

Perspectivas en torno a la configuración histórica de los estudios sobre medios indígenas en Argentina

Mariana de los Ángeles Ortega

Universidad Nacional de Salta, marortega.012@gmail.com

Mariana de los Ángeles Ortega, "Perspectivas en torno a la configuración histórica de los estudios sobre medios indígenas en Argentina," *History of Media Studies* 5 (2025), <https://doi.org/10.32376/d895aoea.19043481>.

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar el curso histórico de los estudios sobre comunicación indígena en Argentina dentro del contexto amplio de Latinoamérica. Para ello, indaga en los conceptos, instituciones y biografías de los actores involucrados en el proceso de emergencia e incipiente institucionalización de un campo analítico propio desde principios de los 2000 hasta la actualidad. Busca caracterizar las dimensiones analíticas y destacar la incidencia del contexto socio-político en el nacimiento del interés por investigar este fenómeno. Por último, señala el carácter interdisciplinario, emergente y liminal de esta arena epistémica. El texto se apoya en el relevamiento y análisis de la producción bibliográfica generada y en la consulta a investigadores pioneros.

Abstract

The aim of this article is to analyze the historical course of Indigenous communication studies in Argentina within the broader context of Latin America. To this end, it explores the concepts, institutions and biographies of the actors involved in the process of emergence and incipient institutionalization of an analytical field of its own from

the early 2000s to the present day. It seeks to characterize the analytical dimensions and to highlight the incidence of the socio-political context in the birth of interest in researching this phenomenon. Finally, it points out the interdisciplinary, emergent and liminal character of this incipient body of studies. The text is based on the survey and analysis of the bibliographical production generated and consultation with pioneering researchers.

Introducción

Este texto se propone identificar qué perspectivas analíticas se visualizan en torno a la configuración histórica de los estudios sobre comunicación indígena en Argentina.¹ Para ello, se basa en el modelo de «constelación de disciplinas y campos sociales relacionados»² propuesto para el análisis del curso histórico de los estudios de comunicación. El artículo se organiza del siguiente modo: en primer lugar, aborda los contextos, enfoques y diferentes perspectivas disciplinares que marcaron la constitución del campo de análisis sobre comunicación indígena en Latinoamérica, prestando especial atención a los conceptos elaborados por los propios pueblos originarios³. En segundo lugar, presenta un recorrido temporal sobre los momentos que determinaron el surgimiento de las primeras investigaciones sobre expresiones mediáticas de pueblos indígenas en Argentina. A continuación, analiza las ideas/conceptos, métodos, instituciones y actuaciones profesionales de los actores que intervinieron en la formación de un campo de interés común sobre el fenómeno de los medios indígenas, hasta llegar al planteo de institucionalización. Por último, recupera las discusiones y anudamientos conceptuales que prevalecen en el estudio de este fenómeno.

Metodología

Como hemos dicho, para el desarrollo de esta investigación nos apoyamos en el modelo de «constelación de disciplinas y campos sociales relacionados», el cual sugiere un formato de análisis aplicable al curso histórico de los estudios de comunicación. Esta propuesta es definida como «un marco analítico y heurístico que consiste en un sistema de categorías»⁴ entre ellas las ideas o conceptos, instituciones y biografías de los investigadores. Dichas categorías «no solo ayudan a estructurar el tema de importancia, sino que también orientan todo el proceso de investigación al igual que la producción y elección de fuentes»⁵. La revisión de cada una de estas dimensiones permite una aproximación al entendimiento de la complejidad de las

¹ Liliana Lizondo y Magdalena Doyle, ed. *Pueblos Indígenas y territorios mediáticos. Estudios sobre comunicación indígena en Argentina*. (Bogotá: FES Comunicación, 2023).

² Maria Löblich y Andreas Matthias Scheu, «Writing the history of communication studies: A sociology of science approach», *Communication Theory*, n.º 21 (2011), 6.

³ En este texto consideramos a la palabra <pueblo> como sustantivo colectivo, seguida de los adjetivos <indígena> u <originario>. Nos basamos en el glosario de la guía de <Recomendaciones para el tratamiento mediático sobre pueblos indígenas> elaborada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Defensoría del Público de Argentina. Si bien se reconocen diferencias entre ambas denominaciones, se sugiere el uso de las dos categorías. Asimismo, empleamos las minúsculas para referir a ambos conceptos, apoyándonos en las reglas de escritura de los sustantivos colectivos en español.

⁴ Löblich y Scheu, «Writing the history of communication studies», 7.

⁵ Íbid.

interacciones y debates que van modelando la formación de campos de conocimiento, en el sentido bourdieano⁶ de lugares de lucha y despliegue de estrategias, posiciones y relaciones de fuerzas entre diferentes agentes en torno a la conservación o subversión de la autoridad científica.

Para la puesta en práctica de este modelo nos basamos en la consulta y examinación de fuentes bibliográficas (artículos publicados en revistas académicas, ponencias presentadas a congresos, artículos de libros, tesis de posgrado y tesinas de grado) generadas por los docentes e investigadores que fueron aportando al abordaje del tema en cuestión, como así también en la realización de entrevistas a investigadores de las universidades nacionales de Salta y Jujuy, quienes se dedican al estudio del fenómeno de los medios de comunicación indígenas en la Argentina. Estas comunicaciones fueron hechas de modo virtual y presencial, entre finales de 2024 y los primeros meses de 2025. Con las entrevistas quisimos conocer la mirada de actores universitarios pioneros en la aproximación a experiencias mediáticas indígenas, a fin de identificar la participación de las universidades, y también de comprender desde cuándo y cómo dichas experiencias se convirtieron en objetos de interés para el estudio académico.

Con este artículo no pretendemos ofrecer una lectura cerrada o acabada sobre la historia de los estudios de comunicación indígena en Argentina; simplemente queremos poner de relieve algunas consideraciones sobre los procesos y aportes que confluyen en la definición de un naciente campo académico propio.

Caracterización de la comunicación indígena en América Latina y perspectivas analíticas

Tal como señalan Arcila-Calderón, Barranquero y González Tanco,⁷ para abordar la temática «comunicación indígena» en Latinoamérica es necesario advertir que se trata de una categoría «aún en construcción» que se presenta como «resbaladiza y homogeneizadora»,⁸ rasgos que dificultan la posibilidad de ofrecer certezas, si es que ello fuera posible, sobre un tópico de interés que todavía no alcanzamos a dimensionar. Pese a ello, dentro de la Escuela Latinoamericana de Comunicación⁹ se han generado esfuerzos por abordar el fenómeno de la comunicación de los pueblos indígenas a partir de esquemas de análisis que dilucidan aspectos poco conocidos, como los marcos históricos de surgimiento de este tipo de experiencias, las matrices epistemológicas predominantes en la generación de teoría sobre estas referencias empíricas, y contribuciones que permiten visualizar un emergente campo de estudio.

⁶ Pierre Bourdieu, «El campo científico», *Redes: revista de estudios sociales de la ciencia* 1, n.º 2 (1994).

⁷ Carlos Arcila Calderón, Alejandro Barranquero y Eva González Tanco, «From media to buen vivir: Latin American approaches to Indigenous Communication», *Communication Theory*, n.º 28 (2018), 181.

⁸ Alejandro Barranquero-Carretero y Eva González-Tanco, «Editorial», *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social Disertaciones* 11, n.º 2 (2018).

⁹ José Marques de Melo, *Pensamiento comunicacional latinoamericano. Entre el saber y el poder* (Sevilla: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 2009).

La dificultad para categorizar un fenómeno tan complejo responde a la diversidad de atravesamientos culturales, étnicos e históricos que se emplazan en las diferentes formas de comunicación que ponen en prácticas los sujetos políticos «pueblos indígenas» en Latinoamérica. Dos factores resultan sobresalientes: la trama de continuidades y discontinuidades socio-culturales, territoriales y económicas que acarreó la conquista y colonización de los territorios que actualmente se inscriben en diferentes estados nacionales o plurinacionales; y la incorporación de nuevas tecnologías, entre ellas, los medios de comunicación modernos —tales como la radio, la televisión, los vídeos y, más recientemente, el fenómeno de internet— en las existencias cotidianas de los innumerables espacios que habitan los pueblos indígenas de esta parte del continente americano.

Por lo tanto, cuando se quiere abordar la comunicación de los pueblos indígenas es imposible soslayar su larga historia, tanto para referenciar al tiempo pre-hispánico, es decir, a la comunicación antes de Colón tal como la definen Beltrán-Salmón et al.;¹⁰ como para dar cuenta de las imbricaciones, desplazamientos y nuevos modos de relacionamiento generados a partir de la adopción de tecnologías derivadas de Occidente. Todo esto se traduce en que aquello a lo que llamamos comunicación indígena aluda a un conjunto heterogéneo de prácticas, sensibilidades, posibilidades de conexión sensorial y espiritual entre humanos y no humanos que trasciende a la tecnología moderna como esquema de definición. En consecuencia, es preciso realizar una distinción entre comunicación indígena mediática o aquella que está atravesada por alguna forma de mediación tecnológica moderna (radio, televisión, plataformas digitales, entre otras) y comunicación indígena integral, que incluye aspectos relativos a la acción de comunicarse entre grupos humanos y también a la puesta en relación con agencias espirituales, que no necesariamente están mediadas por un dispositivo tecnológico.

En América Latina, la participación de integrantes de pueblos originarios en la gestión de medios de comunicación se remonta al nacimiento de la oleada de experiencias de comunicación alternativa, popular, educativa, comunitaria que data de finales de 1940¹¹. Si bien la participación indígena en estos procesos está documentada, por ejemplo, en el caso de las radios mineras sindicales de Bolivia durante el período 1940–1950,¹² en aquel momento las identificaciones étnicas quedaban al margen o eran eclipsadas por el predominio de otros factores, como los de clase o las reivindicaciones de sectores rurales-campesinos.¹³

Este solapamiento comenzó a cambiar recién durante las décadas de 1980 y 1990 con la aparición de las primeras experiencias de medios auto-reconocidas como indígenas. En el plano regional,

¹⁰ Luis Ramiro Beltrán-Salmón et al., *La comunicación antes de Colón. Tipos y formas en Mesoamérica y Los Andes* (La Paz: Centro Interdisciplinario Boliviano de Estudios de la Comunicación, 2008).

¹¹ Doyle (2015) revela que las primeras experiencias de participación indígena en medios de comunicación datan de 1950, algunas de las primeras experiencias son: radio San Gabriel de Bolivia (1955); radio Onda Azul de Perú (1958), radio Pío XII de Bolivia (1959), entre otras.

¹² Karina Herrera Miller, *¿Del grito pionero...al silencio? Las radios sindicales mineras en la Bolivia de hoy* (La Paz: Plural Editores, 2006).

¹³ Algunas de las radios pioneras en Latinoamérica son: en Bolivia, radio Mallku Quiririyá (1990, Potosí); Ondas del Titicaca (1993); en Chile, la agencia de noticias Prensa Indígena (1994), el boletín de noticias Mapuexpress y el portal de internet Colectivo Lientur de Contrainformación (2000) que luego se transformó en el periódico Azkintuwe.

esta transformación no fue fortuita, más bien fue resultado del impacto del proceso definido como de «emergencia étnica»,¹⁴ que alude al camino progresivo por el cual los pueblos indígenas alcanzaron nuevas condiciones para el reconocimiento de derechos específicos en los sistemas nacionales e internacionales desde 1980 en adelante, desplazamiento que también se tradujo en la adquisición de herramientas para el ejercicio de modalidades de ciudadanía en clave étnica. Este momento, paradójicamente, coincidió con la consolidación del neoliberalismo como sistema político-económico dominante en los estados latinoamericanos.¹⁵

En torno a este nuevo escenario, durante la primera década de los 2000, en el contexto de Abya Yala, los pueblos indígenas articularon sus reclamos colectivos de larga data con la demanda por el reconocimiento de una comunicación propia. Fueron representantes directos de los pueblos originarios quienes elaboraron los primeros conceptos sobre comunicación indígena, entre ellos, podemos mencionar al manifiesto impulsado en 2003 por el Caucus Indígena del Sur, Centro y México, el cual expresa:

Los Pueblos Indígenas reafirmamos nuestras propias formas e instrumentos de comunicación tradicional, como válidos para una comunicación humana que enriquezca la vida social, con equilibrio y respeto entre los seres humanos y la Madre Naturaleza. La comunicación es una práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos Indígenas que es fundamental para la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza. Para los pueblos Indígenas la comunicación es integral pues parte de una cosmovisión en la cual todos los elementos de la vida y la naturaleza se hallan permanente relacionados e influidos entre sí. Por esta razón la comunicación tiene como fundamento una ética y una espiritualidad en el que los contenidos, los sentimientos y los valores son esenciales en la comunicación.¹⁶

Con el mismo ánimo, la comunicación indígena también ha sido conceptualizada como una práctica:

Constitutiva del sujeto social indígena y de sus expresiones simbólicas, tejido nervioso de la trama o tejido que le da identidad sociocultural [incluyendo] innumerables expresiones como el habla, la vestimenta, los tejidos, los rituales que requieren ser más estudiados de manera integral y no sólo a partir del enfoque mediático o tecnológico moderno.¹⁷

Considerando la importancia de proclamar una noción integral de comunicación que no remita solo a los medios de comunicación de origen occidental, los pueblos indígenas de Colombia han distinguido dos conceptos: una comunicación propia y una comunicación apropiada. Mientras que la primera refiere a los:

¹⁴ José Bengoa, *La emergencia indígena en América Latina* (Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 2000).

¹⁵ Fabiola Escárzaga, «La emergencia indígena contra el neoliberalismo», *Política y Cultura*, n.º 22 (2004).

¹⁶ Caucus Indígena del Sur, Centro y México, «Declaración de los Pueblos Indígenas ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información». *América Latina en movimiento*, 12 de diciembre de 2003.

¹⁷ Jorge Agurto y Jahve Mescco, «La comunicación indígena como dinamizadora de la comunicación para el cambio social». En *Actas del XI Congreso Latinoamericano de Investigadores en Comunicación* (Montevideo: ALAIC, 2012), 4.

Principios consuetudinarios que están basados en la Ley de Origen o Derecho Mayor de los Pueblos Indígenas, y a prácticas tradicionalmente orales que involucran no solamente la relación entre seres humanos sino también entre estos y todos los demás seres y elementos de la naturaleza (materiales y espirituales).¹⁸

La comunicación apropiada alude a los «dispositivos tecnológicos y lenguajes provenientes de las sociedades no indígenas como la radio, la televisión, el cine, la internet, la telefonía, la fotografía, la prensa, entre otros medios».¹⁹ En estrecha conexión con este contraste, Agurto y Messco destacan la importancia de considerar a la comunicación de los pueblos indígenas no solo como experiencias participativas o no lucrativas. Por esta razón, proponen comprender a la comunicación indígena como expresión de:

La visión, demandas y propuestas de los pueblos indígenas, cuyo protagonismo social y político se ha incrementado en los últimos veinte años. Hablamos de una comunicación que responde a situaciones de exclusión, discriminación y hasta exterminio del sujeto histórico «pueblo indígena» que lucha por sobrevivir y conservar sus identidades en un mundo dominado por la globalización.²⁰

Habiendo presentado algunos acuerdos en cuanto al entendimiento de la comunicación indígena como una práctica integral, ancestral, extra-mediática o extra-tecnologías de la información modernas, en este artículo nos centraremos exclusivamente en las expresiones de comunicación mediática de los pueblos originarios o en los medios de comunicación indígenas. Dicho esto, en el contexto latinoamericano, los procesos de vinculación y adopción de instancias de acceso y uso de medios de comunicación tradicionales o digitales por parte de pueblos originarios han sido analizados desde distintas disciplinas, entre las que se destacan la comunicación y la antropología.

En primer lugar, en cuanto a los marcos teóricos utilizados dentro del campo disciplinar de la comunicación, sobresalen herramientas analíticas derivadas de los estudios de comunicación alternativa, popular y comunitaria. Estos últimos han funcionado como andamiaje para el abordaje de medios indígenas que se definen también como comunitarios, permitiendo su comprensión como experiencias que persiguen fines de transformación y/o cambio social. Algunos análisis destacan la innovación o dinamismo que incorporan los medios indígenas dentro de la tradición de comunicación alternativa en Latinoamérica, subrayando, por ejemplo, cómo ciertos aportes, entre ellos el concepto del «buen vivir»,²¹ alientan nuevos enfoques con que mirar y poner en práctica la comunicación indígena y la comunicación para el cambio social.²²

Una investigación que revisa la emergencia de los estudios sobre comunicación indígena dentro el campo latinoamericano de la

¹⁸ Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígena, *Política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas* (Bogotá: CONCIP, 2018), 8.

¹⁹ Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas, *Política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas*, 8.

²⁰ Agurto y Messco, *La comunicación indígena como dinamizadora*, 1.

²¹ Adalid Contreras-Baspineiro, «Aruskipasipxañanakasakipunirak-ispawa: We must communicate each other, despite the differences, and solve them through communication», *Razón y Palabra*, n.º 93 (2016).

²² Alejandro Barranquero-Carretero y Chiara Sáez-Baeza, «Comunicación y buen vivir. La crítica descolonial y ecológica a la comunicación para el desarrollo y el cambio social», *Palabra Clave* 18, n.º 1 (2015).

comunicación caracteriza a este grupo de abordajes como un “emergente tópico de debates”²³ que se afianza al ritmo del desarrollo de los estudios indígenas en general. La formulación de este marco de análisis académico se fue tejiendo entre la diversidad propia de la riqueza cultural de cada país y los puntos en común que delimitan un mapa analítico regional en Latinoamérica. Según revela este texto, el nacimiento de los primeros estudios sobre comunicación indígena se produjo durante las primeras décadas del siglo XXI y su estructura gira en torno a los siguientes cuatro debates: el fenómeno de la apropiación de tecnologías de la información por parte de pueblos originarios; la regulación y elaboración de políticas de comunicación; la relación con la comunicación alternativa; y la incorporación de temáticas como el «buen vivir». Agregamos a este ordenamiento la creciente colocación de los estudios decoloniales en los corpus teóricos de investigaciones sobre comunicación indígena en la academia latinoamericana.²⁴

Con un interés similar, Doyle²⁵ precisa que recién desde de la primera década de los 2000 se observa la enunciación de estudios sistemáticos sobre comunicación indígena en Latinoamérica. Esta autora propone tres etapas para clasificar y organizar las trayectorias de investigación que dieron forma a un campo de tematización académica sobre comunicación indígena: el primero, que comprende el período entre 1970 hasta mediados de 1980, atravesado por las tensiones con los marcos analíticos de la comunicación alternativa, popular y comunitaria, y por el contrapunto entre las teorías de la dependencia y el modelo desarrollista. El segundo, a partir de 1985 y la primera década de los 90, momento bisagra para la definición posterior, cuando se visualizan las primeras investigaciones enfocadas en reflexionar sobre las particularidades culturales y étnicas de los incipientes medios de comunicación indígenas. Y, finalmente, una tercera etapa entre finales de los 90 hasta 2022 aproximadamente, en la que se observan matrices definidas de estudios focalizados en, por un lado, los usos de las tecnologías de la comunicación modernas por parte de pueblos y comunidades indígenas, y, por otro, en la indagación de la relación entre comunicación e identidades étnicas en clave de negociación, construcción y performatividad dentro de contextos de mediatización. En este último período también se introdujeron pautas metodológicas centrales para el análisis académico, como la pertinencia de la perspectiva de los actores y la importancia de considerar las narrativas producidas directamente por los sujetos que integran las experiencias mediáticas. Por ejemplo, un estudio cuyo alcance se extiende a los medios indígenas de Latinoamérica, da cuenta del rol mediador estratégico de las tecnologías de la comunicación modernas en la producción y afianzamiento de los discursos

²³ Arcila Calderón, Barranquero y González Tanco, *From media to buen vivir*, 181.

²⁴ Eliana Herrera Huérfano, Francisco Sierra Caballero y Carlos Del Valle Rojas, «Hacia una epistemología del sur. Decolonialidad del saber/poder informativo y nueva comunicología latinoamericana. Una lectura crítica de la mediación desde las culturas indígenas», *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, n.º 131 (2016).

²⁵ Magdalena Doyle, «Los medios masivos de comunicación en las luchas de los pueblos indígenas. Abordaje desde los estudios sobre comunicación en América Latina» (tesis de maestría, Universidad Nacional de Córdoba, 2013); Magdalena Doyle, «Matrices y vertientes de pensamiento sobre los medios indígenas en América Latina», *History of Media Studies* 2 (2022).

de auto-determinación política y reconocimiento étnico-cultural entre el último cuarto del siglo XX y el primer decenio del XXI.²⁶

En cuanto a las perspectivas teóricas preponderantes a lo largo de la historia de los estudios sobre comunicación indígena en América Latina, Doyle, Siares y Belloti²⁷ destacan tres dimensiones: el determinismo tecnológico —el más frecuente— de acuerdo al cual el acceso de los pueblos indígenas a las tecnologías de la información y comunicación supone condiciones de empoderamiento que impactan directamente en el mejoramiento de sus condiciones de vida; el instrumentalismo tecnológico y eventualmente difusionismo, que concibe al medio en función de su utilidad y eficacia; y, finalmente, en coincidencia con los trabajos precursores que marcaron la formación de una arena temática específica, se observa una perspectiva académica dispuesta a indagar en «los procesos de configuración de identidades en el espacio público mediatizado».²⁸

Hasta ahora, hemos mostrado que, desde la segunda mitad de los 90 hasta la actualidad, los estudios de comunicación indígena han disputado y ganado lugar en el corpus de investigaciones del campo latinoamericano de la comunicación. Movimiento que se hizo en paralelo a los levantamientos y grandes luchas encabezadas por los pueblos indígenas de los diferentes países de Latinoamérica, y en el escenario de consolidación de virajes trascendentales para el campo de la comunicación, como lo fueron, entre las décadas de los 80 y 90, los desplazamientos hacia el reconocimiento de la centralidad de la mediación de la cultura en los procesos comunicacionales. En parte, gracias a esta herencia, es que la comunicación se perfiló tempranamente como una de las vías analíticas para explicar el fenómeno del uso de medios de comunicación en pueblos indígenas.

En segundo lugar, otra de las disciplinas que se interesa por el estudio de los medios indígenas es la antropología. Bajo el nombre de “antropología de medios” se constituyó un sub-campo enfocado en el abordaje de las relaciones sociales y experiencias que se generan alrededor de los medios de comunicación. Dentro de este grupo de investigaciones, la etnografía se posicionó como una instancia metodológica privilegiada para ampliar el foco de comprensión de los medios de comunicación masivos, permitiendo identificar y observar:

No solo cómo los medios están impregnados en la vida cotidiana de las sociedades sino también cómo consumidores y productores están imbricados en universos discursivos, situaciones políticas, circunstancias económicas, marcos nacionales, momentos históricos y flujos transnacionales.²⁹

Aunque la «antropología de medios» sea en la actualidad una arena analítica con mayor grado de delimitación que en la primera década

²⁶ Juan Francisco Salazar, «Activismo indígena en América Latina: estrategias para una construcción cultural de las tecnologías de información y comunicación», *Journal of Iberian and Latin American Studies* 8, n.º 2 (2002).

²⁷ Magdalena Doyle, Emilse Siares y Francesca Belloti, «Los medios de pueblos originarios en América Latina: historia, aproximaciones y desafíos». En *Hacia un periodismo indígena*, comp. por Damián Andrada (Buenos Aires: Universidad del Salvador, 2019), 203-218.

²⁸ Doyle, Siares y Belloti, *Los medios de pueblos originarios en América Latina*, 211.

²⁹ Faye D. Ginsburg, Lila Abu-Lughod y Brian Larkin, *Media worlds: Anthropology on new terrain* (Berkeley: University of California Press, 2002), 2.

del siglo XXI, algunos debates generados sobre el lugar que esta disciplina ocupa en el marco de un escenario atravesado y compartido por las ciencias de la comunicación son oportunos para poner de relieve la trama plural y sinérgica que conforma el incipiente conjunto de estudios sobre medios indígenas que analizamos en este artículo. Esto es trabajado por la genealogía crítica de Askew,³⁰ quien identifica cuatro formas de entender a los medios desde la antropología: como textos mediáticos; tecnologías; contextos; o mediadores culturales. A su vez, estas categorías se corresponden con tradiciones epistémicas diferentes. Así, mientras los abordajes iniciales concebían a las tecnologías, en especial a las visuales, como textos, o sea como volumen de significados, desde las perspectivas posteriores, influenciadas por el giro interpretativista, los medios pasaron a ser analizados bajo el enfoque de la mediación cultural, por lo que las audiencias y públicos fueron visualizadas como agentes productores de sentidos situados en flujos de relaciones de poder. Finalmente, de acuerdo a esta mirada, la pertinencia de la antropología para tomar a los medios como objeto de estudio radica en el entendimiento de éstos como aspectos de la vida cotidiana,³¹ no demasiado diferentes a la ley, la economía o la religión, lo que en sus palabras se traduce en el rechazo a la «tendencia común de tratar al medio como separado de la vida social».³²

A raíz de la proximidad disciplinar que la antropología mantiene con poblaciones no occidentales, uno de los dominios más extendidos de este subcampo ha sido el de los medios indígenas o, más precisamente, el análisis de los procesos de apropiación e impacto de artefactos como radios, cámaras fotográficas, videos e internet en las dinámicas socio-culturales de numerosas poblaciones indígenas a lo largo del mundo. Pese a esta cercanía, el estudio de las mediaciones tecnológicas en las sociedades indígenas es aún considerado «un lugar secundario en las etnografías y en los estudios antropológicos sobre estos grupos».³³ Trabajos como los de Ginsburg,³⁴ Turner³⁵ y Prins³⁶ analizan los procesos de mediación cultural que se despliegan a partir de la incorporación y uso de tecnologías visuales, como el video, en sociedades indígenas. Tales indagaciones dan cuenta de la multiplicidad de agencias que se movilizan en torno a la apropiación de estos artefactos, mostrando, al igual que vimos en los estudios de comunicación, la importancia de centrar los abordajes en los procesos de mediación en que ocurren los usos de las tecnologías, desplazando así la centralidad asignada al término «medio». Estos análisis, además de introducir pautas metodológicas, muestran cómo, a través de la mediación cultural, los sujetos indígenas generan y recrean activamente instancias de representación, re-significación de memorias, resistencias y problematización de sus realidades e identidades en la cotidianeidad.

History of Media Studies, vol. 5, 2025

³⁰ Kelly Askew, «Introduction». En *The anthropology of media: a reader*, ed. por Kelly Askew y Richard Wilk (Malden: Blackwell Publishers, 2002), 1-13.

³¹ Lila Abu-Lughod, «Interpretando la(s) cultura(s) después de la televisión: sobre el método», *Íconos*, n.º 24 (2006).

³² Askew, «Introduction», 10.

³³ Gemma Orobitg, «Antropología de los medios de comunicación indígenas y afro en América Latina: una presentación», *Disparidades. Revista de Antropología* 76, n.º 2 (2021): 2.

³⁴ Faye D. Ginsburg, «Screen memories: Resignifying the traditional in Indigenous Media». En *Media worlds. Anthropology on new terrain*, ed. por Faye D. Ginsburg, Lila Abu-Lughod y Brian Larkin (Berkeley: University of California Press, 2002), 39-57.

³⁵ Terence Turner, «Representation, politics, and cultural imagination in Indigenous video. General points and Kayapo examples». En *Media worlds. Anthropology on new terrain*, ed. por Faye D. Ginsburg, Lila Abu-Lughod y Brian Larkin (Berkeley: University of California Press, 2002), 75-89.

³⁶ Harald E. L. Prins, «Visual anthropology». En *A companion to the anthropology of American Indians*, ed. por Thomas Biolsi (Malden: Blackwell Publishing, 2004), 506-525.

Más cercano a nuestro interés, en Latinoamérica, el campo de estudios sobre comunicación indígena también recibió la influencia de contribuciones provenientes de la antropología. Sin pretender dar una mirada acabada, un conjunto de estudios se enfocó en el trabajo de campo con experiencias comunicacionales mediáticas lideradas por pueblos o comunidades indígenas,³⁷ dando cabida a la emergencia de un agrupamiento conocido como «etnografía de medios indígenas».³⁸ En ellos sobresalen los aportes que la perspectiva etnográfica añade al universo de investigaciones que abordan fenómenos mediáticos de pueblos indígenas, especialmente, impulsando una crítica al énfasis puesto en el mensaje al momento de analizar estas instancias de mediatización. Precisamente, la etnografía viene a proponer un enfoque centrado en la acción de los sujetos sobre las tecnologías de la información modernas, buscando identificar qué relaciones, conexiones, usos y prácticas son habilitadas por este nexo en las formas de vida de cada población.

A modo de resumen, presentamos las facetas o dimensiones que delinean de manera general los estudios de comunicación indígena en Latinoamérica. Primero, buscamos evidenciar las disciplinas que alimentan esta arena académica, destacando a la antropología y la comunicación. No alcanzamos a dar cuenta de la diversidad de trabajos que enriquecen este tema pues semejante tarea excede las finalidades de este artículo, simplemente quisimos esbozar los puntos de partida que cimentaron la aparición de investigaciones afines a este fenómeno, y su impacto en la modelación de un campo de estudios propio en esta región del continente americano. A su vez, tratamos de dar cuenta de los principales anudamientos teóricos que se visualizan en el estudio de la comunicación indígena.

Breve repaso histórico por los plazos de la comunicación indígena en Argentina

Para ubicar el contexto de surgimiento de medios de comunicación de carácter indígena en la Argentina, ofrecemos algunos datos sobre el panorama étnico de este país. De acuerdo al último censo nacional realizado en el año 2022, un 2,9 % de población (equivalente a 1.306.730 personas) se reconoce como indígena o descendiente de pueblos originarios, sobre un total de 45.892.285 personas, correspondiente a la población total;³⁹ lo que refleja un aumento con respecto al censo del año 2010, en el que la población indígena representaba un 2,4 %.⁴⁰ El grupo étnico con mayor cantidad de población es el Mapuche, con 145.783 personas, seguido por el pueblo Guaraní con 135.232 integrantes. En tercer y cuarto lugar se encuentran los pueblos Diaguita y Qom/Toba con 86.022 y 80.124 habitantes respec-

³⁷ Oscar Grillo, «Políticas de identidad en internet. Mapuexpress: imaginario activista y procesos de hibridación», *Razón y Palabra*, n.º 54 (2006); Diego Mauricio Cortés, «Radio indígenas y Estado en Colombia ¿Herramientas “políticas” o instrumentos “políticos”?», *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, n.º 140 (2019); Gemma Orobítz, «Etnografía de los medios de comunicación indígenas y afroamericanos: propuestas metodológicas», *Revista Española de Antropología Americana*, n.º 50 (2020); Gemma Orobítz y Roger Canals, «Hipertexto, multivocalidad y multimodalidad para una etnografía sobre los medios de comunicación: la web MEDIOS INDÍGENAS», *Revista Española de Antropología Americana*, n.º 50 (2020); Francisco Gil-García, Beatriz Pérez Galán y Pedro Pitarch, «Fragmentos para una etnografía de las radios comunitarias en América Latina», *Disparidades. Revista de Antropología* 76, n.º 2 (2021).

³⁸ Gemma Orobítz et al., «Los medios indígenas en América Latina: Usos, sentidos y cartografías de una experiencia plural», *Revista de Historia*, n.º 83 (2021); Orobítz, «Antropología de los medios de comunicación indígenas».

³⁹ Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo nacional de población, hogares y viviendas 2022. *Resultados definitivos. Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios* (Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2024), 9.

⁴⁰ Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del Bicentenario. *Pueblos originarios* (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015), 8.

tivamente. Las provincias con mayor porcentaje de pueblos indígenas son Jujuy (10,1 %), Salta (10 %), Chubut (7,9 %), Formosa (7,8 %), Neuquén (7,7 %) y Río Negro (6,4 %). Esto indica que los extremos norte y sur de la Argentina son las regiones más densamente habitadas por pueblos originarios a nivel nacional.⁴¹ Según el mismo censo, se reconoce la presencia de 58 pueblos indígenas a lo largo del país.

La actual taxonomía étnica de la Argentina es resultado de los procesos geográficos e históricos que cimentaron el nacimiento del Estado. Entre mediados del siglo XIX y principios del XX, el proyecto de modelación del Estado nacional argentino, fundado sobre pilares de blanquitud y herencia europea, visualizó a los indígenas desde matrices ideológicas como la oposición «civilización vs. barbarie», y la apelación al desierto para referir a sus territorios, ambas estrategias discursivas para justificar su exterminio.⁴² Hasta la actualidad, a través de numerosas dinámicas, los sujetos étnicos de la Argentina han sido alcanzados por construcciones de aboriginalidad diversas y situadas, es decir, por instancias de alterización y auto-marcación identitaria en cada jurisdicción, en torno a las cuales afirmaron su posición en el presente.⁴³ Gordillo y Hirsch⁴⁴ reflexionan sobre el carácter aparentemente «ausente» de los pueblos originarios en la Argentina, a causa de la invisibilización hegemónica a la que fueron sometidos. Estos autores observan que los sujetos originarios representan una «presencia-ausente», esto es una «presencia no-visible, latente y culturalmente constitutiva de formas hegemónicas de nacionalidad».⁴⁵ Estos intentos de borramiento intencionalmente provocados vienen siendo cuestionados y, en algún punto, revertidos desde mediados del siglo XX, aunque con mayor fuerza desde 1980 en adelante.

Para encontrar las primeras experiencias de participación de integrantes de pueblos originarios en iniciativas mediáticas comunitarias o de promoción educativa, debemos remitirnos a la década de 1970. Los precedentes de la comunicación indígena mediática son participaciones pioneras de integrantes de pueblos originarios en proyectos impulsados por organismos como el Instituto de Cultura Popular y el Servicio Pastoral para la Comunicación del Obispado de Neuquén, en el norte y sur de la Argentina.⁴⁶

En términos generales, el surgimiento de experiencias mediáticas de pueblos indígenas en este país tuvo lugar en el contexto internacional de transición entre los ciclos de emergencia y re-emergencia étnica,⁴⁷ desde finales de los 90 y la primera década de los 2000. De forma más específica, en el plano nacional, los pueblos originarios también fueron alcanzados por el impulso de la oleada democrática que significó el final de la dictadura cívico-militar en el año 1983.

⁴¹ Instituto Nacional de Estadística y Censos, *Censo 2022*, 11.

⁴² Diana Lenton, «Política indigenista argentina: una construcción inconclusa», *Anuário Antropológico*, n.º 35 (2010).

⁴³ Claudia Briones, «Construcciones de aboriginalidad en Argentina», *Société suisse des Américanistes*, n.º 68 (2004).

⁴⁴ Gastón Gordillo y Silvia Hirsch, «La presencia ausente: invisibilizaciones, políticas estatales y emergencias indígenas en la Argentina». En *Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina*, comp. por Gastón Gordillo y Silvia Hirsch (Buenos Aires: La Crujía, 2010), 15-38.

⁴⁵ Gordillo y Hirsch, *La presencia ausente*, 16.

⁴⁶ Magdalena Doyle, Mariana Ortega y Liliana Lizondo, «Los tiempos largos de la comunicación indígena en Argentina. Trayectorias nacionales y análisis de un caso», *Contracorriente*, n.º 17 (2021): 27-52.

⁴⁷ José Bengoa, «¿Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en América Latina?», *Cuadernos de Antropología Social*, n.º 29 (2009): 7-22.

Estas secuencias gestaron una serie de corrimientos fundamentales en materia de derechos humanos, como, por ejemplo: la incorporación dentro de los marcos normativos nacionales de herramientas de carácter internacional como el convenio 169 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la inclusión del artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas a la formación del Estado argentino en la reforma constitucional de 1994.

En el seno de este contexto, los pueblos indígenas desplegaron diferentes modalidades de organización para encausar sus procesos colectivos de lucha, siendo la comunicación uno de los ejes de mayor relevancia. Entre las primeras iniciativas de medios gestionados por pueblos originarios en este país se encuentran la FM Comunitaria La Voz Indígena (2002), y las radios del pueblo Mapuche NewenHueche (2004), Aletwy Wiñilfe (2005), Wajzugun (2006) y Petu Mongelein (2008).

En sintonía con este proceso, observamos que la primera década de los 2000 marcó el comienzo de un nuevo ciclo en los tiempos largos de la comunicación indígena en Argentina. Precisamente, fue en el año 2009 —cuando finalmente se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (en adelante LSCA) tras un intenso camino previo de debates y movilizaciones por el planteo general de lograr democratizar la comunicación— que se generaron por primera vez condiciones favorables para que pueblos, comunidades y organizaciones indígenas puedan acceder a medios de comunicación propios. A partir de este momento, que, entre otros aspectos, destrabó obstáculos legales para allanar el camino hacia la tenencia y gestión de medios para pueblos originarios, se fue estructurando progresivamente un conjunto de estudios motivados por la vocación de análisis de este fenómeno.

La aprobación de la LSCA puede considerarse un momento bisagra en la historia del acceso de los pueblos indígenas a medios de comunicación. Durante el transcurso de la segunda década de los 2000 no solo se multiplicaron los casos de medios de comunicación en manos de pueblos y comunidades indígenas de todo el país,⁴⁸ sino que también aumentaron notablemente las investigaciones sobre medios indígenas.

En este escenario, distintas organizaciones y activistas de pueblos originarios se congregaron en el espacio denominado Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina (CCAIA) para elaborar un programa conceptual y modelo de lineamientos orientado a garantizar el cumplimiento del derecho a la comunicación indígena. Este colectivo propuso la categoría «Comunicación Con Identidad» (en adelante, CCI) para nombrar a sus prácticas de comu-

⁴⁸ RICCAP, *Informe de relevamiento de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos originarios en Argentina* (Buenos Aires, RICCAP: 2019).

nicación con base en los siguientes principios:

La Comunicación con Identidad se enmarca en un contexto de revalorización de la identidad originaria, con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, proceso que se viene desarrollando de formas muy diversas en nuestro país y todo el continente, en un contexto amplio donde la preparación de hombres y mujeres en materia de la comunicación desde una perspectiva de desarrollo integral con derecho, contribuye con la mayor pertinencia y realidad en lo referente a argumentaciones y auto-representaciones sólidas y legítimas de los propios Pueblos Indígenas.⁴⁹

Además de brindar precisión conceptual, este modelo recogió la demanda de articular aspectos definitorios de una «comunicación propia» que pueda ser distinguida de los demás modos occidentales de hacer comunicación. En parte, ese es uno de los motivos por el que este concepto gravita en torno a la identidad étnica, dado que esta categoría es el componente medular estratégico que habilita la diferenciación y proyección de fronteras para forjar un sentido de lo propio, y a su vez, inviste de significados y proyecta los bordes de aquellas singularidades que engloba la comunicación indígena: «cosmovisiones diferentes a la occidental [...] que son horizontales, no lucrativas, democráticas y explícitamente colectivas [...] lo que la hace única e irrepetible».⁵⁰

Los pueblos indígenas desempeñaron roles activos en la fundación de por qué era necesaria una ley que diera lugar a la pluralización de voces en los sistemas mediáticos, además de constituir uno de los sectores que interpeló el proyecto de ley inicial al plantear la incorporación de los pueblos originarios como sujetos plenos de derecho. La participación indígena finalmente logró que se debata e incorpore el reconocimiento de la atribución de los de los pueblos originarios a tener acceso a sus propios medios de comunicación al margen de los demás tipos de prestadores (públicos, privados con y sin fines de lucro). De este modo, la ley reconoce el estatus constitucional de los pueblos indígenas en tanto sujetos pre-existent al Estado argentino y los pone ante el desafío de configurar una tipología específica de comunicación que no es ni comercial, ni pública, ni comunitaria.

En general, nos interesa destacar que el interés por investigar el fenómeno de los medios indígenas en Argentina está directamente relacionado con la intención de comprender las luchas y demandas en torno al reconocimiento del derecho a la comunicación. Buscando ordenar los tiempos en que se fueron generando aportes académicos a lo que hoy denominamos «estudios sobre comunicación indígena», proponemos dos períodos con en el base en el relevamiento de textos: el primer decenio del siglo XXI (2000–2010), y la segunda década de los 2000 en adelante (2010–2023).

History of Media Studies, vol. 5, 2025

⁴⁹ Vanina Baraldini et al., *Comunicación con identidad: Aportes para la construcción del modelo de comunicación Indígena en Argentina* (Buenos Aires: INAI, 2011), 9.

⁵⁰ Vanina Baraldini et al., «Comunicación con identidad». En *Aportes para la construcción del modelo de comunicación indígena en Argentina* (Buenos Aires: INAI, 2011), 5.

Para el primer período (2000–2010) identificamos un conjunto de investigaciones enfocadas en el análisis exploratorio de proyectos comunicacionales pioneros, como es el caso de La Voz Indígena en la provincia de Salta,⁵¹ de una experiencia radiofónica comunitaria con integrantes del pueblo Wichí en la localidad El Potrillo de la provincia de Formosa,⁵² y también de la Red de Comunicación Indígena de la provincia de Chaco.⁵³ El abordaje de estas experiencias, generadas a partir del diálogo entre investigadores, docentes y estudiantes de universidades nacionales interesados en brindar capacitaciones en herramientas de comunicación radiofónica, anticipa el rol que desempeñaron las universidades en la animación de estos procesos. Dichos abordajes se concentraron en el rol de la comunicación en tanto práctica promotora de la expresión de las necesidades, problemáticas y expectativas de las comunidades indígenas involucradas en los proyectos comunicacionales; y, al mismo tiempo, caracterizaron a la radio o a los talleres formativos como modalidades de incipiente participación política para estos actores. A pesar de primar el uso de categorías inscriptas en la tradición de comunicación popular, se observa la formulación de herramientas analíticas iniciales para pensar la singularidad de estos casos o se advierte la insuficiencia del marco popular para describir las experiencias indígenas de gestión de medios de comunicación.

Durante el segundo período (2010–2023) en adelante, que comprende la aprobación de la LSCA y su impacto posterior, se produjo una importante expansión de los estudios interesados en las expresiones mediáticas de los pueblos originarios. En el transcurso de este momento tendrá lugar la elaboración de las principales categorías y debates que marcarán el desarrollo del pensamiento sobre el fenómeno de la comunicación indígena en la Argentina. Nos referimos al concepto de Comunicación con Identidad, derecho a la comunicación indígena y diferentes reflexiones sobre los entrecruzamientos y articulaciones generados desde y en torno a las iniciativas mediáticas.

Recapitulando, hemos presentado dos etapas fundacionales del incipiente campo de estudios sobre comunicación indígena en la Argentina. El debate y posterior aprobación de la ley N° 26.522 constituyó un acontecimiento marcador, ya sea por la participación de los pueblos indígenas en las movilizaciones que la impulsaron o por la fuerte emergencia de medios que tuvo lugar con la normativa ya sancionada. De una u otra forma, este hecho ocupa un lugar central en el eslabón de episodios que terminaron desencadenando el nacimiento de un campo de análisis específico. Precisamente, consideramos que es recién a partir de 2009 en adelante que es posible visualizar un interés de investigación común sobre el fenómeno de los medios indígenas, por lo que nuestro análisis se centrará en este

⁵¹ Liliana Lizondo y Ariel Sandoval, «La voz del pueblo indígena». En *Actas del VII Seminario Internacional Aprendizaje y Servicio Solidario* (Buenos Aires: Ministerio de Educación, ciencia y tecnología de la nación, 2004), 58-60; Leda Kantor et al., «La voz indígena». *Margen. Revista de Trabajo Social*, n.º 42. (2006); Liliana Lizondo, «¿Extensión o aprendizaje-servicio?». En *Aprendizaje-servicio en la educación superior. Una mirada analítica desde los protagonistas*, comp. por Alba González y Rosalía Montes (Buenos Aires: EUDEBA, 2008), 103-108; Fernando Bustamante, «La constitución del sujeto indígena en el Chaco Salteño. Disputas simbólicas y estrategias de comunicación en torno al desarrollo». En *Luchas y transformaciones sociales en Salta*, ed. por Víctor Arancibia y Alejandra Cebrelli (Salta: Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología, 2011), 127-153.

⁵² Jorge Huergo, Kevin Morawicki y Lourdes Ferreira, «Los medios, las identidades y el espacio de comunicación. Una experiencia de radio comunitaria con aborígenes wichí», *Comunicar. Revista científica de comunicación y educación*, n.º 26 (2005).

⁵³ Gabriela Sosa y Liliana Lizondo, «Pensando en común II. Pueblos originarios: construir la visibilidad». En *Construyendo comunidades: reflexiones actuales sobre comunicación comunitaria*, ed. por Área de Comunicación Comunitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Buenos Aires: La Crujía, 2009), 123-126.

período, buscando dar cuenta de lo que entendemos son las primeras bases del pensamiento sobre manifestaciones mediáticas indígenas en Argentina.

Modelación histórica de los estudios de comunicación indígena en el caso argentino: conceptos, instituciones y biografías

En este apartado buscaremos poner en práctica el modelo de «constelación de disciplinas y campos sociales relacionados»⁵⁴ aplicado a los estudios de comunicación indígena. Comenzaremos por dar cuenta de las ideas.

El estudio del fenómeno de los medios de comunicación gestionados por pueblos indígenas se inscribió, como dijimos previamente, en un contexto de particular efervescencia política, marcado por el acontecimiento de movilización y posterior sanción de la LSCA en 2009. Muchas de las ideas originadas en este momento gravitan en torno al interés por identificar las implicancias y alcances del derecho a la comunicación indígena.

En este punto, se observa el predominio de dos debates fundamentales: por un lado, perspectivas que problematizan el status de sujeto público no estatal alcanzado por los pueblos originarios en el cuerpo de la ley de comunicación, y su impacto en la habilitación de una serie de garantías, entre ellas, el derecho a acceder de forma directa a autorizaciones de tenencia y gestión de medios;⁵⁵ y, por otro, exploraciones que se centran en desentrañar las peculiaridades de la CCI, esto es, en reconocer los modos de organización, gestión, sostenibilidad e incidencia socio-política de las experiencias mediáticas indígenas.⁵⁶

Dentro del primer grupo, buena parte de las discusiones se concentra en la puesta en diálogo de dos conceptos: ciudadanía y comunicación, a efectos de comprender cómo y mediante qué formas las prácticas comunicacionales —generadoras de sentidos— posibilitaron que sujetos como los pueblos indígenas adquirieran nuevos caminos para encausar sus activismos y movilizaciones amplias. En otras palabras, el concepto de ciudadanía aplicado a las interacciones comunicacionales, incluyendo a las mediaciones, explica la magnitud que presentan las prácticas públicas de comunicación en los escenarios modernos, y en añadidura, revela que la construcción de ciudadanía puede pensarse más allá de los límites asignados al derecho. En definitiva, la articulación entre comunicación y derecho resultó en la exploración de las diversas estrategias y prácticas abiertas por los proyectos de gestión y tenencia de medios para la acción política de los pueblos indígenas en sus diferentes territorios.

⁵⁴ Maria Löblich y Andreas Matthias Scheu, «Writing the history of communication studies: A sociology of science approach», *Communication Theory*, n.º 21 (2011), 6.

⁵⁵ Anabel Manasanch, «Pueblos Originarios: comunicación con identidad», *Revista Tram[p]as de la comunicación y la cultura*, n.º 69 (2010); Claudia Villamayor, «La ley de SCA y la visibilización de los pueblos originarios». En *Ley 26.522. Hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual*, coord. por Mariana Baranchuk y Javier Rodríguez Usé (Buenos Aires: AFSCA-UNLZ, 2011), 131-142; Magdalena Doyle, «Debates y demandas indígenas sobre derechos a la comunicación en América Latina», *Temas Antropológicos Revista Científica de Investigaciones Regionales* 37, n.º 2 (2015); Magdalena Doyle, «El derecho a la comunicación de los pueblos originarios. Límites y posibilidades de las reivindicaciones indígenas en relación al sistema de medios de comunicación en Argentina» (tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2016); Magdalena Doyle, «El derecho a la comunicación con identidad. Aportes de los debates indígenas en Argentina para pensar la noción de derecho a la comunicación», *Mediaciones*, n.º 18 (2017); Magdalena Doyle, «Acceso y participación de los pueblos indígenas

Quizás el concepto de mayor relevancia generado hasta el momento sea el de CCI, elaborado por investigadores y activistas de pueblos indígenas con la finalidad de fundamentar su propuesta política de comunicación. Esta categoría define los valores, horizontes emancipatorios y anclajes culturales que convergen en una manera singular de concebir y gestionar sus medios, cuyo centro es justamente la identidad étnica. Las líneas de tematización que buscaron profundizar en este concepto destacan aspectos como los siguientes: que el reconocimiento y ejecución del derecho de los pueblos originarios a gestionar sus propios medios de comunicación es una vía para fortalecer y revitalizar luchas de larga data (ligadas a reclamos territoriales, por ejemplo), que a su vez configura una modalidad estratégica para establecer autonomía con respecto a la figura del estado-nación, y que en ese sentido la CCI es una instancia de ejercicio del derecho a la auto-determinación.

En este aspecto, otro anudamiento central surge del interés por identificar las similitudes y diferencias entre la CCI y las expresiones de comunicación alternativa, popular, comunitaria. Bajo esta perspectiva, se buscó comprender las singularidades de la comunicación de los pueblos originarios, especialmente a causa de su explícito rechazo a que sea considerada como un apellido más de la comunicación sin fines de lucro. Si bien se destacan semejanzas y se trazan genealogías que dan cuenta de una raíz común, y por ende de la existencia de cierto emparentamiento, la mayor parte de los estudios sobre esta dimensión resaltan el componente autónomo de los medios indígenas, fundado en la diferencia cultural y la pre-existencia étnica.

Con el propósito de ahondar en el señalamiento hecho por diferentes representantes indígenas, pero buscando ir más allá de la identidad como marco de referencia, se presentan indagaciones que examinan los modos en que efectivamente tienen lugar las prácticas de comunicación indígena mediática. Recurriendo al análisis de la anatomía de estas experiencias comunicacionales —esto es, mirando sus lógicas organizativas, de sostenibilidad, los actores con los que dialogan (políticas estatales, por ejemplo), y sus componentes discursivos— se visualiza que estos medios se enmarcan en iniciativas de organización de mayor alcance, en torno a las cuales el medio proyecta relaciones de poder, de disputas y acuerdos, dentro de cada escenario puntual.⁵⁷ Por lo tanto, no se trata de experiencias ideales o cristalizadas que respondan a una escenificación estática de cultura, ni que estén guiadas por un conjunto de parámetros que indiquen un «deber ser», más bien se observa que son iniciativas que crean, dinamizan y resignifican los cursos socio-políticos de cada proyecto. Un dato relevante es que los trabajos de Oscar Grillo se destacan por ser de los primeros abordajes etnográficos —y pocos en el caso de ex-

en el sistema de medios de Argentina», *Anuario Electrónico De Estudios En Comunicación Social Disertaciones* 11, n.º 2 (2018); Francesca Belloti, «Los medios de comunicación de los pueblos originarios frente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Experiencias, contradicciones, desafíos». *Informe de investigación (2016—2017)* (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2018); María Cecilia Hang, «Pueblos originarios y Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El caso Wall Kintun TV», *Tram[p]las de la comunicación y la cultura*, n.º 84 (2019); Mariana Ortega, «En primera persona. Ciudadanías comunicacionales en la experiencia de la FM Comunitaria La Voz Indígena», *Question/Cuestión* 3, n.º 70 (2021).

⁵⁶ Florencia Yaniello, «Descolonizando la palabra. Los medios de comunicación del Pueblo Mapuche en Puelmapu (Argentina)» (tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, 2012); Liliana Lizondo y Mariana Ortega, «Comunicación con identidad, entre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la comunicación popular». En *Actas del VI Encuentro Panamericano de Comunicación Industrias culturales, medios y públicos: de la recepción a la apropiación en los contextos socio-políticos contemporáneos* (Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2013); Paula Cecchi, «Estrategias de lucha y comunalización de los pueblos indígenas en torno al proyecto de Comunicación con Identidad» (tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, 2014); Liliana Lizondo, «Comunicación con identidad o comunicación comunitaria. El caso de la FM “La voz indígena”» (tesis de maestría, Universidad Nacional de La Plata, 2015); Liliana Lizondo, «La comunicación con identidad. Regulaciones y un estudio de caso», *Anuario Electrónico De Estudios En Comunicación Social Disertaciones* 11, n.º 3 (2018); Liliana Lizondo, «Coincidencias y oposiciones entre la Comunicación con Identidad y la comunitaria». En *Prácticas y saberes de comunicación alternativa*, comp. por Mary Esther Gardella (Tucumán: Manuales Humanitas, 2018), 289-305; Emilse Siales y Francesca Bielotti, «Los medios indígenas en Argentina: caracterización y desafíos a partir de la experiencia de dos radios kollas», *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social Disertaciones* 11, n.º 2 (2018); Magda-

perencias indígenas— sobre procesos de mediatización en el campo digital, especialmente en internet.

Por último, de la indagación de las agencias de los sujetos que protagonizan estas experiencias, se identifica la diversidad de rumos y objetivos que delimitan su radio de acción. Aparece aquí la idea de que la comunicación configura el trasfondo de manifestaciones heterogéneas, como, por ejemplo, de expresiones de liderazgo y luchas sexo-genéricas, y se establecen conexiones con otros ejes de conocimiento como la educación y los estudios de la memoria. De acuerdo a esta lógica, la comunicación resulta un nuevo «territorio» donde se despliegan redes de articulación entre diferentes interlocutores y procesos, lo que da cuenta del peso que tienen estos medios para las comunidades y grupos que los gestionan, incluso trascendiendo la función informativa y de formación de opinión pública tradicionalmente atribuida a las tecnologías comunicacionales modernas.⁵⁸ Algunas de estas investigaciones son receptoras de perspectivas que se hicieron fuertes en las últimas décadas, como la de género y el enfoque ambiental. La noción de territorio empleada aquí conlleva una significación metafórica que asocia el movimiento de lucha por el territorio con la proyección y efectiva ocupación de nuevos espacios de reproducción de la vida y configuración de sentidos, probablemente en el plano de la cultura.

Los métodos utilizados son prioritariamente cualitativos, se destacan la etnografía y el análisis del discurso y de contenido. En cuanto a las técnicas implementadas, en gran parte se utilizan entrevistas en profundidad, relevamiento y escucha de producciones radiales, digitales o audiovisuales, consulta e indagación de noticias y programaciones. En ese marco, las investigaciones etnográficas, además de considerar los discursos y narrativas públicas de los actores, incorporan las historias de vida y observaciones de las conductas de los sujetos que hacen parte de los proyectos comunicacionales. Mientras que otros estudios, como aquellos basados en análisis discursivos o de contenido, optan por triangular los mensajes emitidos con las dimensiones organizativas del medio. En resumen, las metodologías se ubican dentro de los enfoques interpretativistas de las ciencias sociales, y en particular, buscan dar cuenta del análisis del fenómeno de la producción de sentidos como problema central de las ciencias de la comunicación.

Los hechos científicos en este conjunto de estudios son contruidos a partir de recursos metodológicos como la perspectiva de los actores, en el caso de las etnografías, o la escucha e identificación de categorías del orden del discurso para las investigaciones basadas en análisis de narrativas. Concretamente, los hechos refieren a las prácticas de los actores, a cómo llevan adelante sus medios, a cómo signif-

lena Doyle y Emilse Siales, «Indigenous Peoples' right to communication with identity in Argentina, 2009–2017», *Latin American Perspectives* 45, n.º 3 (2018); Paula Milana y Emilia Villagra, «Comunicación indígena en el noroeste argentino: el caso de la radio FM Ocan (Salta, Argentina)», *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social Disertaciones* 11, n.º 2 (2018); Emilia Villagra, «Los procesos político-comunicacionales de una organización indígena en Salta, Argentina», *Comunicación y Medios* 45 (2021).

⁵⁷ Oscar Grillo, «Políticas de identidad en internet»; Oscar Grillo, *Aproximación etnográfica al activismo Mapuche a partir de internet y tres viajes de trabajo de campo* (Buenos Aires: Al margen, 2013); Emilia Villagra y Ramón Burgos, «Radios comunitarias desde una perspectiva indígena. La experiencia de la Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno, Salta-Argentina», *Logos* 1, n.º 24 (2017); Francisco Gil-García, «Definir el medio. Radios comunitarias e indígenas en la Quebrada de Humahuaca y la Puna de Jujuy, noroeste argentino». En *Medios indígenas: teorías y experiencias de la comunicación indígena en América Latina*, coord. por Gemma Orobitg (Madrid: Iberoamericana Verbuert, 2020), 149–178.

⁵⁸ Ileana, Mamaní, «La estética radiofónica en el discurso de la FM Comunitaria La Voz Indígena» (tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta-Sede Regional Tartagal, 2017); Magdalena Doyle, «Las luchas por territorios ancestrales en los medios indígenas. El caso de FM La Voz Indígena», *Comunicación y medios*, n.º 38 (2018), 177–189; Soledad Amaya, «Las estrategias políticas que despliegan las mujeres Wichí en FM Comunitaria La Voz Indígena» (tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta Sede Regional Tartagal, 2018); Delfina Acosta, «Comunicación para el buen vivir desde la FM comunitaria La Voz Indígena» (tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta-Sede Regional Tartagal, 2018); Damián Andrada, comp., *Hacia un periodismo indígena* (Buenos Aires: Ediciones Universidad del Salvador, 2019); Karen Machado y Silvana Karuchek. «La radio como estrategia pedagógica en el CAJ de la Escuela EMETA II de Yacuy» (tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta-Sede Regional Tartagal, 2018); Ana

ican los procesos de ingreso a las arenas mediáticas de sus regiones. Es decir, que un hecho para los investigadores de este campo remite a las acciones de creación e intercambio de sentido de los agentes indígenas; lo que no significa que se construya una visión transparente e ingenua del lenguaje, sino que se incorpora dentro de esa construcción a las redes socio-técnicas y actores que disputan y negocian poder con los sujetos protagonistas de las iniciativas mediáticas.

Por otro lado, no se encuentran investigaciones sobre las audiencias o estudios de recepción en casos de medios indígenas. Se destaca el predominio de análisis centrados en las experiencias mediáticas, ya sea sobre los procesos de organización y gestión, como en sus expresiones discursivas, políticas y estéticas. Las labores de investigación, incluyendo la pertenencia disciplinar y el desarrollo de conceptos, provienen mayormente de las ciencias de la comunicación, y en menor medida de la antropología. Aunque se utilicen métodos como la etnografía —particularmente en el caso de las etnografías de radios— y se tomen en cuenta discusiones dadas en otras disciplinas —como, por ejemplo, los aportes antropológicos al pensamiento sobre identidad y cultura— los conceptos son ubicados y capitalizados dentro del campo de los estudios de comunicación en general.

Las instituciones son definidas por Löblich y Scheu como «formas de organización social a través de las cuales —a largo plazo— las ideas son establecidas».⁵⁹ En este caso, las instituciones involucradas en la generación de conocimientos sobre el fenómeno de los medios indígenas de comunicación son mayormente universidades nacionales, con el apoyo eventual de organismos de financiamiento de proyectos de investigación como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina⁶⁰ (CONICET). Así, son las universidades nacionales de Salta (principalmente la Sede Regional Tartagal), Jujuy, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Comahue y Río Negro los espacios de radicación de la mayor parte de las investigaciones que alimentan este campo. Por otra parte, también se destaca la presencia de estudios realizados por investigadores de universidades extranjeras, como el caso de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Si miramos al interior de estas instituciones, preguntándonos en qué consiste realmente su participación, veremos que, en el caso de las universidades nacionales, se trata de casas de altos estudios ubicadas en lugares habitados por un importante número de población indígena (especialmente Salta, Jujuy, Comahue y Río Negro) o de universidades que reciben estudiantes de todo el país, precedidas por largas trayectorias históricas como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba. Por lo general, las indagaciones académicas devienen de incursiones particulares de docentes

María Siuffi, «Planificación de una radio escolar en la comunidad Chorote y Wichi Lapacho II» (tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta-Sede Regional Tartagal, 2017); Liliana Lizondo, «Para una perspectiva del debate naturaleza-cultura desde los medios de comunicación. La cobertura de inundaciones del río Pilcomayo en 2018 según la composición de los mundos» (tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata, 2021); Virginia Collivadino, «Los procesos comunicacionales de la FM La Voz de la Quebrada: una mirada a los sentidos sobre lo comunitario y la gestión de la emisora» (tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta, 2022); Gisella Murillo y Evelyn Zimmermann, «La comunicación entre la comunidad Wichi de Santa Rosa y el Sistema de Salud Pública. Elaboración de un protocolo que contemple los sentidos de la maternidad de esa comunidad desde una perspectiva intercultural, comunicativa y participativa. 2019-2020» (tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta, 2022); Magdalena Doyle, «Recapitulando... sobre la comunicación indígena, los espacios públicos y los medios». En *Pueblos indígenas y territorios mediáticos. Estudios sobre comunicación indígena en Argentina*, ed. por Liliana Lizondo y Magdalena Doyle (Bogotá: Fundación Friedrich Ebert, 2023), 223-228; José Sajama y Emilse Siales, «FM Pachakuti: comunicación, territorio y comunidad kollas». En *Pueblos indígenas y territorios mediáticos. Estudios sobre comunicación indígena en Argentina*, ed. por Liliana Lizondo y Magdalena Doyle (Bogotá: Fundación Friedrich Ebert, 2023), 113-128; Ana Müller, «Antenas entre cerros: contribuciones de las radios rurales populares e indígenas al campo de la comunicación en el norte argentino. Salta, periodo 2012-2022» (tesis de maestría, Universidad Nacional de Córdoba, 2023); Cristina Cabral, «Radios comunitarias y la disputa en la construcción de memorias en pueblos originarios», *Dar a Leer Revista de Educación Literaria* 6, n.º 12 (2024).

⁵⁹ Löblich y Scheu, *Writing the history of communication studies*, 8.

⁶⁰ El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es un organismo estatal dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Es la principal institución científica de este país. Funciona en

que por sus trayectorias activistas llegaron a conocer y formar parte de experiencias mediáticas de pueblos indígenas, y a partir de allí desarrollaron proyectos de extensión e investigación. Fueron estos mismos individuos quienes guiaron y animaron a estudiantes en la realización de investigaciones de grado y posgrado sobre esta temática. De ese modo, se fue expandiendo el interés por conocer más sobre los medios indígenas de comunicación, lo que progresivamente se plasmó en la formulación de proyectos de investigación financiados por las propias universidades y también por organismos nacionales autónomos como el CONICET. A su vez, en el seno de las universidades, se observa que se trata de iniciativas de agrupaciones específicas de docentes y estudiantes, que no necesariamente reflejan el compromiso ni la posición política oficial.

Otras instituciones estatales que fueron parte de la constitución de este campo de estudios son la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCE) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ambas dedicadas a la intervención en el ámbito rural. Su incidencia se puede apreciar en el financiamiento y apoyo técnico a iniciativas mediáticas de pueblos indígenas, y también en la realización de actividades de extensión universitaria que dieron cabida a discusiones académicas sobre la comunicación indígena. Asimismo, muchos de los trabajadores de las universidades nacionales se desempeñaban al mismo tiempo como técnicos de estos organismos.

El crecimiento y estabilización de ciertas discusiones, como aquellas relacionadas con el derecho a la comunicación de los medios alternativos, entre ellos, los medios indígenas, y con el monitoreo de los avances e incumplimientos de la LSCA, han sido impulsadas desde organizaciones sin fines de lucro de investigadores y activistas del campo de la comunicación, como la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy y la Red Interuniversitaria de Investigadores en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP). Esta última todavía desarrolla iniciativas colectivas de investigación sobre los medios de comunicación indígenas en Argentina, dentro del mapa amplio de experiencias alternativas, populares y comunitarias; y reúne a investigadores de las universidades de Avellaneda (UNDAV), Buenos Aires (UBA), Quilmes (UNQ), Chilecito de la provincia de La Rioja (UNDeC), del Comahue en las provincias de Neuquén y Río Negro (UNCOMA), Córdoba (UNC), Entre Ríos (UNER), La Plata (UNLP), Río Negro (UNRN), Salta (UNSa), Jujuy (UNJu) y Tucumán (UNT).

En general, la incipiente institucionalización de los estudios sobre medios indígenas en la Argentina responde a los desempeños activistas y profesionales de diferentes docentes e investigadores. Sin

todas las regiones de la Argentina, a través del sistema de formación de investigadores y becarios. Actualmente desarrolla actividades en cuatro áreas de conocimiento: ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales, ciencias biológicas y de la salud, ciencias exactas y naturales y ciencias sociales y humanidades. Fue creado en 1958 bajo la gestión de Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina en 1947.

intentar mencionar a la totalidad, las trayectorias de Oscar Grillo, Liliana Lizondo, Ramón Burgos y Magdalena Doyle, se caracterizan por haber dado los primeros pasos en el diálogo y participación dentro de iniciativas de comunicación indígena, por el desarrollo de proyectos de investigación con la finalidad de interpretar estas prácticas emergentes, y también por la dirección de trabajos de tesis de grado y posgrado. Asimismo, han buscado conseguir y fortalecer iniciativas para brindar apoyo técnico a los proyectos comunicacionales, a la par de interesarse por promover prácticas de investigación. Un dato clave de estas participaciones indica que el interés académico no se presenta separado de la intervención, por el contrario, la investigación es una consecuencia del activismo e involucramiento sociopolítico. Para precisar la dimensión generacional de los autores y su formación académica, brindamos algunos datos al respecto:

<i>Nombre y apellido</i>	<i>Año de nacimiento</i>	<i>Título de posgrado</i>	<i>Año de egreso</i>
Oscar Grillo	1950	Doctorado sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento	2009
Liliana Lizondo	1963	Doctorado en Comunicación Social	2020
Ramón Burgos	1974	Doctorado en Comunicación Social	2014
Magdalena Doyle	1983	Doctora en Antropología	2016

Los primeros indicios de institucionalización se pueden apreciar también en la aprobación de proyectos específicos sobre comunicación indígena por parte de los organismos de investigación de las universidades nacionales. Esto responde al esfuerzo de diferentes docentes e investigadores por llegar a instalar el tema en las agendas de sus instituciones, sometiendo a sus proyectos a instancias evaluativas rigurosas dentro de sus comunidades académicas. De este modo, el tema va ganando notoriedad, aunque todavía se trate de un tópico poco frecuente.

Desde una perspectiva de comparación con otras temáticas del campo de la comunicación social, el interés por analizar las experiencias mediáticas indígenas resulta escaso, es decir que no son muchas las investigaciones sobre comunicación indígena, aunque han aumentado considerablemente luego de la sanción de la LSCA. Si llevamos

esta observación al campo amplio de las ciencias sociales, incluyendo aquí a la antropología socio-cultural y la ciencia política, veremos que la estrechez se acentúa aún más. Asimismo, otro rasgo a destacar es que las contribuciones académicas provienen mayormente de universidades ubicadas en lugares periféricos de la Argentina, de áreas geográficas alejadas de los grandes centros urbanos y políticos del país.

En cuanto a la relación entre las historias de vida de los autores y las instituciones, notamos la existencia de indicios de articulación, ya que se trata de docentes y estudiantes que, en el marco de sus trayectorias y desempeños dentro de los contextos universitarios, fueron tejiendo encuentros y nexos con experiencias mediáticas indígenas. En torno a esos intercambios fue posible poner en marcha iniciativas de militancia y apoyo orientadas a promover el ingreso de las voces y demandas de los pueblos originarios a los escenarios académicos, mediante acciones como la participación en congresos y la realización de jornadas de visibilización sobre las luchas de los pueblos indígenas por el derecho a la comunicación. Dicho de otro modo, consideramos que las universidades fueron herramientas con las que contaron los docentes e investigadores para construir conocimiento al mismo tiempo que para impulsar intervenciones en clave política.

En este aspecto cabe destacar la participación de organismos dedicados a la regulación, control o cuidado del cumplimiento de determinadas prácticas de protección de derechos de la ciudadanía en el ámbito de la comunicación e información, como los casos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), la Defensoría del Público y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, entidades creadas por la LSCA. Si bien no se trata de instituciones inicialmente abocadas a la investigación, su desempeño de hecho terminó por impactar indirectamente en la animación o apoyo a la generación de conocimientos sobre la temática, a través de acciones de auspicio a la realización de eventos académicos sobre los medios indígenas, y también en la recepción de investigadores y activistas pioneros en el estudio del fenómeno de la comunicación indígena, como el caso de Liliana Lizondo y Matías Melillán (pueblo Mapuche), integrantes del Consejo Federal en representación de las universidades y pueblos originarios.

A modo de cierre

Nuestro interés buscó poner de relieve las trayectorias de investigación que hicieron posible el nacimiento de un conjunto de estudios focalizado en la cuestión de las experiencias mediáticas indígenas. Resaltamos que el acceso a la institucionalización de este campo

emergente se comenzó a gestar en la segunda década de los 2000, en coincidencia con la materialización del reclamo indígena por una comunicación con identidad y en el fragor de las luchas por lograr un sistema democrático de comunicación.

Podemos decir, con las evidencias presentadas, que hoy es posible referir a la existencia de un esquema de textos, categorías y discusiones que estructuran y guían modos de entrar y salir a la temática de los medios de comunicación de pueblos originarios, algo que, hasta hace menos de 20 años, era imposible sin recurrir a las herramientas conceptuales de la comunicación alternativa, popular, comunitaria. Es decir, el camino de institucionalización se perfila también como un gesto de autonomización de aquel campo.

En lo relativo a la institucionalidad, es visible que el interés por investigar este fenómeno ha sido moldeado por la acción de diferentes instituciones. Desde el contexto singular en el que se movilaron las demandas indígenas por la gestión de sus propios medios, pasando por la disposición de recursos estatales para dicho fin (concursos para el acceso a fondos a través de políticas públicas), incluyendo la realización de capacitaciones y asesorías, hasta el involucramiento de docentes e investigadores universitarios en la colaboración dentro de experiencias específicas y el desarrollo de tareas de investigación, se visualiza la formación de un campo modelado por la actuación de agentes heterogéneos o con inscripciones institucionales variadas.

Por otro lado, es notable que se trata de un naciente agrupamiento de estudios caracterizado por su interdisciplinariedad y por el estrecho nexo entre investigación y activismo. La mayoría de los investigadores son a su vez activistas y colaboradores con las experiencias mediáticas que son la base empírica de sus trabajos, muchos son incluso impulsores de proyectos de comunicación dentro de diferentes colectivos indígenas. Del mismo modo también observamos que se trata de estudios particularmente feminizados, es decir, la mayoría de los aportes son realizados por investigadoras mujeres o por diversidades sexo-genéricas femeninas.

Retomando el sentido de campo académico entendido como lugar dinámico de disputas, consideramos que este campo se caracteriza por su liminalidad y juventud. Se trata de una arena epistémica construida desde los márgenes o bordes de los sectores que concentran los capitales académicos de este país, con aportes generados desde universidades pequeñas, ubicadas en regiones alejadas de las grandes urbes, como Salta, Jujuy, Río Negro y Neuquén, e investigadores que fueron acumulando y generando los primeros capitales científicos. Por esto último la conservación o modificación de la autoridad científica aparece ligada a los esfuerzos por colocar en agenda a este fenómeno en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, antes que por disputar el control o predominio de la legitimidad sobre el tema.

Sin embargo, observamos la existencia de dinámicas de disputa relacionadas con la diferenciación de otros agrupamientos de estudios, como la comunicación alternativa. Desde sus primeros pasos, pero con mayor fuerza desde la segunda década de los 2000, muchos de los investigadores que actualmente hacen parte de los estudios sobre comunicación indígena se posicionan y procuran el análisis particular de este fenómeno. Esto ha significado el desprendimiento de otros marcos de referencia, y la exposición de tensiones y señalamientos críticos sobre tradiciones de reconocida trayectoria como los estudios de comunicación comunitaria.

En este punto es destacable el papel de distintas instituciones, no solo las universidades públicas sino también organismos creados por la LSCA y otras dependencias estatales en especial en el período 2009–2015, para la formación y recepción de intereses relacionados con la posibilidad de acceder a recursos para favorecer el crecimiento de los proyectos de comunicación, y a la vez dotar de legitimidad a través de la investigación a esos procesos de democratización de la comunicación.

Consideramos que el conjunto de investigaciones reunidas hasta la fecha sobre comunicación indígena no puede pensarse al margen de los procesos socio-políticos vivenciados en la Argentina a lo largo del siglo XXI. La invitación a reflexionar sobre la creciente ampliación de derechos hacia determinados sectores considerados como minoritarios o históricamente postergados, entre ellos, los pueblos originarios, es parte de la construcción del interés por investigar a los medios indígenas. A modo de síntesis, podemos decir que la emergencia de estos estudios deviene de la intención de dar cuenta de este movimiento de irrupción social, de colocación inusual de los pueblos originarios en lugares pocas veces ocupados.

Por último, resulta necesario hacer referencia a la situación actual de la República Argentina. Desde finales de 2023, el gobierno de Javier Milei ha tomado decisiones que afectan directamente a los actores que integran este campo. Algunas de las medidas más concretas se observan en la modificación de la LSCA con el objetivo de suprimir las limitaciones a la tenencia múltiple de licencias audiovisuales, retomando cambios que ya había introducido la gestión de Mauricio Macri en diciembre de 2015. En consonancia con el retorno a un modelo de comunicación guiado por el mercado, también se eliminaron las pocas políticas públicas destinadas al fomento del derecho a la comunicación en medios alternativos, incluyendo aquí a los indígenas. En cuanto a las instituciones educativas y de investigación, el gobierno nacional sostiene un proceso de desfinanciamiento sobre las universidades públicas y el CONICET, que también alcanza a organismos como el INTA. El caso de la SAFCI

es particular, ya que fue directamente cerrada. Del mismo modo, el gobierno quitó el financiamiento a entidades de pueblos originarios, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y derogó leyes e instrumentos creados en función de los estándares constitucionales e internacionales de derecho indígena. En resumidas cuentas, las condiciones actuales para la generación de conocimientos en esta temática no son las más favorables, no solo por lo anteriormente mencionado, sino principalmente porque desde la estructura estatal se contradice y deslegitima a la investigación en ciencias sociales y humanas. En este escenario, cabe preguntarse por las posibilidades de sostenibilidad de este nascente conjunto de estudios, al menos en el plano institucional.

Bibliography

- Abu-Lughod, Lila. «Interpretando la(s) cultura(s) después de la televisión: sobre el método», *Íconos*, n.º 24 (2006): 119-141.
- Acosta, Delfina. «Comunicación para el buen vivir desde la FM Comunitaria La Voz Indígena». Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta-Sede Regional Tartagal, 2018.
- Agurto, Jorge y Jahve Mescoco. «La comunicación indígena como dinamizadora de la comunicación para el cambio social». En *Actas del XI Congreso Latinoamericano de Investigadores en Comunicación: 1-26*. Montevideo: ALAIC, 2012. https://www.servindi.org/pdf/ALAIC_comunicaci%C3%B3nindigena2012.pdf
- Amaya, Soledad. «Las estrategias políticas que despliegan las mujeres Wichí en FM Comunitaria La Voz Indígena». Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta Sede Regional Tartagal, 2018.
- Andrada, Damián, comp. *Hacia un periodismo indígena*. Buenos Aires: Universidad del Salvador, 2019.
- Arcila Calderón, Carlos, Alejandro Barranquero y Eva González Tanco. «From media to buen vivir: Latin American approaches to Indigenous communication», *Communication Theory*, n.º 28 (2018): 180-201. doi:10.1093/ct/qty004
- Askew, Kelly. «Introduction». En *Anthropology of media: A reader*, editado por Kelly Askew y Richard Wilk, 1-13. Malden: Blackwell Publishers, 2002.
- Baraldini, Vanina, Maiten Cañicul, Chafi Cian, Juan Chico y Matías Melillán. «Comunicación con identidad». En *Aportes para la construcción del modelo de comunicación indígena en Argentina*. Buenos Aires: INAI, 2011.
- Barranquero-Carretero, Alejandro y Eva González-Tanco. «Editorial», *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social Diserta-*

- ciones 11, n.º 2 (2018): 5–11. <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/view/6838>.
- Barranquero-Carretero, Alejandro y Chiara, Sáez-Baeza. «Comunicación y buen vivir. La crítica descolonial y ecológica a la comunicación para el desarrollo y el cambio social», *Palabra Clave* 18, n.º 1 (2015): 41–82. doi: 10.5294/pacla.2015.18.1.3.
- Belloti, Francesca. *Los medios de comunicación de los pueblos originarios frente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Experiencias, contradicciones, desafíos. Informe de investigación (2016–2017)*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2018.
- Beltrán-Salmón, Luis Ramiro, Erick Torrico-Villanueva, Karina Herrera-Miller y Esperanza Pinto-Sardón. *La comunicación antes de Colón. Tipos y formas en Mesoamérica y Los Andes*. La Paz: Centro Interdisciplinario Boliviano de Estudios de la Comunicación, 2008.
- Bengoa, José. *La emergencia indígena en América Latina*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 2000.
- Bengoa, José. «¿Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en América Latina?», *Cuadernos de Antropología Social*, n.º 29 (2009): 7–22. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180913914001>.
- Bourdieu, Pierre. «El campo científico», *Redes: revista de estudios sociales de la ciencia* 1, n.º 2 (1994): 129–160. <https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/317/07R1994v1n2.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Briones, Claudia. «Construcciones de aboriginalidad en Argentina», *Société Suisse des Américanistes*, n.º 68 (2004): 73–90.
- Bustamante, Fernando. «La constitución del sujeto indígena en el Chaco Salteño. Disputas simbólicas y estrategias de comunicación en torno al desarrollo». En *Luchas y transformaciones sociales en Salta*, editado por Víctor Arancibia y Alejandra Cebrelli, 127–153. Salta: Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología, 2011.
- Cabral, Cristina. «Radios comunitarias y la disputa en la construcción de memorias en pueblos originarios», *Dar a Leer Revista de Educación Literaria* 6, n.º 12 (2024): 30–42. <https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/daraleer/article/view/5610/62501>.
- Caucus Indígena del Sur, Centro y México. «Declaración de los Pueblos Indígenas ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información». *América Latina en movimiento*, 12 de diciembre de 2003. <https://www.alainet.org/es/articulo/108953>.
- Cecchi, Paula. «Estrategias de lucha y comunización de los pueblos indígenas en torno al proyecto de Comunicación con Identidad». Tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, 2014.
- Collivadino, Virginia. «Los procesos comunicacionales de la FM La

- Voz de la Quebrada: una mirada a los sentidos sobre lo comunitario y la gestión de la emisora». Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta, 2022.
- Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas. *Política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas*. Bogotá: CONCIP, 2018.
- Contreras-Baspineiro, Adalid. «Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa: We must communicate each other, despite the differences, and solve them through communication», *Razón y Palabra*, n.º 93 (2016). <https://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/viewFile/3/pdf>.
- Cortés, Diego Mauricio. «Radio indígenas y Estado en Colombia: ¿Herramientas “políticas” o instrumentos “policivos”?», *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, n.º 140 (2019): 47–62. <http://hdl.handle.net/10469/18225>.
- Defensoría del Público e Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. *Recomendaciones para el tratamiento mediático sobre los pueblos indígenas*. Buenos Aires: Defensoría del Público, 2023.
- Doyle, Magdalena. «Los medios masivos de comunicación en las luchas de los pueblos indígenas. Abordaje desde los estudios sobre comunicación en América Latina». Tesis de maestría, Universidad Nacional de Córdoba, 2013.
- Doyle, Magdalena. «Debates y demandas indígenas sobre derechos a la comunicación en América Latina», *Temas Antropológicos Revista Científica de Investigaciones Regionales* 37, n.º 2 (2015): 89–118. <https://www.redalyc.org/pdf/4558/455844901004.pdf>.
- Doyle, Magdalena. «El derecho a la comunicación de los pueblos originarios. Límites y posibilidades de las reivindicaciones indígenas en relación al sistema de medios de comunicación en Argentina». Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires, 2016.
- Doyle, Magdalena. «El derecho a la comunicación con identidad. Aportes de los debates indígenas en Argentina para pensar la noción de derecho a la comunicación», *Mediaciones*, n.º 18 (2017): 40–56. doi: 10.26620/uniminuto.mediaciones.13.18.2017.40-56.
- Doyle, Magdalena. «Las luchas por territorios ancestrales en los medios indígenas. El caso de FM La Voz Indígena», *Comunicación y medios*, n.º 38 (2018): 177–189. doi: 10.5354/0719-1529.2018.50650.
- Doyle, Magdalena. «Acceso y participación de los pueblos indígenas en el sistema de medios de Argentina», *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social “Disertaciones”*, n.º 11(2018), 30–49. doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.5479.
- Doyle Magdalena & Emilse Siales. «Indigenous Peoples’ Right to

- Communication with Identity in Argentina, 2009–2017», *Latin American Perspectives* 45, n.º 3 (2018): 55–67. doi: 10.1177/0094582X18766909.
- Doyle, Magdalena. «Matrices y vertientes de pensamiento sobre los medios indígenas en América Latina». *History of Media Studies*, n.º 2 (2022): 2–25. doi:10.32376/d895aoea.292b1261.
- Doyle, Magdalena. «Recapitulando... sobre la comunicación indígena, los espacios públicos y los medios». En *Pueblos indígenas y territorios mediáticos. Estudios sobre comunicación indígena en Argentina*, editado por Liliana Lizondo y Magdalena Doyle, 223–228. Bogotá: Fundación Friedrich Ebert, 2023.
- Doyle, Magdalena, Mariana Ortega y Liliana Lizondo. «Los tiempos largos de la comunicación indígena en Argentina. Trayectorias nacionales y análisis de un caso», *Contracorrente*, n.º 17 (2021): 27–52. doi: 10.59666/cc-ppgich.voi17.
- Doyle, Magdalena, Emilse Sieres y Francesca Belloti. «Los medios de pueblos originarios en América Latina: historia, aproximaciones y desafíos». En *Hacia un periodismo indígena*, compilado por Damián Andrada, 203–218. Buenos Aires: Universidad del Salvador, 2019.
- Escárzaga, Fabiola. «La emergencia indígena contra el neoliberalismo», *Política y Cultura*, n.º 22 (2004): 101–121.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext.
- Gil-García, Francisco. «Definir el medio. Radios comunitarias e indígenas en la Quebrada de Humahuaca y la Puna de Jujuy, noroeste argentino». En *Medios indígenas: teorías y experiencias de la comunicación indígena en América Latina*, coordinado por Gemma Orobitg, 149–178. Madrid: Iberoamericana Verbuert, 2020.
- Gil-García, Francisco, Beatriz Pérez Galán y Pedro Pitarch. «Fragmentos para una etnografía de las radios comunitarias en América Latina», *Disparidades. Revista de Antropología* 76, n.º 2 (2021): 2–9. doi: 10.3989/dra.2021.015c.
- Ginsburg, Faye D. «Screen memories. Resignifying the traditional in Indigenous media». En *Media worlds: Anthropology on new terrain*, editado por Faye D. Ginsburg, Lila Abu-Lughod y Brian Larkin, 39–57. Berkeley: University of California Press, 2002.
- Ginsburg, Faye D., Lila Abu-Lughod y Brian Larkin. «Introduction». En *Media worlds. Anthropology of new terrain*, editado por Faye D. Ginsburg, Lila Abu-Lughod y Brian Larkin, 2–36. Berkeley: University of California Press, 2002.
- Gordillo, Gastón y Silvia Hirsch. «La presencia ausente: invisibilizaciones, políticas estatales y emergencias indígenas en la Argentina». En *Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina*, compilado por Gastón Gordillo y Silvia Hirsch, 15–38.

- Buenos Aires: La Crujía, 2010.
- Grillo, Óscar. «Políticas de identidad en internet. Mapuexpress: imaginario activista y procesos de hibridación», *Razón y Palabra*, n.º 54 (2006): 2–19. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520736010>.
- Grillo, Óscar. *Aproximación etnográfica al activismo Mapuche a partir de internet y tres viajes de trabajo de campo*. Buenos Aires: Al margen, 2013.
- Hang, María Cecilia. «Pueblos originarios y Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El caso Wall Kintun TV», *Tram[p]as de la comunicación y la cultura*, n.º 84 (2019): 2–18. doi: 10.24215/2314274xe036.
- Herrera-Huérffano, Eliana, Francisco Sierra Caballero y Carlos Del Valle Rojas. «Hacia una epistemología del sur. Decolonialidad del saber/poder informativo y nueva comunicología latinoamericana. Una lectura crítica de la mediación desde las culturas indígenas», *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, n.º 131 (2016): 77–105. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5792037>.
- Herrera-Miller, Karina. *¿Del grito pionero...al silencio? Las radios sindicales mineras en la Bolivia de hoy*. La Paz: Plural Editores, 2006.
- Huergo, Jorge, Kevin Morawicki y Lourdes Ferreira. «Los medios, las identidades y el espacio de comunicación. Una experiencia de radio comunitaria con aborígenes wichí», *Comunicar. Revista científica de comunicación y educación*, n.º 26 (2005): 103–110. doi: 10.3916/C26-2006-16.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. *Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010. Censo del Bicentenario. Pueblos originarios*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. *Censo nacional de población, hogares y viviendas 2022. Resultados definitivos. Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2024.
- Kantor, Leda, David Ruiz, Liliana Lizondo y Clarisa Pleguezuelos. «La voz Indígena», *Margen. Revista de Trabajo Social*, n.º 42. (2006): 1–3. <http://www.margen.org/suscri/numero42.html>.
- Lenton, Diana. «Política indigenista argentina: una construcción inconclusa», *Anuario Antropológico*, n.º 35 (2010): 57–97.
- Lizondo, Liliana. «¿Extensión o aprendizaje-servicio?». En *Aprendizaje-servicio en la Educación Superior. Una mirada analítica desde los protagonistas*, compilado por Alba González y Rosalía Montes, 103–108. Buenos Aires: EUDEBA, 2008.
- Lizondo Liliana y Mariana Ortega. «Comunicación con identidad,

- entre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la comunicación popular». En *Actas del VI Encuentro Panamericano de Comunicación Industrias culturales, medios y públicos: de la recepción a la apropiación en los contextos socio-políticos contemporáneos*, 1-12. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2013.
- Lizondo, Liliana. «Comunicación con identidad o comunicación comunitaria. El caso de la FM “La voz indígena”». Tesis de maestría, Universidad Nacional de La Plata, 2015.
- Lizondo, Liliana. «Coincidencias y oposiciones entre la Comunicación con Identidad y la comunitaria». En *Prácticas y saberes de comunicación alternativa*, compilado por Mary Esther Gardella, 289-305. Tucumán: Manuales Humánitas, 2018.
- Lizondo, Liliana. «La comunicación con identidad. Regulaciones y un estudio de caso», *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social Disertaciones* 11, n.º 2 (2018): 50-65. doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.5745.
- Lizondo, Liliana. «Para una perspectiva del debate naturaleza-cultura desde los medios de comunicación. La cobertura de inundaciones del río Pilcomayo en 2018 según la composición de los mundos». Tesis de doctorado, Universidad Nacional de La Plata, 2021.
- Lizondo, Liliana y Magdalena Doyle, ed. *Pueblos Indígenas y territorios mediáticos. Estudios sobre comunicación indígena en Argentina*. Bogotá: FES Comunicación, 2023.
- Lizondo, Liliana y Ariel Sandoval. «La voz del pueblo indígena». En *Actas del VII Seminario Internacional Aprendizaje y Servicio Solidario*, 58-60. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2004. <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001174.pdf>.
- Löblich, Maria y Andreas Matthias Scheu. «Writing the history of communication studies: A sociology of science approach», *Communication Theory*, n.º 21 (2011): 1-22. doi: 10.1111/j.1468-2885.2010.01373.x.
- Machado, Karen y Silvana Karuchek. «La radio como estrategia pedagógica en el CAJ de la Escuela EMETA II de Yacuy». Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta Sede Regional Tartagal, 2018.
- Mamaní, Ileana. «La estética radiofónica en el discurso de la FM Comunitaria La Voz Indígena». Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta-Sede Regional Tartagal, 2017.
- Manasanch, Anabel. «Pueblos Originarios: comunicación con identidad», *Revista Tram[p]las de la comunicación y la cultura*, n.º 69 (2010): 76-81. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/35582>
- Marques de Melo, José. *Pensamiento comunicacional latinoamericano. Entre el saber y el poder*. Sevilla: Comunicación Social Ediciones y

- Publicaciones, 2009.
- Milana, Paula y Emilia Villagra. «Comunicación indígena en el noroeste argentino: el caso de la radio FM Ocan (Salta, Argentina)», *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social Disertaciones* 11, n.º 2 (2018): 128–142. doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.5722.
- Müller, Ana. «Antenas entre cerros: contribuciones de las radios rurales populares e indígenas al campo de la comunicación en el norte argentino. Salta, periodo 2012–2022». Tesis de maestría, Universidad Nacional de Córdoba, 2023.
- Murillo, Gisella y Evelyn Zimmermann. «La comunicación entre la comunidad Wichi de Santa Rosa y el Sistema de Salud Pública. Elaboración de un protocolo que contemple los sentidos de la maternidad de esa comunidad desde una perspectiva intercultural, comunicativa y participativa. 2019–2020». Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta, 2022.
- Orobitg, Gemma. «Etnografía de los medios de comunicación indígenas y afroamericanos: propuestas metodológicas», *Revista Española de Antropología Americana*, n.º 50 (2020): 211–214. doi: 10.5209/reaa.71751.
- Orobitg, Gemma. «Antropología de los medios de comunicación indígenas y afro en América Latina: una presentación», *Disparidades. Revista de Antropología* 76, n.º 2 (2021): 1–5. doi: 10.3989/dra.2021.015a.
- Orobitg, Gemma y Roger Canals. «Hipertexto, multivocalidad y multimodalidad para una etnografía sobre los medios de comunicación: la web MEDIOS INDÍGENAS», *Revista Española de Antropología Americana*, n.º 50 (2020): 215–227. doi: 10.5209/reaa.70398.
- Orobitg Gemma, Mònica Martínez-Mauri, Roger Canals, Gemma Celigueta, Francisco M. Gil García, Sebastián Gómez Ruiz, Gabriel Izard, Julián López García, Óscar Muñoz Morán, Beatriz Pérez- Galán y Pedro Pitarchk. «Los medios indígenas en América Latina: Usos, sentidos y cartografías de una experiencia plural». *Revista de Historia*, n.º 83 (2021): 132–164. doi: 10.15359/rh.83.6.
- Ortega, Mariana. «En primera persona. Ciudadanías comunicacionales en la experiencia de la FM Comunitaria La Voz Indígena», *Question/Cuestión* 3, n.º 70 (2021): 1–27.
- Prins, Harald E. «Visual anthropology». En *A companion to the anthropology of American Indians*, editado por Thomas Biolsi, 506–525. Malden: Blackwell Publishing, 2004.
- RICCAP. *Informe de relevamiento de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de pueblos*

- originarios en Argentina*. Buenos Aires, RICCAP: 2019.
- Sajama, José y Emilse Siales. «FM Pachakuti: comunicación, territorio y comunidad kollas». En *Pueblos indígenas y territorios mediáticos. Estudios sobre comunicación indígena en Argentina*, editado por Liliana Lizondo y Magdalena Doyle, 113–128. Bogotá: Fundación Friedrich Ebert, 2023.
- Salazar, Juan. «Activismo indígena en América Latina: estrategias para una construcción cultural de las tecnologías de información y comunicación», *Journal of Iberian and Latin American Studies* 8, n.º 2 (2002), 62–80. doi: 10.1080/13260219.2002.10431783
- Siales, Emilse y Francesca Bielotti. «Los medios indígenas en Argentina: caracterización y desafíos a partir de la experiencia de dos radios kollas», *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social Disertaciones* 11, n.º 2 (2018): 86–103. doi: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/.
- Siuffi, Ana María. «Planificación de una radio escolar en la comunidad Chorote y Wichí Lapacho II». Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Salta-Sede Regional Tartagal, 2017.
- Sosa, Gabriela y Liliana Lizondo. «Pensando en común II. Pueblos originarios: construir la visibilidad». En *Construyendo comunidades: reflexiones actuales sobre comunicación comunitaria*, editado por Área de Comunicación Comunitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 123–126. Buenos Aires: La Crujía, 2009.
- Turner, Terence. «Representation, politics, and cultural imagination in Indigenous video. General points and Kayapo examples». En *Media worlds. Anthropology on new terrain*, editado por Faye D. Ginsburg, Lila Abu-lughod y Brian Larkin, 75–89. Berkeley: University of California Press, 2002.
- Villagra, Emilia. «Los procesos político-comunicacionales de una organización indígena en Salta, Argentina», *Comunicación y Medios* 45 (2021): 115–126. doi: 10.5354/0719-1529.2021.58759.
- Villagra, Emilia y Ramón Burgos. «Radios comunitarias desde una perspectiva indígena. La experiencia de la Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno, Salta-Argentina», *Logos* 1, n.º 24 (2017), 93–105. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/logos/article/view/28512/21246>.
- Villamayor, Claudia. «La ley de SCA y la visibilización de los pueblos originarios». En *Ley 26.522. Hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual*, coordinado por Mariana Baranchuk y Javier Rodríguez Usé, 131–142. Buenos Aires: AFSCA-UNLZ, 2011.
- Yaniello, Florencia. «Descolonizando la palabra. Los medios de comunicación del Pueblo Mapuche en Puelmapu (Argentina)». Tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires, 2012.