

**PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGIA
11-15 Julio 2005 – Rosario Argentina Publicado en CD**

Simposio Antropología Crítica en América Latina

Coordinador: Dr. Pierre Beaucage

Cocoordinadores: Lic. Edgardo Grabulsky Dr. Rodrigo Sepúlveda

**INDÍGENAS, MIGRANTES, CIUDADANOS. PASADO Y PRESENTE DE UNA
SOCIEDAD FUNDADA EN LA NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA.**

TAMAGNO, Liliana Ester

Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social LIAS
Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Universidad Nacional de La Plata
Correo electrónico: ltamagno@museo.fcnym.unlp.edu.ar

Resumen:

En este trabajo se describe la revisión crítica de ideas fuertemente arraigadas no sólo en el imaginario social sino también en la academia: la ciudad como expresión de la modernidad, del progreso y de la racionalidad y los conceptos de aculturación, pérdida de identidad, marginalidad, exclusión, desmemoria. Revisión que hizo posible: a) comprender la dinámica sociocultural y política de los tobas urbanos realizada en una relación sin solución de continuidad con las poblaciones de origen; b) revalorizar ciertos momentos de la historia del pueblo toba superando tanto las posturas propias de la antropología culturalista y esencialista - que se resiste a reconocerlos como tobas-, como las de una antropología progresista -que duda de la significación política de sus acciones en tanto los piensa como conservadores y atados al pasado-; c) proyectar este conocimiento a la comprensión de la cuestión indígena en general; d) proyectar el conocimiento producido con ellos al análisis de los conurbanos de las grandes ciudades, poblados por migrantes internos - muchos de ellos descendientes de indígenas- sumidos en grados de pobreza y enajenación impensados en la Argentina de otros tiempos y e) encontrar paralelismos en cuanto a los dispositivos de control y represión ejercidos sobre las poblaciones indígenas y actualizados luego por terrorismo de estado.

Introducción.

Respondiendo a la convocatoria de este simposio en cuanto a “abrir perspectivas de reflexión e intercambio en la dirección de la aprehensión de las herramientas de la teoría crítica y de la actitud activa del investigador como un intelectual con relación a los problemas de su tiempo” presentaré una serie de afirmaciones que son el resultado de casi 20 años de trabajo centrado en la necesidad de comprender la presencia de gente indígena toba migrante en la ciudad. Los interrogantes que acompañaron los primeros momentos de la investigación y el camino teórico recorrido han sido presentados parcialmente en numerosos trabajos y congresos de la especialidad siendo el trabajo de tesis doctoral (Tamagno, L. 2001) la síntesis de gran parte de esa trayectoria. La longitud de este texto no permite abundar en cada uno de los planteos teóricos utilizados ni en los innumerables momentos del trabajo de campo -complementando la investigación con la extensión universitaria y con el dialogo franco y abierto con la gente toba con la que trabajé y trabajamos-.

Siempre supe de los riesgos de las extrapolaciones y de las proyecciones, pero también supe de las complicidades con las hegemonías que significa circunscribir situaciones y describirlas con la neutralidad que conlleva a desvincularlas de la historicidad de los contextos económicos y políticos en las que se desarrollan. En este sentido supe desde los comienzos que los resultados de aquel trabajo que comenzó en Villa Iapi¹ con un grupo de familias tobas, no generaría sólo conocimiento sobre el pueblo toba o parte de él, sino que implicaba una reflexión sobre la ciudad y los conurbanos, sobre los procesos migratorios que constituyeron la historia de nuestra nación y sobre la construcción de identidades en contextos de transformación. La certeza de que en definitiva estaba analizando la sociedad que tobas y no tobas conformamos, implicó una cierta forma de involucrarme en aquello que desentrañaba y que superaba ampliamente el compromiso con las familias con las que trabajaba. Estaba analizando mi país en el contexto mayor de la América Latina morena y dependiente, en el contexto de esa América Latina a la que no la dejan parir lo mejor de sí, ahogada en los proyectos de quienes fueron y son los saqueadores. Vinculando la violencia y las violaciones de los derechos humanos cometidos con los pueblos indígenas ante la necesidad de apropiarse del territorio y someterlos a mano de obra casi esclava con la violencia y las violaciones a los derechos humanos cometidas para derrotar a quienes se oponían a la entrega y el enajenamiento del patrimonio nacional.

En este sentido y en un constante *dialogo con la academia* –revisando lo dicho con anterioridad sobre el pueblo toba a la luz de otros referentes teóricos y de lo observado- y *diálogo con el campo* –dejándome llevar por algunos acontecimientos no previstos y acompañando las necesidades, intereses y reclamos de la gente indígena- (Tamagno, L. 2002) puedo afirmar hoy que sin un análisis de la cuestión indígena que supere los límites de todos los mecanicismo, los evolucionismos, los culturalismos y los relativismos no podrá comprenderse la crisis que como sociedad nos aqueja y que ha conducido a grados impensados en otros tiempos de desigualdad, entrega del patrimonio nacional, enajenación y expresiones individuales de violencia.

Las presencias

A pesar de **que desde la sociedad en general y también desde los ámbitos gubernamentales se expresan discursos que evidencian un mayor reconocimiento de la cuestión indígena**, la situación de pobreza, de explotación y de inaccesibilidad a todo aquello que en las condiciones actuales implica gozar de los “derechos de todo ciudadano”, no han cambiado; incluso en algunas regiones del país ha empeorado. **Los referentes de los pueblos indígenas no dejan de plantear con hartazgo e incluso con indignación que, en tanto las organizaciones que dicen trabajar para ellos consiguen fondos, sus propias organizaciones, aun aquellas con proyectos bien fundados, no logran obtener financiación**². Los reclamos no escuchados o reprimidos que se suceden cotidianamente a lo largo y lo ancho de todo el país y que no aparecen en los medios de comunicación masivos que están al servicio de la hegemonía, sino a través de los esfuerzos de medios de comunicación alternativos, hablan por sí solos³. También es un ejemplo de ello lo

¹ Una de las tantas villas miserias del conurbano bonaerense, que acusa en el Censo de Villas de 1968 80% de población migrante proveniente de la Provincia del Chaco.

² -“Al principio dicen venir con el interés de conocernos y de colaborar, luego vienen equipados incluso con camionetas y luego dejando poco y nada para nosotros, desaparecen, así es no mas” (La Plata 1999). “Yo me preguntó por qué los que dicen que trabajan para nosotros consiguen subsidios y nosotros que estamos organizados no recibimos nada?” (La Plata 2001). Testimonios como estos han sido recogidos más de una vez a lo largo de nuestra tarea de investigación.

³ La represión y desalojo en San Martín del Tabacal, provincia de Salta. La concentración de comunidades Mbya Guaraní en la Plaza Central de Posadas, provincia de Misiones que tuvo como detonante la muerte por desnutrición de una niña. Los reclamos de las comunidades Mbya Guaraní sobre sus derechos sobre las tierras que ocupan y que fueran donadas por la Empresa Celulosa Argentina a la Universidad Nacional de La Plata (Ver Tamagno y otros 2004 y Tamagno y otros 2004). Los serios planteos realizados por diferentes organizaciones indígenas reunidas en el Bolsón, Provincia de Río Negro en el Segundo Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares los días 29 y 30 de enero de 2005.

acontecido en el Seminario Sobre Derechos Humanos y Discriminación, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Agosto del 2004 ya que, mientras en los paneles se trataba el tema de los derechos de los pueblos indígenas, las denuncias de que las topadoras estaban amenazando a la gente del Tabacal en Salta que sería desalojada, indignaba a los presentes que pedían a los representantes gubernamentales una pronta intervención; la respuesta que se recibió fue que se estaba actuando y que se había programado un reunión entre los representantes indígenas y los dueños del ingenio, la respuesta aumentó el grado de indignación pues colocaba en un mismo plano de igualdad a víctimas y victimarios.

Los medios alternativos y las agencias de información de las propias organizaciones de los pueblos indígenas se encargan diariamente de dar a conocer el verdadero estado de situación, expresando sus presencias hoy en nuestra sociedad, no sólo en los lugares de origen sino también **en las grandes ciudades a donde han llegado en busca de mejores condiciones de existencia**. Algunos llegaron conformando los movimientos poblacionales que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, acompañaron los procesos de urbanización de los países dependientes (Tamagno, L. 2001), provocando verdaderos aluviones poblacionales. Nuestro país no fue la excepción y el término “aluvión zoológico” expresó el racismo del que está preñada nuestra sociedad. Otros fueron llegando luego y continúan haciéndolo, a veces instalándose definitivamente, a veces yendo y viniendo a y desde sus lugares de origen, en un constante movimiento, como es el caso de quienes conforman el pueblo toba, nucleándose donde quiera que se encuentren y las condiciones materiales así lo permitan (Tamagno, L. 2001).

Estas presencias deben ser valoradas en más de un sentido ya que son indicadores de que:

- **no desaparecieron** a pesar de las **ansias de homogeneización** de los “proyectos civilizatorios” que comenzaron a partir de la conquista y colonización, siendo el antecedente de lo que hoy se denomina “globalización”
- **no desaparecieron** a **pesar del aniquilamiento, el confinamiento y la explotación** a la que fueron sometidos,
- **no desaparecieron** a pesar de la **subestimación, la discriminación y el racismo** que no fueron más que (Menéndez, E. 1972) **el modo de relación establecido en los países dominados por el modo de producción capitalista, en su necesidad de apropiarse del territorio y reducir gran parte de las poblaciones a mano de obra explotada.**

En este sentido sus presencias hoy tienen un significativo valor agregado ya que es **la presencia que se hace visible luego de innumerables derrotas** que por lo visto no han logrado destruir -al menos en quienes aparecen hoy como referentes- **la fuerza como para seguir luchando en pos de lo colectivo comunitario**, poniendo en práctica una serie de **acciones que se nos aparecen como verdaderas subversiones** en términos de Aníbal Quijano (1988): subversiones lingüísticas, subversiones culturales, subversiones simbólicas que **implican concepciones opuestas a las hegemónicas** acerca de la vida, de la muerte, del cosmos, de las relaciones de los hombres entre sí y de éstos con la naturaleza, de los modos de resolver tensiones y conflictos y de los modos de transmitir sus valores a los más jóvenes. Concepciones que distan sobremanera de las que han conducido a Occidente a la crisis en que se encuentra⁴.

⁴ Las imágenes de los referentes zapatistas “bajando” desde sus montañas a las ciudades mexicanas para explicar su lucha y reclamar en el parlamento; las bancas del parlamento boliviano que muestran a los representantes de los pueblos indígenas vestidos con sus propios vestidos en señal de no resignar su modo de vida; las imágenes de los representantes indígenas de los pueblos de la Amazona brasilera llevando al parlamento sus exigencias y sus reclamos, son una muestra de ello. Muestra digo pues no son más que el emergente de y la expresión de lo que cotidianamente acontece en los lugares de donde provienen y en los cuales siguen reproduciendo, a pesar de todo, sus formas de existencia.

Planteo a su vez **la necesidad de interpretar estas presencias como emergentes de trayectorias individuales pero siempre colectivas.** Trayectorias a lo largo de las cuales han realizado una serie de experiencias que les han permitido **sintetizar de un modo particular la propia historia y la historia de la sociedad de la que forman parte.** Historia desde la cual **sólo se piensan a sí mismos,** sino piensan y reflexionan críticamente sobre la sociedad que junto con ellos conformamos.

La necesidad de revisar algunas concepciones teóricas, tanto sobre la ciudad como sobre la etnicidad

- La **presencia** de los pueblos indígenas incluso en las ciudades, reconociéndose como tales y mostrando su **distintividad,** es una presencia cuyo análisis hecha luz no sólo sobre las transformaciones de las cuales son capaces los pueblos indígenas, sino también **sobre la conformación de las sociedades de las que forman parte en tanto indígenas y en tanto ciudadanos.**
- Presencia que renueva la necesidad de retomar -para continuarla- la **revisión de ciertas teorías sobre la ciudad,** así como algunos de los supuestos que las fundaron y de los conceptos que las acompañaron: **anomia, marginalidad, exclusión;** todo ello en el marco de interpretaciones culturalistas y de un evolucionismo que pretendió ver las ciudades como expresión de la "modernidad" y la "civilización" y no como **espacios donde se concentran y expresan las tensiones y contradicciones de la sociedad de la cual la ciudad forma parte.**
- En la ciudad **se desarrollan las culturas de las poblaciones que la habitan,** mezclándose y transformándose, compartiendo un sinnúmero de situaciones y sin embargo no perdiendo su carácter distintivo, semejando en su efecto a los **flujos o las corrientes de un río** (Barth, F. 1976, 1984, 1989; Hannerz, U. 1997)
- **Así los indígenas se transforman y no dejan de ser indígenas** pues el límite o frontera que los separa de los demás permanece toda vez que mantienen su **distintividad y desde ella se relacionan con el contexto** (Barth, F. 1976, 1984, 1989; Bartolomé, M. 1987; Pacheco de Oliveira, J. 1998, 1999).
- Las **apelaciones al pasado** no deben interpretarse como meras expresiones del pasado o de la tradición y menos como indicadores del atraso. Son realizadas desde el presente y proyectadas al futuro, incluso a veces como utopías (Barabas, A. 1996, 2000; Pacheco de Oliveira, J. 1999b; Bartolomé, M. 1997)
- Nunca estuvieron **ni están a los márgenes y tampoco estuvieron o están excluidos.**
- Los indígenas que lograron sobrevivir al aniquilamiento por guerra o por enfermedades, por arrinconamiento o explotación, **no siguieron indefectiblemente el camino de la aculturación y la destribalización** que tan enfáticamente pronosticara el desarrollismo y que las trompetas de la "globalización" hacen resonar hoy nuevamente (Tamagno, L. 2001).
- Lo **comunitario persiste,** las identidades étnicas persisten y sus presencias pueden ser interpretadas como verdaderas subversiones al orden establecido por el blanco, de allí la **incomodidad que generan en los sectores que pretenden acallarlos** a fin de conservar una hegemonía fundada en el racismo y la explotación.

- **La etnicidad no implica homogeneidad**, hay muchas formas de ser indígena, hay muchas formas de ser toba. La identidad étnica se expresa entonces en el hecho de **reconocerse en un origen y en una historia común y en actuar de modo comunitario, de pensar y de actuar sabiendo que pertenecen a un conjunto mayor** (Cohen, A. (1985))
- La etnicidad se funda además en **relaciones de parentesco**, siendo el parentesco un valor que permite la reproducción del grupo y sus intereses (Bourdieu, P. 1980)
- La identidad se refuerza también en el mantenimiento de la lengua y en la conformación de verdaderas **comunidades de habla** Ibáñez Caselli, M.A. y Tamagno, L (1999).
- La identidad también es **política en el sentido de que coadyuva a la sobrevivencia en un medio signado por la dominación y la desigualdad** y en la medida en que expresa los intereses del grupo (Bartolomé 1997).
- La identidad étnica **no es excluyente de una identidad de clase** (Cardoso de Oliveira, R. 1992) , se es indígena y se es ciudadano pobre de un país dependiente.

Cómo aprendimos a conocer a los pueblos indígenas. Las falacias

- Pensemos en la clásica imagen frecuente en los textos escolares **del indio de taparrabo y flecha**, viviendo en **casas de paja y adobe**; imagen que con frecuencia era reproducida en “inocentes” maquetas, con las que mostrábamos a los mayores nuestras destrezas plásticas. Pensemos en la imagen construida del indígena salvaje -más vinculado a la naturaleza que a la sociedad, en su carencia de organización social- que **atacaba las poblaciones blancas mediante el “malón”, resistiéndose a aceptar las “bondades de la civilización”**.
- Pensemos también que nos enseñaron **que dichas poblaciones habían desaparecido con la Conquista del Desierto por el Sur y con la Campaña del General Victorica por el Norte**, que llevaron la “civilización” a los más recónditos lugares del territorio argentino; que en nuestro país -a diferencia de otros países latinoamericanos- no había indios y que, debido a las importantes oleadas de inmigrantes extranjeros nos reconocíamos como un país de inmigrantes, “venido de los barcos” y casi europeo.

Estos supuestos comienzan a aparecer como falacias

- cuando entendemos siguiendo entre otros a Peter Worsley (1976) **que la expansión colonial no fue mas que la expansión del modo capitalista de producción**, modo de producción que fue impuesto por los conquistadores en su búsqueda de oro, siervos y almas. Conquistadores que mientras prometían civilización se apropiaban del mundo convirtiendo a sus habitantes en mano de obra esclava (Bartolomé, M. 1987).
- cuando reconocemos en la conquista de América el **mayor genocidio de la historia de la humanidad** (Escudero, J.C. 1992)
- cuando aceptamos, siguiendo al antropólogo argentino Eduardo Menéndez (1972), que **el racismo fue el modo de relación que Europa estableció con América** y que lejos de ser producto del desconocimiento tuvo una importante apoyatura científica que justificó el exterminio.

- cuando reconocemos que **la llamada Campaña del Desierto significó el exterminio de las poblaciones que interferían en la necesidad de avanzar sobre la propiedad de la tierra**, que la perversamente llamada “Campaña del Desierto” posibilitó la apropiación de los territorios que conformarían los grandes latifundios que son hoy la codicia de los extranjeros que ven en ello no sólo el valor de la tierra sino el de recursos no renovables, que siguen siendo la riqueza de nuestro país a pesar de los sucesivos despojos⁵ y que la campaña del General Victorica por el Norte **implicó la “pacificación” que permitió convertir a los pueblos del Gran Chaco en mano de obra esclava, imprescindible para el rendimiento económico de los emprendimientos que el blanco estableciera en la región: quebrachales, cañaverales, ingenios**, continuados hoy por las explotaciones de los Eurnequian y compañía⁶.

Algunos acontecimientos de las últimas tres décadas nos colocaron también en la necesidad de revisar aquellas ideas:

- **el exilio de los años 70** nos permitió a muchos comprobar que no éramos considerados ni tan blancos ni tan europeos, cuando recibíamos los apelativos de “svart kalle” – literalmente cabecita negra en idioma sueco- o “sudacas” -así nos llamaban en España.
- **la Guerra de Las Malvinas**, de la que se han cumplido ya veinte años, nos mostró claramente que no teníamos aliados en Europa y menos aun en EEUU, continuador despiadado de la política colonial en América Latina.
- **las actuales presiones del Fondo Monetario Internacional** nos recuerdan que las vidas de los vastos sectores que hoy se encuentran por debajo de la llamada línea de pobreza, en tanto vidas del tercer mundo, no parecen significar lo mismo que las vidas del primer mundo, **en tanto su bienestar implica que se nos recomiende reducir el “gasto social”** y que, como consecuencia, aumenten los índices de mortalidad infantil y de mortalidad por enfermedades curables. Nos indican también sobre **las falsas promesas de la llamada globalización** que no es más que otra etapa del desarrollo del capital internacional, de la dependencia y de la entrega.

Derecho-verdad-poder-ciudadanía

⁵ Ver “Vecinos contra un magnate que acumula tierras y agua potable” Página 12 Sábado 26 de Marzo del 2005. Allí se relata la lucha de los habitantes del Bolsón , Rio Negro contra los intereses de Charles Lewis quien tiene 14.000 Ha. y pretende adueñarse de vertientes de agua, uno de los recursos naturales mas preciados en el mundo.

⁶ La gente toba con la que recorrimos las localidades de origen en la provincia del Chaco, en nuestro trabajo de campo en el 2000 nos mostró como mientras la sequía azotaba la región, los campos de soja de Eurnequián (famoso por su participación en la enajenación de los aeropuertos y ser el dueño de la nueva empresa Aeropuertos 2000) eran regados por máquinas de riego mecánico de 500 metros de ancho; esto luego de haber desmontado el monte y afectado la fauna y la flora. Esto fue denunciado por referentes tobas en el Panel sobre la cuestión indígena en el marco de las III Jornadas Latinoamericanas de Psicología Social y V Jornadas de Homenaje al Dr. Enrique Pichon-Rivier, Octubre de 2004) y se documenta en el film de Alejandro Moujan “*Sólo se escucha el viento*” presentada con el siguiente texto: “Este documental se desarrolla en el Chaco, donde actualmente un ejército de topadoras trabaja día y noche derribando los montes que luego serán quemados completamente para convertir a la región en un extensa pradera de soja transgénica, una pradera donde los agroquímicos de las multinacionales del agro matan toda otra forma de vida y están contaminando los pueblos rurales.

Una pradera verde sin pobladores, animales ni vegetación. Una pradera donde no se escuchan las voces ni los cantos... Un desierto donde Sólo se escucha el viento...”

A pesar de todo ello los pueblos indígenas no han desaparecido⁷; **sus cuerpos, aunque sufridos, se levantan como el testimonio de una historia** que cotidianamente pretende ser negada

- Negada cuando a partir de evidentes posturas evolucionistas y racistas **se los sigue vinculando al atraso y la barbarie**⁸
- Negada cuando **no se les reconocen sus modos de su organización;**
- negada cuando se organizan y entonces **se duda da la representatividad y/o la legitimidad de esa organización;**
- negada cuando **se solicita de alguna organización intermedia** que se haga cargo del control de sus propios proyectos aun en caso de que posean personería jurídica;
- negada cuando se los emplea en algún cargo público pero a su vez se los controla, **dudando de sus capacidades para el desempeño de la función asignada;**
- negada **cuando se intenta cooptarlos individualmente**, pretendiendo destruir y/o anular el “habitus” (Bourdieu 1980) de lo colectivo y lo solidario;
- negada cuando sus **reclamos se convierten en papeles que se pierden en el mundo kafkiano de la burocracia no ya ignorante, sino perversa.**
- negada cuando el **análisis de sus rebeliones se reduce a movimientos sociorreligiosos** interpretados como carentes de significación política y/o de contenidos impugnadores significativos (Barabas, A 1996, 2000)
- negada cuando **se analiza su pasado sin ninguna referencia al presente;** cuando al analizar los horrores de lo sucedido, estos se muestran como la consecuencia de las ideas de la época, evitando juzgarlas a la luz de lo que hoy reconoce como derechos humanos y evitando –algo que es aun mas peligros- analizar las consecuencias de esos horrores en el presente y los modos en que contribuyen a condicionar los proyectos futuros⁹.

⁷Podría decirse parafraseando a Foucault (1992) que quienes se reconocen como indígenas algún tipo de poder capilar han desarrollado para permanecer, ya que es indudable que no están por fuera de las redes de poder que atraviesan la sociedad en su conjunto.

⁸ Acabo de leer con indignación la columna de Beatriz Sarlo en el Diario Clarín del Domingo 27 de Marzo del corriente en la que, refiriéndose a la necesidad de que la escuela debe realizar un corte en las realidades de los niños, tanto sean de una Villa o de Palermo Chico –zona de la elite capitalina- agrega: “la escuela no debería ser el campamento de una tribu infantil, una especie de reserva indígena donde se confunde respeto con no intervención”. El liberalismo elitista que aparecía a veces leve en algunos de sus textos se convirtió en éste en una insoportable expresión de racismo, de soberbia y de ignorancia en un intelectual de su reconocimiento.

⁹ Un claro ejemplo de ello es el libro de reciente aparición *Discurso e Imagen sobre el Indígena Chaqueño* de Mariana Giordano (2005), cuyo tenor crítico se reduce a entrecomillar algunos términos como “civilización”, mostrando con naturalidad escenas que aparecen solo analizadas “como imágenes sobre los indígenas” sin asumir que muchos de las prácticas y los dispositivos represivos que se utilizaron con los indígenas (castigos, violaciones corporales y sustracción de menores para ser “educados” según los valores de los blancos, se reproducirían luego en el terrorismo de Estado que implicó la última Dictadura Militar. Cuando veo las fotografías que ilustran el libro no puedo dejar de pensar que muchos de ellos son los padres o abuelos de la gente indígena que conocemos y que los represores que están detrás de ellas los padres o abuelos de los represores de la Dictadura Militar y que la violencia desatada

Las resistencias

A **pesar de todo resisten**. Algunos por el **sólo hecho de existir y dar testimonio**, otros a través de prácticas que implican a su vez **la construcción de un discurso de legitimación**, la construcción de otra verdad (Foucault 1992) a los efectos de luchar por sus derechos y como forma de acceder al poder o de materializar algún poder. Se habla de sus **derechos, pero pueden estos ser una realidad en el marco de las profundas desigualdades sociales que surcan a nuestra sociedades latinoamericanas?**

El principio de igualdad implícito en el principio de ciudadanía, aparece claramente **incompatible con la desigualdad inherente al sistema capitalista** y a la **sociedad de clases regida y ordenada según la lógica de la mercancía, del capital y del mercado**. Los **derechos de los indígenas no se agotan ni se resuelven en el contexto de los marcos legales de ninguna política indigenista**¹⁰, los derechos de los indígenas se harán realidad **cuando desaparezcan las relaciones de fuerza y disciplinamiento a las que están constantemente sometidos** con el conjunto de los explotados, en el trabajo, en la escuela, en los organismos de salud pública; en fin cuando desaparezcan los *mecanismos disciplinarios* -en el sentido de Foucault, M. (1992) - que son parte constitutiva de los mecanismos generales del poder en nuestra sociedad.

Conclusiones

- Los pueblos indígenas no sólo no han desaparecido sino que muestran una **distintividad construida en la pérdida, la derrota y el dolor, pero también en la reflexión crítica y en la transformación**.
- Sus saberes no se agotan en los saberes sobre sí mismos dado que, como lo muestran los testimonios que hemos recogido a lo largo de estos años, **son capaces de pensar críticamente el orden social que les fuera impuesto y la sociedad que en función de él se construyera**.
- **Sus luchas aun aquellas de contenido socioreligioso- deben ser incorporadas al análisis de los movimientos sociales** en tanto fueron y son realizadas por la defensa de los territorios que libremente ocupaban y se oponen a las condiciones de trabajo casi esclavo impuesta por el blanco.
- **Los antropólogos deben dejar de asumirse como los dueños de la verdad y/o los “censores de la indignidad”**¹¹ para disponerse a producir conocimiento conjunto, lo que no implica de ninguna manera prescindir del ajuste conceptual que implica toda tarea de producción académica de conocimientos sino **poner dicho conocimiento a disposición de los pueblos indígenas para que, en la medida en que les interese opinen sobre él**.
- **El conocimiento sobre los pueblos indígenas debe ser proyectado a la comprensión de la conurbanos de las grandes ciudades poblado por aquellos que no sin dolor dejaron de**

contra el “salvaje” –fotografiarlos desnudos es violencia, enviar los niños a los colegios de los blancos es violencia- se continuaría en la violencia desatada contra los “subversivos”.

¹⁰ Esto ha sido planteado por referentes indígenas en un sinnúmero de eventos y en los textos que hacen circular en los espacios alternativos de comunicación.

¹¹ Acuñé este término (Tamagno, L. 1991) en franco cuestionamiento a quienes se arrogan el derecho de decir quienes y como son o deben ser los indígenas, descalificando sus saberes cuando no coinciden con la lógica occidental.

reconocerse como indígenas en el camino de la migración, el prejuicio, el racismo y la explotación; contribuyendo a comprender una serie de manifestaciones colectivo/comunitarias que son producto de la permanencia en la transformación de modos particulares de entender las relaciones humanas¹².

- **Las violaciones a los derechos humanos a las que fueron sometidos deben vincularse con las mas recientes violaciones a los derechos humanos**, de lo contrario se corre el serio riesgo de justificarlas como parte de la visión de la época, evitando suponer que esa violencia y esas violaciones naturalizadas han contribuido a naturalizar, en vastos sectores de la población de nuestro país, las violencias y las violaciones mas recientes.

Referencias

Barabas, Alicia

1996 Utopías indias esperanzas al futuro En *Utopía y nuestra América* – ABYA YALA Quito Ecuador

- 2000 *Utopías Indias. Movimientos sociorreligiosos en México*. Segunda Edición corregida y aumentada. Abya Yala Quito Ecuador.

Barth, Fredrik

1976 *Los grupos étnicos y sus fronteras*. FCE. México

- 1984 Problems in conceptualizing cultural pluralism, with illustrations from Somar, Oman. In *The prospects for plural societies*- Maybury –Lewis . American Ethnological Society.

- 1989 The analysis of culture in complex society En: *ETHNOS* 3-4. Ethnographic Museum University of Oslo Noruega

Bartolomé, Miguel

1987 Afirmación estatal y negación nacional. El caso de las minorías nacionales en América Latina. En: *Suplemento antropológico*. Vol. XXII Nr.2 Asunción.

- 1997 *Gente de costumbre y gente de razón*. Siglo XXI México

Bourdieu, Pierre

1980 *Le sense pratique*. Minuit, Paris.

Cardoso de Oliveira, Roberto

1992 *Etnicidad y estructura social*. Ciesas México

Cohen, Anthony

1985 The symbolic constructions of community. Introduction. En: *A.S.A. Conference*- University of Keele Anthropology at Home.

Escudero, José Carlos

1992 “El impacto epidemiológico de la invasión europea de América”. Quinto centenario del colapso demográfico. En: *Ecología Política* N° 2. Barcelona.

¹² Un alumno de la Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, trajo a una de las mesas examinadoras de la materia Antropología Sociocultural de la que soy Prof. Asociada a cargo, un impecable análisis de aspectos colectivos/comunitarios reconstruidos cotidianamente, en el conurbano bonaerense, por un conjunto de familias provenientes de una provincia del noroeste argentino, que se reconocen en orígenes campesino/indígenas.

- Foucault, Michel
1992 *El orden del discurso*. Edit. Tousquet - Buenos Aires
- Giordano, Mariana
2005 *Discurso e imagen sobre el indígena chaqueño*. Ediciones Al Margen.
- Hannerz, Ulf
1997 Fluxos, fronteiras, híbridos: palabras clave da antropología transnacional. En: *Mana*.
Universidad Federal de Río de Janeiro Brasil
- Ibañez Caselli, María Amalia - Tamagno, Liliana
1999 Dinámica de la lengua. Diversidad/Homogeneidad. Diferencia/Desigualdad En:
Ana Herzfeld y Yolanda Lastra *Causas sociales de la desaparición y del mantenimiento
de las lenguas en América Latina*. Universidad de Sonora México
- Menendez, Eduardo
1972 Racismo, colonialismo y violencia científica. En: Revista *Transformaciones* Centro Editor
de América Latina
- Pacheco de Oliveira, Joao
1998 Uma etnología dos “indios misturados”? Situação colonial, territorialização e
fluxos culturais. En: *MANA*. Estudios de Antropología Social. Vol. 4 Nº 1.
- 1999a *A viagem da volta. Etnicidade política e reelaboração cultural no nordeste
indígena*. Contracapa Livraria Limitada Rio de Janeiro
- 1999b *Ensaio em Antropologia historica*. Editora UFRJ. Río de Janeiro, Brasil.
- Quijano, Anibal
1988 Modernidad, identidad y utopía en América Latina. En: *Imágenes desconocidas. La
modernidad en la encrucijada post-moderna*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CLACSO
- Tamagno, Liliana
1991 La cuestión indígena en Argentina y los censores de la indignidad. En: *América Indígena*
Vol. LI Nr. Enero/Marzo México
- 2001 *Nam qom hueta´a na doqshi lma´. Los tobas en la casa del hombre blanco. Identidad
Memoria y Utopía*. Ediciones Al Margen. La Plata, Argentina
-2002 La historia del genocidio o una historia de genocidios? En CD Rom Coloquio “Historia y
Memoria”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP.
- Tamagno, L. García, S.M., Zubrzycki, B, Ottenheimer, A, Alaniza, M. Solari Paz, Verónica
2004 Etnografía y política. El caso de los Mbya-Guaraní del Cuña Pirú, Misiones, Argentina”.
En: Actas Congreso Argentino de Antropología Social. Córdoba – CD Rom
- Tamagno; L., García, S. M., Zubrzycki, B, Ottenheimer, A.
2004 Etnografía de la política universitaria: La UNLP y los Mbya Guaraní del Cuña Pirú
(Misiones, Argentina). En: Actas V Jornadas de Investigación en Trabajo Social. Escuela
Superior de Trabajo Social UNLP – CD Rom
- Worsley, Peter
1966 *El tercer munod*. Siglo XXI. España.