

RADIOS COMUNITARIAS Y LA DISPUTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAS EN PUEBLOS ORIGINARIOS¹

CRISTINA CABRAL²

RESUMEN

El presente trabajo busca hacer un cruce entre las experiencias de las radios comunitarias en la provincia de Río Negro en la actualidad y los procesos de producción de sentido que allí circulan sobre los pueblos originarios, desde la perspectiva de comunicadoras y comunicadores mapuches. Estos cruces se preguntan por la disputa de sentido sobre lo “originario”, lo “indígena”, que son, en definitiva, disputas que circulan en la sociedad misma. Los procesos de conmemoración, de construcción de memorias, del lugar del patrimonio oral, de lo intercultural y lo territorial son algunos de los tópicos que nos aproximan a comprender esas disputas de sentido.

El trabajo parte de algunos lineamientos generales de una investigación en proceso que co-dirijo en la Universidad Nacional del Comahue, en Viedma, cuyo objetivo general es comprender las relaciones que establecen los y las jóvenes con las radios escolares y comunitarias de la provincia de Río Negro a partir de sus trayectorias y prácticas de participación y comunicación, los sentidos que producen y las relaciones intergeneracionales que se establecen. Nos hemos propuesto, en un primer momento de nuestra investigación, realizar un relevamiento de estas radios en el territorio rionegrino para explorar la gestión, la producción de contenidos, las agendas temáticas y su relación con otros medios, redes y organizaciones.

PALABRAS CLAVE: radios comunitarias – pueblos originarios- producción de sentido-radios escolares

---

¹ El trabajo es el resultado del Seminario de posgrado *Memoria y resistencia: imágenes y reconstrucciones del pasado en torno a la política indígena Argentina* que brindó la docente Diana Lenton el 10 de agosto de 2023

² CRISTINA CABRAL es docente e investigadora del CURZA-UNCo y de la Sede Atlántica de la UNRN.

Introducción: encuadre del trabajo

Realizamos, en el marco del proyecto, un mapeo de radios escolares y comunitarias en la provincia, de sus modos y condiciones de funcionamiento e indagamos en torno a las políticas educativas y comunicacionales en las que se encuadran estos medios y las estrategias de continuidad educativa que desarrollaron.

Nuestra investigación se encuadra en la confluencia de dos campos de investigación/intervención: por un lado, el campo de estudios de la comunicación desde una mirada que privilegia la comprensión de los procesos comunicacionales en la cultura y sus entrecruzamientos con el poder y la política y, por otro lado, el campo de estudios en juventudes, un espacio de construcción de conocimientos, debate y reflexión dentro de las ciencias sociales que se ha expandido notablemente en los últimos años en nuestro país.

Para realizar este trabajo, tuve en cuenta los debates y la bibliografía aportada por el seminario, seleccioné un corpus para analizar compuesto por la información de las 12 radios comunitarias³ (radios de propiedad colectiva de organizaciones sociales) de la provincia, los materiales y documentos que ya disponía y agregué nuevas entrevistas con comunicadoras y comunicadores mapuches. Descarté el análisis de las radios escolares, ya que implica otras perspectivas vinculadas con las políticas públicas y educativas que exceden las características de este trabajo final del Seminario.

Para el presente trabajo en el marco del seminario, retomo los sentidos vinculados con “los pueblos originarios” en las experiencias de radios comunitarias relevadas⁴, recabo testimonios de comunicadoras y comunicadores mapuches y de otras personas que hablan de la presencia de “pueblos originarios” o “pueblo mapuche” en estas emisoras. Abordo específicamente al pueblo Mapuche, que en la región provincial es un pueblo originario organizado y reconocido por el estado. Sin embargo, en la región patagónica no es el único pueblo originario con identidad propia. Se puede observar que, en la

---

³ Según la legislación vigente para medios audiovisuales a nivel nacional (Ley 26522), las radios escolares, las socioeducativas y las de pueblos originarios pertenecen al sector de Emisoras Públicas No Estatales, mientras que las que popularmente se conocen como “comunitarias” pertenecen al sector de Emisoras Privadas Sin Fines de Lucro. Los tipos de emisoras se completan con las Privadas Comerciales, que ocupan la mayoría del espectro radioeléctrico en la actualidad.

⁴ Radios que emiten por antena y, en la mayoría de los casos, también por internet. No fueron relevadas radios online, que emiten solamente por internet.

actualidad, comienza a hacerse referencia como Mapuche Tehuelche⁵ en los espacios de coordinación y organización Mapuche⁶.

Radio y uso de la memoria

La radio como medio de comunicación, sigue siendo importante en el consumo cultural comunicacional de Argentina, como le demostró el Encuesta Nacional de Consumos Culturales publicado en 2023⁷: “El 67% de la población escucha radio; sobre todo FM y a través del aparato tradicional. Los programas más elegidos son los musicales, los informativos y los deportivos”; “El 80% de quienes tienen entre 50 y 64 años escucha radio y conforman el rango etario que más realiza este consumo. En el extremo opuesto, el 34% de jóvenes que tienen entre 13 y 17 escuchan radio”, establece el informe. Es decir, las juventudes escuchan en menor medida el dispositivo tecnológico “radio”, aunque siguen escuchando el formato radiofónico en podcast y radios online donde el dispositivo es el celular. Por lo tanto, otros usos de la producción radiofónica, como es la realización de podcast o la transmisión por plataformas de audio y video en internet, nacen del trabajo sonoro que propone la radio.

La radio ha sido, y sigue siendo, un medio fundamental en la comunicación comunitaria y popular latinoamericana. La radio de Amplitud Modulada sigue siendo el único medio disponible en algunos parajes de la provincia de Río Negro y otras provincias de la Patagonia donde aún no ha llegado ni el teléfono ni la conectividad a Internet. La oralidad, con sus posibilidades expresivas, sigue configurando un lenguaje fundamental y prioritario en la rehabilitación de las memorias de los pueblos originarios. Esta rehabilitación de la memoria oral, en el contexto de un medio de comunicación comunitario, tiene una dimensión colectiva que potencia esa palabra expresada.

Particularmente en los pueblos originarios, la palabra expresada en la lengua originaria tiene un potencial aún mayor al que puede producirse en el uso de la radio en

⁵ Coordinadora del parlamento mapuche Tehuelche. ver mención en artículo de FARCO <https://agencia.farco.org.ar/home/el-pueblo-mapuche-prepara-una-gran-movilizacion-a-viedma-para-el-10-de-junio/>

⁶ Río Negro, como parte del territorio patagónico, sigue sufriendo las consecuencias del proyecto de vaciamiento del territorio, que parece reactivarse como conflicto cuando unas pocas comunidades originarias vuelven a resistir los desalojos. Como señala Lenton (2010), la República Argentina careció de un “proyecto” sobre los territorios que anexaba por la fuerza. Las tierras se lotearon y privatizaron no tanto por la agencia estatal como a pesar de ella (p.43). Las memorias de los exterminios, los campos de concentración de indios, la esclavitud a la que fueron sometidas mujeres y niños, los desplazamientos forzados, aún forman parte de la “tristeza” de las memorias que aparecen en los relatos de las familias mapuches.

⁷ https://www.cultura.gob.ar/media/uploads/encc2023_informe_preliminar.pdf

poblaciones excluidas en general por diversos motivos. La lengua, en el caso mapuche el mapudungún, expresada al aire en las radios, constituye un ámbito de reivindicación político fundamental, cuya profundidad excede la información de un mensaje:

Antiguamente mis abuelos se escondían para hablar en mapudungún, o para hacer una ceremonia había que hacerla en secreto. Ahora es tiempo de salir. Es momento de mostrar lo nuestro, demostrar y recuperar espacios, recuperar lo que hemos perdido”, dice Hugo Corihuala de radio ECOS Taiñ Mapu de la ciudad de Allen y agrega: “La radio es fundamental para esto”.

La comunicadora mapuche Karina Hernández, que conduce uno de los programas centrales de la mañana de Radio Encuentro, emisora comunitaria de la ciudad de Viedma, al señalar la perspectiva comunicacional en su vinculación con la identidad y la memoria, dice:

Yo comencé a hacer comunicación desde chica y me acompañó en el reconocimiento de mi identidad. Tengo 44 años y mi familia es negacionista, no se reconocen de pueblos originarios, son muy argentinos. Cuando me reconozco como mujer mapuche, y entendiendo la historia por la que estamos atravesando en estos territorios, veo que en los medios no estaba la comunicación de los pueblos originarios. Así que arranqué primero buscando en mí y luego comunicando eso en los espacios de radio y una revista tipo fanzine que realicé. Me sirvió también para entender que cuando se cuenta la historia desde otro espacio, no es lo mismo que la contemos nosotros. También me di cuenta que no sólo nos pasa al pueblo mapuche, sino también a los otros pueblos que somos tantos en estos territorios. Es importante que los lamien y pu lamien entiendan que necesitamos comunicadores de pueblos originarios para que se pueda dar el mensaje claro de qué es lo que sentimos cuando nos arrebatan la cultura, las tierras.

El ejercicio de la comunicación desde las radios comunitarias, en estos casos analizados, es una forma de construcción del pasado desde el presente. "Los sujetos interpretan su propia historia (y la historia de los otros), pero no lo hacen simplemente como a ellos

les place, pues la interpretan bajo circunstancias que ellos no han elegido". En otras palabras, las interpretaciones históricas se manejan dentro de un margen para la interpretación (Briones, 1994, p.111).

Como señala Karina, la memoria tiene sus cauces posibles de acuerdo con lo que se quiere o se puede recordar y, en ciertos momentos, se abre paso para ser expresada. Walter Delrío al hablar de la Historia y la Memoria, y parafraseando a Paul Ricoeur, dice que la memoria es el conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado al curso de la Historia: "la memoria asume y desea la labor de ser fiel y exacta, tiene por objeto la fidelidad y la exactitud", es decir, "lo que ha tenido lugar". Allí, es donde podemos encontrar recorridos perdidos en las memorias oficiales, hechos no pensados y no descriptos por la historiografía (Delrío, 2018, p.73). Hacer comunicación en las radios es una tarea diaria de construcción de memoria desde un presente que interpela y desafía a comunicadoras y comunicadores cuando en la actualidad se persigue y reprime al pueblo mapuche.

Los medios de comunicación han sido un ámbito fundamental de disputa en la construcción, ocultamiento y manipulación de la historia de exterminio a los pueblos originarios. Los propietarios de esos medios y sus intereses marcaron los discursos que se presentaron a la sociedad que accedía a ellos y erigieron la historia oficial del estado nación. Como señala Walter Delrío (2018), la construcción de discursos y modos de representación dominantes y la invisibilización de los otros modos de contar la historia forman parte de los procesos de subalternización.

Paula Cecchi (2014), en su estudio sobre comunicadoras y comunicadores mapuches, analiza cómo las comunidades originarias son partícipes de un proceso de constitución de memorias colectivas donde la recuperación de las formas tradicionales de comunicación implica disputas o "luchas por el pasado" estructuradas por procesos de dominación. A su vez, esas memorias operan en diálogo o disputa con otras memorias, principalmente con la nacional oficial.

La entrevistada Karina Hernández, al hablar de la memoria, menciona la "negación" en su familia del reconocimiento de su identidad mapuche:

En el caso de los abuelos y abuelas, no es que no quieren reconocerse porque les da vergüenza, es que se ha pasado mucha tristeza, mucha miseria. A mi abuela la separaron de sus hermanos y la llevaron a una casa para que la críen y a sus

padres los mataron. Así hay un montón de historias similares. Cuando llegaron a Carmen de Patagones, a Villa Lynch, a Villa del Carmen, los traían en el tren, son historias de mucha miseria y tristeza. Mi abuela me contaba de no tener calzado... y ella no entendía... porque ella parecía que tenía recursos, que tenía ovejas, pero en realidad estaban sometidos por esta gente blanca que siempre se sintió superior y hacía que nuestros abuelos sientan eso. Entonces cuando llegaron acá sintieron que podían tener una casa como la que tenía el huinca, el blanco, un auto, y se silenció todo lo que había quedado atrás. Siento que tiene que ver con la tristeza.

A mi abuela su mamá le había dicho que no podía hablar la lengua porque la iban a matar. Gracias a los diferentes relatos es que podemos recuperar y salir con orgullo a decir que somos los pueblos originarios.

El uso de la lengua, como instrumento cultural que se practica socialmente, ubica a la radio como un medio valorado para revitalizar esa práctica. Cada mañana, Karina saluda y se despide de su programa en mapudungún. En las informaciones que comparte en los reportes para la red de radios comunitarias FARCO, relata las noticias incorporando palabras como “werkén”, “la lof”, “el newen”. Como gesto, lo valora como un agregado en el proceso de fortalecimiento de su identidad mapuche. El uso de la lengua, al tiempo que presupone un contexto social en el que adquiere sentido, constituye una práctica performativa que produce efectos sobre ese mismo contexto (Silverstein 2000). Como señala Cecchi (2014), los hablantes de una lengua, además del uso referencial que hacen de ella, utilizan sus conocimientos de las reglas meta-comunicativas de acuerdo a sus fines y objetivos en diferentes situaciones sociales. Estos usos tienen efectos en la constitución de relaciones sociales, que pueden fortalecer los sentidos de comunidad, pero también de diferencia y de desigualdad (p. 105).

Lo mapuche en la agenda de las radios comunitarias

En la provincia de Río Negro, no existen emisoras de radio con licencia adjudicada a una organización de pueblo originario. La única licencia de radiodifusión adjudicada es al canal de televisión Wall Kintun en la ciudad de San Carlos de Bariloche, una emisora nacida en diciembre del 2012, al calor de la ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual. Wall Kintun es el primer canal en todo el país cuya licencia fue concedida a los pueblos originarios y es gestionado por la comunidad Buenuleo.

Sin embargo, lo mapuche aparece en las radios comunitarias de modos cada vez más diversos. Desde programas radiales específicos de comunidades hasta la realización de emisiones especiales en fechas como el año nuevo mapuche o con el ingreso de la temática en una agenda reivindicativa de las distintas luchas que el pueblo mapuche lleva adelante. También, se incorporan, desde las comunicadoras y comunicadores, periodistas que se identifican como “comunicadoras/es del pueblo mapuche” o en conjunto con las agendas de los movimientos feministas o ambientales.

Haciendo un poco de historia, podemos decir que la participación indígena en la historia de la radio popular en Latinoamérica se vincula con experiencias de radios educativas, alfabetizadoras, evangelizadoras, como Radio Sutatenza en Colombia y Radio La voz de Coloma en Guatemala que, desde fines de la década del 40 en adelante, tienen a los pueblos originarios como destinatarios de sus estrategias. Otro caso es el de CORAPE, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, proyectos de carácter educativo que tenían a los pueblos indígenas como población destinataria, pero que, con el paso de los años y los cambios en las coyunturas políticas de los países y la región, fueron radios que adquirieron otros protagonismos de las comunidades originarias, llegando a protagonizar movimientos populares revolucionarios en la región, tal es el caso de las radios populares bolivianas y ecuatorianas en los procesos de la primera década del siglo XXI.

En la década de los 80, surgen los primeros proyectos radiales y de comunicación que se identifican como indígenas en Argentina, sin embargo, en la provincia de Río Negro, las radios populares y comunitarias que nacen a fines de los 80 no tenían una identidad originaria o mapuche.

En la segunda mitad de la década de los 80, producto de la conformación de las primeras organizaciones mapuches, se abren en Río Negro ciertos debates en donde comienza a cuestionarse el exterminio de las poblaciones mapuches, los desplazamientos forzados, las consecuencias sociales y psicosociales de la denominada “Campaña del desierto”. Por ejemplo, en 1985 se crea el Consejo Asesor Indígena donde confluyeron, por un lado, formas organizativas ya existentes de pequeños productores de mercancías agrarias orientadas a una mejor comercialización de su producción y, por otro, la incipiente reivindicación del ejercicio de una identidad

diferenciada y del reconocimiento estatal de derechos específicos destinados a los pueblos indígenas (Iñigo Carreras, 2020).

Luego, en los primeros años de la década del 90, radios de Neuquén, La Pampa y Río Negro forman la Red Norpatagónica de Radios Populares, inspirados por las experiencias latinoamericanas. Por testimonios recabados de personas que participaron de esas reuniones, lo mapuche no aparecía como temática destacada en los debates de las radios. La Red Norpatagónica en los años posteriores se sumará a otras radios comunitarias del país para conformar el Foro Argentino de Radios Comunitarias en 1995.

En Argentina, se sanciona en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), donde se reconoce la comunicación como derecho humano, también de las comunidades originarias. Anteriormente, el Decreto Ley N° 22.285 de la dictadura militar impedía que las organizaciones sociales y los pueblos originarios sean propietarios de licencias para operar emisoras de radio y televisión. Sin embargo, a pesar de la prohibición, estas emisoras existían y, en muchos casos, eran legitimadas y acompañadas por las comunidades en las cuales se asentaban. En el marco del debate de la LSCA, estos medios adquirieron mayor visibilidad. El Equipo de Comunicación de Pueblos Originarios, conformado por integrantes de diferentes organizaciones indígenas, presentó el proyecto Comunicación con identidad. El proyecto planteaba que se incluyera en el cuerpo de la Ley el reconocimiento del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas (Cecchi, 2014). Se buscaba que la Ley incluyera una nueva categoría de medios de “pueblos indígenas” que se diferenciara de los medios comerciales, de los medios comunitarios y de los medios públicos. Finalmente, las emisoras de pueblos originarios fueron incluidas dentro de los medios Públicos No Estatales como señalamos anteriormente.

Una de las radios que, en la provincia de Río Negro, tiene la identidad mapuche en los fundamentos de su creación es Eco FM 99.3 Taiñ Mapu de la ciudad de Allen, Valle Medio. El equipo de la emisora dice que “una radio puede cambiar muchas cosas, eso lo sabemos y lo estamos demostrando en Allen”. Valeria Romero, integrante de la radio, dice que siempre escucharon la radio en el campo y soñaban con estar “dentro de la radio” y que pensaron que podían dejar una radio como legado a los jóvenes. La radio se encuentra habilitada como Asociación Civil, por lo que pertenece al sector Privado

Sin Fines de Lucro. Podría haber sido inscrita y organizada como una radio Pública No Estatal. Sin embargo, decidieron hacer una radio “intercultural”.

Sentidos de lo intercultural

Lo mapuche, en las radios comunitarias de la provincia de Río Negro, no se presenta en radios gestionadas por organizaciones mapuches, las cuales hayan adoptado el modelo de emisoras de pueblos originarios públicas no estatales que habilitó la LSCA.

El análisis de los casos estudiados por Paula Cecchi en su tesis permite comprender en qué sentido lo mapuche define que los medios de comunicación propios tienen una función estratégica, relacionada con sus modalidades de acción:

Los medios de comunicación propios son importantes en un doble sentido: para organizar las acciones de protesta (saber dónde se realizará una acción, cuándo, organizar cómo trasladarse, etc.) y para dar a conocer el punto de vista mapuche sobre el conflicto y legitimar sus formas de acción. En los casos analizados, las instancias de protesta y litigio, con picos de visibilidad de corta duración, implicaron procesos performativos y de aprendizaje, a partir de lo que los mapuche comenzaron a pensar en construir medios propios como parte de sus estrategias de más largo plazo (Cecchi 2014, p. 72).

En el caso de la radio ECO Taiñ Mapu, optaron por una emisora que se inscriba dentro de las radios privadas sin fines de lucro, con un sentido de lo intercultural que se expresa así en palabras de Hugo Curihuala:

Veíamos qué perfil darle a la radio. Si nosotros hacíamos una radio totalmente mapuche, con la lengua mapuche, ni nuestra propia gente la iba a escuchar, la íbamos a sectorizar. Entonces yo tuve la idea que teníamos que ampliarla y hacerla conocer. Compartir con los demás porque nosotros no somos los mismos de antes. La interculturalidad nació ahí. Querer recuperar la cultura no es rechazar la cultura del blanco. Que no es la cultura del huinca que es el ladrón, el sinvergüenza. No todos los blancos son huincas.

A pesar que en la provincia no hay emisoras radiales con licencias otorgadas por el estado como emisoras públicas no estatales de pueblos originarios, sí existe un entramado comunicacional que se expresa en emisoras interculturales y otras emisoras

comunitarias que acompañan las reivindicaciones de las organizaciones mapuches. En el caso de Radio Encuentro, una emisora de perfil informativo, con más de 30 años de trayectoria, no manifiesta una identidad “intercultural”, sin embargo, la comunicadora mapuche Karina Hernández señala lo siguiente:

Esta radio, Radio Encuentro, es una de las pocas radios donde se le ha dado espacio a nuestras comunidades, y al pueblo que vive en las periferias de la ciudad y que muchas veces son los que toman terrenos y construyen. Son lamien, son hermanos de nuestro pueblo que están en proceso de identidad. Yo hoy puedo decir que soy una mujer mapuche. Hoy que a diario comparto con vecinos y vecinas, a los cuales saludo y me despido en mi lengua, a quienes les digo que es el kurruf, el viento, que está de tal lado, es un privilegio. Creo que mucha gente se va a poder acercar a los talleres que se dan en la radio y que vamos a ser cada vez más comunicadores y comunicadoras mapuches que vamos a poder hacer comunicación.

El sentido de lo “intercultural” sigue siendo un espacio de disputa político y, al analizar esa disputa en relación a los medios de comunicación, aún más. Un amplio abanico de posibilidades se presenta en la vinculación entre radios y pueblos originarios: desde la gestión de un medio propio de un pueblo originario, que hoy en día puede ser reconocido y fomentado por el estado hasta la participación en espacios radiales de identidad mapuche o el protagonismo de comunicadoras y comunicadores que se identifican como mapuches en medios de comunicación que no se autoidentifican como interculturales. En Río Negro, la agenda comunicacional, especialmente de las radios comunitarias, se encuentra atravesado por la agenda del pueblo mapuche. La coyuntura política de los últimos años, la organización y resistencia del pueblo mapuche, el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la persecución de Facundo Jones Huala, la represión y el encarcelamiento de mujeres con sus hijos, entre tantos otros hechos, marcan un protagonismo vigente en las radios comunitarias. Como señalamos anteriormente, la agenda de los pueblos originarios también se hace presente en los espacios con otras identidades como las organizaciones feministas y las ambientales. La lucha por la tierra, por la defensa de la salubridad de los ríos y costas en la provincia,

por los derechos de las mujeres y diversidades también son espacios de construcción de la disputa por lo “intercultural”.

Los sentidos de lo “intercultural” varían, como lo sintetiza Briones (2008), desde la integración a la sociedad existente de los grupos marcados como diferentes, hasta la transformación de las relaciones y estructuras sociales basada en el diálogo de saberes, pasando por el “respeto” basado en una “tolerancia” ejercida desde una posición de poder. Analizar la “interculturalidad” conlleva además reconocer diferentes supuestos sobre lo que se asume como “cultura”. Sin embargo, esos sentidos cobran fuerza o se debilitan en el marco de los contextos y climas de opinión que habilitan las coyunturas políticas y económicas. La provincia de Río Negro, y la Patagonia en general, es un territorio que adquiere cada día mayor protagonismo geopolítico en un mundo que va agotando sus fuentes de agua, minerales y la biodiversidad. Por lo tanto, a medida que aumenta la resistencia de los pueblos, se va agudizando la represión hacia éstos, creando climas de opinión que justifiquen las medidas represivas. Los medios de comunicación son escenarios privilegiados para esas estrategias.

La disputa en el escenario mediático es desigual, como en otros campos como el educativo o el cultural (sólo por mencionar espacios de la disputa cultural), a pesar de las leyes que han reconocido los derechos de las comunidades originarias a la comunicación y a gestionar sus propios medios. Sin embargo, la visibilización de la perspectiva de los pueblos originarios, la legitimación de sus luchas y sus formas de acción política son tareas más diversas que la gestión de un medio propio. Es abrir este abanico de estrategias comunicacionales donde las alianzas se mueven de acuerdo a las conflictividades que se desatan en diversas coyunturas.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Briones, Claudia (1994). Con la tradición de todas las generaciones pasadas gravitando sobre la mente de los vivos: usos del pasado e invención de la tradición. *RUNA XXI. Archivo Para Las Ciencias Del Hombre*, 21(1), 99-129. <https://doi.org/10.34096/runa.v21i1.1395>.

Cecchi, Paula. (2014). *Estrategias de lucha y comunalización de los pueblos indígenas en torno al proyecto de comunicación con identidad*. [Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas]. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras-Departamento de Antropología.

Delrio Walter, Diego Escolar, Diana Lenton y Marisa Malvestitti (comps.) (2018). *En el país de nomeacuerdo. Archivos y memorias del genocidio del estado argentino sobre los pueblos originarios (1870-1950)*. Viedma: Ed. de la Universidad Nacional de Río Negro.

Iñigo Carrera, V. Consejo Asesor Indígena (Provincia de Río Negro, 1985-2020). 2020 https://repositoriosdigitales.mincyt.gov.ar/vufind/Record/RIDUNRN_ba3f71c8ecb88337c8dd217983c48544

Lenton, Diana. (2010). La “cuestión de los indios” y el genocidio en los tiempos de Roca. Bayer, Osvaldo. *La crueldad argentina: Julio A. Roca y el genocidio de los pueblos originarios* / Osvaldo Bayer y Diana Lenton. - 1a ed. - Buenos Aires: RIGPI.

ANEXO

Karina Hernández. Comunicadora Radio Encuentro, Viedma, Argentina.

Ángela Cuc. Comunicadora Maya, Guatemala. ALER

Inicio asamblea de FARCO 2024

Radio Eco. Allen, Argentina