

Entrevista a José Marcelo Galicia Escobar

Director de la radio comunitaria indígena “La Voz De Mi Gente”

Tacuba, Ahuachapán

José Roberto Pérez

Aproximadamente a 108 Kms de San Salvador, anclada en la región montañosa de la cordillera de Apaneca-Lamatepec, se mantienen aún latentes los rasgos étnicos culturales del pueblo Náhuat-pipil, Tacuba aun resiste entre sus comunidades a los embates de la modernidad. Sus orígenes étnicos, de su cultura ancestral, que se remontan a la etimología del nombre de su pueblo Tacupan, que en lengua nahuat significa “lugar del juego de pelota” como lo citan algunos autores, mientras otros se inclina a pensar que se deriva de la palabra nahuat Tlacopán, que significa “tierra florida”. Como sea, en ambas definiciones, nos sirve de metáfora para entender que en estos tiempos los cambios tecnológicos de la modernidad, la comunicación comunitaria aparece como un nuevo campo de juego en esta tierra fértil de escenarios decoloniales. Radio la “Voz de mi gente” es la segunda radio comunitaria indígena en El Salvador, la primera, radio Acaxual, fue en el municipio de Izalco durante la primera década del siglo XXI, pero no pudo sostenerse en el tiempo. El proyecto es parte de un colectivo de jóvenes indígenas de la zona, con mucha identidad construyen un nuevo escenario de espacio de comunicación democráticos, con la voz de los pueblos originarios de Tacuba.

Roberto Pérez.: Marcelo, puedes decime tu nombre completo, por favor

Marcelo Galicia: José Marcelo Galicia Escobar

A sus 29 años de edad, dirige el colectivo de conducción de la radio on line. Hasta hace poco transmitía en la frecuencia 92.1 fm, un fraccionamiento de la frecuencia propiedad de la Asociación de radios y programas participativos, ARPAS. Una disposición de la Superintendencia general de electricidad y telecomunicaciones, SIGET la obligó a sacar la señal del aire en 2021 y ahora mantienen su señal por internet, mientras resuelven su transmisión en señal abierta.

R.P: ¿Cómo nació la radio comunitaria indígena “La voz de mi gente”?

M.G: Bueno, la radio nació con la Iniciativa de sonidos locales en el año 2005, que es un proyecto que apoyó la Unión Europea a través de la asociación de capacitación e investigación para la salud mental ASISAN que desarrolló acá en Tacuba. Entonces se instalaron varios sonidos locales, los cuales eran el camino de la radio, era a través de bocinas en las comunidades que se habían instalado para poder llegar a la población, ya que como menciono no se contaba con una frecuencia en el aire.

R.P.: La radio comenzó a transmitir en el 92.1 en FM, que es una frecuencia adjudicada a la red de ARPAS.

M.G.: En el 2015 a raíz de todo el trabajo que hemos realizado con las comunidades y que actualmente lo seguimos intensificando se pudo hacer un convenio a través de ASISAN - ARPAS para la frecuencia FM y ahí es como comenzamos a transmitir en el 92.1 FM normalmente

sin ningún obstáculo, sin ninguna preocupación.

RP: ¿Por qué la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, les quitó la frecuencia?

MG: ¿Por qué nos quitaran la frecuencia? Desde el 2015 hasta el año pasado 2021 resulta que con el nuevo cambio de gobierno del FRENTE hacia NUEVAS IDEAS, el año pasado, el 28 de febrero de 2021, SIGET envió una notificación a ARPAS diciendo que ya no podíamos seguir transmitiendo en el dial 92.1 FM porque iban a hacer unos ajustes en el espectro radioeléctrico y que la radio debería de dejar de transmitir justamente el 28 de febrero, porque si nos pasábamos un día después tendríamos que haber pagado a la SIGET 500 mil dólares. Las radios comunitarias, de índole indígenas, no tienen esa capacidad para poder solventar este tipo de multas que impone la SIGET. También nosotros consideramos como una forma de censura a las comunidades indígenas, ya que la SIGET dijo que iba a resolver próximamente este impase, pero ya nos pasamos de un año y no tenemos ninguna notificación de la SIGET, ni tampoco se ve interés que nos quieran devolver la frecuencia para poder transmitir a través del dial 92.1 FM.

R.P: Aunque el proyecto de una radio en línea es importante, pero ¿cómo se aproximan ustedes a las comunidades rurales sin una radio frecuencia?. ¿Cómo llegar a las comunidades donde no hay señal de internet?

M.G.: Llegamos a las comunidades, porque también hacemos el trabajo de radio móvil. Nosotros cuando queremos visibilizar una dificultad, visibilizar una problemática que hay en la comunidad, por ejemplo, aquí en Tacuba lo más común es el tema del agua, la lucha por

el agua y también la lucha por acceder a tierra, entonces vamos hacia las comunidades. Manejamos un lema “si las comunidades no vienen hacia la radio, entonces la radio va a las comunidades”. Entonces, la radio en movimiento, es radio móvil porque buscamos en las comunidades para visibilizar. Ahora lo estamos haciendo a través de este tipo de movilización, ya que con la dificultad que no se extiende de la transmisión y la frecuencia, entonces vamos a las comunidades, vamos a escuchar a las comunidades, vamos a hacer programas a las comunidades para transmitirlos a través de la forma on line. Cuando las comunidades no tienen acceso a internet, nosotros vamos a las comunidades y hacemos transmisiones en las mismas comunidades para que las comunidades indígenas también vean el trabajo de ellas y que también vean que a través de la radio se visibiliza su voz y también el tipo de problemática ya sea el logro o también avances que tenga la misma comunidad.

R.P.: Este es un contrasentido a lo que se conoce como radio, me refiero a la lógica comercial. No se entiende a la comunidad indígena solo como audiencia. ¿Cuál fue el objetivo de la radio desde su inicio?

M.G.: El objetivo es darles voz a las comunidades indígenas de Tacuba, ya que Tacuba es un territorio de comunidades indígenas que no tiene acceso a medios de comunicación. Solamente tiene acceso a poder manifestarse de otra forma, pero no tenía un medio de comunicación específico, donde se pudieran hacer escuchar, donde también ellos pudieran opinar y también dar a conocer las opiniones y posicionamientos que tienen las comunidades en cuanto a diferentes problemáticas medioambientales, temáticas tanto sociales, culturales y políticas.

R.P.: Bueno, en realidad este es un problema a nivel nacional. Existen solo cinco grupos mediáticos que dominan el espectro radiofónico comercial, y escasamente una frecuencia para radios comunitarias. Por ello, la casi inexistencia de medios que posibiliten la participación en las comunidades es bastante limitado. La pregunta es ¿por qué hacer una radio comunitaria indígena?

M.G.: Creo que el objetivo de hacer una radio comunitaria indígena es que en El Salvador existe una serie de medios de todo tipo, pero las comunidades indígenas son las que tienen menos acceso a los medios de comunicación para hacerse escuchar y manifestar la reivindicación de sus derechos, verdad, ya que comúnmente Tacuba ha sido uno de los municipios donde las comunidades indígenas han estado esclavizadas por muchas décadas. Y hasta ahora, con nuevos mecanismos de participación, es que las comunidades van resurgiendo nuevamente organizándose. Entonces el tener una nos da esa perspectiva de poder llegar a las comunidades y que también las comunidades se apropien del medio de comunicación y que lo hagan suyo y que hagan uso del derecho a la libertad de expresión que se le ha sido negado por mucho tiempo, o sea, no han tenido acceso a medios de comunicación y en el país son bien pocas la radios que tienen el enfoque de comunicación indígena y que tienen muy poco acceso también a las comunidades.

R.P.: ¿Por qué crees que la radio comunitaria indígena contribuye a superar esa realidad?

M.G.: Porque permite participar a las juventudes, a las mujeres, a los agricultores y a los productores, ya que la radio no la consideramos solamente una radio. Siento que es

una escuela de aprendizaje, ya que, por ejemplo, trabajamos con las comunidades indígenas, no solo desde el tema de comunicación, sino que también el tema de organización, el tema de identidad cultural, el tema de reivindicación de los derechos y todo lo que analizamos a través de la radio para que se dé a conocer todo lo que las comunidades hacen acá en Tacuba y también como pueden desde la organización ser actores de cambio para mejorar su calidad de vida y sobre todo tener acceso a otros espacios de participación activa: como la parte política, también la parte medioambiental y sobre todo la parte de identidad cultural.

R.P.: ¿Quién es el propietario de la radio?

M.G.: No tenemos un propietario. Somos un colectivo dinámico que realizamos ideas con diferentes colectivos organizados acá en las comunidades, y a través de eso vemos que también la radio siendo un colectivo puede dinamizar, no solamente ideas, sino crear nuevas para poder ponerlas en práctica con la comunidad. Estamos un colectivo diversificado para que cada uno pueda aportar ideas que nos permita seguir funcionando y sosteniendo el medio.

R.P.: ¿Cómo las comunidades indígenas inciden en la programación de la radio como colectivo?

M.G.: Bueno, la mayoría nos aportan ideas, por ejemplo, para el programa de comunidades indígenas, ellos mismos nos aportan las ideas, no somos nosotros quienes decidimos cuáles ideas vamos a poner a escucharlas o cuáles, por ejemplo, sí, cuáles no, sino que son las comunidades, nos dicen: bueno, miren, podrían hacer un programa de esto, puede hablar de estos temas. Entonces ellos mismos nos dan

los insumos para poder armar el programa y que también nos escuchen. Solo dinamizamos que las comunidades puedan darnos sus ideas y nosotros aportar las nuestras para poder unir las y luego ya sale el programa para poder transmitirlo. Ellos con mucho gusto se escuchan, porque son ellos los propios protagonistas y los actores de cada programa de radio.

R.P: Esto que la comunidad es partícipe de la programación y alimentan sus propios contenidos, ¿crees que es una diferencia con cualquier otro modelo de comunicación existente actualmente, al menos en radio?

M.G.: Sí, porque la comunidad como vuelvo a repetir es la que interactúa con el medio. Entonces, creo que ahí también se pone en práctica esto del receptor, emisor y mensaje, y creo que la diferencia entre un medio tradicional es que a veces los radioescuchas son obviamente los receptores de la información y muchas veces no se vuelven dinámicos porque solo se quedan escuchando y tampoco aportan en este tipo de comunicación, pero, en cambio, esta radio es más dinámica, más colectiva y más comunitaria. Las mismas comunidades se vuelven emisoras y no sólo receptoras, sino que ellas mismas se apropian de los contenidos, de las temáticas, y también opinan para la construcción de un nuevo pensamiento en la sociedad.

R.P: Un nuevo pensamiento en la sociedad, dices ¿Cómo crees que la radio reproduce el sistema de ideas ancestrales de los pueblos originarios de las comunidades de Tacuba?

M.G.: A través de la escucha y la práctica que se realizan con los abuelitos. Por ejemplo, nosotros a través de la radio y la asociación de jóvenes realizamos todas las semanas

un conversatorio con adultos mayores para conocer la realidad que ellos están viviendo: los abuelos y abuelas en las comunidades. Por ejemplo, me encuentro acá en el local de la radio actualmente donde nos reunimos con las comunidades donde este día también atendemos a varias de las abuelitas y abuelitos para conocer los tipos de dificultad que están teniendo en las comunidades y también las prácticas ancestrales que todavía se están realizando en las comunidades. Por ejemplo, con el tema del covid 19 tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano las recetas ancestrales que nuestros abuelitos y abuelas ocuparon para poder hacerle frente al covid 19. Entonces, es así como varias recetas de ellos y ellas también las visibilizamos a través de la radio para que la población en general la pudiera poner en práctica y podían resistir ante el covid 19, que creo que también nos ha afectado muchísimo sobre todo a ese sector.

R.P: Y ¿funcionan las recetas?

M.G.: Sí la verdad que sí, por ejemplo, yo actualmente no estoy vacunado ni me quiero vacunar y sólo puse en práctica la receta de los abuelos. Me dio covid, pero me dio bastante pasajero, no fue así como muy fuerte.

R.P: ¿Qué otros valores están presentes a través de la radio?

M.G: El tema de mujeres, abordamos mucho la participación de las mujeres, ya que anteriormente las comunidades indígenas eran lideradas por mujeres. Y sobre todo también los conocimientos de la cosmovisión ancestral, porque sobre todo creo que en el país es bien importante que se recupere la espiritualidad nuestra, ya que en El Salvador prácticamente en el territorio de Kuskatan no había ninguna religión antes que vinieran los españoles. Entonces, se practicaba

muchísimo el tema espiritual y se convivía mucho más en armonía con la naturaleza y también con los mismos seres humanos. El convivir también con los elementos de la vida, como el agua, el aire, el fuego, que constituyen la cosmovisión ancestral. También el idioma náhuatl que ha sido como una lucha constante, ya que acá en Tacuba para entonces a quienes hablaban náhuatl los asesinaban por orden del General Maximiliano Hernández Martínez, por eso nos quedaron muy pocos náhuatl-hablantes y con los que tenemos aún estamos viendo de qué manera se fortalece el idioma para poder continuar con este legado en las nuevas generaciones.

R.P.: ¿Hay programas en lengua náhuatl?

M.G.: Sí, tenemos uno que se llama Titaketzakan nawat, que en español se dice “Hablemos náhuatl”, lo grabamos con hablantes y también con neohablantes que también han aprendido de los abuelos y abuelas que todavía hablan náhuatl.

R.P.: Déjame entender, ¿el programa completo está en lengua náhuatl o es para enseñar lengua náhuatl?

M.G.: Bueno, está en bilingüe, podríamos decir en náhuatl y español, porque también es para principiantes. Las personas que escuchan a través de la radio o que vengán a través de las diferentes plataformas digitales puedan aprender también y que le sirva como una herramienta de acceso al aprendizaje del náhuatl.

R.P.: ¿Cuál es la programación que tiene la radio?

M.G.: La programación que actualmente tenemos es bastante variada. Iniciamos transmisiones a las 6:00 de

la mañana y dejamos de transmitir a las 8:00 de la noche. Solo los días domingo y sábados que no transmitimos. Tenemos un programa que se llama “las comunidades indígenas en acción” y es meramente programa de las comunidades. También es “Corazón ancestral, la voz de las comunidades originarias”, al aire. Ese es el programa como más a profundidad que tenemos con las comunidades indígenas para poder visibilizar todo tipo de problemáticas, de avances comunitarios, de organización, de lucha, de resistencia de las mismas comunidades indígenas. Tenemos también un programa que visibiliza a los agricultores, que es un programa sobre agricultura orgánica que se llama “sembrando para cosechar”, que los mismos agricultores le han puesto también el nombre. Tenemos otro programa que se llama la voz de las mujeres en acción que es un programa de mujeres indígena que da a conocer todas las problemáticas de las mujeres y la lucha que también tienen por sus derechos. Tenemos un programa que se llama “el club infantil” que es con niños y niñas, muy creativo para dar a conocer los derechos que ellos tienen a través de la ley Lepina. Otro programa para la juventud que se llama “expresión juvenil” que es meramente el tema de jóvenes de las comunidades indígenas para dar a conocer todo lo que se está realizando en las comunidades en el tema de juventud y así sucesivamente. Contamos con una programación también de música ancestral propia, damos a conocer también las costumbres tradiciones de las comunidades indígenas y también de las cofradías que acá en el municipio todavía existen.

R.P: Mencionabas que tienen programación musical ancestral ¿Cómo consiguen la música?

M.G.: Damos a conocer los grupos que existen acá en las comunidades sobre todo la música de cuerda, que es la música que siempre ha caracterizado a Tacuba y también las danzas como: la danza del tigre y el venado, el torito pinto, el toro manchado, el San José y María, que son las danzas que aún persisten desde la época ancestral y que todavía tratamos de fortalecerlas y que no se vayan a desarticular para que puedan desaparecer, sino que al contrario para poder fomentar todavía más la identidad cultural a través de estas expresiones culturales.

R.P.: ¿Esto lo hacen en vivo o están grabadas?

M.G.: Grabado. Cuando tienen actividad y también nosotros realizamos nuestras actividades o si no vamos a las cofradías a grabar también para dar a conocer todo lo que tiene la riqueza cultural acá en Tacuba

R.P.: Con la radio ¿consiguen apoyo para las comunidades o es un proyecto que beneficia directamente, que tiene un impacto directo en comunidades indígenas?

M.G.: Nos consideramos, además de ser un medio, una organización que no sólo visibiliza a través de la radio, sino que acompaña tanto las luchas como algunas reivindicaciones de derechos de las comunidades indígenas. Entonces, nos involucramos con la comunidad, no solamente lo hacemos como los demás medios que cuando quieren hacer una nota solo buscan las comunidades, sino que estamos con la comunidad y el acompañamiento nos ha servido también para poder acceder a conocimientos que no todos los medios de comunicación tienen, entonces, se ha creado la armonía, la confianza, la cooperación y sobre todo la solidaridad con las comunidades para poder tener

conciencia propia de que ellos puedan apropiarse del medio.

R.P.: Desde esa visión, ¿qué tanto el Estado está apoyando los esfuerzos de las radios indígenas?, en el caso de ustedes, a través de las políticas públicas hacia los pueblos indígenas.

M.G.: No, al contrario, creo que hemos retrocedido. Nosotros en diferentes espacios lo decimos, porque en los anteriores gobiernos se veía un poquito la apertura, pero en este automáticamente no. Y, entonces, esperamos que puedan hacerlo, porque también hay políticas públicas aprobadas a favor de los pueblos indígenas que tampoco se están poniendo en práctica. Hay un plan nacional de pueblos indígenas y el tema de comunicación es bien importante, y precisamente el día de ayer, que fue el 9 de agosto, el día internacional de los pueblos indígenas, fue uno de los temas que se debatió, porque no hay apertura en ninguna institución pública, ni mucho menos espacios de desarrollo tanto públicos y comunitarios que puedan retomar al apoyo del gobierno a los medios, ni a los medios indígenas, ni mucho menos a la organización indígena. El día de ayer fue uno de los posicionamientos que se tuvo en San Salvador con diferentes funcionarios públicos, a la PDDH, a las diferentes fracciones de diputados en la Asamblea Legislativa para que retomen lo que ya está aprobado, tanto las políticas públicas a favor de los pueblos indígenas y también el tema de la apertura del apoyo del mismo gobierno y el Estado a las comunidades indígenas

R.P.: ¿Cuáles son las normativas que actualmente existen en apoyo hacia los pueblos ancestrales?

M.G.: Se tiene aprobada una política nacional de pueblos indígenas, una política de salud de los pueblos indígenas

de El Salvador y un plan nacional de acción de pueblos indígenas que se llama PLANPIES (Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador). Esos tres mecanismos de políticas públicas son los que se tienen aprobados, pero que ahorita ninguna institución los ha retomado. O sea, ya van tres años del gobierno actual y todavía seguimos exigiendo que los puedan retomar. Nosotros nos hemos acercado a diferentes fracciones de la Asamblea, nos hemos acercado también a las diferentes instituciones y actualmente sólo la gobernación política departamental de Ahuachapán, a través de la Asamblea legislativa, una fracción nos está apoyando, para poder ver de qué manera se apertura en estos espacios las asambleas que se realizaban con la colaboración departamental para escuchar las diferentes necesidades y problemáticas de las comunidades indígenas. Era una dinámica que tenía, pero con la llegada del nuevo gobierno como que se ha detenido un poco esa participación. Nosotros estamos exigiendo que se puedan retomar para que también el gobierno sea más cercano a la gente, se ponga más en contacto con la gente y que se te pueden escuchar las diferentes problemáticas que hoy por hoy están en las comunidades.

R.P.: Uno de esos aspectos que has tratado sobre el apoyo del actual gobierno hacia las comunidades indígenas pasa porque ustedes soliciten la frecuencia para transmitir en señal abierta. ¿Han hecho algún trámite para recuperar u obtener una frecuencia para transmitir en señal de FM?

M.G.: Sí, lo que pasa es que como ya en la ley de telecomunicaciones están reconocidos los medios comunitarios, pero en sí no están reconocidos con el enfoque indígena, por ejemplo, en el caso de El Salvador que

es como la región más náhuat. Creemos también que puedan aprobar frecuencias a las comunidades indígenas para que toda nuestra identidad cultural, todo el país prácticamente lo pueda conocer, ya que una de las deficiencias de que los salvadoreños y las salvadoreñas no tengamos como nuestra propia identidad clara es porque no se tiene acceso a medios de comunicación que promocionen y den a conocer la identidad: de dónde venimos, quiénes somos, verdad. Adaptamos otras culturas sin saber que la nuestra tiene mucha riqueza cultural.

R.P.: Cuáles crees que es entonces el reto de la radio comunitaria indígena “La voz de mi gente”.

M.G.: Uno es sobre las exigencias que se pueda democratizar el espectro radioeléctrico, otra que se pueda tener derecho también a poder presentar propuestas a la SIGET sobre radios comunitarias y radios también con enfoques indígenas culturales, porque es lamentable que los jóvenes a mi edad, la mayoría no sepamos de dónde venimos, ni tampoco sepamos que tenemos una historia que contar, una historia que ha sido de lucha prácticamente en las comunidades, muchas veces llegamos a ser profesionales de diferentes universidades, pero adoptamos otros tipos de culturas, porque no tenemos acceso a la nuestra, porque no sabemos quiénes somos ni de dónde venimos. Todo esto pasa, porque no tenemos acceso a medios y tampoco a la democratización del derecho a la comunicación y la libertad de expresión.

R.P.: ¿Cuál crees que es la diferencia entre las radios comunitarias indígenas en relación a cualquier otro sistema de medios, por lo menos privado comercial?. Te pregunto

esto porque las comunidades indígenas son muy amplias en el caso de ustedes son náhuat, pero tenemos comunidades Lencas, Chortis, Cacaoperas, hay una gran cantidad de comunidades Y así también puede haber diferentes radios comunitarias que viven culturalmente lo indígena de manera distinta.

M.G.: Sí, creo que la diferencia es porque reivindicamos el hecho al acceso a los bienes comunes como el agua, la tierra, y también a un vivir con acceso a la alimentación saludable y sobre todo a un medio ambiente sustentable, ya que creo que las diferencias de un medio comercial es que obviamente se dedican a la publicidad de la gran empresa, muchas de esas empresas que explotan el agua en nuestras comunidades y muchas de las cuales se apropian de vertientes de mantos acuíferos que son meramente de las comunidades y que dejan sin agua a las comunidades. Entonces, en ese caso creo que es la gran diferencia que nosotros sí reivindicamos el derecho a la vida a través de los bienes comunes que tenemos actualmente.

R.P.: ¿Por qué la radio no adoptó el nombre en náhuat?

M.G.: Porque como mencioné acá en Tacuba, la mayor parte de nahuat-hablantes fueron asesinados para 1932. El nombre de la radio “la voz de mi gente”, lo construimos en conjunto, entonces, las comunidades dijeron, bueno, para que sea más identificado con la gente lo vamos a poner en español, porque también una idea nuestra era hacerlo en nahuat que se llama la voz de mi gente, pero en nahuat, entonces, la comunidad nos dijeron: “no, mejor en español para que todos nos sintamos identificados”, pero así los programas tienen que ser con enfoque de pueblos indígenas

para que lleven ese contenido de la identidad cultural ancestral.

R.P.: Y ¿cómo se llamaría en náhuat la voz de mi gente?

M.G.: Bueno, es la unión de varias palabras, por ejemplo, lo hemos tratado de discernir, pero todavía estamos en esa construcción, porque la voz de mi gente, mi gente es como la unión de varias palabras y todavía estamos en eso, ver de qué manera le podemos hacer con los abuelitos para no transmitir algo que no vaya a ser de significado. La próxima semana a vamos a tener un encuentro sobre todo en el marco del día internacional de los pueblos indígenas para decidir varias acciones indígenas y sobre todo del idioma náhuat.

R.P.: ¿Están trabajando ustedes la radio desde un punto de vista de las radios convergentes a través de las radios virtuales?. ¿Cómo están promocionando los contenidos para que otras personas, poblaciones que no tienen una ascendencia ancestral, se enteren de las realidades y de las identidades culturales ancestrales en todas las dimensiones que hemos discutido en esta entrevista?. ¿Las están adoptando para sí al menos en las comunidades de Tacuba?.

M.G.: Creo que la dinámica de comunicación y después de la pandemia nos ha hecho como que podría ser conciencia de que también hay que aprovechar las plataformas digitales para poder dar a conocer los contenidos que realizamos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para que las demás no solo la población de Tacuba conozca todo lo que hacemos con las comunidades indígenas, lo hacemos a través de las plataformas digitales, Facebook ha sido nuestro mejor aliado y YouTube también, para dar a

conocer campañas, problemáticas.

Estamos ahorita preparando una campaña sobre el acceso al agua, porque hay una comunidad de acá de Tacuba que no tiene acceso a agua y que la tiene, pero de un río que está contaminado con plaguicidas y herbicida y muchos de ellos están muriendo también por insuficiencia renal crónica, ya han muerto casi cinco personas.

Creemos que es bien importante hacerlo también a través de las plataformas digitales para que no solo la población de Tacuba conozca de eso, sino que la población en general a nivel nacional e internacional. Le estamos apostando mucho a eso a que nuestros contenidos se visibilicen a nivel nacional e internacional y no solo limitarnos a que lo escuchen acá en Tacuba.

R.P.: En relación a la recepción de sus públicos meta ¿Tienen datos de la recepción en línea?

M.G.: Sí, tenemos alrededor de más de 20.000 mil personas que ven estos contenidos porque comenzamos con una página que tenía como unos 500 seguidores y hoy ya casi llegamos a 30.000 seguidores a través de la página de la radio. Entonces, es bastante interesante, porque los contenidos tratamos de hacerlos bastante dinámicos, coloridos, y que muestren la propia realidad de la comunidad. Estamos creciendo bastante, muchísimo, en las plataformas digitales y pues vamos por buen camino.

R.P.: Y tú comunidad indígena, ¿de dónde es?

M.G.: la comunidad indígena nuestra está ubicada en el casco urbano y es con la juventud náhuat-pipil de acá del occidente del país, acá en el municipio de Tacuba.

R.P.: ¿Tu eres el nieto de Don Marcelino?, reconocido por el documental “el Tigre y el venado”.

M.G.: Así es, en este caso la mayoría venimos de descendencia indígena y sobre todo Estamos muy orgullosos de conocer la historia, verdad, que hace poco también la hemos comenzado a descubrir y sobre todo seguimos también descubriéndola para que los demás jóvenes también tengan acceso a ella y que sepan que todos venimos de ese legado ancestral.

R.P.: Y ¿quién es Marcelo Galicia?

M.G.: ¿Quién es Marcelo Galicia? Bueno es un joven náhuat comunicador de las comunidades indígenas y también parte de una organización que se llama “asociación de jóvenes desarrollo juvenil de Tacuba” y que luchamos cada día porque las comunidades tengan acceso a la comunicación y a una vida más digna. Muchos jóvenes, creo que en nuestra juventud, valga la redundancia, a veces no trabajamos por ayudar a los demás y creo que es bien importante que desde la juventud nos concienticemos para poder ayudar a las poblaciones más vulnerables. Estamos acá como parte de la conciencia, que ya tenemos desarrollada con las mismas comunidades, con las que trabajamos, y en este caso me considero un actor social de la comunidad, porque aportamos todos los días ideas diferentes para poder seguir adelante.

RP: Gracias Marcelo.

M.G.: Igual muchas gracias a ustedes y por el espacio y esperamos seguir compartiendo experiencias con ustedes sobre todo en este trabajo.