

Las políticas de las comunicaciones interculturales, la importancia de los medios de comunicación en América Latina: una revisión sistemática

Intercultural communication policies, the importance of the media in Latin America: a systematic review

Políticas de comunicação intercultural, a importância dos meios de comunicação na América Latina: uma revisão sistemática

Carlos Castro Gao

ccastroga@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Luis Alfredo Abanto Merino

laabantoa@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Fredy Choque Apaza

choquea@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Lidia Rita Pérez Soto

lperezso3@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Marco Antonio Amapanqui Broncano

maamanquia@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Agustín Solaguren Goyoaga

asolaguren@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Artículo recibido 10 de noviembre 2025 | Aceptado 23 de diciembre 2025 | Publicado 6 de enero 2026

Resumen

El análisis de la comunicación intercultural dentro del ecosistema digital en las comunidades nativas de los Andes muestra la redefinición de la comunicación en las comunidades nativas de los Andes (Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, unificándose con México y Nicaragua) dentro del ecosistema digital. Este es un estudio cualitativo crítico, de revisión que analizó la comunicación intercultural, en primer lugar, no como simple intercambio, sino como un campo de disputa política y de identidad, en la que se articulan los procesos de asimilación de la historia y las resistencias culturales en la actualidad. Estas comunidades se configuran, como consumidoras pasivas, comunicadoras de la identidad y comunicadoras reflexivas. Este estudio presenta claras contribuciones a las teorías de la comunicación digital que se articulan interculturalmente en el ecosistema andino y amazónico, aun cuando se denota déficit y brechas digitales. Por ende, se recomienda la implementación de políticas públicas que no solo estén relacionados a la transmisión de mensajes o de información, sino también sean verdaderos espacios de interacción dialógica.

Palabras clave: Políticas nacionales; Diversidad cultural; Política de la comunicación; Diálogo intercultural; Comunidades indígenas

Abstract

The analysis of intercultural communication within the digital ecosystem in the native communities of the Andes shows the redefinition of communication in the native communities of the Andes (Chile, Peru, Ecuador, Colombia, and Bolivia, unifying with Mexico and Nicaragua) within the digital ecosystem. This is a critical qualitative review study that analyzed intercultural communication, first and foremost, not as a simple exchange, but as a field of political and identity dispute, in which the processes of assimilation of history and cultural resistance are currently articulated. These communities are configured as passive consumers, communicators of identity, and reflective communicators. This study makes clear contributions to theories of digital communication that are articulated interculturally in the Andean and Amazonian ecosystem, even when digital deficits and gaps are noted. Therefore, it recommends the implementation of public policies that are not only related to the transmission of messages or information, but also provide true spaces for dialogic interaction.

Keywords: National policies; Cultural diversity; Communication policy; Intercultural dialogue; Indigenous communities

Resumo

A análise da comunicação intercultural no ecossistema digital nas comunidades nativas dos Andes mostra a redefinição da comunicação nessas comunidades (Chile, Peru, Equador, Colômbia e Bolívia, unificando-se com o México e a Nicarágua) dentro do ecossistema digital. Este é um estudo qualitativo crítico, de revisão, que analisou a comunicação intercultural, em primeiro lugar, não como uma simples troca, mas como um campo de disputa política e de identidade, no qual se articulam os processos de assimilação da história e as resistências culturais na atualidade. Essas comunidades se configuraram como consumidoras passivas, comunicadoras da identidade e comunicadoras reflexivas. Este estudo apresenta contribuições claras para as teorias da comunicação digital que se articulam interculturalmente no ecossistema andino e amazônico, mesmo quando se observam déficits e lacunas digitais. Portanto, recomenda-se a implementação de políticas públicas que não estejam apenas relacionadas à transmissão de mensagens ou informações, mas que também sejam verdadeiros espaços de interação dialógica.

Palavras-chave: Políticas nacionais; Diversidade cultural; Política de comunicação; Diálogo intercultural; Comunidades indígenas

INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas de las comunicaciones en la interculturalidad se vienen implementando paulatinamente en el Perú. Países como Bolivia, Ecuador, Brasil y México han logrado insertar entre sus políticas de estado la atención exclusiva en las comunicaciones para integrar a los pueblos mediante el uso de dialectos, además de idiomas oficiales (reconocidos por los mismos estados); consolidándose como un derecho de cada uno de los habitantes con identidad idiomática y cultural diferente (Dacheux, 2019; Kozina y Bogdanova, 2024; Uştuk, 2024).

A raíz de la pandemia COVID-19 y, partiendo de la lógica de la segunda globalización (Paiva, 2018), las comunicaciones globales han influido en la concepción de ver el mundo más cerca, no tan lejano como se percibía antes de la pandemia. Aun cuando ello signifique que las políticas no son homogéneas en todo el hemisferio, al menos en los países que tienen comunidades étnicas en donde se experimentan no solo la segregación social sino, también la política y economía.

Por otro lado, otro de los temas que aún se niega es el reconocimiento de las distintas culturas existentes que, a lo largo del siglo XX, aún no se han consolidado como parte de la integración biopolítica. Pues, a pesar de que, en países como los Estados Unidos, Canadá, Australia, India, China, Turquía, Mongolia, Rumanía, Pakistán, Irak, y Sudáfrica se ha logrado escalar en las esferas de la política, aunque hay todavía brechas sociales que cubrir, se sigue vulnerando los derechos hacia el acceso a la información y la comunicación en las zonas únicamente se siguen violando muchos de sus derechos.

En América Latina existe aún la brecha social y racial de los pueblos. Ello se debe a la percepción negativa de los sectores de poder impuestos desde el colonialismo global (Biletska et al., 2023). En esta región, el desafío es cada vez mayor pues comprende un involucramiento en el problema que es la integración de las comunidades étnicas a través de los medios de comunicación, permitiéndoles pasar de oyentes a protagonistas del cambio y gestores de su desarrollo social (Dacheux, 2019; Kozina y Bogdanova, 2024; Nadeem et al., 2020; Uştuk, 2024).

Al respecto, la nueva tendencia que tiene la globalización es precisamente la interculturalidad. Actualmente, se incorporaron varios aspectos que van más allá de una mirada occidental, exigiéndose una visión más integral de la cosmovisión geopolítica y, por tanto, las políticas se orientaron a concientizar todos los escenarios que puedan afectar no solo el acceso al estado, sino también el respeto a sus derechos, a la dignidad y, sobre todo, a su condición como personas. En efecto, una visión más integral que implica un compromiso que parte de las políticas estatales y, la ejecución de éstas exige el involucramiento de una gestión pública más eficiente, que dialogue con todos, sin transgredir su naturaleza y su cosmovisión.

Se evidenciaron en algunos estudios que los medios de comunicación han logrado establecer el puente entre el Estado y los pueblos indígenas (Elias y Mansouri, 2020; Zapata-Barrero et al., 2022), integrándolos y respetándolos como una nación originaria, consolidando así el derecho a la expresión, identidad idiomática y diversidad cultural. En este aspecto, el rol de los medios de radiodifusión fue un actor importante no solo por ofrecer mejor conectividad, al estar en un mundo globalizado, sino el respeto e inclusión tecnológica (Falconi Calvachi et al., 2021; Pasmay Colcha y Ruales Parreño, 2021; Villagrán Castro et al., 2024).

Partiendo de la lógica de la segunda globalización las comunicaciones han influido en la concepción de ver el mundo más cerca, no tan ajeno como se percibía antes de la pandemia COVID-19 (Lovón-Cueva y Quispe-Lacma, 2020; Paiva, 2018). Aun cuando ello significó que las políticas no son homogéneas en todo el hemisferio, al menos en los países que tienen comunidades étnicas en donde se experimentaron no solo la segregación social sino, también la política y economía (Biletska et al., 2023).

Otro de los temas que aún no se ha cerrado la brecha social, es la negación y reconocimiento de las distintas culturas existentes (Foucault, 2022). Ello se debe a la percepción negativa de los sectores de poder impuestos desde el colonialismo global (Catalano y Barriga, 2021; Pinto et al., 2024). En esta región, el

desafío es cada vez mayor ya que comprende un involucramiento en el problema que es la integración de las comunidades étnicas a través de los medios de comunicación, permitiéndoles pasar de oyentes a protagonistas del cambio y gestores de su desarrollo social (Dacheux, 2019; Kozina y Bogdanova, 2024; Nadeem et al., 2020; Uştuk, 2024).

De allí que, la necesidad del enfoque de la interculturalidad en las comunicaciones en todas sus esferas busca la inclusión de las comunidades originarias en el marco de las políticas públicas. Para ello, se deben respetar los acuerdos de las políticas públicas de los países de América latina, considerando que cada familia lingüística debe mantener su idioma originario y no perderla a razón de aprender el español e integrarse de manera cohesionada a la cultura dominante. En otras palabras, las políticas públicas deben conservar tanto el idioma como sus tradiciones socioculturales (Cardona et al., 2017; Nadeem et al., 2020; Roça y Tramontano, 2012).

Precisamente, el objetivo de este estudio es analizar las políticas públicas de las comunicaciones en la interculturalidad y a partir de ahí generar el debate académico de su reconocimiento y su integración como parte de la modernidad del Estado. El estudio tiene como finalidad de profundizar sobre las políticas públicas de la comunicación en la interculturalidad considerando la realidad América Latina y la implementación de estas para consolidar una sociedad inclusiva. Asimismo, se justifica desde las ciencias sociales como una necesidad de analizar sobre la interculturalidad, puesto que existe brechas sociales entre las comunidades rurales y de las zonas urbanas, aun cuando se debe incentivar la participación ciudadana para tomar decisiones (Vertiz-Osores et al., 2020).

METODOLOGÍA

Siendo una revisión sistemática se integró un tema específico a través del uso de fuentes secundarias, definiéndose como estudios científicos difundidos en bases de datos y repositorios que, encontrándose mediante los motores de búsqueda y la utilización de los operadores booleanos de manera automática proporcionados y rastreados en la web (Pardal-Refoyo y Pardal-Peláez, 2020). El objetivo fue concentrar de manera sistemática toda la información del tema propuesto de estudio.

Se hizo uso de los operadores booleanos y de palabras clave buscadas en los tesauros bibliográficos: "intercultural" AND "public policies" AND "community media" OR "broadcasting"; "public policy" OR "interculturality" OR "multiculturalism"; OR "public policies" AND "interculturalism" OR "education", "intercultural education" OR "diversity"; "cultural diversity" OR "Latin-Americans", "ethnic groups" OR "intercultural" AND "public policies") AND "public policy" OR "interculturality" AND "multiculturalism"; "public policies" OR "interculturalism" OR "broadcasting media"; "intercultural communication" OR "diversity" OR "cultural diversity" AND "Peru" OR "Colombia" AND "Mexico" OR "Ecuador" AND "Chile" OR "Brazil", "Nicaragua" OR "Argentina" AND "ethnic groups" OR "Latin America".

Se consultó artículos en revistas de alto impacto en las bases de datos nacionales e internacionales, los mismos que han sido seleccionados exhaustivamente. Para dicha revisión se consideraron las bases de datos de Scopus, Web of Science, y los agregadores como Ebsco, Scielo y ProQuest. Asimismo, se consideraron algunas publicaciones albergadas en otras bases de datos y desde luego se presentó información destacada para la investigación. El periodo contemplado de búsqueda de los artículos científicos fue desde 2020 al 2025:

Se consideraron los criterios de inclusión y de exclusión

Tabla 1. *Criterios para la selección de artículos para la investigación*

Inclusión	Exclusión
Artículos científicos desde 2020 al 2025.	Artículos científicos publicados antes del año 2020.
Artículos que tengan expresamente el tema de las políticas públicas de las comunicaciones en la interculturalidad.	Artículos que no se encuentren indexados en las revistas científicas.
Artículos que están en la base de datos de impacto y relevancia.	Artículos cuyos contenidos se distancien del tema de investigación.
	Artículos publicados incompletos.

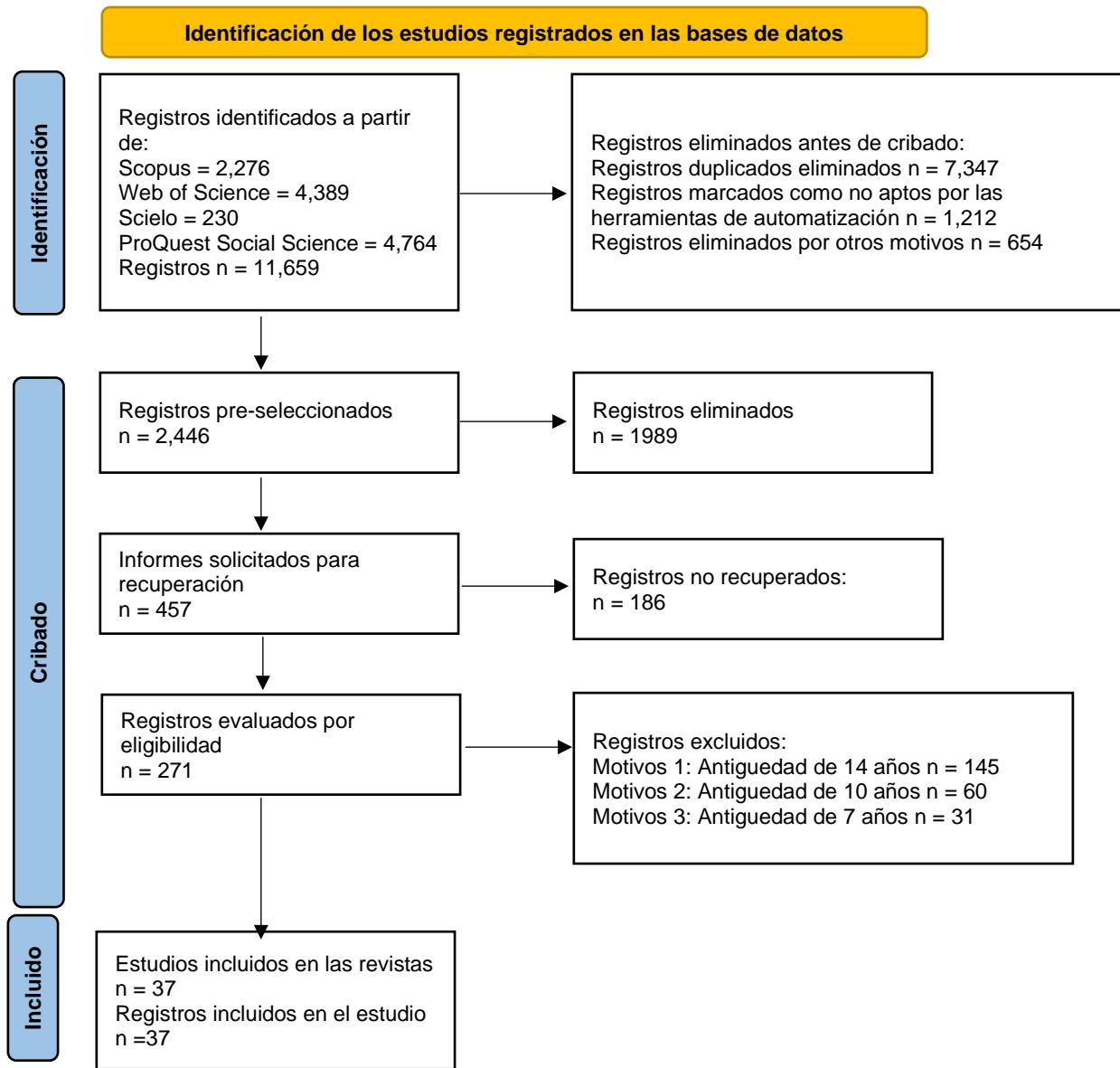

Figura 1. Diagrama de la selección de estudios de revisión sistemática según PRISMA

Después del filtro, se incluyeron 37 artículos revisados en las diferentes bases de datos de las revistas indexadas.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

Análisis de los estudios incluidos en la revisión sistemática

En el primer resultado, se consideraron que las políticas públicas en la interculturalidad de la comunicación en el Perú es aún un programa de implementación, por ende, muchos de los estudios encontrados en las diferentes bases de datos fueron artículos procedentes del Brasil desde el habla portuguesa. No obstante, todos ellos se relacionan con diferentes puntos de vista, lo que ha servido para consolidar un aparato epistemológico que sirve como referentes.

Tabla 1. Análisis de bases de datos

Autor	País	Título
1 Aguilera Maldonado et al. (2022)	Ecuador	Interculturalidad, posesión ancestral, planificación territorial, pueblos y nacionalidades, Amazonía Sur, Ordenamiento territorial.
2 Ángeles Hernández, (2021)	México	Interculturalidad, derecho intercultural, pluralismo jurídico, multiculturalismo, interacción positiva de comunicación
3 Builes Zapata, (2023)	Colombia	Interculturalidad, políticas públicas, componentes técnicos y tecnológicos
4 Catalano y Barriga, (2021)	Colombia	Interculturalidad, Competencia intercultural, Whatsapp, movilidad virtual.
5 Del Valle-Rojas, (2025)	Chile	Movimientos sociales, nuevos medios, agenda mediática alternativa, comunicación mediática, crisis sociopolítica.
6 Escobar, (2024)	Chile	Comunicación indígena, lenguas originarias, comunicadores originarios, medios comunitarios, organizaciones
7 Espinel Rubio, (2022)	Colombia	Población indígena, amerindios, representaciones, prensa local, periodismo, medios de comunicación.
8 Falconi Calvachi et al., (2021)	Ecuador	Interculturalidad, Facebook, Organizaciones sociales, análisis crítico del discurso
9 Gonçalves y Jones, (2020)	Brasil	Interculturalidad, agenda política, cambio de políticas, dinámicas y atención política de los medios de radiodifusión
10 Libaque-Saenz, (2023)	Perú	Interculturalidad, estrategia, inclusión, brecha digital, medios de radiodifusión
11 Lovón-Cueva y Quispe-Lacma, (2020)	Perú	Política lingüística, análisis crítico del discurso, discriminación lingüística, quechua, castellano, estrategias discursivas, estrategias léxicas.
12 Martínez Rojas et al., (2021)	Chile	Interculturalidad, migración, educación, comunicación intercultural, políticas públicas.
13 (Montoya Ortega y Barbeito Veloso, 2023)	Nicaragua	Interculturalidad, movimientos Sociales, cultura de paz, comunicación comunitaria
14 Olivar Rojas, (2020)	Colombia	Subalternidad, indígenas, LGBTI, pluralismo, hegemonía en las comunicaciones
15 Pasmay Colcha y Ruales Parreño, (2021)	Ecuador	Comunicación intercultural, televisión comunitaria, democratización.
16 Perez, (2020)	Ecuador	Interculturalidad, comunicación, derechos, ley de comunicaciones
17 Pinto et al. (2024)	Ecuador	Comunicación comunitaria, comunidades indígenas, diseño participativo, educación popular
18 Prada Camacho, (2024)	Colombia	Política pública, tratamiento diferencial la indígena, acceso a la información
19 Tapia et al. (2024)	Ecuador	Comunicación bidireccional, radio comunitaria, población indígena, medio de radiodifusión.
20 Vaca et al. (2023)	Chile	Comunicación intercultural, didáctica, educación intercultural, tecnología de la Información y comunicación, cultura digital e procesos de identidad.
21 Valencia Salazar y Méndez Gamboa, (2021)	Perú	Interculturalidad, diversidad, modernidad, políticas públicas de la comunicación
22 Varela, (2023)	Colombia	Multiculturalismo, grupos étnicos, interseccionalidad, política pública, medio de comunicación.

23	Munévar Sáenz y Munévar Saenz, (2023)	Colombia	Interculturalidad, medios de radiodifusión, educación y lenguaje Wounaan
24	Lévano Castro, (2022)	Perú	Interculturalidad, Cultura, diferencias culturales, educación intercultural, competencias, mediadores
25	(Mulet Trobat, 2022)	Chile	Aculturación, conflicto, cultura y educación Mapuche, internet, brechas digitales
26	Lauriano Ferreira y Rothberg, (2024)	Brasil	Gobernabilidad, Gestión ambiental, participación social, diálogo intercultural, planificación de comunicación, relación con grupos, componentes sociales
27	Rodríguez-Iglesias, (2023)	Perú	Comunicación intercultural, discurso, turismo, inmigración, racismo, información
28	Velásquez Meneses y Herrera Uribe, (2020)	Colombia	Interculturalidad, comunicación, organización social, indígenas, prospectiva
29	Castañeda Gonzales, (2022)	Perú	Comunicación, cultura, significado, identidad cultural
30	Pereyra, (2021)	Argentina	Comunicación indígena, televisión, identidad
31	Verdú Delgado y Bonilla Urbina, (2024)	Ecuador	Interculturalidad, comunicación, diversidad cultural, folklorización
32	Pazmiño Tello et al. (2023)	Ecuador	Desinformación, alfabetización informacional, periodismo, medios de radiodifusión.
33	Maldonado Rivera, C. (2022)	Chile	Interculturalidad, comunicación, tecnopolítica, pueblos indígenas e información.
34	Maldonado y Del Valle, (2021)	Chile	Pluralismo informativo, mass-mediación, comunicadores, conflicto intercultural
35	Caichihua Diaz y Yupac Pacheco, (2025)	Perú	Comunicación intercultural, administración pública, pueblos originarios, servicios estatales, información.
36	Moretti Paredes, (2020)	Ecuador	Interculturalidad, derechos, medios de comunicación, plurinacionalidad.
37	(Bagua Maji, 2024)	Ecuador	Interculturalidad, plurinacionalidad, identidad, redes sociales, indígena.

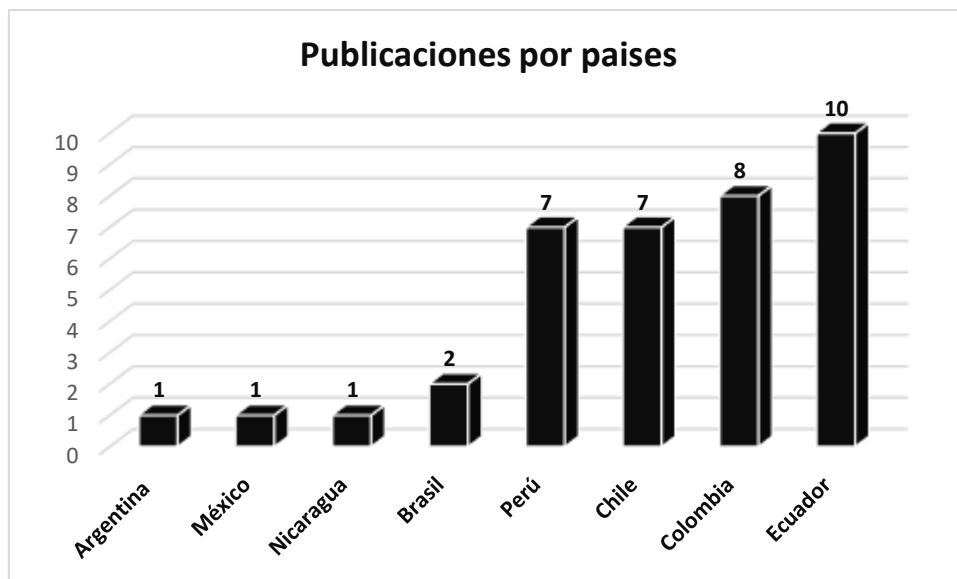

Figura 2. Países consideración en el proceso de selección e implementación del estudio

Tal como se observa en la figura 2, de los 37 artículos incluidos, en Ecuador se lograron publicar 10 lo que equivale el 27%, seguidamente de Colombia con 8 equivalente a 22%, luego Perú y Chile cada uno con 7 que sumado da como resultado 37%, El Brasil solo con 2 equivalente a 5% por último, Argentina, México y Nicaragua cada uno de ellos con 1 lo que suma 3 equivalente a 8% respectivamente. La mayoría de los estudios se contextualiza en diseños descriptivos analíticos 60%, transversales 25% revisiones socioculturales fenomenológicas, y el 15% restante a revisiones etnográficas.

Figura 3. Publicaciones encontradas por años

De acuerdo con los estudios publicados durante el lapso 2020 al 2025, destacándose el año 2023 con 8 (21%), asimismo en el 2020, 2021 y 2024 cada uno con 7 publicaciones, equivalente a 18%, pero

en el 2022 con 6 publicaciones equivalente a 16% y el 2025 con 2 publicaciones correspondiente a 5% respectivamente.

En cuanto a los títulos que se han incluido, por lo general, corresponden a la temática de la interculturalidad 48%, pueblos originarios e indígenas 35%, la comunicación con 35%, mientras que comunicación intercultural con 18%, Medios de radiodifusión 21%, políticas públicas en comunicaciones 18%, información 16%, Identidad con 13% y redes sociales 4% entre otras palabras clave. En este sentido, las categorías que se han tomado en cuenta en estos hallazgos fueron analizados conforme a los parámetros de los estudios cualitativos producidas por las ciencias sociales y las humanidades. Finalmente, la búsqueda se lograda visualizar mejor que en lo que respecta a políticas públicas de las Comunicaciones se trasluce en relación con la interculturalidad.

Lo que se traduce en diez categorías emergentes, producto de los hallazgos encontrados, destacándose las categorías: Países interculturales con 8 subcategorías, Políticas educativas con 16 subcategorías, Políticas públicas de la interculturalidad con 11 subcategorías, Interculturalidad con 9 subcategorías al igual que Comunidades y etnias, las Barreras con 8 subcategorías, Normativas y derechos de las comunidades étnicas con 7 subcategorías, Políticas sanitarias con 5 subcategorías, Organizaciones internacionales con 4 subcategorías y por último Migración e interculturalidad con 3 subcategorías respectivamente, tal como se evidencia en la siguiente figura.

Tabla 2. Categorías y códigos temáticos para el análisis de la interculturalidad, comunidades étnicas y políticas públicas en contextos latinoamericanos

Categorías	Códigos - Subcategorías
Países interculturales	Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, México, Perú.
Comunidades y Etnias	Comunidad indígena, comunidades lingüísticas, guaraníes, Karaí, mapuche, maxakali, musulmanes, origen africano, comunidad Queer.
Organizaciones internacionales	Instituciones internacionales, Objetivo Desarrollo Sostenible, Organizaciones, UNESCO.
Barreras	Barreras lingüísticas, Barreras sanitarias, Desigualdades étnicas, Discriminación, Lenguas en conflicto, Trabajo infantiles, Violencia contra las mujeres indígenas, Violencia infantiles.
Interculturalidad	Aspectos culturales, competencias sociales e interculturales, desafíos de la diversidad, diálogos interculturales, discapacidad e interculturalidad, religión, singularidad indígena, teorías relacionadas a la interculturalidad.
Migración e intercultural	Justicia social, migración, sociedad occidental.
Normativas y Derechos de las comunidades étnicas	Actividades de la sociedad civil, capacidades del Estado, derechos de los pueblos indígenas, derechos de mujeres indígenas, estrategias estatales, normativas, organizaciones.
Políticas públicas de la interculturalidad	Género, globalización, igualdad de oportunidades, involucramiento de actores sociales, participación ciudadana, población vulnerable, políticas estatales, política idiomática, políticas públicas sobre comunicación, migración, teorías relacionadas a la interculturalidad.

Categorías	Códigos - Subcategorías
Medio de radiodifusión	Capacidades del Estado, Comunidades nativas, identidad cultural, artefactos técnicos, tecnológicos, radios, televisión, sistema analógico, alta definición (HD), altoparlantes, redes sociales, brechas digitales, discursos en español, cultura digital, expresión dialógica en lengua originaria, programa educativo audiovisual, rol de la sociedad civil, sistemas educativos.

Se considera necesario revisar por grupos de categorías, en el primero bloque, se analizó todas aquellas que están relacionadas a países interculturales, comunidades y étnicas, y las organizaciones internacionales, esto permitió centrarse en las instituciones y comunidades que promueven la interculturalidad en América Latina; siendo la UNESCO, una de las principales instituciones internacionales con presencia en los países sudamericanos (Biletska et al., 2023; Corbetta, 2019; Uştuk, 2024). No obstante, las comunidades étnicas contienen a las comunidades indígenas, comunidades lingüísticas: guaraníes, mapuche, karaí, maxakali, las comunidades de origen africano, la comunidad Queer LGBTIQ+ y los migrantes (Collado-Ruano et al., 2021; Coll-Planas et al., 2021; Corona y Gutierrez, 2019; Lamy y Mathieu, 2020; Moutselos, 2020).

Al respecto, la dificultad que se tiene con estas comunidades es concretamente el acceso a los servicios de comunicación y de reconocimiento por parte de la sociedad. Si, bien es cierto, en algunos países europeos como Francia y España, aún el rechazo hacia los migrantes musulmanes ha sido reacio, la aceptación como parte integral de su cultura es aún un problema social. En cuanto a la comunidad LGBTIQ+ los avances de integración han sido reconocidos no solo por algunas naciones, la lucha de reconocimiento en organismo internacionales ha tenido relevancia y éstos se han pronunciado con logros en cortos tiempos (Coll-Planas et al., 2021).

No obstante, las viejas tradiciones y los prejuicios aún han dificultado que las comunidades indígenas se integren totalmente a la sociedad, siendo un reto aún de algunos países sudamericanos; casos como el reconocimiento del pueblo mapuche en Chile, o de comunidades indígenas en el Brasil, que han destruido gran parte de sus bosques debido a la extracción de madera y de riqueza mineral, en estas últimas décadas ha logrado situarse en puestos de poder, quedan brechas sociales para formar parte de la cultura occidental; caso contrario sucede con los Guaraniés, que si bien, la intervención del Brasil ha sido determinante para integrarlos, el arraigo cultural a una cultura occidental y el dominio tanto del español como del portugués como formas lingüísticas hace posible que cada vez se vaya extinguendo más ese idioma.

Por último, a las comunidades que tienen origen africano, los llamados “Afro”, tiene connotaciones dependientes en los países en donde se encuentren: “Afrocolombianos”, “Afroperuanos” “Afroecuatorianos”, “afroamericano” “Afrochilenos” “morochos” en la Argentina, etc. sigue siendo un

problema racial que aún no tiene solución, debido en cierto modo, a la raigambre histórica de los siglos XVI-XIX, siglos de esclavitud, pese que la lucha de reconocimiento ha sido constante y la conquista de sus derechos en los países sudamericanos forman parte de un derecho humano, la animadversión racial es aún fuerte.

Otro aspecto que se pudo analizar, se denotó tres aspectos: accesibilidad a los servicios básicos y a la brecha digital, convirtiéndose en serias barreras a la información, educación e integridad social. Desde luego, se dan muchos problemas en las relaciones interculturales, estas surgen a raíz de las barreras que existen a causa de múltiples factores, el lenguaje, el acceso a la atención a los servicios de salud y también a la educación, aspectos que hasta ahora en América Latina viene implementándose ya sea mediante políticas públicas que por falta de monitoreo y se control de calidad en las evaluaciones, muchas veces se omite dichos registros(Años y Herreras, 2023; Jara Males et al., 2019).

Por otra parte, al existir conflicto en las lenguas originarias frente a las occidentales (portugués y español) el dominio de las últimas causas hasta incluso la extinción idiomática del hablante, éste toma como supravaloración la lengua foránea y deja de lado la materna denotando negación de esta para insertarse en la nueva comunidad occidental, primero como un extranjero y luego como uno más de esa población. Al respecto, Goffman (2006) afirmó que la persona al ser estigmatizada toma prestado una nueva máscara para disimular su identidad personal. No obstante, al ser negada el reconocimiento de la lengua materna, la persona nativa se siente discriminada, asimilando la mutilación de su cultura como parte de un sistema social dialéctico de interacciones subjetivas, en la cual los que se sienten marginados son a menudo los más críticos de su propia cultura y tradición (Honneth, 1997, 2006; Wacquant, 2007). Por tanto, la discriminación nace desde la concepción de no reconocer a la otra persona en sus diversidad y complejidad sociocultural, llevando así a una tradición de mensajes peyorativos y degradantes que no integra a la sociedad y que por el contrario, divide más a la persona dejando una identidad deteriorada históricamente (Goffman, 2006).

A razón de esta discriminación desmerecida, muchas comunidades indígenas se insertaron a la civilización occidental, asumiendo roles que no les compete, y una sumisión a acciones de violencia. Esta violencia social que impide que los niños dejen de estudiar y sean explotados continuamente es una realidad percibida en las comunidades nativas actuales (Honneth, 2006; Martins et al., 2023). Por un lado, los trabajos infantiles en comunidades nativas han sido denunciados por Organismos internacionales y se han puesto en agenda en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 por la ONU. El cierre de brechas sociales en temas de salud, educación, oportunidades de trabajo, equidad social, no a la violencia de género, etc. se viene implementando muy lentamente en América Latina.

Otros aspectos, se destacan en los resultados: identidad cultural, competencias socioculturales, los desafíos interculturales, los retos que tienen los diálogos interculturales, la singularidad indígena,

interculturalidad religiosa y la discapacidad. En relación con la identidad, si bien es algo inherente a la persona, asimismo es contradictoria, de ese modo en las comunidades indígenas otorga estatus social, el solo hecho de ser parte de una comunidad nativa los estados tienen la obligación de reconocimiento y además ofrecer derechos como parte de la integridad social. En este sentido, la interculturalidad busca la equidad y respeto entre culturas en un mundo diverso. Pero, muchas veces se rompe cuando aún existen mentalidades coloniales que no fomentan el diálogo intercultural (Herrera-González y Mora-Guerrero, 2023; Vidal et al., 2021).

Pese que en Brasil y Perú al igual que en Bolivia se viene ejecutando leyes para su implementación, las comunidades nativas se han consolidado desde el diálogo ciudadano en las municipalidades o gobiernos locales, y han logrado ubicar sus propios representantes ante los gobiernos nacionales. En este aspecto, un parlamento andino que debata políticas públicas en favor a sus mismos pueblos, o grupos de activistas que exijan derechos cuando se trata de personas con discapacidad o de mujeres que levanten la voz para ya no ser maltratada o para cuidar a sus hijos de la violencia son indicios de cambios estructurales significativos en la sociedad (Geer et al., 2021; Pacola y Golin, 2024; Senent-De Frutos y Herrera, 2022).

En relación con las funciones que tienen estos medios es precisamente, la de informar y también educar a las futuras generaciones utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación. En este sentido, se ha podido identificar la visibilidad de la realidad indígena como parte de la "gran ciudad" es decir de la metrópoli, superando en este aspecto, la brecha urbana/rural. Sin embargo, se encontró también una falencia crítica en la función educativa y cultural de los pueblos indígenas. Por tanto, la información educativa desde los medios de radiodifusión es aún escasa y rara vez se produce en lenguas originarias o desde la cosmovisión local prioritariamente.

Es así como se denotado un hallazgo clave, la del desplazamiento de la agencia, entendida como una capacidad de acción frente a una realidad concreta sociocultural. En este sentido, las propias organizaciones indígenas (federaciones) y la Escuela de formación de maestros bilingües han asumido la producción de materiales, reconociendo que el medio tradicional, por sí solo, no puede cumplir esta función sin alianzas genuinas. La función cultural, por su parte, es descrita como "festiva" y "folclórica", reducida a danzas y rituales para consumo externo (turístico), reforzando estereotipos (Diyakova, 2022; Kelly y Footitt, 2019; Martínez Rojas et al., 2021; Silva, 2019; Valiente Catter, 2019).

En siguiente punto, fue analizar las normativas y los derechos de las comunidades étnicas. Al respecto, se trata de destacar la importancia de los documentos institucionales y memorias de foros y talleres, los esfuerzos intersectoriales para generar políticas públicas adecuadas, la persistencia de desigualdades estructurales que afectan a las comunidades interculturales, especialmente a las mujeres indígenas en temas como acceso a la justicia (Biletska et al., 2023; Diyakova, 2022; Vega et al., 2022).

Se destaca la discriminación que enfrentan, especialmente en zonas rurales o remotas, y la necesidad de políticas públicas que aborden estas problemáticas de la comunicación intercultural.

También se menciona la importancia de defender los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, la asimetría en la tenencia de la tierra, la necesidad de justicia socioecológica y el reto pendiente en la implementación de políticas educativas inclusivas e interculturales (Biletska et al., 2023; Kozina y Bogdanova, 2024). Se habla sobre el impacto de la sociedad civil en América Latina y la necesidad de abordar problemas urgentes de educación con estrategias más efectivas que las actuales.

En la comunicación intercultural se refleja una dinámica relacional, lo que significa que romper el hielo de la superioridad es una fortaleza para poderse compenetrar dentro de la comunidad originaria. Ello, permitió identificar un problema de base, el comunicador urbano suele llegar con "aires de superioridad", generando un "escudo de protección" en el poblador indígena. En este sentido, la comunicación intercultural auténtica requiere, por tanto, establecer confianzas en igualdad de condiciones, un proceso activo de descolonización de la práctica comunicativa. De este modo, las lenguas originarias se han evidenciado como parte del fortalecimiento que muchas veces se ha convertido en folclore, en principio se suele rechazar la idea de que el uso de lenguas originarias diluya la identidad.

Por el contrario, se las concibe como un elemento fortalecedor y de empoderamiento. Sin embargo, se advierte una perspectiva estratégica, los contenidos deben producirse en la lengua originaria pero también traducirse (al español u otros idiomas) (Diyakova, 2022; Gorovitz y Carneiro, 2023; Vertiz-Osorens et al., 2020). También se aborda la migración, la diversidad étnica y religiosa, la interseccionalidad en políticas LGBT, la educación intercultural y la participación ciudadana en la política educativa. Se destaca la implementación de la interculturalidad en Colombia y los desafíos en la educación migratoria en Chile. Se menciona la necesidad de políticas que reconozcan la diversidad y la importancia de la cultura digital en la ciudadanía intercultural. Se exploran las políticas lingüísticas, la inclusión de la diversidad en la educación superior, y el empoderamiento de la ciudadanía a través de la participación en la educación (Collado-Ruano et al., 2021; López, 2021).

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) en América Latina desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la educación alternativa, particularmente en comunidades vulnerables, enfrentando desafíos de alfabetización en Brasil y en Ecuador. Se encontraron tendencias pedagógicas históricas y se proponen principios filosóficos y antropológicos, con enfoques interculturales y transdisciplinarios, para mejorar la formación docente en artes. Se discutieron las políticas de educación intercultural, inclusión de grupos migrantes y la implementación de programas de competencias ciudadanas (Peña Cortés et al., 2019; Silva, 2019; Vargas-Rojas y Vargas-Rojas, 2021).

Se aborda el impacto de la formación docente en la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en diferentes países, como Perú y Brasil, así como la importancia de la interculturalidad

en los sistemas educativos latinoamericanos y caribeños. Se destaca la colaboración entre la sociedad civil y las empresas en la promoción de la educación intercultural, enfrentando desafíos como la sobrecarga de servicios sociales y la falta de pertinencia cultural en los programas educativos. Se analiza la situación de la educación de calidad para estudiantes migrantes en Chile, la formación docente en interculturalidad y la construcción del perfil profesional de educadores en diferentes contextos. Se investigan las perspectivas de ciudadanía, derechos y desarrollo humanos en el ámbito educativo, así como los esfuerzos de ONGs como Educación 2020 por empoderar a la ciudadanía y fortalecer las comunidades educativas.

El objetivo final de la política pública de la comunicación intercultural no es crear 'guetos lingüísticos' bien cuidados, sino construir interculturalidad activa, lo que implica la transformación de la mayoría de la sociedad de habla hispana también, para apreciar el multilingüismo como un activo nacional, para involucrarse con obras culturalmente producidas en las lenguas de los pueblos indígenas, y para ver la diversidad social como una riqueza en lugar de un conflicto. Por lo tanto, la política debe proporcionar componentes fuertes de comunicación y educación para toda la población.

El aspecto más valioso es el enfoque integrado, interdisciplinario y multidimensional sobre los derechos individuales, así como la transformación social, institucional y estructural, con la tradición oral como enfoque central. La promulgación tal como está necesita ser enfatizada, es el principio y de ningún modo el fin. El espectro de una implementación inadecuada, la ausencia de una voluntad política sostenida y la resistencia de estructuras estatales monoculturales es lo más indirecto de la política.

Discusión

América Latina es un continente que alberga a más de 645,6 millones de habitantes (Statista, 2024) y 800 pueblos indígenas, y una población migrante que continuamente cambia las dinámicas sociales, económicas y culturales. Ahora bien, de acuerdo con los resultados, de los 37 estudios consultados se logró encontrar diez categorías, las mismas que fueron analizadas tomando en consideración 87 subcategorías. El procesamiento de análisis de los hallazgos fue mediante grupos temáticos, considerando en primer lugar, las comunidades interculturales, medios de comunicación, políticas públicas y las comunidades nativas que se articulan de manera integral en la sociedad del conocimiento.

Al respecto, se evidenció que uno de los problemas de mayor transcendencia fue, precisamente, el reconocimiento de los pueblos originarios de Sudamérica como los pueblos mapuche, Guaranes, Karai, Andinos, Maxakali, las colonias "afros" que luchan por reconocimiento tanto social como cultural, otorgados por derechos, aunque las viejas tradiciones y los prejuicios dificultan una comunicación intercultural entre el mundo occidental y las comunidades naturales como son las comunidades nativas (Builes Zapata, 2023; Killner y Jung, 2019; Moutselos, 2020). Ello, responde

también, a las diversas connotaciones arraigadas a los pueblos de origen africano: “Afrocolombiano, afroperuano, afroecuatoriano, afroamericano”, un tema racial que en pleno siglo XXI sigue vigente, aun cuando persiste la animadversión racial cultural (Builes Zapata, 2023; Chamorro, 2022; Killner y Jung, 2019; Rodrigues et al., 2022).

En este sentido, el otro bloque de análisis tomó en consideración tres aspectos: las barreras que dificultan la interculturalidad y luego la presencia del fenómeno de la migración. Al respecto, múltiples factores como el manejo del lenguaje (la coacción lingüística) el tener que aprender otros idiomas que no son los maternas exige una negación o privación de identidad cultural; las aporías del poder expresado en el lenguaje cotidiano limitan comunicarse con otros integrantes foráneos de la comunidad de origen. En este caso, afirmó Wacquant, (2007) que las condiciones a la identidad idiomática tiene arraigo en la concepción social de la aceptación de los otros; se necesita de otro para ser reconocido; además de la aceptación de origen, el significado intercultural repercute no solo en las raigambres sociales, también es consecuencia de las prácticas culturales e históricas de valores tradicionales.

Entonces, cabe cuestionar el trabajo que hacen los estados en temas vinculados a la identidad social. No basta tener programas de telecomunicación social a través de redes sociales, lo interesante es no obligar a los nativos a perder su lengua de origen, conservar las tradiciones, preservando los símbolos del lenguaje es una manera de conservación de la identidad social; muchas veces deteriorada por la misma sociedad (Goffman, 2006). Ahora bien, romper con las mentalidades coloniales y fomentar el diálogo intercultural es ya un logro en América Latina (como el Brasil, Perú y Bolivia) el diálogo ciudadano promovido por los actores sociales es un paso en el desarrollo de los pueblos. Además de ello, algunos representantes políticos tanto en el parlamento andino, plataforma para debatir sobre el futuro de las naciones es una mirada intercultural.

Otro aspecto, interesante del estudio tiene que ver con la identidad cultural, así como también las competencias y los desafíos interculturales, la interculturalidad religiosa en el caso de los musulmanes y la discapacidad. Si bien es cierto, en los resultados no se denotó mucho el tema de los musulmanes, la Argentina es uno de los países con mayor número de religiosos musulmanes, que ante una diversa variedad religiosa, prevaleciendo la religión cristiana, sobre todo católica, ha evidenciado una mirada recelosa frente a las prácticas musulmanas, y en el peor de los casos han sido catalogados como fundamentalistas radicales que no comparten patrones culturales netamente cristianos, por el solo hecho que se relacionan con el terrorismo de medio oriente (Lefebvre, 2020; Santos Rego, 2017; White, 2022).

Asimismo, la interculturalidad se relaciona directamente con educación, que dicho sea de paso en el Brasil se viene trabajando desde las comunas o distritos (gobiernos locales), rescatando las tradiciones originarias, conservando su lengua materna, concientizar en la no discriminación social, la misma que nace desde la concepción de no reconocer a la otra persona en sus diversidad y complejidad

sociocultural, llevando así a una tradición de mensajes peyorativos y degradantes que no integra a la sociedad y que por el contrario, divide más a la persona dejando una identidad deteriorada históricamente (Goffman, 2006).

La disruptión de los medios de radiodifusión digital (Lister et al., 2009) ha conceptualizado que se trata de un ecosistema comunicacional, con ello, se introduce nuevos lenguajes lógicos, de interacción social, interactividad y personalización, reconfigurando los patrones tradicionales, aquellos que Bauman (2004) se refería como la comunicación líquida. Ahora bien, ante un nuevo escenario, el mundo actual, la lucha del poder de los medios de comunicación son de tales grados, que los individuos se convierten en meros espectadores de la información, se hacen consumidores, pero paradójicamente se convierten en escépticos e incrédulos sociales.

Esta nueva perspectiva, no solo ha entrampado en sus dinámicas mediáticas, sino que la reconfigura en espacios simbólicos en el desarrollo de la vida social de los sujetos. En otras palabras, los medios de comunicación influyen en el colectivo social, y trasciende en su función instrumental al convertirse en agente de socialización de la conciencia colectiva.

El análisis de experiencias y dinámicas para el estudio de la comunicación intercultural en las comunidades nativas lleva a la encrucijada definida por la tensión histórica de los procesos de asimilación y las estrategias culturales de resistencia y reafirmación. Esta discusión incorpora los resultados de objetivos específicos (sociales, técnicos y tecnológicos) con el contexto nacional e internacional, revelando que la comunicación intercultural es, sobre todo, un campo de lucha. No se trata de un mero intercambio de información, sino de un espacio para el posicionamiento de identidades, la legitimación o cuestionamiento del conocimiento, y la articulación o silenciamiento de demandas políticas. pero viene implementándose en América Latina, sobre todo en países de carácter conservadores Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia (Chamorro, 2022; Generali y Cogo, 2023; Lefebvre, 2020; Moutselos, 2020; Santos Rego, 2017; Vidal Torrecilla et al., 2021).

En el análisis de las normas y los derechos de las comunidades étnicas, se destacó la importancia de documentos institucionales, memorias y talleres, generando así políticas públicas adecuadas, la persistencia de las desigualdades estructurales que afectan las comunidades interculturales, sobre todo a las mujeres indígenas que afectan la salud, y en el peor de los casos la justicia social al ser discriminadas, aun cuando se debe defender los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, la asimetría en la tenencia de la tierra, la necesidad de justicia socioecológica y el reto pendiente en la implementación de políticas educativas inclusivas e interculturales (Biletska et al., 2023; Cardona Moltó et al., 2017; Kozina y Bogdanova, 2024).

En la Amazonía existe un discurso político y mediático dominante que ha construido históricamente la imagen del indígena como “ciudadano de segunda clase,” que a menudo es visto como

un obstáculo para el “progreso” y la integración nacional. Este marco construye una asimetría fundamental, ya que las comunidades buscan entablar un diálogo a través de su diferencia cultural, mientras que las instituciones dominantes y los medios operan con una lógica folclórica. Por eso, las dinámicas en cuestión de apropiación de tecnología por parte de la juventud, la persistencia de la radio comunitaria, la demanda de Educación Bilingüe Intercultural (EBI) no pueden ser entendidas como fenómenos aislados. Son, en combinación, expresiones de una agencia colectiva que busca transformar una comunicación monológica (unidireccional y colonial) en un diálogo pluriversal que reconozca la validez epistémica de las visiones del mundo amazónicas. Ejemplos internacionales, como los Mapuche (Valle-Rojas, 2025) y CONFENIAE (Tapia et al., 2024), han documentado esta lucha por la autonomía mediática como una tendencia contemporánea entre los movimientos indígenas.

Se ha trabajado con varias organizaciones en algunos países a lo largo de los años en los campos de la cultura, la educación, el trabajo social y la gestión de varias comunidades rurales. Los trabajos se centraron en el diseño e implementación de programas de capacitación para las comunidades, la formación de formadores y la enseñanza de diversas materias, que van desde la educación y el trabajo social, la antropología y el desarrollo rural, hasta la administración y gestión de comunidades y organizaciones sociales. Por otro lado, no solo basta dictaminar las políticas públicas de la interculturalidad, sino que también es necesario implementarlas con estrategias, viendo las competencias y capacidades de cada pueblo, de cada región y de cada país.

De acuerdo con los estudios se ha logrado fortalecer un ecosistema de los medios comunitarios con un enfoque de co-creación: deben abordarse los puntos ciegos de apoyo: no se trata solo de distribuir tabletas; se trata de reparar y mejorar los sistemas de comunicación interna (sistemas de paginación, radios comunitarias FM). Establecer Centros Tecnológicos comunitarios con conectividad mantenida y equipos para producción (audio y video) y capacitación continua. Fomentar el diseño de herramientas digitales con las comunidades (por ejemplo, aplicaciones de mapeo colaborativo y diccionarios multimedia de lenguas). Invirtiendo en la figura del 'Comunicador Intercultural': este perfil es un puente clave. Los programas de capacitación deben integrar. En cuanto a lo técnico, se ha evidenciado que el periodismo digital, edición audiovisual, redes sociales es crítico: derechos indígenas, protocolo comunitario, epistemologías amazónicas.

CONCLUSIONES

Las principales categorías han permitido catalizar elementos de la gestión pública, desde una perspectiva de Estado y no de gobiernos. La implicancia se basa en categorías elementales: Países interculturales, Comunidades y etnias, Organizaciones internacionales, Barreras, interculturalidad, migración, Normativas y derechos, Políticas educativas, sanitarias englobadas en las políticas públicas de los medios de radiodifusión y de la comunicación intercultural.

La transición a la radiodifusión digital constituye un ecosistema comunicacional que tiene, en primer lugar, nuevas lógicas de interacción, personalización e interactividad. Este fenómeno reconfigura los patrones tradicionales de comunicación y aproxima la idea de ‘comunicación líquida’ de Bauman. En este nuevo contexto, los medios no luchan intensamente por el poder, y los individuos se convierten en meros espectadores y consumidores de información. Paradójicamente, esto significa que las personas se vuelven más escépticas socialmente y más desconfiadas socialmente. En este sentido, los medios no solo influyen en las personas de una manera instrumental, sino que reconfiguran los espacios simbólicos de la vida social. De esta manera, los medios son agentes de socialización que moldean activamente la conciencia social.

Finalmente, el estudio de la comunicación intercultural en las comunidades nativas lleva a la encrucijada definida por la tensión histórica de los procesos de asimilación y las estrategias culturales de resistencia y reafirmación. Esta discusión incorpora los resultados de objetivos específicos (sociales, técnicos y tecnológicos) con el contexto nacional e internacional, revelando que la comunicación intercultural es, sobre todo, un campo de lucha. No se trata de un mero intercambio de información, sino de un espacio para el posicionamiento de identidades, la legitimación o cuestionamiento del conocimiento, y la articulación o silenciamiento de demandas políticas. pero viene implementándose en América Latina.

REFERENCIAS

- Aguilera Maldonado, A. E., Bustos Peñarreta, P. E., Zárate Castro, N. I., y Ríos Zaruma, J. L. (2022). Ordenación Territorial con enfoque de Interculturalidad en la Amazonía del Ecuador. RECIMUNDO, 6(3), 323–333. [https://doi.org/10.26820/recimundo/6.\(3\).junio.2022.323-333](https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(3).junio.2022.323-333)
- Aguilera Maldonado, A. E., Bustos Peñarreta, P. E., Zárate Castro, N. I., y Ríos Zaruma, J. L. (2022). Ordenación Territorial con enfoque de Interculturalidad en la Amazonía del Ecuador. RECIMUNDO, 6(3), 323–333. [https://doi.org/10.26820/recimundo/6.\(3\).junio.2022.323-333](https://doi.org/10.26820/recimundo/6.(3).junio.2022.323-333)
- Alberich, T. (2008). IAP, redes y mapas sociales: desde la investigación a la intervención social. Portularia: Revista de Trabajo Social.
- Añaños Bedriñana, K. G., y Herreras Gutiérrez, G. (2023). La protección de la cultura y el derecho a la educación intercultural bilingüe en Pichari (VRAEM) de Perú. REIB: Revista Electrónica Iberoamericana, ISSN-e 1988-0618, Vol. 17, No. 1, 2023, Págs. 120-154, 17(1), 120–154. <https://doi.org/10.20318/reib.2023.7804>
- Ángeles Hernández, E. (2021). Interculturalidad y derecho. Hacia un derecho intercultural en México. Revista de La Facultad de Derecho de México, 71(280–1). <https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2021.280-1.75746>
- Bagua Maji, A. (2024). Símbolos, “Capa” Indígena y Política en Facebook: Conquista del Poder Local en Chimborazo-Ecuador. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinaria, 8(2), 4955–4993. https://doi.org/10.37811/CL_RCM.V8I2.10909
- Berry, J. W. (2013). Research on multiculturalism in Canada. International Journal of Intercultural Relations, 37(6), 663–675. <https://doi.org/10.1016/J.IJINTREL.2013.09.005>

- Biletska, O., Lastovskyi, V., y Semchynskyy, K. (2023). Intercultural Economic and Communication Competence: International Relations and Diplomacy Area. *Economic Affairs* (New Delhi), 68(1), 173–180. <https://doi.org/10.46852/0424-2513.1s.2023.20>
- Bris, C. Le. (2016). La contribution du droit à la construction d'un «vivre ensemble»: entre valeurs partagées et diversité culturelle. *Droit et Societe*, 92(1), 75–98. <https://doi.org/10.3917/DRS.092.0075>
- Builes Zapata, E. (2023). Interculturalidad y política pública colombiana. *Revista Venezolana de Gerencia*, 28(9), 731–744. <https://doi.org/10.52080/RVGLUZ.28.E9.45>
- Caichihua Diaz, C., y Yupac Pacheco, C. (2025). Comunicación intercultural en la administración pública en pueblos originarios del Perú: Una revisión de la literatura. *Revista Protocolo y Comunicación*, 3(6), 16–16. <https://doi.org/10.58703/RPYC.V3N6A3>
- Cardona Moltó, M. C., Sanhueza Henríquez, S. V., y Baca Tavira, N. (2017). Intercultural communication and the feminization of migrations in Latin America: The case of Chile. In *Intercultural Communication: Strategies, Challenges and Research* (pp. 119–140). Nova Science Publishers, Inc.
- Castañeda Gonzales, K. L. (2022). Comunicación en el fortalecimiento de la identidad cultural: configuración de relaciones y significados. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinaria*, 6(4), 2302–2321. https://doi.org/10.37811/CL_RCM.V6I4.2757
- Catalano, T., y Barriga, A. M. (2021). Shaping the teaching and learning of intercultural communication through virtual mobility. *Intercultural Communication Education*, 4(1), 75–89. <https://doi.org/10.29140/ice.v4n1.443>
- Chamorro, Á. J. (2022). Competencias interculturales en docentes de entidades educativas Oblatas en el Ecuador. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 3(2), 1232–1250. <https://doi.org/10.56712/LATAM.V3I2.180>
- Collado-Ruano, J., Segovia-Sarmiento, J., y Silva-Amino, D. (2021). Educación, pobreza y género: análisis intercultural y decolonial en la región andina. *Cadernos de Pesquisa*, 51, e07248. <https://doi.org/10.1590/198053147248>
- Coll-Planas, G., García-Romeral, G., y Masi, B. (2021). The Incorporation of Cultural and Religious Diversity in LGBT Policies: Experiences of Queer Migrants from Muslim Backgrounds in Catalonia, Spain. *Religions* 2022, Vol. 13, Page 36, 13(1), 36. <https://doi.org/10.3390/REL13010036>
- Corbetta, S. A. (2019). The relations between the argentino state and the indigenous peoples in educational matter (1980-2006). *Athenaea Digital*, 19(1). <https://doi.org/10.5565/REV/ATHENEA.2358>
- Corona Aguilar, A., y Gutierrez Barbarrusa, V. (2019). Hacia la Inclusión Social desde la IAP. Una experiencia en Andalucía. *Empiria, Revista de Metodología de Las Ciencias Sociales*, 44, 79–107. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297167928004>
- Dacheux, É. (2019). Has the commission's communication policy created an intercultural European public space? *Communiquer*, 2019(25), 61–77. <https://doi.org/10.4000/communiquer.4048>
- del Valle-Rojas, C. (2025). Against-Hegemonic Agenda: Indigenous New Media and the Challenge to Hegemonic Power. *Journalism and Media*, 6(1). <https://doi.org/10.3390/journalmedia6010025>
- Diyakova, L. V. (2022). Civil Society and Educational Development: the Latin American Experience. *Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniia*, 66(2), 101–111. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2022-66-2-101-111>

- Elias, A., y Mansouri, F. (2020). A Systematic Review of Studies on Interculturalism and Intercultural Dialogue. *Journal of Intercultural Studies*, 41(4), 490–523. <https://doi.org/10.1080/07256868.2020.1782861>
- Escalante Beltrán, S. (2012). Intersubjetividad y reconocimiento la contribución a Hegel (1802-07) y su interpretación crítica en Honneth (1992) [Tesis Doctoral]. Universidad Johann Wolfgang Goethe de Francfort.
- Escobar, W. (2024). Comunicación intercultural desde los medios de comunicación. *Lengua y Sociedad*, 23(2), 249–270. <https://doi.org/10.15381/LENGSOC.V23I2.27758>
- Espinel Rubio, G. A. (2022). Los Barí y los Uwa en la prensa. Una apuesta para la educación intercultural. *Revista Boletín Redipe*, 11(2). <https://doi.org/10.36260/rbr.v11i2.1669>
- Falconi Calvachi, F. R., Velásquez Cajas, Á. P., Lema Flores, K. M., y Lomas Chacón, P. E. (2021). Análisis crítico del discurso intercultural en Facebook. Caso ‘Conaie Comunicación.’ Culturas. *Revista de Gestión Cultural*, 8(2). <https://doi.org/10.4995/cs.2021.16529>
- Foucault, M. (2022). Nacimiento de la Biopolítica. Curso en el collège de France (1978-1979). Fondo de Cultura Económica. https://www.fce.pe/libro/nacimiento-de-la-biopolitica_33553
- Geer, L. A., Radigan, R., Bruneli, G. de L., Leite, L. S., y Belian, R. B. (2021). COVID-19: A Cross-Sectional Study of Healthcare Students’ Perceptions of Life during the Pandemic in the United States and Brazil. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(17). <https://doi.org/10.3390/IJERPH18179217>
- Generali, S., y Cogo, D. (2023). Imigração venezuelana, fronteira e interculturalidade: uma análise das experiências de educadoras e educadores em escolas públicas de Boa Vista (Roraima). *REMHU: Revista Interdisciplinar Da Mobilidade Humana*, 31(69), 91–108. <https://doi.org/10.1590/1980-85852503880006907>
- Geraldes, M. Â. F., y Roggero, R. (2011). Educação e diversidade: demandas do capitalismo contemporâneo. *Educação y Sociedade*, 32(115), 471–487. <https://doi.org/10.1590/S0101-73302011000200013>
- Goffman, E. (2006). Estigma la identidad deteriorada (L. Guinsberg, Ed.; amorrortu editores). Amorrortu editores.
- Gonçalves, F., y Jones, B. (2020). Agenda setting: Policy change and policy dynamics a brief introduction. *Revista de Administracao Publica*, 54(6), 1486–1497. <https://doi.org/10.1590/0034-761220200780x>
- Gorovitz, S., y Carneiro, T. D. (2023). Tranlation and interpreting as a guarantee for language access and linguistic rights for migrants in Brazil in the context of crisis intensified by the pandemic. In *The Routledge Handbook of Translation, Interpreting and Crisis* (pp. 72–83). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003207580-7>
- Griffin, B. (2017). Intercultural communication: Strategies, challenges and research. In *Intercultural Communication: Strategies, Challenges and Research*. Nova Science Publishers, Inc.
- Guimarães, D. S. (2012). Scientific concepts and public policies: Semiotic-cultural obstacles concerning intergroup and intercultural relationships. [Http://Dx.Doi.Org/10.1177/1354067X12446235](http://Dx.Doi.Org/10.1177/1354067X12446235), 18(3), 345–358. <https://doi.org/10.1177/1354067X12446235>
- Herrera-González, F., y Mora-Guerrero, G. (2023). Interculturality and rural childhood: work and care in La Araucanía, Chile. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales*, Ninez y Juventud, 21(3). <https://doi.org/10.11600/RLCSNJ.21.3.5058>
- Honneth, A. (1997). La lucha por el reconocimiento por una gramática moral de los conflictos sociales (M. Ballesteros y G. Vilar, Eds.; Crítica). Grijalbo Mondadori.

- Honneth, A. (2006). Reificación un estudio en la teoría del reconocimiento (G. Calderon, Ed.; Katz Conocimiento). Katz .
- Ibáñez-Salgado, N., Druker-Ibáñez, S., Ibáñez-Salgado, N., y Druker-Ibáñez, S. (2018). La educación intercultural en Chile desde la perspectiva de los actores: Una co-construcción. *Convergencia*, 25(78), 227–249. <https://doi.org/10.29101/CRCS.V25I78.9788>
- Jara Males, L., Vuollo, E., Jara Males, L., y Vuollo, E. (2019). Por el derecho a la educación de la comunidad migrante en Chile: propuestas integrales desde la sociedad civil y diversos actores educativos. *Estudios Pedagógicos* (Valdivia), 45(3), 333–351. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052019000300333>
- Kelly, M., y Footitt, H. (2019). The palgrave handbook of languages and conflict. The Palgrave Handbook of Languages and Conflict, 1–3. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-04825-9/COVER>
- Killner, M., y Jung, N. M. (2019). Academic article: an intercultural academic practice? *Brazilian English Language Teaching Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15448/2178-3640.2019.1.33235>
- Kozina, Y., y Bogdanova, N. (2024). Foreign Cultural Policy of the European Union: Formation of a Single Cultural Space. In Springer Geography: Vol. Part (pp. 363–373). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50407-5_30
- Lamy, G., y Mathieu, F. (2020). Les quatre temps de l'interculturalisme au Québec. *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique*, 53(4), 777–799. <https://doi.org/10.1017/S0008423920001080>
- Lauriano Ferreira, V., y Rothberg, D. (2024). Comunicação e interculturalidade na governança das águas no Brasil. *Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación*, 23(46), 2248–4086. <https://doi.org/https://doi.org/10.22395/angr.v23n46a18>
- Lefebvre, S. (2020). Space, Religious Diversity, and Negotiation Processes. *Social Inclusion*, 8(3), 251–261. <https://doi.org/10.17645/SI.V8I3.3260>
- Lévano Castro, S. (2022). Competencia (inter)cultural en la formación de traductores e intérpretes peruanos. *Educación*, 31(61), 27–45. <https://doi.org/10.18800/EDUCACION.202202.002>
- Libaque-Saenz, C. F. (2023). Estrategias para reducir la brecha digital en el Perú: lecciones de la República de Corea. *Revista Política Internacional*, 133, 184–197.
- Loera-González, O., y Montero-Sieburth, M. (2018). State-of-the-art review on policy and research of returning Mexican and stranded Central American youth: the absence of pluricultural/intercultural educational practice in Mexico. *Intercultural Education*, 29(4), 470–494. <https://doi.org/10.1080/14675986.2018.1464772>
- López, L. E. (2021). What is educación intercultural bilingüe in Latin America nowadays: results and challenges. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 42(10), 955–968. <https://doi.org/10.1080/01434632.2020.1827646>
- Lovón-Cueva, M. A., y Quispe-Lacma, A. P. (2020). Who Has the Right to Comment on Language Policy in Peru?: A Critical Discourse Analysis. *Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 25(3), 733–751. <https://doi.org/10.17533/UDEA.IKALA.V25N03A12>
- Maldonado, C., y Del Valle, C. (2021). Comunicadores, pluralismo informativo y massmediación del conflicto chileno-mapuche. *Cuadernos.Info*, 50, 136–157. <https://doi.org/10.7764/CDI.50.27699>
- Martínez Rojas, D., Muñoz Henríquez, W., y Mondaca Rojas, C. (2021). Racism, Interculturality, and Public Policies: An Analysis of the Literature on Migration and the School System in Chile,

Argentina, and Spain. <Https://Doi.Org/10.1177/2158244020988526>, 11(1). <https://doi.org/10.1177/2158244020988526>

Martins Bandeira, M., Wheaton, B., y Amaral, S. (2023). The development of pioneer national policy on adventure recreation in Brazil and Aotearoa/New Zealand's first review. *Leisure Studies*, 42(3), 352–366. <https://doi.org/10.1080/02614367.2022.2125555>

Montoya Ortega, Y. R., y Barbeito Veloso, M. (2023). El cambio social y su relación con la radio comunitaria y la comunicación intercultural: el caso de la Costa Caribe de Nicaragua. CIC. *Cuadernos de Información y Comunicación*, 28. <https://doi.org/10.5209/ciyc.87850>

Moreno, B., Muñoz, M., Cuellar, J., Domancic, S., y Villanueva, J. (2018). Revisiones Sistemáticas: definición y nociones básicas Systematic Reviews: definition and basic notions. 184 | Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral, 11(3), 184–186. <https://doi.org/10.4067/S0719-01072018000300184>

Moretti Paredes, M. (2020). Derecho a la comunicación plurinacional e intercultural. Estudio de caso: medios de comunicación ecuatorianos. *Revista Científica de La RedCom*, 11, 1–15. <https://doi.org/10.24215/24517836e047>

Moutselos, M. (2020). What explains diversity-policy adoption? Policy entrepreneurs and advocacy coalitions in two French cities. *Ethnic and Racial Studies*, 43(11), 2001–2021. <https://doi.org/10.1080/01419870.2020.1751861>

Mulet Trobat, B. (2022). Características de la presencia mapuche de Argentina en internet. *Papeles de Trabajo. Centro de Estudios Interdisciplinarios En Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural*, 43. <https://doi.org/10.35305/REVISTA.VI43.212>

Müller, F., y Hermes, J. (2010). The performance of cultural citizenship: Audiences and the politics of multicultural television drama. *Critical Studies in Media Communication*, 27(2), 193–208. <https://doi.org/10.1080/15295030903550993>

Munévar Sáenz, A., y Munévar Saenz, A. (2023). El lenguaje Wounaan en el contexto educativo como proceso de comunicación intercultural. *Dialogus*, 7(12), 12–27. <https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/dialogus/article/view/1175/2075>

Nadeem, M. U., Mohammed, R., y Dalib, S. (2020). Retesting integrated model of intercultural communication competence (IMICC) on international students from the Asian context of Malaysia. *International Journal of Intercultural Relations*, 74, 17–29. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2019.10.005>

Olivar Rojas, A. F. (2020). Políticas públicas y enfoques diferenciales: aproximaciones desde la interculturalidad y la democracia radical. Iztapalapa. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 88, 139–162. <https://doi.org/10.28928/ri/882020/aot1/olivarrojasa>

Pacola, G., y Golin, C. H. (2024). POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE ESCOLAR NA FRONTEIRA BRASIL-BOLÍVIA: PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA. *Movimento*, 29, e29055. <https://doi.org/10.22456/1982-8918.119121>

Paiva, R. (2018). Hegemonic media and inequality in Brazil. *Global Media and China*, 3(2), 100–107. <Https://Doi.Org/10.1177/2059436418786267>

Pardal-Refoyo, J. L., y Pardal-Peláez, B. (2020). Anotaciones para estructurar una revisión sistemática. *Revista ORL*, 11(2), 155–160. <https://doi.org/10.14201/orl.22882>

Pasmay Colcha, H. P., y Ruales Parreño, R. G. (2021). PURUWA TV- CONTENIDOS INTERCULTURALES EN PANDEMIA. *Tsafiqui - Revista Científica En Ciencias Sociales*, 12(17). <https://doi.org/10.29019/tsafiqui.v12i17.933>

- Pazmiño Tello, Á. J., Saltos Ponce, D. S., y Cruz Páez, P. J. (2023). Academia y lucha contra la desinformación en perspectiva intercultural. El caso de OIME. #PerDebate, 7(1), 36–55. <https://doi.org/10.18272/PD.V7I1.3069>
- Pedrana, L., Alves Bomfim, L., Garnelo Pereira, M., de Oliveira Nunes de Torrenté, M., y de Carvalho Mota, S. (2018). Análise crítica da interculturalidade na Política Nacional de Atenção às Populações Indígenas no Brasil. Revista Panamericana de Salud Pública, 42, 1–5. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.178>
- Peña Cortés, F., Huiliñir-Curío, V., Pincheira-Ulbrich, J., Quintriqueo Millán, S., Quilaqueo Rapimán, D., Gutiérrez, M., y Morales, S. (2019). Mapuche-Pewenche knowledge transmitted by teachers and parents: perception of schoolchildren in rural schools of the Araucanía region (Chile). Journal of Multilingual and Multicultural Development, ISSN 0143-4632, Vol. 40, No. 3, 2019, Págs. 244-256, 40(3), 244–256. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6858410yinfo=resumenyidioma=ENG>
- Pereyra, S. S. (2021). Wall Kintun Tv. Espacio de disputa y fortalecimiento de la identidad. Question/Cuestión, 3(69). <https://doi.org/10.24215/16696581E553>
- Perez, D. (2020). Representaciones en los medios impresos: Movimiento indígena y paro nacional en Ecuador. Austral Comunicación, 9(02). <https://doi.org/10.26422/aucom.2020.0902.per>
- Pinto, N., Botero, A., y Julier, G. (2024). Politicizing the Pictogram: Participatory Design Approaches within Indigenous Community Communication. International Journal of Design, 18(1), 77–93. <https://doi.org/10.57698/v18i1.05>
- Prada Camacho, C. N. (2024). Indigenous zoom: Impact of the Implementation of the School Feeding Program for Indigenous Peoples in Colombia on Enrollment. Lecturas de Economía, 101, 47–70. <https://doi.org/10.17533/udea.le.n101a353975>
- Reyes-Galindo, L., y Duarte, T. R. (2017). Intercultural communication and science and technology studies. In Intercultural Communication and Science and Technology Studies. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-58365-5>
- Roça, L., y Tramontano, M. (2012). Intercultural Dialogues Exchanging sounds to create hybrid spatialities. Proceedings of the International Conference on Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe, 2, 639–645.
- Rodrigues, G. D. A., Duarte, C. S., y Modernell, B. L. (2022). Indigenous teachers and the challenges of intercultural education in Brazil: the case of Roraima. Revista Jurídica UNICURITIBA, 3(70), 296–315. <https://doi.org/10.26668/revistajur.2316-753X.v3i70.4462>
- Rodríguez Cruz, M. (2017). Interculturalidad, plurinacionalidad y sumak kawsay en Ecuador. La construcción de un nuevo modelo de Estado a través de la educación intercultural bilingüe: discurso y realidad. Perfiles Educativos, 39(157), 70–86. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&typid=S0185-26982017000300070ylng=esynrm=isoytlng=es
- Rodríguez-Iglesias, Í. (2023). Comunicación intercultural y racismo en contexto turístico. Observación participante de prácticas raciolingüísticas. Lengua y Sociedad, 22(1), 237–260. <https://doi.org/10.15381/LENGSOC.V22I1.23845>
- Santos Rego, M. A. (2017). La educación intercultural y el pluralismo religioso: Propuestas pedagógicas para el diálogo. Educacion XX1, 20(1), 17–35. <https://doi.org/10.5944/EDUCXX1.12861>
- Senent-De Frutos, J. A., y Herrera Arango, J. (2022). Contributions of Intercultural Socioenvironmental Justice to the 2030 Agenda in the Colombian Caribbean. Land 2022, Vol. 11, Page 835, 11(6), 835. <https://doi.org/10.3390/LAND11060835>
- Sherrill, S. (1984). Identifying and measuring unintended outcomes. Evaluation and Program Planning, 7(1), 27–34. [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(84\)90022-3](https://doi.org/10.1016/0149-7189(84)90022-3)

- Silva, J. I. da S. (2019). Direitos linguísticos dos povos indígenas no acesso à justiça: a disputa pelo direito ao uso das línguas indígenas em juízo a partir da análise de três processos judiciais [Tesis]. Universidad Federal de Santa Catarina.
- Spiel, C., Schober, B., y Strohmeier, D. (2018). Implementing Intervention Research into Public Policy—the “I3-Approach.” *Prevention Science*, 19(3), 337. <https://doi.org/10.1007/S11121-016-0638-3>
- Tapia, A., Simpson, N., y Smith-Morris, C. (2024). Assessing Indigenous Community Radio as Two-Way Communications Infrastructure: Communal Engagement and Political Mobilization in Ecuador. *Societies*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/soc14080156>
- Thapar, R. (2014). Can Genetics help us Understand Indian Social History? *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 6(11). <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a008599>
- Torri, M. C. (2012). Multicultural social policy and community participation in health: new opportunities and challenges for indigenous people. *The International Journal of Health Planning and Management*, 27(1). <https://doi.org/10.1002/HPM.1094>
- Tuksaitova, R. (2016). The Russian language in the multicultural space of Kazakhstan: State policy and Public Mood. *Quaestio Rossica*, 4(4), 94–106. <https://doi.org/10.15826/qr.2016.4.193>
- Uştuk, O. (2024). Unwanted Others of the City: Counter-Cultural Production of the Roma People of Urla-Turkey. *Journal of Intercultural Studies*. <https://doi.org/10.1080/07256868.2024.2302434>
- Vaca, C., Carrasco-Sáez, J. L., y Butter, M. C. (2023). Chiquitano Didactics and Cultural Praxis Mediated by Digital Culture. *International Journal of Technology, Knowledge and Society*, 19(2), 55–80. <https://doi.org/10.18848/1832-3669/CGP/v19i02/55-80>
- Valencia Salazar, E., y Méndez Gamboa, J. (2021). La interculturalidad, perspectivas en el contexto latinoamericano. *Revista de Investigaciones de La Universidad Le Cordon Bleu*, 8(2), 83–94. <https://doi.org/10.36955/RJULCB.2021v8n2.008>
- Valiente Catter, T. (2019). Extreme Andean Experiences. Rumita, yakuta, allpata ima qachachiyaspam purin. *¡Lliwta! Indiana*, 36(1), 109–140. <https://doi.org/10.18441/IND.V36I1.109-140>
- Varela, D. (2023). Diálogo Intercultural. Multiculturalismo, ciudadanía y política cultural en Bogotá. *Revista Colombiana de Sociología*, 46(2), 159–182. <https://doi.org/10.15446/rcs.v46n2.101371>
- Vargas-Rojas, S. M., y Vargas-Rojas, S. M. (2021). La formación ciudadana y el modelo de educación por competencias en la política educativa en Colombia 2004-2017. *Revista Colombiana de Educación*, 1(81), 61–82. <https://doi.org/10.17227/RCE.NUM81-9906>
- Vega, M. J. L., Quispe, J. J. Z., Vértiz-Osores, J. J., Gonzales, W. E. G., y Cueva-Rios, M. A. (2022). Política de salud y determinantes sociales del Covid-19 basado en sistemas de tecnología y comunicación: una revisión sistemática. *RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao*, 2022(E48), 348–358. <https://cris.unica.edu.pe/es/publications/pol%C3%ADtica-de-salud-y-determinantes-sociales-del-covid-19-basado-en>
- Velásquez Meneses, L. F., y Herrera Uribe, Y. M. (2020). Las tendencias prospectivas en la comunicación intercultural del cabildo Cabildo Indígena Chibcariwak. *Ciencia y Academia*, 1, 106. <https://doi.org/10.21501/2744838X.3734>
- Verdú Delgado, A. D., y Bonilla Urbina, P. L. (2024). La Folklorización de la Diversidad Cultura a través de los Medios de Comunicación: El caso de la prensa escrita en Ecuador. *Arxius de Ciències Socials*, 50, 91–107. <https://doi.org/10.7203/ACS.50.29567>

- Vertiz-Osores, J. J., Aparicio-Fernández, M. F., Guevara-Duarez, M. F., Díaz-Mujica, J. Y., Pérez-Saavedra, S., y Menacho-Vargas, I. (2020). Participación ciudadana como estrategia de diagnóstico para la toma de decisiones para reducir la desnutrición crónica en un distrito de Lima. *Eleuthera*, 22(2), 132–146. <https://doi.org/10.17151/ELEU.2020.22.2.9>
- Vidal Torrecilla, A. C., Martelo Gómez, R. J., y Marrugo Ligardo, Y. A. (2021). Concepciones etnoeducativas e interculturalidad, perspectivas hacia una educación intercultural. *Revista de Filosofía*, ISSN-e 0798-1171, Vol. 38, No. 99, 3, 2021, Págs. 645-656, 38(99), 645–656. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8153538&info=resumenyidioma=SPA>
- Villagrán Castro, K. N., Hernández Rincón, E. H., García Zárate, G., y Jaimes Peñuela, C. L. (2024). La comunicación con población cultural y lingüísticamente diversa desde la Atención Primaria. *Medicina de Familia SEMERGEN*, 50(4), 102149. <https://doi.org/10.1016/J.SEMERG.2023.102149>
- Wacquant, L. (2007). Los Condenados de la Ciudad (M. Mayer, Ed.; Siglo XXI, Vol. 1). Siglo XXI Editores .
- White, B. W. (2022). City-based inclusion networks in a post-multicultural world: the Intercultural Cities programme of the council of Europe. *Local Government Studies*, 48(6), 1070–1090. <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.2005030>
- Zapata-Barrero, Ricard., Jacobs, Dirk., y Kastoryano, Riva. (2022). Contested concepts in migration studies.