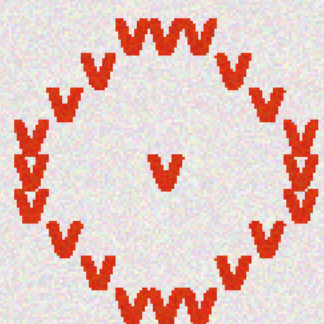
¿Cómo la hicimos?

Este documento nace de encuentros con líderes y lideresas del Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí, periodistas y quienes, desde organizaciones de la sociedad civil, han acompañado asuntos indígenas. Nos propusimos entender a fondo cómo se relacionan los pueblos indígenas y la prensa, y cómo podemos construir mejores cubrimientos de sus realidades, en especial de las ETI en Colombia.

Esas conversaciones, presenciales y virtuales, sirvieron de puente para traer aquí las preguntas, reflexiones e ideas que ahora lee. Las principales conclusiones de este gran diálogo, que busca fomentar relaciones más recíprocas, equitativas, fluidas y respetuosas entre periodistas y pueblos indígenas, son el corazón de esta propuesta.

¿Qué va a encontrar en esta guía?

¿Alguna vez se ha preguntado cómo gestionar los desafíos de seguridad para lxs periodistas y para las vocerías indígenas en su rol de fuentes? ¿O qué hacer frente a la desconfianza —no tan infundada— de los pueblos hacia lxs periodistas y los grandes medios? ¿O no sabe ni por dónde empezar a entender —mucho menos comunicar— la normatividad y la legislación relacionadas con la autonomía, la libre determinación de los pueblos y las ETI?

Esta guía justamente inicia con algunos de los principales puntos que obstaculizan y tensionan la relación entre periodistas y pueblos indígenas —desde dudas frecuentes hasta situaciones que generan malentendidos o rupturas en el diálogo—, junto con propuestas concretas para transformarlas y mejorar el cubrimiento periodístico.

También encontrará una serie de ‘malas prácticas’ del trabajo periodístico sobre los pueblos y sobre las ETI. Además, podrá consultar enlaces a la normatividad relevante relacionada con el tema y a otros recursos y contenidos que consideramos útiles para el oficio.

El corazón político de las ETI

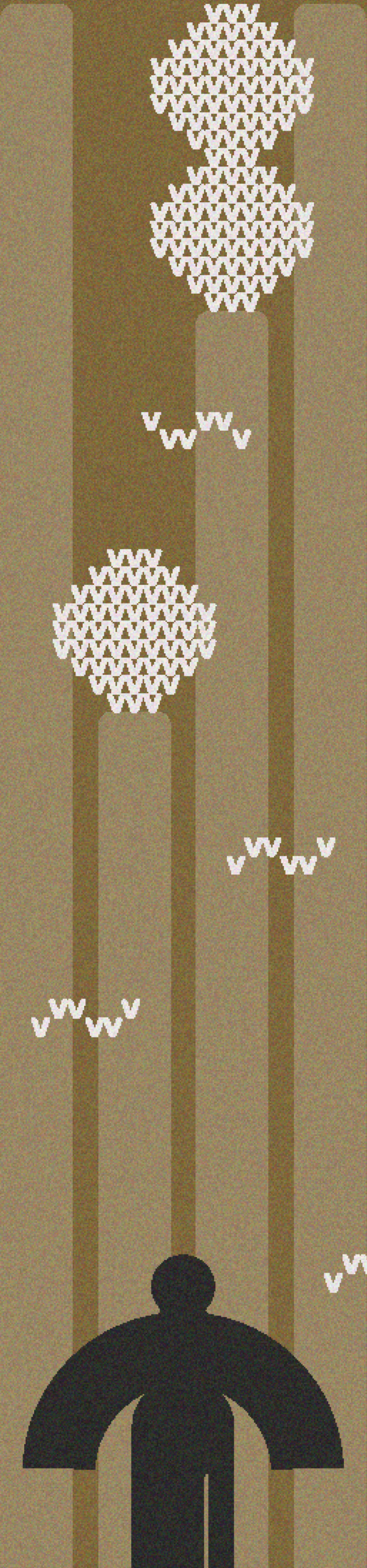
Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) no son una innovación administrativa del Estado ni una concesión especial.

Son la expresión jurídica de una realidad preexistente de autogobierno. Lejos de representar el comienzo de algo nuevo en el país, las ETI reconocen oficialmente una estructura política, espiritual y territorial que los pueblos indígenas han sostenido durante siglos, incluso frente a condiciones adversas como la colonización y la violencia armada.

El Estado colombiano es un proceso en constante transformación, en el que la diversidad de pueblos y sistemas jurídicos contribuye a redefinir su forma. Las ETI promueven un diálogo institucional para crear formas de ordenamiento y administración territorial autónoma. Formas que no reproduzcan las estructuras hegemónicas del Estado, sino que reconozcan otras maneras de ejercer la autoridad, proteger el territorio y organizar la vida.

Las ETI no deben confundirse con formas tradicionales del Estado, como el municipio. Mientras que este responde a una lógica estandarizada, centralista y vertical, las ETI se construyen desde sistemas propios: prácticas colectivas, calendarios ecológicos, sistemas de justicia, educación y salud indígenas, y una relación viva con el territorio. Por eso, abordarlas únicamente desde las carencias y problemas históricos del Estado —como la corrupción o el mal manejo presupuestal—, proyectando que estas dificultades se trasladarán automáticamente a las ETI, es una visión sesgada.

Este reconocimiento no es simbólico. Las ETI son una apuesta concreta por un Estado verdaderamente plural, uno que no se construye desde el centro hacia las periferias, sino desde los territorios y sus diferencias. Son el reflejo de cómo los pueblos indígenas “tienen que organizarse de acuerdo con su autonomía y las formas en que nos pensamos en un país que es diverso”. Representan la responsabilidad de “empezar a administrar nuestro territorio como un gobierno indígena”, basado en “estructuras y lineamientos políticos que se reflejan claramente en los instrumentos de coordinación, como los [Planes de vida](#)”. Son un “modelo único a nivel de la sociedad en el mundo”¹.

¹ Todos los entrecomillados fueron tomados de los diálogos impulsados para la construcción de esta guía, a excepción de aquellos donde se mencione la fuente específica.

El territorio como entidad es un único “sistema de educación, de salud, de defensa, de cultura”. No son elementos separados, sino que funcionan de manera integrada. El territorio es “el supermercado, la farmacia, la casa, el parque de diversiones”, donde se encuentran “mi medicina, mi alimento, mis relaciones con otros seres, humanos y no humanos, mis sitios sagrados”. La protección de estos territorios de los pueblos se da a través de los “calendarios ecológicos” y sus “prácticas culturales”.

“

Interpretamos el concepto de “lugares sagrados” de manera cualitativamente diferente a como lo hacen los enfoques religiosos —enfocados en objetos particulares—.

Nosotros nos referimos a lugares importantes desde la creación del mundo, ya que en estos se concentra la energía indispensable para la regulación y regeneración de la vida de las especies animales y vegetales.

De esta manera operan como campos vitales poseedores de un valor ecosistémico en tanto proveen las condiciones para la interacción entre los individuos, y por ende, para el mantenimiento de la dinámica evolutiva de las especies.

Estos lugares —que tienen nombre y dueño— ayudan a revitalizar la naturaleza.

Si esos lugares no están bien protegidos, la naturaleza se desequilibra, afectando la totalidad de la red planetaria de la vida.

El equivalente de la palabra “sagrado” en nuestra lengua es ~Wabekiti, que quiere decir “que tiene nombre desde la creación” y que, por lo tanto, tiene una naturaleza particular que se debe conocer y respetar.

”

➤ **Plan Especial de Salvaguardia de la manifestación Hee Yaia Ketí Oka, el Conocimiento Tradicional (Jaguares de Yuruparí) para el Manejo del Mundo de los grupos indígenas del río Pira Paraná.** Pág. 8.

El territorio también incluye una “economía cultural, una economía de vida”, que es “político, vivencial o cultural” y busca el bienestar de la población junto con todos los seres vivos que lo habitan, manteniendo todo “bajo su orden”. Esta economía se diferencia de aquellas que afectan negativamente las dinámicas culturales, como la minería.

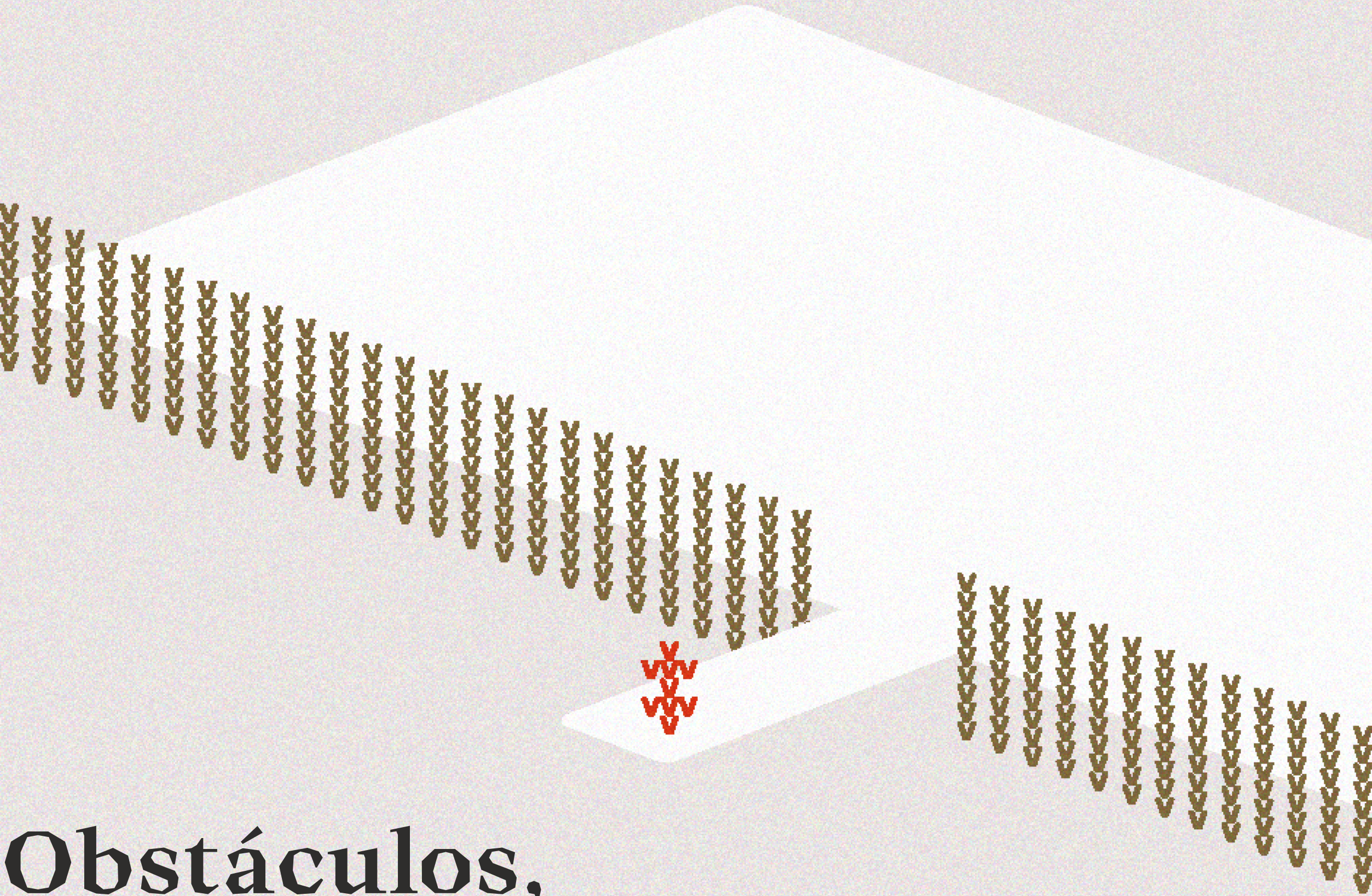
“

La salud es el equilibrio que resulta de las relaciones entre los seres humanos, de éstos con el territorio y con los demás seres que lo habitan. Es al mismo tiempo una condición colectiva e individual que resulta del cumplimiento de la ley de origen, de la realización de los rituales, del sistema alimentario con base en las dietas por épocas y las prácticas cotidianas que garantizan el buen vivir”.

”

↗ *Plan de Vida del Territorio Indígena Yaigojé Apaporis. Pág. 137.*

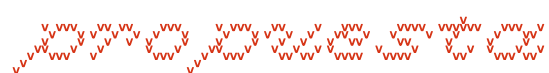
Obstáculos,
dudas y propuestas
para el cubrimiento
periodístico

Desconfianza de los pueblos indígenas hacia periodistas y medios

La desconfianza nace de experiencias negativas pasadas, como el incumplimiento de promesas, el acceso no autorizado a sus territorios o la revictimización. Las malas prácticas (ver el recuadro de “Malas prácticas” más adelante) han llevado a que las vocerías de los pueblos y gobiernos indígenas de la Amazonía colombiana perciban el acercamiento de lxs periodistas como una relación extractivista.

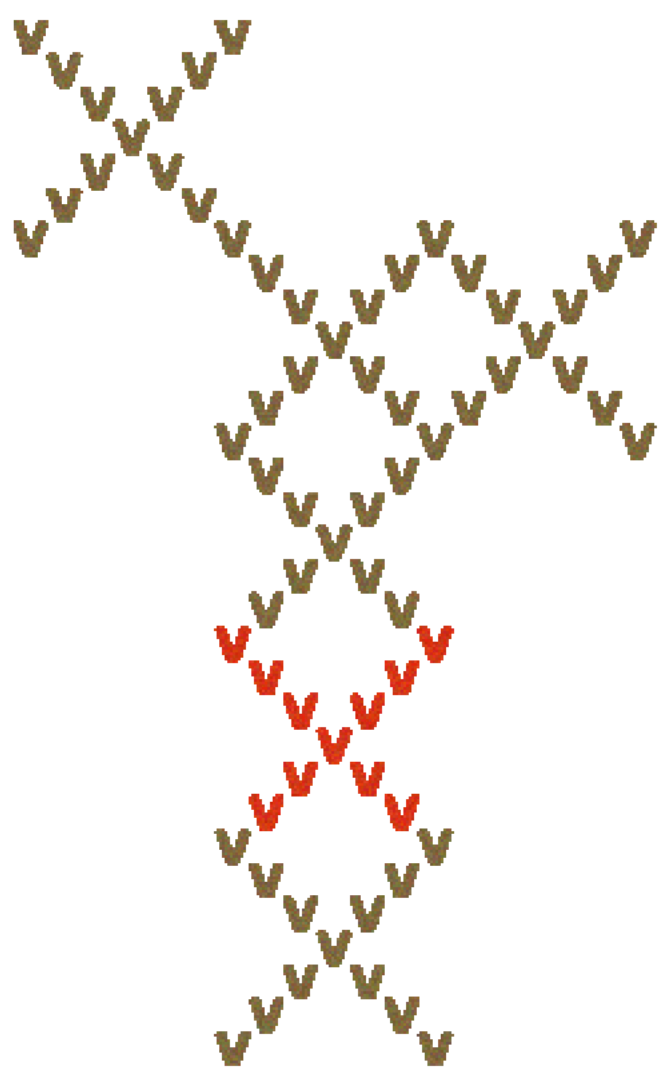
La construcción de las relaciones interculturales toman tiempo

Las relaciones entre periodistas y pueblos indígenas toman tiempo porque las lógicas propias del periodismo —marcadas por la inmediatez, la presión del cierre y la urgencia— suelen ser incompatibles con los procesos colectivos y deliberativos de los pueblos indígenas. Entender la necesidad de tomarse el tiempo va más allá de un pedido de “paciencia”. Se trata de entender que la profundidad, el respeto y la reciprocidad no pueden imponerse a contrarreloj. Tomarse el tiempo es un punto de partida y una condición para construir vínculos duraderos y responsables.

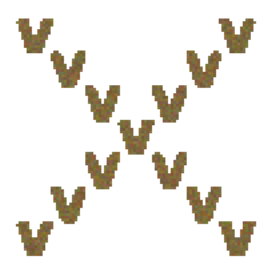
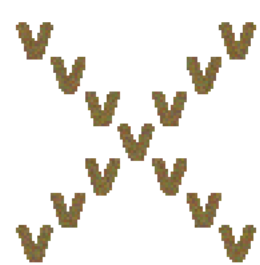

- ▶ Explicar claramente el objetivo del trabajo periodístico, cómo se desarrollará, quiénes integran el equipo y responder a las preguntas que surjan. El proceso puede incluir consultas o decisiones colectivas (a través de Consejos Indígenas, por ejemplo), lo que podría ampliar los tiempos de respuesta.
- ▶ Tener disposición para responder a los llamados o consultas de los pueblos indígenas, no solo durante el cubrimiento o el desarrollo de los contenidos periodísticos.
- ▶ Compartir los avances y resultados de la investigación.
- ▶ Entregar los contenidos periodísticos producidos, preferiblemente en formatos físicos (textos impresos, fotos), debido a posibles limitaciones de conectividad. También puede compartirse información útil obtenida durante la reportería.
- ▶ Cubrir los gastos necesarios para encuentros o entrevistas, como transporte, alimentación o gasolina, mediante acuerdos explícitos, dejando claro que no se está pagando por información, sino facilitando las condiciones necesarias para la entrevista.
- ▶ Hacer seguimiento a las situaciones denunciadas o visibilizadas. Tratar de mantener el vínculo con las personas y comunidades que compartieron su experiencia mientras se evita fraccionar el tejido colectivo.

Costos elevados y tiempos prolongados para la investigación y la construcción de relaciones con los pueblos y gobiernos indígenas

Los viajes a los territorios indígenas suelen implicar altos costos y largos desplazamientos, lo que limita especialmente a medios independientes y populares. A esto se suma que la construcción de confianza con los pueblos indígenas requiere un tiempo que a menudo choca con los ritmos acelerados del periodismo.

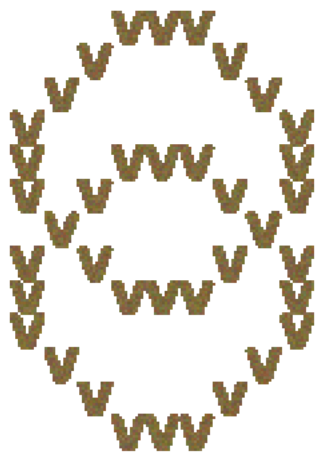

Esta tensión lleva a que, en algunos casos, lxs periodistas no logren desarrollar un relato propio y reproduzcan sin mayor cuestionamiento el enfoque de las fuentes. Además, cuando los equipos rotan o los procesos de cubrimiento quedan inconclusos, se corre el riesgo de incumplir acuerdos previos, lo que deteriora la confianza y la credibilidad del medio.

Una investigación a profundidad requiere de presencia

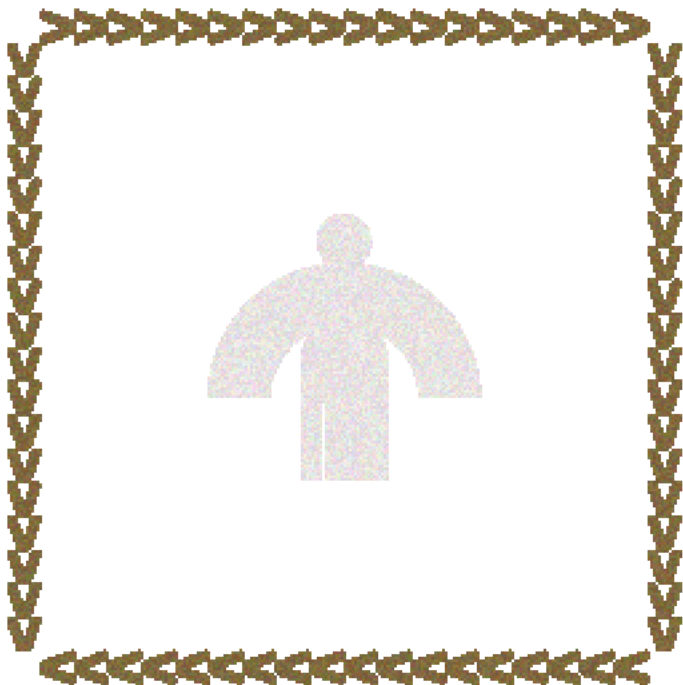
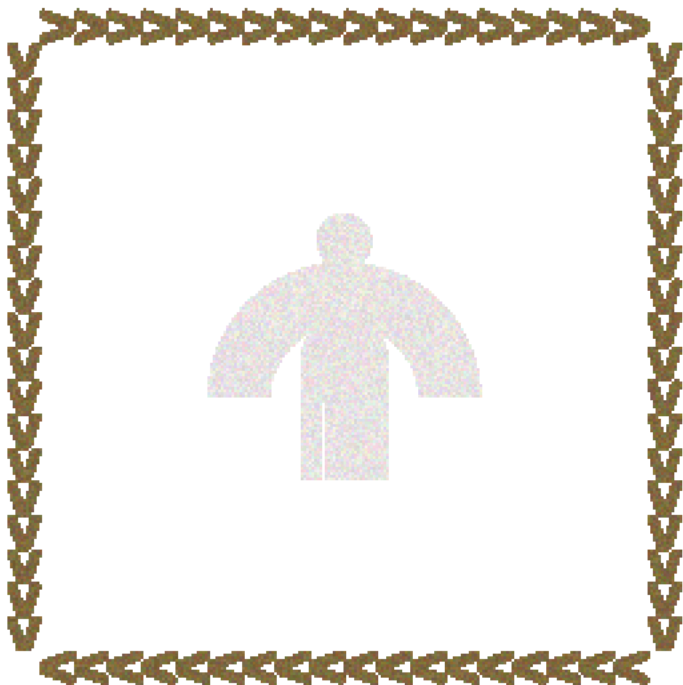
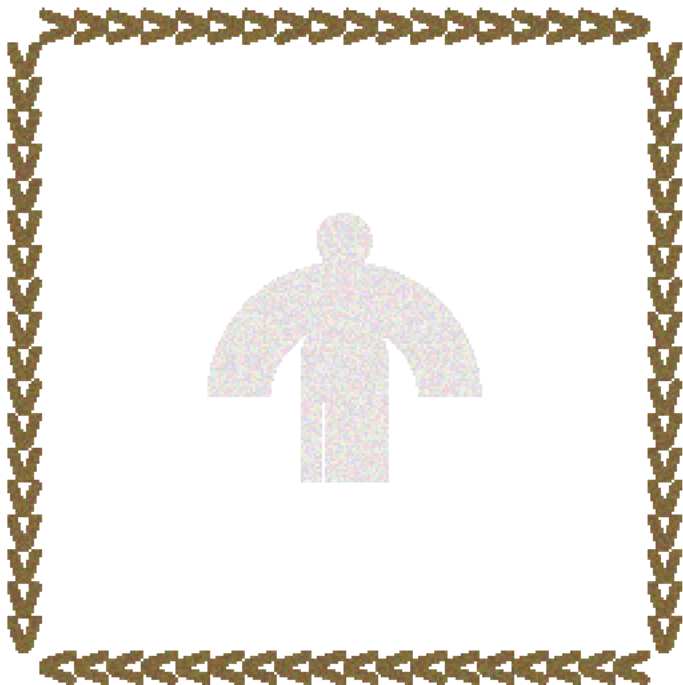
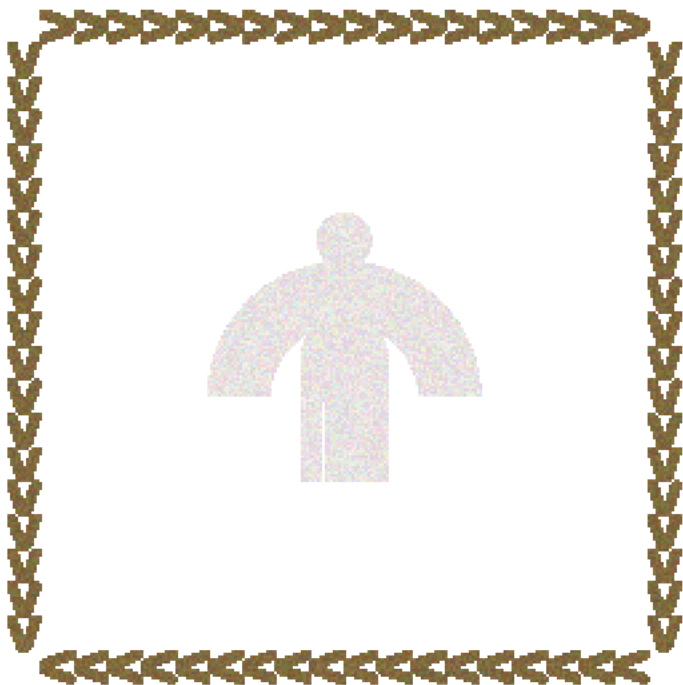
- Establecer un trabajo continuo con los pueblos indígenas más allá de una sola historia. El cubrimiento de las ETI puede abrir la puerta para explorar otros temas relevantes en los territorios, como: salud, educación, justicia, ambiente y cultura.
- Establecer acuerdos de colaboración entre medios para compartir recursos y experiencias.
- Regresar a los territorios para dar continuidad al cubrimiento y cumplir los compromisos asumidos.
- Planificar con flexibilidad y sin prisa, respetando los tiempos y las formas de comunicación de los pueblos indígenas.
- Anticipar imprevistos y comprender que la información no siempre será entregada de forma inmediata o bajo lógicas ciudadinas. Escuchar con atención y respeto es parte del proceso.

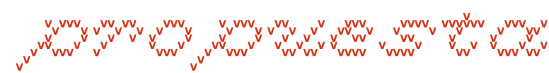

Percepción de que las temáticas indígenas solo le interesan a los propios pueblos (como ocurre en el caso de las ETI)

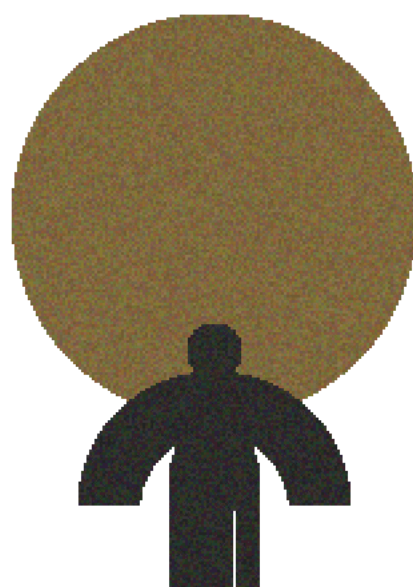
Existe una falta de involucramiento de la sociedad, en general, y del periodismo, en particular, en las reivindicaciones, reconocimiento de derechos y luchas de los pueblos indígenas, lo que reduce el interés y la comprensión de la relevancia de estos temas para toda la sociedad.

Lo indígena nos debe importar a todxs

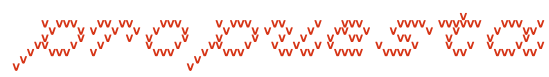
- Narrar historias que conecten con preocupaciones comunes, como la defensa de la vida, el cuidado del territorio, la memoria, la dignidad, la identidad, la garantía de los derechos humanos y la búsqueda de justicia.
- Contar historias sobre iniciativas y proyectos en áreas como educación, ecología, artes o culturas, que muestren cómo estos pueblos se relacionan con la naturaleza, el mundo y otros actores y seres.

Dificultad para entender y comunicar la normatividad relacionada con la autonomía de los pueblos, especialmente sobre las ETI

El lenguaje jurídico que regula las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) es denso y altamente técnico. Esa complejidad no solo dificulta su comprensión, sino que también restringe su divulgación clara hacia la ciudadanía. Los medios locales, en particular, cargan con una doble barrera: la falta de acceso a expertxs que puedan orientarles y la incertidumbre sobre a quién recurrir para resolver sus dudas.

Lo jurídico en clave comunicativa

- ❖ Antes de informar es clave comprender el sentido de la norma para identificar qué aspectos son necesarios y útiles de comunicar. Una interpretación superficial o incorrecta puede llevar a confusiones, especialmente sobre las ETI.
- ❖ Crear una red de contactos con expertxs y fuentes relacionadas con el pueblo indígena y/o la ETI en particular que se está cubriendo.
- ❖ Colaborar con vocerías, liderazgos indígenas, abogadxs y organizaciones aliadas para entender la información legal y comunicarla de manera sencilla y accesible, sin que eso suponga evitar complejizar el tema. La meta es desmenuzar los ingredientes jurídicos y servirlos de forma comprensible para el público general.
- ❖ Reconocer, visibilizar y, cuando sea posible, amplificar los contenidos generados desde las plataformas de comunicación indígena.

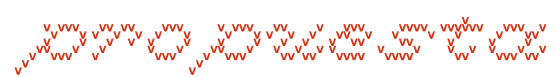

Dificultades de acceso a los territorios y falta de diversidad en las fuentes

Llegar a muchos territorios indígenas desde las capitales andinas supone un desafío: los viajes suelen ser largos, costosos y dependen de condiciones geográficas exigentes. Además, el ingreso requiere la autorización de las autoridades indígenas, lo que agrega un paso imprescindible en el proceso. Esta realidad limita el acceso directo de lxs periodistas y, en consecuencia, muchas veces la cobertura termina mediada por organizaciones u otrxs comunicadorxs, lo que reduce la diversidad de fuentes y tiende a reproducir los mismos enfoques.

A esto se suma que con frecuencia se privilegia la voz de los hombres y de los liderazgos más visibles, dejando por fuera otras perspectivas fundamentales, como las de las mujeres, quienes también ejercen cargos de gobierno y participan activamente en la educación, la salud y la seguridad comunitaria.

En particular, durante la puesta en marcha de las ETI, muchas de las fuentes directamente implicadas se encuentran en territorios con escasa presencia mediática, lo que dificulta aún más su visibilidad en los medios nacionales y regionales.

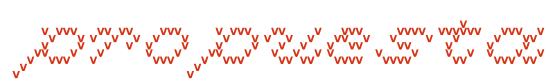
Las vocerías de los pueblos indígenas son plurales

- Acompañarse de personas que conozcan el territorio y las dinámicas comunitarias.
- Acceder a los territorios a través de personas u organizaciones con cercanía a los pueblos y que, idealmente, hayan trabajado procesos en torno a las ETI.
- Utilizar la comunicación telefónica e internet para confirmar información, verificar representatividad y comunicar claramente la intención del trabajo periodístico.
- Además de liderazgos tradicionales, buscar vocerías de mujeres, jóvenes y otros actores relevantes que reflejen la diversidad política de los pueblos.
- Identificar colectivos y organizaciones de jóvenes que aporten miradas propias sobre la autodeterminación y los procesos en curso.
- Explicar claramente el objetivo del trabajo periodístico y los formatos a usar. Respetar la decisión de una persona o comunidad de no participar o no revelar su identidad. La seguridad de los fuentes debe ser una prioridad, especialmente en contextos y zonas de riesgo.
- En caso de ser necesario, utilizar traductores, intérpretes indígenas o acompañantes cercanos a la fuente, como familiares, para facilitar la comunicación.
- Aprovechar canales de comunicación internos (como WhatsApp) y asistir a espacios comunitarios de discusión para evitar repeticiones en las entrevistas.

A menudo, el vínculo entre periodistas y fuentes indígenas se percibe como una transacción más que como un diálogo

Las malas experiencias del pasado han llevado a que algunos pueblos perciban la relación con los medios como una transacción, lo que puede derivar en solicitudes de dinero, viáticos u otros beneficios. Esta situación puede ser difícil de manejar para lxs periodistas, especialmente si no hay claridad sobre los límites éticos de su trabajo.

Promover la reciprocidad en la relación con los pueblos indígenas

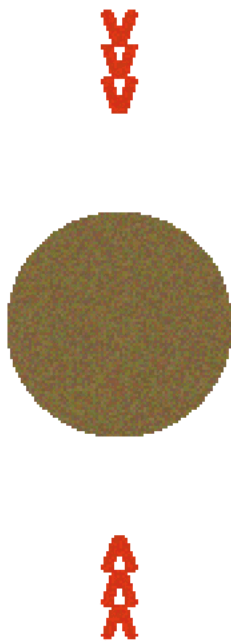
- Generar confianza mediante un trabajo continuo, la presencia en el territorio y la devolución de materiales significativos. Estos pueden ser desde copias impresas de los artículos publicados, hasta fotografías impresas, memorias digitales con audios, imágenes o videos, o piezas radiales adaptadas para las emisoras comunitarias.

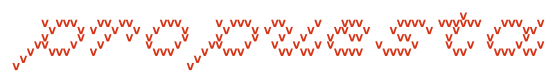
- Compartir con lxs entrevistadxs los contenidos publicados (artículos, fotos, audios) fortalece el vínculo, reconoce su participación en el proceso y evita que se sientan usadxs o instrumentalizadxs. Esto incluye entregar versiones impresas o digitales accesibles, traducidas cuando sea posible a la lengua indígena del territorio que se cubre.
- Contribuir y retribuir a los procesos propios de los pueblos indígenas con las herramientas y habilidades del periodista o del medio. Por ejemplo, ofrecer apoyo en el registro audiovisual de asambleas comunitarias, mingas de trabajo colectivo o encuentros, siempre con autorización, o en lo que sea necesario para que los territorios cuenten sus propias historias.
- Promover la participación directa de integrantes de los pueblos en la cocreación de los contenidos periodísticos, invitándolxs como coautorxs, corresponsales locales o voces protagónicas, y respetando sus formas narrativas y lenguas propias.
- Facilitar la articulación con medios locales, comunitarios o indígenas para que puedan republicar los trabajos, o elaborar versiones derivadas adaptadas a sus públicos y lenguas propias. Esto no solo amplía el alcance de la información, sino que fortalece los procesos de comunicación propia y reconoce el derecho de los pueblos a informar en sus propios términos.

Riesgos de seguridad para las fuentes y periodistas

Las fuentes en los pueblos indígenas suelen ser altamente vulnerables debido al conflicto armado y la influencia de poderes locales. Asimismo, lxs periodistas enfrentan riesgos en zonas con disputas territoriales entre actores armados o intereses de grupos de poder, lo que dificulta la labor informativa y pone en peligro la seguridad de todas las partes.

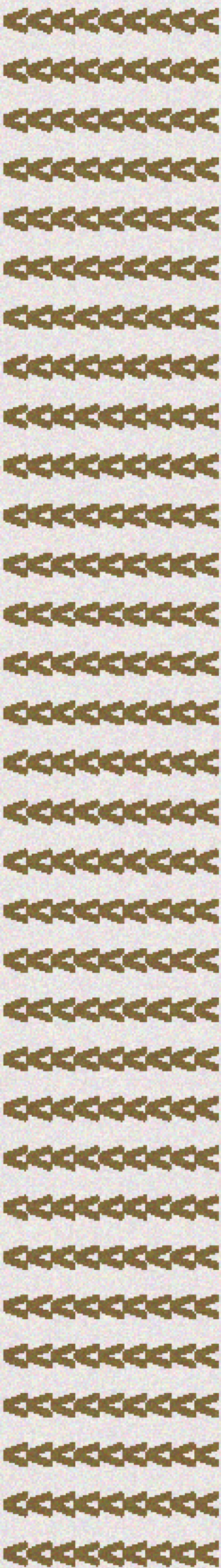
La seguridad de las fuentes y del equipo periodístico está en el centro

- Investigar previamente las condiciones de seguridad de la región y recopilar información sobre posibles riesgos para lxs entrevistadxs.
- Asegurar protocolos de protección tanto para las fuentes como para lxs periodistas.
- Informar a las personas entrevistadas sobre sus derechos y opciones para proteger su identidad, como solicitar no divulgar su identidad o evitar revelar detalles de ubicación u otras señas personales.
- Utilizar formatos de consentimiento informado que incluyan el uso de imágenes, videos y entrevistas.
- Aclarar el alcance de la publicación: temática, formato, medios de difusión y objetivos.
- Verificar con lxs entrevistadxs si la interpretación periodística corresponde con lo que quisieron expresar.

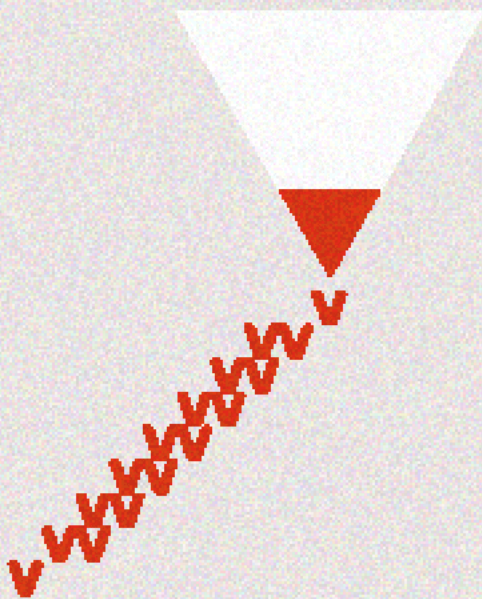

Malas prácticas en el cubrimiento de los pueblos indígenas

- ❖ Promover miradas sesgadas o racistas y simplificar su realidad.
- ❖ Perpetuar este tipo de visiones en lugar de reafirmar su lugar político y su rol en la construcción de un Estado plural, de un país que valore y respete la diferencia.
- ❖ Reducir la importancia de lo indígena a aspectos meramente ambientales (cambio climático, biodiversidad), dejando de lado dimensiones políticas y socioculturales cruciales.
- ❖ Exaltar el exotismo, el dramatismo y la victimización en la cobertura.
- ❖ Realizar una cobertura superficial y cortoplacista.
- ❖ No respetar los ritmos y formas propias de los pueblos indígenas para contar sus historias, priorizando la inmediatez.
- ❖ Presentar la narrativa indígena como única, sin dar cuenta de la diversidad ni del contexto histórico o procesos relevantes.
- ❖ Cubrir con sesgos o imponer opiniones personales en lugar de respetar las formas de expresión propias de los pueblos indígenas.
- ❖ Hablar por los pueblos indígenas en lugar de permitir que sus miembros expresen sus pensamientos, vivencias y deseos.

Malas prácticas en relación con las ETI

- ❖ Uso impreciso e incoherente del lenguaje y la información. Por ejemplo, no distinguir entre “comunidad” (asentamientos) y “pueblo” (sujeto político-constitucional de gobierno).
- ❖ Buscar símiles simplistas sin contexto, como comparar las ETI con los municipios, lo que puede desdibujar la lógica, riqueza y pluralidad del proceso.
- ❖ Abordar las ETI desde las carencias y problemas históricos del Estado (por ejemplo, la corrupción presupuestal), proyectando que esas problemáticas se trasladarán a las nuevas entidades territoriales, lo que desmotiva a la audiencia a reconocer las potencialidades de estas formas de gobernanza.
- ❖ Amplificar incertidumbre y miedo en torno a las ETI, en lugar de contribuir a su comprensión.

MANIFIESTO FINAL

❖ Las ETI encarnan una esperanza realista, anclada en la historia de lucha de los pueblos indígenas.

❖ No son una expectativa ingenua, sino una herramienta que emerge de la palabra colectiva.

❖ Las ETI no son un “instrumento” técnico.

❖ Son una forma de reconocer la gobernanza indígena, el poder político y territorial, y de reconfigurar las relaciones entre pueblos y el Estado-Nación.

❖ Son una plataforma para el ejercicio pleno

del autogobierno indígena, y un paso concreto hacia la descolonización del ordenamiento territorial en Colombia.

LES RECOMENDAMOS LEER/OÍR/VER...

A *La Liga Contra el Silencio* y su reportaje sobre la gobernanza indígena en la Amazonía.

➤ [¿Cambiar el mapa de Colombia? Cómo la gobernanza indígena en la Amazonía invita a imaginar un país distinto](#)

A *Cerasetenta (070)* y su conversación con el líder indígena Fabio Valencia.

➤ [Fabio Valencia: la lucha amazónica por las Entidades Territoriales Indígenas \(ETI\)](#)

A la Fundación Gaia Amazonas y su análisis de la normatividad sobre las ETI.

➤ [Camino a la formalización de las Entidades Territoriales Indígenas](#)

Y para entender el territorio sentido por lxs mismxs liderazgos y vocerías del Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí ante la UNESCO, esta relatoría —escrita, en parte, a mano—.

➤ [HE YAIA KETI OKA: conocimiento tradicional de los Jaguares del Yuruparí](#)

PUNTOS DE PARTIDA

Cómo pensarnos y comunicarnos mejor

