

DOSSIER / ARTÍCULO

Ceriani Cernadas, César (2015). "Flujos teóricos y transformaciones empíricas en el estudio de los pueblos indígenas del Chaco argentino", *Papeles de Trabajo*, 9 (16), pp. 110-151.

RESUMEN

El artículo propone una revisión de las temáticas, conceptos y abordajes empíricos que guiaron las investigaciones antropológicas sobre los pueblos indígenas del Chaco argentino en los últimos treinta años. El estudio se organiza sobre la base de cuatro núcleos analíticos que sintetizan conceptualmente su cometido. El primero de ellos, *estructura, historia y cultura*, refiere a las indagaciones etnográficas sobre organización social, sistemas de parentesco, variaciones procesuales del liderazgo, dinámicas cosmológicas y sociorreligiosas, prácticas rituales y *performances* culturales. El segundo, *economía política, identidad y memoria*, posiciona el impacto del capitalismo en la región en pos de develar las fuerzas materiales e ideológicas que dan cuenta de la marginación macroestructural impuesta a los pueblos indígenas, como así también sus luchas identitarias y movilizaciones políticas. El tercer núcleo, *imaginarios, clasificaciones y regulaciones*, refiere a tres escenarios comparados: los imaginarios sociales sobre el indígena chaqueño, las clasificaciones y regulaciones jurídico-normativas y la gestión y reproducción de la diversidad cultural en campos como la salud y la educación. El cuarto núcleo, *cuerpo, persona y género*, ubica en relación comparativa los estudios sobre corporalidad y *performance*, las indagaciones sobre ontologías indígenas y construcción de la persona, y las inquisiciones desde una perspectiva de género.

Palabras clave: *Pueblos indígenas, Chaco argentino, identidad, cuerpo, historia.*

ABSTRACT

The article proposes a review of the issues, concepts and empirical approaches that guided the anthropological research on indigenous peoples of the Argentine Chaco in the last thirty years. The study is organized around four analytical cores that conceptually summarized its mission. The first, *structure, history and culture*, refers to the ethnographic inquiries about social organization, kinship systems, dynamics changes in leadership, cosmological and socio-religious changes, ritual performances and cultural practices. The second, *political economy, identity and memory*, position the impact of capitalism in the region in pursuit of revealing the material and ideological forces that account for the macro-structural marginalization imposed on indigenous peoples, as well as their identity struggles and mobilizations policies. The third core, *imaginary, classifications and regulations*, refers to three scenarios compared: the social imaginary about the Chaco indigenous, rankings and legal regulations and management rules, and reproduction of cultural diversity in areas such as health and education. The fourth core, *body, person and gender*, located in comparative studies regarding physicality and performance, inquiries on indigenous ontologies and construction of the person, and inquisitions from a gender perspective

Key words: *Indigenous peoples, Argentine Chaco, identity, body, history.*

Recibido: 22/12/2014

Aceptado: 10/7/2015

Flujos teóricos y transformaciones empíricas en el estudio de los pueblos indígenas del Chaco argentino

por **César Ceriani Cernadas**¹

Introducción²

Como área cultural, el Gran Chaco debe ser estudiado comparativamente en todo su entreverado proceso histórico, extensión geográfica y mosaico interétnico. Motivado por el interés en presentar un cuadro de la situación sobre las maneras en que la antropología argentina

---

1 Doctor en Antropología (UBA). Director de la Maestría en Antropología Social, FLACSO (Sede Argentina). Profesor de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas (FFyL/UBA) y de la Maestría en Antropología Social (FLACSO). Investigador adjunto en CONICET. cesar.ceriani@gmail.com.

2 Deseo expresar mi agradecimiento a los numerosos colegas que me ayudaron en la recopilación de la información, así como también a la siempre generosa actitud del personal de la Biblioteca del Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti de la ciudad de Buenos Aires. Ya en un plano estrictamente intelectual, las lúcidas observaciones críticas de los evaluadores anónimos de la primera versión de este artículo me permitieron hacer importantes modificaciones en su estructura general, en la búsqueda de una mayor profundidad analítica y en un balance más coherente sobre la producción antropológica inquirida. Quedará a juicio del lector si la versión aquí presentada satisface, al menos, alguna de estas cuestiones.

investigó a los pueblos indígenas de sus “fronteras interiores” en los últimos treinta años, este artículo toma en consideración las indagaciones efectuadas en el territorio chaqueño argentino, comprendido por las provincias de Formosa y Chaco, la región noreste de Salta, norte de Santiago del Estero y de Santa Fe. Por lo tanto la lectura crítica de la producción antropológica se ceñirá a los estudios sobre los grupos aborígenes pertenecientes a las familias lingüísticas Guaycurú (toba-qom, mocoví, pilagá, abipón), Mataco-mataguaya (wichí, nivaklé y chorote) y Tupí-guaraní (chiriguano/avá, chané y tapiete). Siguiendo la propuesta del presente dossier, el objeto central del trabajo asume un carácter heurístico y refiere a la posibilidad de establecer asociaciones entre las agendas teóricas del quehacer antropológico y las coyunturas sociohistóricas que enmarcaron la experiencia social de los pueblos indígenas del Chaco argentino. En este sentido, el artículo posiciona la necesidad de construir estados del arte sobre la producción antropológica local que permitan delinear con la mayor exhaustividad posible un área de investigaciones y allanar así el camino a nuevas lecturas y problematizaciones. El caso que nos convoca involucra un campo de estudios que atravesó toda la historia de la antropología vernácula y que en los últimos treinta años devino en caja de resonancia de debates teóricos, posicionamientos ideológicos y problemáticas de fuerte visibilidad social. Se destacan en estas últimas, las luchas y movilizaciones indígenas para resistir el progresivo despojo de sus territorios y combatir la todavía profunda desigualdad socioestructural en que viven los pueblos indígenas de las provincias de Salta, Chaco y Formosa.

De este modo, el artículo ensaya una clasificación descriptiva con el propósito de ordenar un vasto y heterogéneo corpus de estudios. Para encarar este cometido se presentan cuatro núcleos que condensan los principales énfasis analíticos en una tríada de conceptos llave: 1) Estructura, historia, cultura; 2) Economía política, identidad, memoria; 3) Imaginarios, clasificaciones, regulaciones; 4) Cuerpo, persona, género. El primero de ellos refiere a investigaciones etnográficas e históricas que han tomado como objeto clave de estudio la *organización social y estructuras de parentesco* de los pueblos chaqueños, junto a las *cosmologías, cosmovisiones y dinámicas sociorreligiosas* y las *formas de conocimiento de la naturaleza y la cultura material*. El segundo núcleo posiciona el impacto de la *economía política capitalista* en la región como piedra de toque para develar las matrices económicas e ideológicas que dan cuenta de la marginación macroestructural impuesta a los pueblos indígenas del territorio chaqueño por las fuerzas del capital y la formación del Estado argentino. Junto a esto, las *construcciones de espacialidad y subjetividad* propias de la experiencia sociopolítica indígena, las *migraciones* a grandes asentamientos urbanos y el estudio de las *redefiniciones identitarias, movilizaciones y*

luchas por los territorios y derechos se presentan como elementos clave del núcleo. El tercer punto refiere a tres escenarios comparados: los *imaginarios sociales sobre el indígena chaqueño*, las *clasificaciones y regulaciones jurídico-normativas* y la *gestión y reproducción de la diversidad cultural* en campos como la salud y la educación. La pauta que los conecta refiere a un mismo –aunque heteróclito– lugar de enunciación: el de los agentes sociales hegemónicos que dieron forma a las *construcciones de la alteridad indígena chaqueña*. Como tal, este núcleo propone articular el estudio de las representaciones sobre las culturas chaqueñas desde las elites religiosas, culturales y políticas, con las reificaciones étnicas y ordenamientos jurídicos impuestos por el Estado argentino para atender a la “problemática indígena” y, finalmente, con las prácticas concretas y los imaginarios en acción presentes en las gestiones estatales sobre la salud aborígen y en las experiencias educativas de niños y jóvenes indígenas. El cuarto núcleo ubica en relación comparativa un conjunto de investigaciones que permitieron introducir a los estudios antropológicos chaqueños tres enfoques teóricos emergentes en el campo disciplinar hacia fines de los años noventa y con importante predicamento en las décadas siguientes: los estudios sobre *corporalidad y performance*, las indagaciones sobre *ontologías indígenas* a partir de las construcciones relacionales del ser, la naturaleza y la alteridad no humana, y las inquisiciones desde una *perspectiva de género* sobre las relaciones de dominación, competencia y disciplinamiento entre varones y mujeres indígenas en contextos históricos y sociales concretos.

Como toda clasificación, estos núcleos implican una discriminación arbitraria sobre un universo factible de organizarse bajo otros criterios. No se pretende que los mismos involucren dominios de estudio excluyentes entre sí, como tampoco encorsetar a los investigadores en esferas teóricas y empíricas discretas. En primer lugar, podemos observar un orden deductivo en su organización y disposición, ordenamiento que ubica a los cuatro focos analíticos en conceptos claves y líneas de investigación de diverso alcance diacrónico. En este sentido, los dos primeros conforman ejes maestros que recorren la antropología chaqueña desde los años setenta y ochenta, cuestión que revisaremos en el próximo apartado evidenciando continuidades y rupturas en su desarrollo y configuración actual. El tercer y cuarto núcleo dan cuenta de enfoques teóricos que focalizan la mirada desde ejes que revisten mayor especificidad analítica y un desarrollo investigativo más cercano al presente, aunque esto no implique la discontinuidad de las investigaciones incluidas en los núcleos previos.

Antes de introducirnos en nuestra exploración siguiendo el recorrido de cada núcleo, consideramos necesario repasar la coyuntura social, histórica y política donde se pusieron en escena las investigaciones y disputas antropológicas sobre el estudio de los pueblos indígenas del Chaco argentino en los últimos treinta años.

Estructuras coyunturales de la producción antropológica: 1984-2014

El retorno democrático de 1983 implicó un cambio profundo en las estructuras de autoridad y poder académico en las ciencias sociales de nuestro país, como así también en las discusiones sobre las competencias de estas en las coyunturas sociopolíticas y económicas nacionales. En el caso de la antropología, su estatus como disciplina científica y humanística se puso en fuerte discusión bajo el ideal de refundar una “antropología social” comprometida con las realidades socioeconómicas y políticas de las poblaciones nacionales. En este contexto, los estudios sobre pueblos indígenas del Gran Chaco entraron de lleno en la refundación de la antropología vernácula a raíz de haber epitomizado durante la década previa, según la visión de sus oponentes teóricos e ideológicos, un tipo de abordaje conceptual de corte idealista, esencialista y estigmatizador, al margen de toda realidad histórico-sociológica y en complicidad —ora tácita, ora explícita— con el ominoso régimen dictatorial de 1976-1983.³ Nos referimos a la llamada “escuela de etnología fenomenológica tautegórica” ensayada y dirigida por el estudioso italiano Marcelo Bórmida.⁴ Esta buscó una comprensión de aquello que consideraba los aspectos esenciales de las culturas chaqueñas cifrados en sus relatos míticos y estructuras cosmovisionales, al margen de los procesos históricos y socioeconómicos que redefinieron drásticamente la vida de las poblaciones indígenas. Estos últimos temas, no obstante, sí estuvieron presentes en la agenda de investigación de una corriente divergente de estudios interesada en los procesos de cambio y contacto cultural en el marco de las fuerzas históricas. Fueron pioneros aquí los estudios de Edgardo Cordeu (1967) sobre las condiciones socioculturales de una comunidad toba/qom a punto de ser afectada por una obra hidráulica (finalmente abortada) sobre el río Bermejo y los del equipo formado por Esther Hermitte en 1969 (1995), que buscó analizar las formas de articulación social y estrategias de mediación política en comunidades indígenas periurbanas y rurales con el objeto de contribuir al diseño de políticas públicas que facilitaran la plena integración ciudadana de los indígenas a la sociedad nacional.

---

3 Una precisa antropología histórico crítica sobre la conformación de los campos temáticos y profesionales locales en el estudio de las sociedades indígenas chaqueñas durante los años sesenta y setenta la encontramos en el trabajo de Gastón Gordillo (2006). Remitimos a ella para forjar un cuadro cabal de la situación.

4 Formado bajo la égida de José Imbelloni hacia fines de 1940, Bórmida fue artífice clave en la creación de la carrera de antropología de la UBA, como luego de los dominantes estudios de etnología chaqueña motorizados a través del Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA) y su nodriza publicación *Scripta Ethnologica*. Sobre esta escuela de antropología, la síntesis crítica de Gordillo (1996b) ofrece un cuadro detallado de su consolidación institucional y sus principales presupuestos teóricos.

La inversión de la balanza de poder académico acontecida en las universidades nacionales luego del retorno democrático implicó una nueva figuración de relaciones entre *establecidos* y *marginados* en el campo antropológico local.⁵ En este vuelco, las investigaciones *establecidas* estuvieron signadas por los enfoques que abrevaron en la economía política de raíz marxista, en el estudio de las relaciones de hegemonía y subalternidad entre el Estado y los pueblos indígenas y en la praxis transformadora de la labor científica. Correlativamente, los previos *established* bajo la orgánica conducción de Bórmida devinieron en *outsiders*, no de la academia o del CONICET, pero sí de los principales claustros universitarios del país, donde términos como “etnología”, “fenomenología”, “ontología”, “hermenéutica” y “mitología” constituyeron por más de una década una estigmatizada cadena semántica cuyas reminiscencias llegan al presente. No obstante, hacia fines de 1990 es posible observar un giro en la actitud de varios investigadores que habilitó nuevos sentidos a estos denostados temas y categorías teóricas, teniendo en cuenta también los naturales cambios generacionales y las diversas experiencias de formación académica de posgrado. Si bien esto no implicó la clausura del análisis crítico sobre “la antropología chaqueña” durante los años de la escuela de Bórmida y la última dictadura militar, y sus sospechadas continuidades en las décadas posteriores, las tendencias predominantes evidenciaron una apertura recíproca a articular distintas perspectivas teóricas y repensar críticamente las tradiciones asentadas. En este proceso, los cambios acontecidos a partir de la progresiva formulación de leyes indígenas nacionales e internacionales orientadas al reconocimiento de sus derechos culturales y territoriales, junto a la instalación de una arena política cada vez más compleja con la participación activa de agentes y movimientos indígenas, conforman hechos sociales de crucial importancia. De esta manera, y aún a sabiendas de las diferencias político-ideológicas de distintos estudiosos, las investigaciones académicas sobre la vida social, simbólica, histórica, económica y política de las culturas aborígenes chaqueñas y el acompañamiento antropológico efectivo en la defensa de sus derechos se articularon paulatinamente en los últimos 30 años.

Finalmente, es preciso discriminar cinco aspectos que organizan la producción y sociabilidad académica en este campo de estudios. Estos puntos nos permiten sopesar con mayor solidez lo realizado y observar de manera concreta sus principales manifestaciones durante los últimos

---

5 De acuerdo con la conceptualización realizada por Norbert Elias (Elias y Scotson, 2000), la figuración social de establecidos y marginados implica un interjuego de relaciones de poder y estatus entre grupos vinculados asimétricamente por lazos de interdependencia y grados diferenciales de cohesión social.

años: los abordajes regionales comparativos, los estados del arte, los libros temáticos, los simposios temáticos y grupos de discusión.

Dentro del primer aspecto se destaca el análisis de Edgardo Cordeu y Miguel de los Ríos (1982) sobre *comparaciones regionales* entre tobas, wichí y chorotes respecto a tramas sociológicas y actitudes hacia el otro cultural. De manera programática, el proyecto de larga duración iniciado por José Braunstein en 1989 titulado “Hacia una nueva carta étnica del Gran Chaco” presenta un intento de abordaje comparativo en pos de construir una síntesis regional sobre la situación histórica y —especialmente— contemporánea de los pueblos nativos de la región. Bajo heterogéneos ejes como lingüística, organización social, parentesco, cultura material, derecho indígena, ecología y botánica, toponimia, uso del territorio, etnohistoria, mitología, cosmología y juegos infantiles, entre varios otros, los estudios agrupados en los nueve volúmenes editados entre 1990 y 2010 dan cuenta de la amplia diversidad de temáticas.

El segundo aspecto refleja un campo de estudios que cuenta con un conjunto relevante de estados del arte, con aportes disímiles en su coherencia y relevancia. Destaquemos, no obstante, algunos trabajos vertebrales. Daniel Santamaría y Marcelo Lagos (1992) realizaron una detallada revisión de la historiografía y etnografía de las tierras bajas del norte argentino. Pablo Wright (1994) efectuó un exhaustivo balance teórico sobre el estudio de los movimientos socioreligiosos indígenas en el Chaco tensionados a partir de los ejes agencia-estructura y micro-macro. Gastón Gordillo se ocupó de problematizar los vínculos teóricos e ideológicos entre la antropología y el estudio de las sociedades chaqueñas (1996, 2006). Atentos también a cuestiones de economía política y “racismo cultural”, Guadalupe Barúa y Javier Rodríguez Mir (2009) delinearon un cuadro de situación como coordinadores de un dossier específico sobre “Etnología del Gran Chaco”. José Braunstein y Edgardo Krebs (2011), por otro lado, dieron cuenta de la renovación de los estudios chaqueños desde mediados de la década de los noventa a partir de investigaciones, los coloquios regionales e internacionales y las publicaciones referenciales. Ubicando en el centro de la indagación la pregunta por los estudios comparativos de áreas culturales, Isabelle Combès, Diego Villar y Kathleen Lowrey (2009) ensayaron una erudita síntesis, esbozando un ambicioso proyecto de estudio comparado entre la región chaqueña sudamericana y las grandes planicies norteamericanas. Por último, en su introducción al volumen temático sobre el Gran Chaco, Tola (2013) expone una atenta cronología sobre la investigación etnológica en el territorio para luego reorientar la discusión hacia las contribuciones de la etnología francesa y brasileña reciente sobre los vínculos entre ontología, agentividad, naturaleza y socialidad.

El tercer asunto que contribuye a fortalecer el capital intelectual de los estudios chaqueños es su *producción bibliográfica* específica en obras discretas (es decir, no en artículos publicados en revistas científicas) y expresada en tres formas básicas: 1) *Libros e informes finales de investigación de producción* colectiva: los cuales recorren aspectos de la experiencia histórica de estos pueblos, como el cambio socio-religioso, las memorias indígenas, las formas antiguas y actuales del liderazgo, el impacto de la Guerra del Chaco (1932-1935), las tramas políticas de las organizaciones indígenas (Califano, 1999; Miller, 2000; Cordeu, Fernández, Messineo, Ruiz Moras y Wright, 2003; Braunstein y Meitchry, 2008; Richard, 2008; Messineo, Tola y Scarpa, 2010; Tola, Medrano y Cardín, 2013); 2) *Libros monográficos*: en su mayoría provenientes de tesis doctorales revisadas (Trincherro, 2000; Gordillo, 2010; García, 2005; Palmer, 2005; Rodríguez Mir, 2006; Wright, 2008; Ceriani Cernadas, 2008; Tola, 2012; Citro, 2009; Benedetti, 2014), otros de investigaciones independientes (Arenas, 2003; Giordano, 2004; Barúa, 2008; Hirsch, 2006; Gordillo y Leguizamón, 2002); 3) *Libros en coautoría entre antropólogos e indígenas*, motivados por el deseo de trabajar conjuntamente en aspectos ligados al conocimiento cultural y a las luchas por el reconocimiento de las filosofías y derechos (Medrano, Maidana *et al.*, 2010; Tola y Francia, 2013).

Finalmente, un último aspecto que da cuenta de esta consolidación progresiva es la formación de *simposios* y *grupos de discusión*. Respecto al primer asunto, se destacan los simposios internacionales realizados en 1996 en Washington (Estados Unidos) sobre literatura etnográfica del Chaco y en 1999 en la Universidad de St. Andrews, Escocia, sobre las relaciones entre misiones cristianas, pueblos indígenas y Estado-nación. Unido a estos, deben consignarse los tres simposios, 2002, 2004, 2007, dedicados a la antropología del Gran Chaco efectuados en el marco de los Congresos de Geohistoria Regional organizados por el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI, CONICET), Resistencia, Chaco, y el Seminario “Definiciones étnicas, organización social y estrategias políticas en el Chaco y la Chiquitania”, organizado por el Instituto Francés de Estudios Andinos de Santa Cruz de la Sierra en 2006. No resulta azaroso entonces que promediando el nuevo milenio se conformara en Buenos Aires el Seminario Permanente de Estudios Chaqueños (SPECH), grupo regular de discusión organizado y coordinado por Tola desde inicios de 2006. Este implica un espacio abierto y no institucional de encuentro entre diversos estudiosos de la región chaqueña que ha permitido poner en diálogo transversal los avances de investigación a partir de las trayectorias y enfoques disímiles de sus participantes. Sobre la base de este somero marco de contextualización histórica y síntesis general, es el momento de adentrarnos con especificidad en la producción antropológica a partir de los cuatro núcleos analíticos que organizan la inquisición.

Estructura, historia, cultura

Los estudios etnográficos sobre *estructura, organización social y sistemas de parentesco* de los pueblos chaqueños argentinos se inician bajo las investigaciones de Braunstein entre grupos maká, wichí, toba y pilagá, y toma en cuenta aspectos de morfología y patrones de residencia espacial (Braunstein, 1983, Braunstein y Palmer, 1992). Hasta años recientes, donde las investigaciones sobre parentesco han retomado algunas indagaciones sistemáticas, los trabajos de Barúa entre los wichí del centro del territorio chaqueño argentino, iniciados hace tres décadas, fueron una excepción. Poniendo en correlación los patrones de sociabilidad y las configuraciones de mismidad y alteridad, Barúa exploró progresivamente las maneras en que estas se expresan en los modelos de alianza, parentesco y afinidad, normas matrimoniales, mitología y onomástica (1986, 1995, 2001, 2007). Sobre el mismo grupo étnico, las investigaciones de John Palmer (1994, 2005), sostenidas teóricamente en los principios rectores de la antropología social británica (trabajo de campo intensivo, perspectiva sociológica, conocimiento lingüístico), dieron cuenta de los principios básicos de la organización social, el sistema de parentesco y las categorías cosmológicas vertebrados a partir de la noción de persona wichí, definida por la categoría social *husek* (traducido como “voluntad”). Inquiriendo en los estudios sobre parentesco y consanguineidad entre los grupos chaqueños y, de manera especial entre los toba/qom, Tola (2014) abrió recientemente nuevas preguntas para revisar las tesis establecidas sobre la apertura exogámica usualmente descripta a partir de demostrar la existencia de un repliegue matrimonial endogámico analizando redes conyugales y relaciones clandestinas entre amantes.

El estudio de la *política indígena* en el Chaco constituye otro capítulo clave y así lo informan diversos trabajos que analizan formas organizativas de acción política, cambios en las representaciones y prácticas del liderazgo, nuevas configuraciones ideológicas, *performances* identitarias y dinámicas segmentarias de alianzas y fisiones recurrentes (Gordillo y Leguizamón, 2002; Gordillo, 2006; Braunstein, 2008; Tola y Salamaca, 2008; Córdoba, 2008; Spadafora, Gómez y Matarrese, 2010; Ciccone y Hirsch, 2010; Cardín, 2013). Estos estudios evidencian las importantes mutaciones acontecidas en las competencias y legitimidades del liderazgo indígena, en la organización política local y en los mecanismos de representatividad por parte de las asociaciones civiles, religiosas y políticas indígenas. Tanto en el caso de los toba orientales y occidentales, los wichí del centro y oeste del territorio, los pilagá del centro de Formosa y los guaraní pedemontanos, dichos estudios sopesan, con distintos énfasis, los cambios principales en los esquemas de organización política indígenas acontecidos en las últimas décadas a partir de

la progresiva presencia de un complejo campo de relaciones de poder y negociaciones simbólicas entre comisiones indígenas, funcionarios estatales, partidos políticos y ONG seculares o “basadas en la fe”. Asimismo, deben consignarse investigaciones etnográficas que centran el análisis en los esquemas de organización política tradicional, linajes e ideologías étnicas en grupos toba, chané y guaraní de Argentina y Bolivia (Mendoza, 2002; Combés y Villar, 2004, 2007), junto a las exploraciones sociológicas sobre el rol de la onomástica y el chisme en las configuraciones ambivalentes del liderazgo chané actual (Bossert y Villar, 2004; Villar, 2001). En la órbita de estas indagaciones ubicamos también a una serie de renovadas contribuciones sobre las guerras interétnicas entre los pueblos chaqueños, trabajos edificados a partir del uso comparado de fuentes históricas y etnográficas de los siglos XIX y XX (Bossert y Siffredi, 2011). Asimismo, un episodio bélico que marcó literalmente a fuego el destino de los pueblos de la región, como fue la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935), carecía de abordajes que buscaran comprender las vicisitudes de las parcialidades indígenas comprometidas en el dramático escenario. Estudios recientes han comenzado a saldar dicha deuda, analizando fuentes orales y escritas que dan cuenta de los cambios acontecidos en las alianzas interétnicas, las migraciones territoriales, las coerciones de los respectivos ejércitos en pugna sobre las poblaciones aborígenes y las consecuentes desestructuraciones sociales (Richard, 2008; Capdevila, Combès, Richard y Barbosa, 2010).

Si debemos distinguir tres temas que marcaron los estudios antropológicos chaqueños desde sus épocas fundacionales, pensando en los trabajos de Erland Nordenskiöld, Alfred Métraux, Rafael Karsten y Enrique Palavecino, estos fueron la *mitología*, la *religión* y la *cultura material*.

Bajo la primera categoría, los estudios sobre *mitologías de los pueblos chaqueños* presentan una continuada contribución, asimismo revisitada en los últimos años desde enfoques que abordan los nexos complejos entre “mito” e “historia” como formas de conciencia social (cotejar con Hill, 1988) y otros que integran, variadamente, teoría de la práctica, reflexión poscolonial y perspectivismo amerindio. Como señalamos, la propuesta de la fenomenología tautegórica de Bórmida implicó una concepción particular del principio epistemológico de la *epoché* husserliana, orientado aquí –como señaló Wright con precisión– “a identificar estructuras eidéticas de sentido (generales y particulares, estas últimas generalmente específicas) nutridas por el horizonte mitopoiético de la sociedad indígena” (1994: 28). De este modo, según afirmó esta tendencia, en las estructuras de sentido del corpus mítico y el discurso religioso se condensa la visión del mundo indígena. Unido a esto, las indagaciones sobre *clasificaciones cosmológicas y cosmovisionales* recorrieron el interés antropológico desde sus primeros acercamientos al territorio chaqueño, ha-

biendo sido centrales en el proyecto de la fenomenología bormideana de los años setenta. En las décadas posteriores, estos tuvieron continuidad en los trabajos sobre mitología, shamanismo y hermenéutica indígena cristiana en grupos wichí y pilagá (Califano, 1988, 1989; Dasso, 1989, 1999; Idoyaga Molina, 1992; Terán, 1994, 1998). Sostenidos en investigaciones etnográficas, e incorporando dimensiones sociológicas e históricas en el análisis, estos estudios *aggiornaron* la visión más esencialista de la corriente bormideana, pero no renunciaron a pensar las narrativas míticas como las formas más acabadas del pensamiento indígena.

Distinto fue el caso de las exploraciones efectuadas por Wright desde una mirada atenta a las prácticas simbólicas, la historia y las relaciones de poder y edificando un enfoque poscolonial sobre la cosmología, la ontología, el shamanismo, la noción de persona, la experiencia onírica, los movimientos sociorreligiosos y la memoria colectiva entre los toba/qom del este de Formosa (Wright, 1983, 1990, 1992, 1995, 2008). Dichos trabajos evidencian un largo aliento conceptual que supera la arbitraria taxonomía de núcleos aquí desplegada, y no es, por cierto, el único ejemplo. En el caso específico de los estudios sobre las cosmologías de los pueblos chaqueños, estos se vieron reforzados en la última década por un cuerpo de investigaciones especializadas en *astronomía aborigen o etnoastronomía*, temática instalada que ha motivado novedosas aproximaciones entre los grupos mocoví y toba (Giménez Benítez y López, 2004; López y Giménez Benítez, 2005, 2007; López, 2013).

Otra temática iniciada hacia fines de los años sesenta y sostenida en las décadas siguientes se nuclea en torno al estudio de los *procesos de cambio sociorreligioso* que impactaron en la vida de los pueblos chaqueños a partir de la evangelización por parte del cristianismo católico y protestante y en el marco de los sucesivos procesos de conquista, colonización y nacionalización del territorio. Las nuevas configuraciones cosmovisionales, el rol de las iglesias nativas en la reestructuración del liderazgo comunitario y las ambivalencias en las estrategias de acercamiento/distancia a los valores morales y sociales instruidos por las empresas misioneras llevaron a los investigadores a inquirir en los conflictivos procesos de cambio, resignificación y refuncionalización de las categorías culturales indígenas. De este modo, nexos sociológicos y culturales entre cosmología, shamanismo, evangelismo, política y capitalismo fueron abordados desde distintas perspectivas teóricas, las cuales –retomando la caracterización de Wright (1994)– enfatizaron diferencialmente los niveles de la agencia-micro y la estructura-macro. En este campo de investigaciones es posible considerar que los estudios se encaminaron diferencialmente a dos objetivos medulares: 1) Comprender la apropiación de creencias y prácticas religiosas evangélicas en el marco de las lógicas sociológicas, cosmológicas y shamánicas indígenas (Miller,

1979; Idoyaga Molina, 1992; Ruiz Moras, 1999, 2008; Bossert y Villar, 2006; Villar, 2007); 2) Atender a los procesos históricos locales y regionales tomando en consideración las maneras en que las ideologías y prácticas misioneras cristianas, en concretas determinaciones económicas estructurales, incidieron en las subjetividades, identidades y formas de conciencia social del cristianismo indígena (Trincherio y Maranta, 1987; Wright y Vuoto, 1991; Tola 2001; Citro, 2002; Bergallo, 2004; Ceriani Cernadas y Citro, 2005). Junto a esto, la inclusión de nuevas problemáticas en la agenda antropológica, como las discusiones sobre agencia, subjetividad, relaciones de poder, generación, modernidad y globalización, han continuado nutriendo este campo de estudios (Citro, 2002; Salamanca, 2009; Altman, 2011; Wright, 2008; Ceriani Cernadas, 2014a, 2014b). En estrecha vinculación a esta problemática se fueron perfilando en los últimos años investigaciones enfocadas en las *experiencias de misionalización cristiana* entre las sociedades indígenas chaqueñas. Dentro de las temáticas abordadas, se destacan el estudio de las relaciones y representaciones entre misiones/misioneros y pueblos indígenas, las funciones políticas y mediadoras de los líderes religiosos nativos y los usos culturales y políticos diferenciales del “evangelio” por parte de las agencias misioneras y los pueblos chaqueños en el marco de un Estado-nación fronterizo (Miller, 2008; Ceriani Cernadas y Lavazza, 2013; López y Altman, 2012, Altman y López, 2011; Torres Fernández, 2006, 2007; Dalla Corte, 2012). Otro tema conexo de posiciones ambivalentes y antiguo conocimiento en el trabajo etnológico también implicó novedosas inquisiciones: las relaciones y representaciones entre misioneros y antropólogos, en sus diversos objetivos, prácticas de trabajo y compromisos éticos (Miller, 1981, 1995). Asimismo, los estudios enfocados en las *formas rituales, estéticas y performativas* de las sociedades chaqueñas, expresados en sus músicas, danzas, fiestas y ceremonias religiosas, dieron cuenta de distintos énfasis en sus organizaciones simbólicas, determinaciones históricas y marcos de acción (Wright, 1990; Citro, 2002, 2013; Garcia, 2004, 2011).

Las investigaciones sobre *ecología, botánica, zoología y cultura material*, en los pueblos toba, wichí y pilagá, si bien no presentaron una extensión de análisis como en el caso del estudio del cambio sociorreligioso y cosmológico indígena, manifestaron una paulatina consolidación en la última década, aunque acercamientos previos de corte más descriptivo allanaron estos desarrollos. En el campo de los estudios sobre etnobotánica, farmacopea y prácticas de alimentación entre los toba y wichí, se destacan los continuados trabajos de Pastor Arenas (1981, 2000, 2003) y las recientes investigaciones de Gustavo Martínez (2009, 2010), Messineo, Scarpa y Tola (2010) y Gustavo Scarpa (2013), emplazadas en marcos analíticos atentos a los múltiples entramados simbólicos, lingüísticos

y materiales de la acción social. De una manera similar, las investigaciones en etnozootología y zoonimia de los indígenas chaqueños iniciadas por Raúl Martínez Crovetto (1995) hacia mediados de los años sesenta tuvieron una importante profundización empírica y conceptual a partir de los recientes estudios de Celeste Medrano entre los toba del este de Formosa orientados a explicar y comprender –según los términos de la autora– su “zoo-sociocología” (2013, 2014). Finalmente, el recorrido de los trabajos sobre cultura material, confección, usos, resignificaciones y reutilización de artefactos se caracterizaron por estudios descriptivos y bajo endebles marcos analíticos (Gonzalo, 1998). Pero estos fueron refundados por las investigaciones de Rodrigo Montani (2007, 2008, 2013) entre los wichí de las bandas norte y sur del río Bermejo oriental sobre los usos y sentidos de los artefactos en la vida social y simbólica actual. A partir del conocimiento cabal de la lengua indígena (tarea aún emprendida por contados investigadores), una larga y continua indagación etnográfica y un sofisticado nivel de análisis sociológico estos trabajos recualificaron significativamente un campo de estudios signados por meras descripciones de técnicas y usos desvinculados de las configuraciones culturales, sociológicas e históricas que los definen.

Un tema que mancomunó la emergencia de los *estudios etnohistóricos* sobre las sociedades chaqueñas promediando la década de los ochenta fue la preocupación teórica por los “estudios de frontera” y los procesos acontecidos en los bordes del territorio chaqueño, el occidental con el Tucumán colonial, el oriental con Paraguay y el sureste con Santa Fe. En este marco de indagación, la producción textual realizada por los misioneros jesuitas y franciscanos que trajinaron el Chaco desde mediados del siglo XVIII fueron objeto de cuidado escrutinio y una de las principales fuentes documentales, junto a epistolarios de funcionarios y religiosos, y actas de los cabildos coloniales. Dichos registros permitieron a los investigadores adentrarse en las preocupaciones sociales inherentes a las coyunturas históricas inquiridas. Aquí destacamos tres interrelacionadas: 1) La compleja e inestable situación económica de las misiones y de las características de la producción en un contexto progresivo de poblamiento y privatización de la tierra; 2) Las relaciones políticas y simbólicas con los pueblos indígenas, incluyendo dinámicas de alianzas interétnicas, formas de disciplinamiento social, construcción de nuevos liderazgos y marcaciones de género); 3) Las fricciones y acomodaciones ambivalentes con los poderes locales, coloniales y luego republicanos (Gullón Abao 1993; Teruel y Santamaría 1994; Santamaría 1999; Teruel 1994, 1995, 2005; Langer 1995; Vitar 1997; Paz 2005, 2007, 2012; Lucaioli y Nesis 2007; Lucaioli 2011; Dalla Corte y Vázquez 2011, Dalla Corte 2014; Ratto 2013). Unido a esto, y bajo la idea de comprender los órdenes culturales de las historias indígenas, una positi-

va confluencia de estudios históricos y etnográficos combinaron ambas metodologías en la construcción de la evidencia y la explicación en clave sociocultural (Cordeu *et al.*, 2003; Wright 2003; Gordillo 2010; Bossert 2008a, 2008b).

Economía política, identidad, memoria

Los campos de fuerzas que gravitaron en la progresiva incorporación de los pueblos indígenas chaqueños al sistema capitalista constituyeron un camino instaurado por la violencia física y simbólica de la conquista y la colonización del territorio en el marco del proceso de formación del Estado-nación argentino. Esta situación macroestructural se expresó correlativamente en la expulsión, despojo y privatización de sus territorios, en la clasificación ideológica y económica en los estratos sociales más bajos, amparada en una visión racista y evolucionista de dichas sociedades, y en la inclusión en un sistema de explotación laboral en enclaves industriales y productivos de diversa magnitud, como ingenios azucareros, aserraderos, fincas agrícolas y establecimientos algodoneros, entre otros. Bajo estos temas nodales se instalaron desde mediados de los años ochenta los estudios antropológicos inspirados en la *economía política* marxista, analizando la subsunción del trabajo al capital entre los grupos indígenas chaqueños, las transformaciones en las prácticas de subsistencia y usufructo del suelo y las modalidades de resistencia y organización indígena ante el estado y el frente colonizador (Conti, Lagos y Teruel De Lagos, 1988; Trinchero, 1992, 2000; Trinchero, Piccini y Gordillo, 1992; Trinchero y Leguizamón, 1995; Gordillo, 1992, 1994, 1996; Gordillo y Leguizamón, 2002; Iñigo Carrera, 2007, 2010, 2012). La cuestión de la asimetría radical de poder entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional, sumado a las emergentes luchas reivindicatorias de los movimientos indígenas e indigenistas, fueron temas paradigmáticos en un momento en que la antropología argentina –al igual que buena parte de la sociedad civil– encarnaba las utopías democráticas bajo el compromiso de saldar las “deudas internas” de la nación.

Como advertimos, estos trabajos implicaron un giro radical con la anterior “antropología chaqueña” en sus orientaciones teóricas, metodológicas e ideológicas, entendidas estas como categorías relacionales y no discretas. La crítica al idealismo reificador de la escuela bormideana en su búsqueda de las esencias míticas se vio acompañada en sus inicios (y con algunas continuidades en el presente) por un tipo de práctica antropológica que desconfiaba igualmente de los estudios sobre organización social y cosmológica propios de la tradición etnológica norteamericana o europea, con sus énfasis en el conocimiento de las lenguas indígenas y

en el trabajo etnográfico intensivo en todos los aspectos de la vida social investigada, sin que esto implique *per se* un ingenuo encapsulamiento o un exotismo estigmatizador. Estos estudios asumieron que no hay modo de aprehender la “producción de subjetividad” y conciencia social de los pueblos indígenas sin tomar fundamentalmente en cuenta las condiciones históricas materiales de incorporación y sujeción al mercado capitalista, similares a la de las masas campesinas criollas pero agravadas por el racismo biologicista y culturalista naturalizado en la sociedad hegemónica y cuyo efecto de estigmatización sobre las sociedades chaqueñas perdura hasta la fecha. Desde este enfoque analítico, las fuerzas históricas de expansión del capitalismo en el Chaco se desplegaron en espacios heterogéneos caracterizados por su complejidad social y en el marco de un contexto geopolítico de particular conflictividad social ligado a la definición de las fronteras estatales. La noción teórica de “formación social de fronteras”, forjada por Hugo Trincherero a partir de las teorías marxistas sobre las formaciones económico-sociales, condensa las particularidades de este escenario económico político surcado simultáneamente por clivajes ideológicos y materiales (barbarie/civilizado, desierto/nación, improductivo/productivo), relaciones interétnicas y conexiones valorativas “entre espacios caracterizados por dinámicas productivas y reproductivas heterogéneas” (2000: 39).

Una renovación importante en este campo de estudios vino dado a partir de las continuas investigaciones de Gordillo profundizadas durante la década de los noventa al radicarse en Estados Unidos y luego Canadá. Se destacan aquí la sofisticación del nivel de análisis teórico y empírico, a partir de una crítica a las posturas objetivistas de la economía política y encaminándose al estudio antropológico sobre la producción del espacio y la subjetividad, analizando las contradicciones implícitas a las experiencias y memorias espaciales de los indígenas en sus prácticas históricas y otorgando un rol protagónico a la indagación etnográfica. Estos influyentes trabajos, varios de ellos publicados en revistas *mainstream* de las ciencias sociales anglosajonas, tuvieron la importante decisión del autor de ser recopilados y traducidos para el público argentino y latinoamericano (Gordillo, 2006, 2010).

En una atmósfera política convulsionada por la creciente organización de los movimientos indígenas luego de la reinstauración democrática y los cambios constitucionales de 1994, que reconocen la “preexistencia” de los pueblos indígenas y la posesión de sus territorios “ancestrales”, la imbricación entre luchas indígenas y compromiso antropológico devino en una articulación cada vez más indisociable. Como notaremos en el próximo apartado al revisar el campo de estudios jurídicos sobre la problemática aborígen en el Chaco, también aquí fue decisiva la competencia antropológica de asesoramiento y acompañamiento activo en los reclamos

territoriales y en las reconfiguraciones identitarias de los pueblos (De la Cruz, 1989; De la Cruz y Mendoza, 1989; Salamanca, 2011; Braunstein, 2011; Matarrese, 2013; Tola, 2014). Las causas fueron evidentes dado el irrefrenable avance de enclaves extractivos a cargo de corporaciones multinacionales, la destrucción progresiva del monte chaqueño a raíz de la expansión de la frontera agropecuaria monopolizada por la soja⁶ y la proyección de grandes obras de infraestructura que humillan los territorios y las formas de vida indígenas. Un caso referente es la larga demanda que la organización indígena wichí, chorote y nivaklé *Lhaka Hontat* realizó al Estado argentino desde 1998, hecho que aún motiva el trabajo conjunto de agentes religiosos, juristas, funcionarios y antropólogos (Carrasco y Rossi, 2003; Carrasco, 2009). En el marco de este escenario, se expresa una problemática global y un campo académico de creciente interés en la antropología: el impacto social, las ideologías y prácticas de los *proyectos de desarrollo comunitarios*, ejecutados por programas gubernamentales y/u ONG nacionales e internacionales, y las discordantes aceptaciones y apropiaciones indígenas. En este grupo de estudios, obras públicas de gran envergadura, proyectos de trabajo social y cooperativas de artesanos son investigados de manera crítica en pos de dar cuenta de las condiciones materiales que determinan dichos procesos sociales y las formas de organización, adaptación o resistencia por parte de las comunidades aborígenes (De la Cruz, 1997, Trincherro y Belli, 2009; Quintero, 2009, 2010; Benedetti, 2014; Braticevic, 2011). Por otro lado, y en el contexto de las discusiones que entraron con fuerza en el debate antropológico hacia mediados de 1990, donde epistemes poscoloniales, políticas de la identidad y múltiples “artes de la resistencia” (al decir del clásico libro de James Scott) estuvieron en sintonía coral, las investigaciones renovaron sus interrogantes sobre las configuraciones de poder que envuelven las relaciones y clasificaciones interétnicas, políticas, económicas y simbólicas de los pueblos indígenas chaqueños (Citro, 2006; Rodríguez Mir, 2006, 2009; Salamanca, 2010).

Una situación social particular fruto del avance del capitalismo en la región chaqueña y la consecuente constricción económica y social de los pueblos indígenas implicó el *desplazamiento espacial* de los mismos más allá de su territorio. Desde los años noventa una corriente de estudios enraizada en las teorías de la economía política marxista y la teoría gramsciana de las identidades subalternas, abrieron el campo de

---

6 Una realidad que continúa siendo crítica, pese a la bien intencionada Ley de Bosques promulgada a fines del 2007 (Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos). Dos años después, y a raíz del vigoroso reclamo de más de 70 organizaciones sociales, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley. Pese a esto, y en otras formulaciones jurídicas que implican derechos vinculados a los pueblos indígenas del país, la distancia entre la reglamentación y el efectivo cumplimiento de la ley es notoria.

las investigaciones sobre las *experiencias migratorias de los indígenas chaqueños*, particularmente tobas/qom, a las periferias de grandes ciudades nacionales, como Buenos Aires, Rosario y La Plata (donde también se radicaron históricas escuelas de antropología). Las conformaciones sociológicas y tramas migratorias de los asentamientos, los conflictos internos y externos de poder y la construcción de procesos identitarios reflejan las preocupaciones centrales de las investigaciones iniciales sobre los toba/qom que migraron desde la provincia de Chaco hasta Rosario (Santa Fe), Quilmes y La Plata (Buenos Aires) hacia los años cincuenta y setenta (Bigot, Rodríguez y Vázquez, 1991, 1992; Mendoza, 1989; Tamagno, 1992, 2001). Tomando como referencia el análisis comparado de historias de vida y etnografía, otros estudios profundizaron las marcas simbólicas de las movilidades espaciales y las implicancias subjetivas, afectivas y reflexivas propias de las relocalizaciones en un barrio periférico toba de la zona norte de Buenos Aires (Wright, 2000; Vivaldi, 2013).

En un clima de reivindicaciones territoriales, disputas de poder y políticas de la identidad un último e interconectado grupo de ensayos hibridizaron positivamente las fronteras entre los *estudios de memoria, la historia oral, filosofía indígena y la autoafirmación cultural*. Editado por Mercedes Silva (1991/1995), y publicado por el Encuentro Interconfesional de Misioneros, la colección de 8 fascículos *Memorias del Gran Chaco* da cuenta de una construcción colectiva de articulaciones entre saber antropológico, fuentes documentales y memoria oral de los pueblos indígenas chaqueños. En formato *bricoleur* y de humilde confección, esta pionera colección (cuya reedición completa sería bienvenida) presentó de manera novedosa y accesible al gran público las historias indias de los pueblos toba, mocoví, pilagá y wichí del Chaco argentino. Posteriores trabajos mostraron, solos o en coautoría con pensadores indígenas, la importancia de publicar estos ensayos de diálogo intercultural, de trabajo colaborativo sobre la memoria colectiva y de manifiesto humanístico por la autodeterminación indígena en su plenitud (Achilli y Sánchez, 1997; Tola y Salamanca, 2001; Gordillo, 2005; Tola y Francia 2013).

Imaginario, clasificaciones, regulaciones

Las prácticas imaginativas que narraron, ilustraron y fotografiaron al indígena chaqueño por parte de exploradores, artistas, misioneros, militares y funcionarios públicos pueden ponerse en correlación con los modos en que se instalaron las clasificaciones estatales y jurídicas sobre estos pueblos y los dilemas en acción presentes en las gestiones estatales

sobre la salud y los procesos de reproducción lingüística y formativa de niños y jóvenes indígenas. Esta correlación comparativa puede ser pensada en tanto formas socioculturales de *regulación simbólica y social de la alteridad étnica*, en la medida en que pretenden definir los contornos y contenidos a partir del cual los indígenas chaqueños fueron (y son) imaginados, estigmatizados y exotizados. Discursos, narrativas e imágenes sobre estos pueblos a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX constituyeron un novedoso campo de indagación empírica posicionado a mediados de los años noventa, donde el trabajo de archivo historiográfico fue central y las preguntas rectoras se enmarcaron a caballo de la sinonimia foucaultiana entre saber, poder y la reflexión poscolonial. En esta órbita conceptual se ubican las novedosas investigaciones de la historiadora Mariana Giordano sobre discursos e imágenes sobre los pueblos chaqueños, a partir de la construcción e interpretación de un archivo sostenido en un corpus fotográfico y documental localizado en misiones franciscanas, institutos gubernamentales y colecciones privadas de postales y fotografías (2003, 2004, 2012). Un conjunto más amplio de trabajos orientaron la exploración hacia el examen de *la producción de la alteridad indígena*, tomando en cuenta los imaginarios espaciales sobre el Chaco como “desierto” y sus implicancias en las políticas y prácticas de colonización (Wright, 1997); los modos en que diversas ideologías religiosas cristianas reificaron en sus misiones chaqueñas imágenes colectivas estigmatizantes y particulares definiciones de cuerpo y de género sobre los pueblos indígenas (Wright, 2003; Ceriani Cernadas, 2008; Citro, 2009; Gómez 2012); y el análisis de documentales etnográficos sobre indígenas chaqueños inquiriendo en la narrativa filmica, el lenguaje estético y la construcción de la alteridad (Gustavsson y Giordano, 2013).

Como advertimos al inicio, consideramos factible ubicar en relación comparada estas construcciones imaginativas y prácticas de la alteridad indígena chaqueña con los *marcos y definiciones jurídicas sobre la cuestión indígena* en tanto formas variadas de clasificación y control social, ideológico y político estatal. Este último asunto implicó abordajes críticos sobre las maneras en que se construyeron las legislaciones indígenas, junto al estudio de las organizaciones, movimientos y grupos indigenistas involucrados en los procesos sociales concomitantes. Es posible discriminar dos soportes a partir de los cuales se enriqueció el conocimiento y la acción reivindicativa por los derechos indígenas. El primero se posiciona en una mirada historiográfico con el objeto de delinear una *genealogía de las leyes y procesos jurídicos* sobre la cuestión aborígen teniendo en especial consideración los climas sociopolíticos en donde estos se forjaron y modificaron (Levaggi, 1993; Lagos, 2000; Krebs y Braunstein, 2008). El segundo, aunque también revisa obligadamente

la historia jurídica, ensaya una *reflexión crítica sobre la labor de los grupos indigenistas y las políticas implementadas* para la inclusión ciudadana, el respecto cultural y la autonomía territorial de los pueblos chaqueños (Carrasco, 1991, 2005; Braunstein, 2006, 2011; De la Cruz, 1987). Pese a las definiciones jurídicas y estatales que cosifican a los “grupos étnicos” chaqueños, insiste Braunstein (2006: 1), estas conforman *sociedades* en el cabal sentido sociológico del término. Es decir, colectivos humanos culturalmente reglados por valores y esquemas de comportamiento, que son dinámicos, conflictivos y contradictorios, y socialmente estructurados por normas de parentesco, convivialidad y sociabilidad, en el marco de una estructura de dominación estatal y una creciente presión sobre sus territorios y formas de vida.

En este orden de problemática, y profundizando en la política indigenista del Estado salteño entre 1986 y 2004, Morita Carrasco coincide en este panorama altamente crítico sobre las ideologías rectoras y las prácticas concretas producto de las leyes y políticas públicas de corte indigenista. Entendidas así, como advierte la antropóloga, como un “recurso para mantener el control de los sujetos a los cuales está dirigida y para la re-codificación de sus demandas” (Carrasco, 2005: 237). El punto clave aquí es la reproducción por parte de los funcionarios del Estado de una visión reificada del indígena como “sujeto necesitado de ayuda para lograr una ciudadanía plena” y la consecuente negación de una agencia indígena autónoma “que se planta frente a ellos para impulsar reivindicaciones y demandas de una política de identidad propia” (p. 237). En sintonía relativa con estas preocupaciones, estudios recientes abordaron las maneras en que la apropiación de saberes antropológicos efectuada por los “agentes pastorales aborígenes” que trabajaron en el Chaco argentino durante los años setenta, abocados a proyectos de desarrollo comunitario, fueron mediadores importantes en la posterior construcción jurídica de las definiciones de “comunidad” y “pueblo” indígena formuladas en las leyes indigenistas de los años ochenta y noventa (Zapata, 2011; Leone, 2013, 2014). En una línea similar, pero atenta a la producción discursiva y práctica de la actual política indígena del estado provincial formoseño, Iñigo Carrera encara las maneras en que este edificó una “ontología de la “cultura aborígen” en tanto forma legítima del reconocimiento” como también los modos en que los toba orientales “incorporan, internalizan y disputan esas narrativas hegemónicas” (2011: 9-10).

El tercer eje que vertebra la correlación de este núcleo refiere a los abordajes antropológicos sobre la gestión política y cultural de la salud y los procesos educativos de niños indígenas en contextos provinciales diversos. El estudio de la *gestión pública de la salud* sobre las comunidades aborígenes, el rol de los agentes involucrados y las emergentes

políticas mediadoras en el marco de discursos políticamente correctos sobre interculturalidad y multiculturalismo atraviesan las investigaciones de Mariana Lorenzetti (2012, 2013). Bajo una perspectiva teórica de fuerte anclaje foucaultiano, la autora indaga el sistema público de salud y su relación con las poblaciones wichí circundantes de la ciudad de Tartagal, en el extremo occidental del Chaco argentino. Las nociones de salud-enfermedad diferencialmente problematizadas entre el ámbito sanitario y las comunidades indígenas, la construcción de alteridad del discurso hegemónico en torno al cuerpo indígena “culturalmente no saludable”, las memorias aborígenes sobre los cuerpos sanos de los “antiguos” y el complejo rol mediador de los agentes sanitarios indígenas conforman elementos claves de estos estudios. Otras aproximaciones colindantes a la misma problemática social remarcaron analíticamente la importancia de comprender las categorías culturales indígenas en torno al padecimiento y sufrimiento en la salud, como por ejemplo lo relativo a la enfermedad de chagas, para desde allí observar las fallas comunicativas entre el equipo de salud biomédico y las poblaciones wichí y pilagá afectadas por la enfermedad (Dell Arciprete, Braunstein *et al.*, 2014).

Devenido en uno de los últimos asentamientos urbanos de indígenas chaqueños, el barrio toba de Derqui (provincia de Buenos Aires) fue escenario de nuevas investigaciones sociolingüísticas y cognitivas orientadas al *estudio de los procesos educativos, reproducción lingüística y experiencias de socialización* de niños y jóvenes allí nacidos y con lazos sociales y emocionales en tensión constante con la pertenencia indígena (Hecht, 2011, 2012; Hecht y García Palacios, 2010). Unen a estas últimas indagaciones una preocupación centralizada en la emergente vertiente de antropología de la niñez, que posiciona una metodología etnográfica de estudios con niños y adolescentes como agentes productores de cultura y reflexión crítica. Debe remarcarse que sobre la base de estas conceptualizaciones, y amparadas en las normativas internacionales sobre derechos de la niñez, se efectuó un peritaje antropológico sobre las condiciones de vida de niñas y niños de la convulsionada comunidad toba de Colonia Aborígen La Primavera (*Potae Napocna Navogoh*). Merece recordarse que esta comunidad, formada oficialmente en los años cuarenta, constituyó el escenario de una de las últimas violentas represiones de la policía formoseña y criollos de la zona el 23 de noviembre de 2010. Ese día, las fuerzas policiales reprimieron, bajo el uso de armas de fuego, golpes a adultos y ancianos, y destrucciones de viviendas, el corte de ruta que durante 4 meses había sostenido una importante facción política de la comunidad en litigio con familias criollas por la usurpación del territorio ancestral (Hecht, Szulc, Colángelo y García Palacios, 2012).

Cuerpo, persona, género

La introducción de las teorías sobre *corporalidad*, *noción de persona* y *relaciones de género* en los estudios sobre los pueblos indígenas chaqueños tomaron en importante consideración los tópicos medulares de los tres núcleos repasados. Es decir, la preocupación sociológica e histórica, la atención a la economía política, el acompañamiento efectivo en la lucha por los derechos indígenas y la inquisición crítica sobre las construcciones de alteridad y sus efectos jurídicos y normativos. De manera específica, los estudios sobre corporalidad y *performance* se centraron en la propuesta de Silvia Citro en torno a una fenomenología dialéctica de las prácticas culturales (fundamentalmente danzas, música, ceremonias religiosas y prácticas shamánicas). Por su parte, las indagaciones sobre ontologías indígenas a partir de las construcciones relacionales de la persona, la naturaleza y la alteridad no humana fueron implantadas a partir de las investigaciones de Florencia Tola desde fines de la década de los noventa. Finalmente, las investigaciones que focalizaron las relaciones y clasificaciones simbólicas entre varones y mujeres, y masculino y femenino en los pueblos chaqueños sumaron nuevos interrogantes para integrar una perspectiva de género atenta a dilucidar las relaciones de poder insertas en las relaciones sociales, los procesos históricos, las tensiones generacionales y espaciales y los cambios en los idearios de femineidad y posición de las mujeres indígenas chaqueñas. Siguiendo este recorrido, profundizaremos comparativamente los elementos centrales de estos estudios y sus líneas de encuentro y diferenciación.

Las discusiones emergentes hacia fines de los noventa sobre *corporalidad*, *embodiment* y *performance* encaminaron las investigaciones etnográficas de Citro orientadas de manera general a comprender las formas culturales en que los cuerpos toba y mocoví expresan y contestan la experiencia histórica (Citro, 2006, 2009b, 2013). Ensayando una síntesis conceptual entre la teoría foucaultiana del poder disciplinante y la teoría de la práctica bourdeana, en el marco de una fenomenológica cultural crítica sostenida en los aportes de Maurice Merleau-Ponty y la filosofía poscolonial, la autora propuso un programa integral de abordaje teórico y metodológico “de y desde los cuerpos”. Esta metodología definida como dialéctica, esto es, espacio de tensión de similitudes y diferencias, acercamientos y distanciamientos, hacia y *con* los otros, habilita a Citro un análisis detallado sobre las *prácticas corporales cotidianas*, las *danzas “tradicionales” y contemporáneas* en contextos religiosos y/o festivos, las *performances de curación shamánica* y los *estilos musicales* de estos pueblos indígenas chaqueños. En este sentido, notamos aquí una diferencia importante con la segunda tendencia señalada en este núcleo, focalizada en las preguntas que monopolizaron a buena parte de la antropología

amazonista desde mediados de los años noventa, relativas al modo en que “las ideologías de la corporalidad y la persona funcionan como verdaderos principios de estructuración social”, según señala Tola (2013: 20). De esta manera, desde la visión del perspectivismo y del naturalismo pregonados por Eduardo Viveiros de Castro y Phillipe Descolá respectivamente, el estudio de los *regímenes corporales*, los *fluidos y emociones*, los *afectos y convivialidades*, las *interioridades y fisicalidades*, las *mitologías y experiencias con los seres no humanos* introdujo nuevas preguntas a las indagaciones sobre ontologías indígenas chaqueñas (Tola, 2005, 2012). A partir de estas referencias conceptuales, otros aportes instalaron la atención en la constitución toba de una “identidad relacional en devenir” donde las múltiples perspectivas de relación con los blancos es significada como “la historia de separación de seres semejantes” (Salamanca, 2009; Tola y Salamanca, 2008). Asimismo, las transformaciones inherentes a una agencia descentrada por parte del sujeto, uno de los rasgos centrales de las ontologías amerindias según conceptualiza esta corriente, permitió ampliar el rango analítico al tomar en cuenta las denominadas “políticas de la naturaleza”, los reclamos territoriales y las imbricaciones entre persona, espacialidad y animalidad (Tola y Francia, 2011; Tola y Suárez, 2013; Medrano, 2013).

El abordaje antropológico sobre las *representaciones de la mujer* en las sociedades indígenas chaqueñas, su lugar en las narrativas míticas, sus prácticas sociales y simbólicas y las concepciones nativas sobre la concepción, gestación y reproducción, fueron introducidas en los años setenta a partir de los estudios de Anitilde Idoyaga Molina (1999). Si bien los marcos generales de la teoría bormideana limitaron el rango analítico de estos estudios, estos ofrecieron descripciones detalladas de representaciones y prácticas en torno a la posición de la mujer en las sociedades chaqueñas, la sexualidad y las definiciones de feminidad. Varios de estos temas fueron retomados por Tola (2000) en sus estudios sobre concepciones del cuerpo femenino, roles parentales, embarazo y gestación, trabajos fortalecidos por indagaciones sociológicas y planteamiento teóricos que incorporaban, entre otros, las problematizaciones de Françoise Héritier (1996) sobre las clasificaciones jerárquicas entre masculino y femenino y las lógicas de la dominación masculina. En la primera década del siglo XXI, otros estudios sumaron nuevos interrogantes para dilucidar las relaciones de poder insertas en los clivajes de género, bajo condiciones sociohistóricas diversas, tensiones generacionales y cambios en la posición de las mujeres indígenas chaqueñas (Hirsch, 2008, 2014; Hirsch y Ospina, 2011; Citro, 2008; Medrano, 2012). No obstante, la propuesta de articular en un mismo enfoque conceptual, etnográfico y político *perspectiva de género y teoría feminista* en antropología llegó a partir de las investigaciones de Mariana Gómez entre las comunidades

tobas del oeste formoseño. Abrevando en un corpus teórico fundado en la antropología feminista, los enfoques de género y corporalidad, la teoría de la práctica y los reseñados aportes de Gordillo y Citro, los estudios de Gómez develan las complejas tramas ideológicas e identitarias que emergen en las representaciones simbólicas, las experiencias espaciales y laborales de las mujeres toba. Para ello, las investigaciones toman en consideración fundamental el lugar clave de las relaciones interétnicas, especialmente aquellas expresadas históricamente a través del proceso de misionalización anglicano y la incorporación forzada y marginal al mercado capitalista (Gómez, 2008, 2011, 2012).

Reflexiones finales

Los pueblos indígenas que habitaron y habitan el territorio chaqueño devinieron durante las décadas de los setenta y ochenta en símbolo dominante de la antropología local en sus más puras cualidades turnerianas: condensación de sentidos, unión de significados dispares y polarización de significados. Lugar de confluencia y disenso de teorías académicas e ideologías políticas intersectadas de formas cambiantes, la agencia de los pueblos indígenas chaqueños fue paulatinamente redimensionada a partir de procesos de revitalización y activismo sociopolítico en un campo etnoburocrático en creciente formación y contradicción. Las construcciones de memoria como herramientas políticas para la edificación de derechos culturales y territoriales, mediadas por el saber y la intencionalidad del antropólogo investigador, grafican asimismo la hoja de ruta que guío este ejercicio intelectual: apreciar los ejes claves por donde se fue (re)construyendo la imaginación y praxis antropológica sobre el estudio de los pueblos indígenas chaqueños.

En este sentido, y como señalaba Tola (2013: 22) en su reciente introducción a un volumen temático, más allá de las diversas perspectivas de estudio, en la actualidad ningún investigador “desestimaría la importancia de considerar la economía política en sus estudios”. Esto no implica que hayan desaparecido las diferencias conceptuales entre enfoques relativistas y universalistas respecto al peso decisivo en los procesos históricos de estos pueblos de las agencias y lógicas culturales indígenas, por un lado, o de las fuerzas económicas de la dominación capitalista, por el otro. Pero tampoco involucra que la forma en que los antropólogos han construido conocimiento sobre estas sociedades se haya mantenido al margen de las profundas transformaciones políticas y sociales propias de la sociedad argentina y de la vida de los pueblos indígenas de la región chaqueña.

Este trabajo ha intentado mostrar que en los últimos 30 años se ha producido un sustantivo y heterogéneo conjunto de estudios antropo-

lógicos sobre los pueblos indígenas del Chaco argentino. Encaminado fundamentalmente por estudiosos locales, a diferencia de otras regiones antropológicas como los Andes y la Amazonía, las investigaciones y marcos analíticos se fueron mancomunando cada vez más bajo un mismo afán: comprender y acompañar activamente los múltiples procesos que jalonan la experiencia social, la creatividad cultural y la determinación histórica de los pueblos indígenas.

Bibliografía

Achilli, Elena y Sánchez, Silvana (1997). *La vida social de los Tobas. Propuestas para una currícula pluricultural desde la memoria grupal*. Rosario, AMSAFE.

Altman, Agustina (2001). "Historia y Conversión: el Evangelio Entre Los Mocoví Del Chaco Austral", *Runa. Archivos para la Ciencia del Hombre* Vol. XXXI, pp. 127-143.

Altman, Agustina y López, Alejandro (2011). "Círculos bíblicos entre los aborígenes chaqueños: De la utopía cristiana a la necesidad de legitimación", *Sociedad y Religión*, Vol. XXI, N°s 34-35, pp. 123-148.

Arenas, Pastor (2003). *Etnografía y alimentación entre los Toba-Ñachilamole#ek y Wichí- Lhuku#tas del Chaco Central (Argentina)*. Buenos Aires, Dunken.

Barúa, Guadalupe (1986). "Principios de organización en la sociedad Mataco", *Suplemento Antropológico*, Vol. 21, N° 1, pp. 73-129.

—(1995). "Alianzas y Proximidad Social: Discusiones sobre las peculiaridades del sistema de parentesco halladas entre los Mataco-wichí del Gran Chaco", *Runa. Archivos para la Ciencia del Hombre* Vol. XXI, pp. 53-70.

—(2008). *Un arte delicado. Relaciones entre el parentesco, el conflicto y el acontecimiento entre los wichí del Chaco Central*. Buenos Aires, Dunken.

Benedetti, Cecilia (2014). *La diversidad como recurso. Producción artesanal Chané, destinada a la comercialización e identidad*. Buenos Aires, Antropofagia.

Bergallo, Elisabeth (2004). *Danza en el Viento. Ntonagax. Memoria y Resistencias gom (toba)*. Resistencia, Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco.

Bigot, Margot; Rodríguez, Graciela y Vázquez, Héctor (1991). "Asentamientos Toba-gom en la ciudad de Rosario", *América Indígena*, Vol. 51, N° 1, pp. 217-251.

—(1992). "Los asentamientos tobas en la ciudad de Rosario", en Radovich, Juan Carlos y Balazote, Alejandro: *La problemática indígena. Estudios antropológicos sobre pueblos indígenas en Argentina*. CEAL, Buenos Aires.

Bossert, Federico (2006). "Dimensiones históricas y políticas de la identidad chané.", en Combès, Isabelle (ed.): *Definiciones étnicas, organización social y estrategias políticas en el Chaco y la Chiquitania*. Santa Cruz de la Sierra. Institut Français d'Études Andines, SNV, El País.

—(2008a). "Los chané a través del Gran Chaco", *Suplemento Antropológico* Vol. 43, pp. 283-338.

—(2008). "Los chiriguano y el Tucumán colonial: una vieja polémica", *Revista Andina*, Vol. 47, N° 2, pp. 151-184.

Bossert, Federico y Villar, Diego (2004). "La onomástica chané en clave etnográfica y comparativa", *Acta Americana*, Vol. 12, N° 1, pp. 49-78.

—(2006). "Sobre la 'aculturación' y la 'conversión' entre los chané", *Archivos. Departamento de Antropología Cultural*. CIAFIC, Vol. 4, pp. 137-137.

Bossert, Federico y Siffredi, Alejandra (2011). "Las relaciones interétnicas en el Pilcomayo medio: la guerra indígena y sus transformaciones (1882-1938)". *Población & Sociedad*, Vol. 18, N° 1, pp. 3-48.

Braticevic, Sergio (2009). "Metamorfosis de los modelos evangelizados en el Chaco Central. Las ONGs para el 'desarrollo' y su 'razón intervencionista' en un espacio de expansión productiva reciente", *Papeles de Trabajo* (Rosario), Vol. 17, pp. 1-21.

Braunstein, José (1983). *Algunos rasgos de la organización social de los indígenas del Gran Chaco*. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

—(1991). *Hacia una Nueva Carta Étnica del Gran Chaco II*. Las Lomitas, Instituto del Hombre Chaqueño.

—(2006). "Indígenas, indigenistas e indianistas en el Chaco argentino", en Combès, Isabelle (ed.): *Definiciones étnicas, organización social y estrategias políticas en el Chaco y la Chiquitania*. Santa Cruz de la Sierra, Institut français d'études andines (IFEA), Editorial El País.

—(2008). "Muchos caciques y pocos indios". Conceptos y categorías del liderazgo indígena chaqueño", en Braunstein, José y Meichtry, Norma (eds.): *Liderazgo: representatividad y control social en el Gran Chaco*. Resistencia, Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste, pp. 5-32.

—(2010). *Hacia una Nueva Carta Étnica del Gran Chaco VII*. Las Lomitas, Instituto del Hombre Chaqueño.

—(2011) "Tierras indígenas y antropología facetas múltiples de una alianza 'natural'", en: *Estudios y contribuciones en homenaje a la doctora Norma Cristina Meichtry*. Resistencia, ConTexto.

Braunstein, José y Krebs, Edgardo (2011). "The renewal of Chaco studies", *History in Anthropology Newsletter*, Vol. 38, N° 1, pp. 9-19.

Braunstein, José y Meichtry, Norma (eds.) (2008). *Liderazgo: representatividad y control social en el Gran Chaco*. Resistencia, Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste.

Braunstein, José y Palmer, John (1992). "Bereavement Terminologies in the Chaco", en: *Hacia una nueva carta étnica del Gran Chaco*, t. 3, pp. 7-23.

Califano, Mario (1988). "Los chamanes de Dios entre los Mataco-Maká del Chaco Argentino", en Bidou, Patrice y Perrin, Michel (eds.): *Lenguaje y palabra chamánica*. Quito, Abya-Yala.

—(1989). "El ciclo de las teofanías vengadoras de los Mataco (Mataco Maca) del Chaco Central, Argentina". *Scripta Ethnologica, Supplementa* N° 8, pp. 55-104.

—(ed.) (1999). *Mito, guerra y venganza entre los wichí*. Buenos Aires, Ciudad Argentina.

Capdevila, Combès y Barbosa, Richard (2010). *Los hombres transparentes. Indígenas y militares en la guerra del chaco (1932-1935)*. Bolivia, Instituto Latinoamericano de Misionología.

Cardín, Lorena (2013). "Construcciones en disputa de la identidad gom. La escenificación de las diferencias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", en Tola, Florencia; Medrano, Celeste y Cardín, Lorena (comps.): *El Gran Chaco: ontologías, poder, afectividad*. Buenos Aires, Rumbo Sur /Ethnographica.

Carrasco, Morita (1991). "Hegemonía y políticas indigenistas argentinas en el Chaco centro occidental", *América Indígena*, Vol. LI, N° 1, pp. 63-122.

—(2005). "Política indigenista del estado democrático salteño", en Briones, Claudia (comp): *Cartografías Argentinas. Políticas Indigenistas y formaciones provinciales de alteridad*. Buenos Aires, Antropofagia.

—(2009). *Tierras duras: historias, organización y luchas por el territorio en el Chaco*. Copenhague, IWGIA.

Carrasco, Morita y Rossi, Jorge (2003). "Caso 12094: demanda Lhaka Hontat contra el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", en: *Asuntos Indígenas*. Copenhague, IWGIA.

Ceriani Cernadas, César (2008). *Nuestros hermanos Lamanitas. Indios y Fronteras en la imaginación Mormona*. Buenos Aires, Biblos (Colección Culturalia).

—(2011). “La Misión Pentecostal Escandinava en el Chaco Argentino. Etapa formativa, 1914-1945”, *Memoria Americana*, Vol. 19, N° 1, pp. 121-145.

—(2014a). “Caleidoscopios del poder. Variedad del carisma en las iglesias indígenas del Chaco Argentino”, *Miríada. Investigación en Ciencias Sociales Sociales*, Año 6, N° 10, pp. 9-36.

—(2014b). “Configuraciones de poder en el campo evangélico indígena del Chaco Argentino”, *Sociedad y Religión*, Vol. 24, N° 41, pp. 13-42.

Ceriani Cernadas, César y Citro, Silvia (2005). “El movimiento del Evangelio entre los Tobas del Chaco Argentino. Una revisión histórica y etnográfica”, en Guerrero, Bernardo (comp.): *De Indio a Hermano: Pentecostalismo Indígena en América Latina*. Iquique, Ediciones Campvs.

Ceriani Cernadas, César y Lavazza, Hugo (2013). “Fronteras, espacios y peligros en una misión evangélica indígena en el Chaco Argentino (1935-1962)”, *Boletín Americanista*, Año LXIII. 2, N° 67, Barcelona, pp. 143-162.

Ciccone, Florencia y Hirsch, Silvia (2010). “Representaciones culturales y lingüísticas en el resurgimiento identitario de los tapietes”, en Gordillo, Gastón y Hirsch, Silvia (comps.): *Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina*. Buenos Aires, La Crujía.

Citro, Silvia (2002). “Los cuerpos del poder: un análisis de las celebraciones religiosas toba”, *Religião e sociedade*, Vol. 22, N° 1, pp. 123-142.

—(2006). “Tácticas de invisibilización y estrategias de resistencia de los mocoví santafesinos en el contexto postcolonial”, *Indiana* Vol. 26, pp. 139-164.

—(2008). “Creando una mujer: ritual de iniciación femenina y matriz simbólica de los géneros entre los tobas takshik”, en Hirsch, Silvia (coord.): *Mujeres indígenas en la Argentina. Cuerpo, trabajo y poder*. Buenos Aires, Biblos.

—(2009a). *Cuerpos significantes. Travesías de una etnografía dialéctica*. Buenos Aires, Biblos (Colección Culturalia).

—(2009b). “Los indígenas chaqueños en la mirada de los jesuitas germanos: idealización y disciplinamiento de los cuerpos”, *Anthropos*, Vol. 104, N° 2, pp. 399-421.

—(2010). “Memories of the ‘old’ aboriginal dances. An approach to the

performances of the Chaco Toba and Mocoví”, *Journal of Latin American & Caribbean Anthropology* Vol. 15, pp. 363-393.

—(2013). “Corporalidades indígenas en movimiento. Empoderamientos y disputas en las danzas de las jóvenes tobas”, *QUADERNS* Vol. 29, pp. 131-152.

Combès Isabelle y Villar, Diego (2004). “Aristocracias chané. ‘Casas’ en el Chaco argentino y boliviano”, *Journal de la Société des Américanistes*, Vol 90, N° 2, pp. 63-102.

—(2007). “Os Mestiços mais puros. Representações chiriguano e chané da mestiçagem”, *Mana*, Vol 13, N° 1, pp. 41-62.

Combès, Isabelle; Villar, Diego y Lowrey, Kathleen (2009). “Comparative studies and the South American Gran Chaco”, *Tipiti - Journal of the Society for The Anthropology of Lowland South America*, Vol. 7, N° 1, pp. 69-102.

Conti, Viviana; Lagos, Ana Teruel de y Lagos, Marcelo (1988). *Mano de obra indígena en los ingenios de Jujuy a principios de siglo*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Cordeu, Edgardo (1967). *Cambio cultural y configuración ocupacional en una comunidad toba. Miraflores, Chaco*. Comisión Nacional del Río Bermejo, Publicación 123J.

—(1984). “Notas sobre la dinámica religiosa Toba Pilaga”, *Suplemento Antropológico*, Vol. XIX, N° 1, pp. 187-235.

Cordeu, Edgardo y Ríos, Miguel de los (1982). “Un enfoque estructural de las variaciones socioculturales de los cazadores-recolectores del Gran Chaco”, *Suplemento Antropológico*, Vol. XVII, N° 1, pp. 131-196.

Cordeu, Edgardo y Siffredi, Alejandra (1988). “Caleidoscopios de la Razón. Análisis simbólico de cuatro mitos chaqueños”, *Journal of Latin American Lore*, Vol. 14, N° 1, pp. 123-154.

Cordeu, Edgardo; Fernández, Analía; Messineo, Cristina; Ruiz, Ezequiel y Wright, Pablo (eds.). *Memorias Etnohistóricas del Gran Chaco: etnias toba (qóm) y chamacoco (ishír)*. Informe Científico PICT-BID/98 N° 4400.

Córdoba, Lorena (2008). “Liderazgo, grupos locales y organización sociopolítica entre los toba del oeste formoseño.”, en Braunstein, José y Meichtry, Norma (eds.): *Liderazgo, Representatividad y Control Social en el Gran Chaco*. Corrientes, Eudene.

Dalla Corte, Gabriela (2012). *Mocovíes, franciscanos y colonos de la zona chaqueña de Santa Fe (1850-2011). El liderazgo de la mocoví Dora Salteño en Colonia Dolores*. Rosario, Prohistoria Edicions / TEIAA.

—(2014). *San francisco de Asis de Laishí. Sensibilidades tobas y franciscanas en una misión indígena Formosa, (1950-1955)*. Rosario, Prohistoria.

Dalla Corte, Gabriela y Vázquez, Fabrizio (2011). *La conquista y ocupación de la frontera del Chaco entre Paraguay y Argentina. Los indígenas tobas y pilagás y el mundo religioso en la Misión Tacaaglé del Río Pilcomayo (1900-1950)*. Barcelona, Publicacions de la UB/AECID.

Dasso, María Cristina (1989). “Las transformaciones del sol y las estrellas en la cosmovisión de los Mataco”. En *Scripta Ethnologica*, Suplementa 9. Buenos Aires.

—(1999). *La máscara cultural*. Buenos Aires, Ciudad Argentina.

Dell'arciprete, Ana y Braunstein, José (2014). “Cultural barriers to effective communication between Indigenous communities and health care providers in Northern Argentina: an anthropological contribution to Chagas disease prevention and control”, *International Journal for Equity in Health*, Vol. 13, N° 6, pp. 2-10.

De La Cruz, Luis (1989). “La Situación de Ocupación Territorial de las Comunidades Aborígenes del Chaco Salteño y su Tratamiento Legal”, *Suplemento Antropológico*, Vol. XXIV, N° 2, pp. 87-144.

—(1997). *Y no cumplieron. Reflexiones acerca de la apasionada relación entre los organismos de promoción del desarrollo y los grupos Wichí*. Salta, Proyecto GTZ Desarrollo.

Elias, Norbert y Scotson, John (2000) [1964]. *Os Estabelecidos e os Outsiders. Sociología das relacoes de poder a partir de una pequena comunidade*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor.

García, Miguel (2004). *Paisajes sonoros en un mundos coherentes. Practicas musicales y religión en la sociedad wichí*. Buenos Aires, Instituto Nacional de Musicología.

—(2011). “Esbozos de la estética musical pilagá”, *TRANS* Vol. 15, pp. 1-2.

Giordano, Mariana (2003). “De jesuitas a franciscanos. Imaginario de la labor misional entre los indígenas chaqueños”, *Revista Complutense de Historia de América* Vol. 29, pp. 5-24

—(2004). *Discurso e Imagen sobre el Indígena Chaqueño*. La Plata, Ediciones al Margen.

—(2012). “Instituciones, investigadores y comunidades indígenas chaqueñas”, *Folia Histórica del Nordeste* Vol. 25, pp. 73-93.

Giménez Benítez, Sixto y López, Alejandro (2004). “Series, orden y poder; secuencias jerárquicas y caminos entre los mocovíes del Chaco”. Ponencia presentada en el VII Congreso Argentino de Antropología Social, Villa Giardino, Córdoba, Argentina, Mesa de Etnología de los indígenas Sudamericanos.

Gustavsson, Anne y Giordano, Mariana (2013). “The Pilaga of the Argentine Chaco through an exoticizing and ethnographic lens: The Swedish documentary film “Following Indian trails by the Pilcomayo River”, *Journal of Aesthetics & Culture*, Vol. 5, pp. 1-14.

Gómez, Mariana (2008). “Las formas de interacción con el monte de las mujeres tobas (qom)”, *Revista Colombiana de Antropología*, Vol. 44, N° 2, pp. 373-408.

—(2011). “¿Morirán mis hijos o las frutas del monte se secarán si no canto y uso mi amuleto cada noche? Mujeres tobas (qom) y Misioneros Anglicanos en el Chaco Centro occidental (Argentina)”, *Cadernos Pagu* Vol. 36, pp. 187-222.

—(2012). “Bestias de carga, amazonas y libertinas sexuales, imágenes sobre las mujeres indígenas del Gran Chaco”, *Genero em Povos Indígenas*. Museu do Índio/FUNAI e Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeith/GIZ.

Gonzalo, Julio (1998). *La cultura material de los mataco (mataco-maca) del Chaco Central: clasificación y análisis descriptivo comparativo*. Primera parte. Buenos Aires, CAEA.

Gordillo, Gastón (1992). “Procesos de subsunción del trabajo al capital en el capitalismo periférico”, en Trinchero, Hugo (comp.): *Antropología Económica II*. Buenos Aires, CEAL, pp. 45-68.

—(1994). “La presión social de los más pobres: reciprocidad, diferenciación social y conflicto entre los tobas del oeste de Formosa”, *Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano* Vol. 15, pp. 53-82.

—(1996a). “Entre el monte y las cosechas: migraciones estacionales y retención de fuerza de trabajo entre los tobas del oeste de Formosa (Argentina)”, *Estudios migratorios latinoamericanos*, Vol. 11, N° 32, pp. 135-167.

—(1996b). “Hermenéutica de la ilusión: la etnología fenomenológica de

Marcelo Bórmida y su construcción de los indígenas del Gran Chaco”, *Cuadernos de Antropología Social* Vol. 9, pp. 135-171.

—(2005). *Nosotros vamos a estar aquí para siempre: historias Tobas*. Buenos Aires, Biblos.

—(2006). *En el Gran Chaco. Antropologías e Historias*. Buenos Aires: Prometeo.

—(2010) *Lugares de Diablos*. Buenos Aires, Prometeo.

Gordillo, Gastón y Leguizamón, Juan Martín (2002). *El río y la frontera: movilizaciones aborígenes, obras públicas y MERCOSUR en el Pilcomayo*. Buenos Aires, Biblos.

Gordillo, Gastón y Hirsch, Silvia (comps.) (2010). *Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina*. Buenos Aires, La Crujía.

Gullón Abao, Álvaro (1993). *La frontera del Chaco en la gobernación del Tucumán (1750-1810)*. Cádiz, Universidad de Cádiz.

Hecht, Carolina (2011). “Un análisis antropológico sobre la migración y el desplazamiento lingüístico entre hablantes de la lengua toba en Argentina”, *Gazeta de Antropología* Vol. 27, pp. 1-15.

—(2012). “The struggle of being Toba in contemporary Argentina: Processes of ethnic identification of indigenous children in contexts of language shift”, *Childhood. A Global Journal of Child Research* Vol. 19, pp. 346-346.

Hetch, Carolina y García Palacios, Mariana (2010). “Categorías étnicas. Un estudio con niños y niñas de un barrio indígena”, *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, Vol. 8, N° 2. pp. 981-993.

Hecht, A.; Szulc, Andrea; Colangelo, Adelaida y García Palacios, Mariana (2012). *Informe de Pericia Antropológica: Situación de los niños y las niñas tobas (gom) de Potae Napocna Navogoh (Colonia Aborigen La Primavera)*. Provincia de Formosa.

Hermitte, Esther y equipo (1995). *Estudio sobre la situación de los indígenas del Chaco y las políticas para su integración a la sociedad nacional*. Edición, preparación e introducción por Nicolás Inñigo Carrera y Alejandro Isla. Posadas, Editorial de la Universidad de Misiones.

Héritier, Françoise (1996). *Masculino/femenino: el pensamiento de la diferencia*. Barcelona, Ariel.

Hill, Jonathan (ed.) (1988). "Introduction", en Hill, Jonathan (ed.): *Rethinking History and Myth: Indigenous South American Perspectives on the Past*. Urbana, University of Illinois Press.

Hirsch, Silvia (2006). *El pueblo tapiete de Argentina: historia y cultura*. Buenos Aires, Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

—(2008). "Maternidad, trabajo y poder: cambios generacionales en las mujeres guaraníes del norte argentino", en Hirsch, Silvia (comp.): *Mujeres Indígenas de la Argentina. Cuerpo, trabajo y poder*. Buenos Aires, Biblos.

—(2014). "Mujeres guaraníes, vínculos transnacionales de identidades en la frontera argentino-boliviana", en Valenzuela Arce, José (coord.): *Transfronteras: Las Fronteras del Mundo y Procesos Culturales*. México, Colegio de la Frontera Norte.

Hirsch, Silvia y Ospina, María (2011). "Madres jóvenes guaraníes del norte argentino. Encrucijadas de la familia, la salud pública y la etnicidad", en Felitti, Karina (coord.): *Madre no hay una sola Experiencias de maternidad en la Argentina*. Buenos Aires, Ediciones Ciccus.

Idoyaga Molina, Anátilde (1992). "Mito y mesianismo entre los pilagá (Chaco Central)", *Mitológicas* Vol. VII, pp. 7-15.

—(1999). *Sexualidad, reproducción y aborto*. Buenos Aires, CAEA.

Iñigo Carrera, Valeria (2007). "Programas sociales entre los tobas del este formoseño: ¿reproducción de una población obrera sobrante?", *Cuadernos de Antropología Social* Vol. 26, pp. 145-164.

—(2010) "La producción de un trabajador asalariado y de un pequeño productor mercantil semiproletarizado: "el brazo viril y barato del indio", *Signos en el Tiempo y Rastros en la Tierra* Vol. 4, pp. 63-93.

—(2011). "La producción de la "cultura aborígen" en el Chaco argentino. De naturalezas, estigmas, exotismos y fetichismos", *Intersecoes* Vol. 13, pp. 7-25.

—(2012). "Movilización indígena en el noreste formoseño. Notas a propósito de un caso", *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, Vol. XXXVII, N° 2, pp. 457-462.

Krebs, Edgardo y Braunstein, José (2008). "Ancient Law, Indian Rights: An Historical Perspective From the Argentine Chaco", *History of Anthropology Newsletter* Vol. 35, pp. 3-13.

Lagos, Marcelo (2000). *La cuestión indígena en el Estado y la sociedad nacional. Gran Chaco 1870-1920*. Jujuy, Universidad Nacional de Jujuy.

Langer, Erik (1995). "Missions and the frontier economy: the case of the Franciscan Missions among the Chiriguano, 1845-1930", en Langer, Erik y Jackson, Robert (eds.): *The New Latin American Mission History*. Lincoln and London, University of Nebraska Press, pp. 49-76.

Lenton, Diana (2005). *De centauros a protegidos. La construcción del sujeto de la política indigenista argentina desde los debates parlamentarios (1880-1970)*. Tesis doctoral inédita en antropología, Universidad de Buenos Aires.

Leone, Miguel (2013). "Leyes indigenistas en la transición democrática. El caso de la ley 426 en Formosa". Ponencia presentada en XIV Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Mendoza, 2-5 de octubre, UNCU.

—(2014). "Estado, 'pastoral aborigen' y construcción de demandas indígenas. Un estudio histórico de un proceso regional". Ponencia presentada en Congreso Internacional Aciagas Conmemoraciones: "Paraguay, Guatemala y Brasil 60 años después: 1954-2014". Asunción, 7, 8 y 9 de mayo.

Levaggi, Nicolás (1993). "Tratados entre argentinos e indios del Chaco", *Folia histórica del Nordeste* Vol. 11, pp. 31-63.

López, Alejandro (2013). "Las texturas del cielo. Una aproximación a las topologías moquito del poder. Gran Chaco", en Tola, Florencia; Medrano, Celeste y Cardín, Lorena (comps.): *El Gran Chaco: ontologías, poder, afectividad*. Buenos Aires, Rumbo Sur /Ethnographica.

López, Alejandro y Giménez Benítez, Sixto (2005). "Mesurer chez les Mocovís (Argentine): influences occidentales", *Ethnologie Française* N° 3 (Mesures, Évaluations, norms et règles), pp. 445-456.

—(2007). "Alimentos, Naturaleza e identidad en comunidades mocovíes del Chaco", *Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos* Vol. 5, pp. 153-166.

—(2008). "The Milky Way and its structuring functions in the worldview of the Mocoví of Gran Chaco", *Archaeologia Baltica* Vol. 10, pp. 21-24.

López, Alejandro y Altman, Agustina (2012). "El Centro de Capacitación Misionera Transcultural: lo local, lo global, lo regional en las

nuevas misiones evangélicas del Chaco argentino”, *Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião*, Vol. 14, N° 16, pp. 13-38.

Lorenzetti, Mariana (2012). “Alteridades y configuraciones interétnicas en el Chaco Salteño a través de la Atención Primaria de la Salud”, *Estudios de Antropología Social*, Vol. 2, N° 1, pp. 41-54.

—(2013). “Experiencias de sufrimiento, memorias y salud en las comunidades wichí de Tartagal”, *Cuadernos de Antropología Social* N° 38, pp. 131-151.

Lucaoli, Carina (2011). *Abipones en las fronteras del Chaco. Una etnografía histórica sobre el siglo XVIII*. Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología.

Lucaoli, Carina y Nesis, Florencia (2007). “Apropiación, distribución e intercambio: El ganado vacuno en el marco de las reducciones de abipones y mocoví (1743-1767)”, *Revista ANDES. Antropología e Historia* Vol. 18, pp. 23-45.

Martínez, Gustavo (2009). “Fitonimia de los tobas bermejeños (Chaco Central, Argentina), en Brausntein, José y Mesineo, Crisitina”, en: *Hacia una nueva carta étnica del Gran Chaco*, t. 8. Las Lomitas, Centro del Hombre Antiguo y Chaqueño, pp. 194-212.

—(2010). “Enfermedad y entidades anímicas del entorno natural. Etiologías religioso-rituales y espacios ambientales entre los tobas del Chaco Central, Argentina”, *Revista de Antropología Iberoamericana*, Vol. 5, N° 2, pp. 189-221.

Martínez Crovetto, Raúl (1995). *Zoonimia y Etnozoología de los Pilagá Toba, Mocoví, Mataco y Vilela*. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Archivo de Lenguas Indoamericanas, Instituto de Lingüística.

Matarrese, Marina (2013). “Violando derechos y removiendo muertos. El caso del bañando la estrella”, en Tola, Florencia; Medrano, Celeste y Cardín, Lorena (comps.): *El Gran Chaco: ontologías, poder, afectividad*. Buenos Aires, Rumbo Sur /Ethnographica.

Medrano, Celeste (2012). “Cazando a la cazadora: cuestiones sobre la posición de la mujer toba en los ámbitos políticos y públicos, domésticos y privados”, *Bulletin de L'ifea* Vol. 41, pp. 123-146.

—(2014). “Zoo-sociocosmología qom: seres humanos, animales y sus relaciones en el Gran Chaco”, *Journal de la Société des Americanistes*; Vol. 100, pp. 225-257.

Medrano, Celeste; Maidana, Mauricio y Gómez, Cirilo (2011). *Zoología Qom. Conocimientos tobas*. Santa Fe, Ediciones Biológicas sobre el mundo animal.

Mendoza, Marcela (1989). "Estrategias adaptativas de migrantes tobas en el Gran Buenos Aires", *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, Vol. 35, N° 3-4, pp. 139-144.

—(2002). *Band Mobility and Leadership among the Western Toba Hunter-Gatherers of Gran Chaco in Argentina*. New York, Edwin Mellen.

Messineo, Cristina; Tola, Florencia y Scarpa, Gustavo (eds.) (2010). *Léxico y categorización etnobiológica en grupos indígenas del Gran Chaco*. La Pampa, Universidad Nacional de La Pampa.

Miller, Elmer (1970). "The Christian Missionary, Agent of Secularization", *Anthropological Quarterly*, Vol. 43, N° 1, pp. 14-22.

—(1979). *Armonía y disonancia en una sociedad. Los Tobas argentinos*. México, Siglo XXI.

—(1981). "Great Was the Company of the Preachers: The Word of Missionaries and the Word of Anthropologists", *Anthropological Quarterly*, Vol. 54, N° 3, pp. 125-133.

—(1995). *Nurturing Doubt. From Mennonite Missionary to Anthropologist in the Argentine Chaco*. Urbana and Chicago, University of Illinois Press.

— (ed.) (2000). *Peoples of the Gran Chaco*. Connecticut y London, Bergin & Garvey.

Montani, Rodrigo (2007). "Los nombres de los diseños de los bolsos enlazados de los wichí (Chaco centro-occidental): Una hipótesis de trabajo", *Revista de la Escuela de Antropología* Vol. 13, pp. 51-64.

—(2008). "La etnicidad de las cosas entre los wichis del Gran Chaco (provincia de Salta, Argentina)", *Indiana* Vol. 25, pp. 117-142.

—(2013). "Los bolsos enlazados de los wichí: Etnografía de un agente ergológico", *Suplemento Antropológico* Vol. 48, pp. 7-144.

Palmer, John (1994). "Husek (The will): A wichí category of the person", *Journal of the Anthropological Society of Oxford*, Vol. 25, N° 1, pp. 59-68.

—(2005). *La buena voluntad wichí. Una espiritualidad indígena*. Formosa y Salta, FAPCD.

Paz, Gustavo (2005). "El nudo gordiano de las políticas indígenas de los grupos chaqueños", *Revista Historia UNISINOS*, Vol. 9, N° 1, pp. 35-48.

—(2007). “Conflictos y redes sociales en el proceso de legitimación del poder indígena en las fronteras chaqueño-santafesinas. Segunda mitad del siglo XVIII”, *Andes* Vol. 18, pp. 1-20.

—(2012). “A quién insultan los nativos? Líderes y liderazgos cuestionados en el marco de las misiones jesuíticas del Gran Chaco. Siglo XVIII”, *Revista Paraguaya de Sociología* Vol. 141, pp. 13-30.

Quintero, Pablo (2009). “Proyectos de desarrollo y prácticas de posdesarrollo en la cuenca media del río Pilcomayo”, en Trinchero, Héctor y Belli, Elena (coords.): *Fronteras de desarrollo: impacto social y económico en la cuenca del Pilcomayo*. Editorial Biblos, Buenos Aires.

—(2010). “Comunidades indígenas y proyectos de desarrollo en el Chaco central ¿subordinación, resistencia o posdesarrollo?”, *Signos en el Tiempo y Rastros en la Tierra* N° 4.

Ratto, Silvia (2013). “Resistencia y movilización entre los indios fronterizos del Chaco”, en Franklin, Raol y Di Meglio, Gabriel (coords.): *Ensayos sobre la participación política popular durante el siglo XIX en el Río de la Plata*. Buenos Aires, Prometeo.

Richard, Nicolás (comp.) (2008). *Mala Guerra. Los indígenas en la Guerra del Chaco (1932-1935)*. Asunción y París, ServiLibro-Museo del Barro-CoLibris.

Rodríguez Mir, Javier (2006). *Los wichí en las fronteras de la civilización. Capitalismo, violencia y shamanismo*. Quito, Abya-Yala.

—(2011). *Violencia y racismo ambiental en Argentina*. Madrid, Editorial Académica Española.

Ruiz Moras, Ezequiel (1999). “Communitas, crisis y configuraciones de la identidad entre los Toba Taksek del chaco Central”, en Berbeglia, Carlos (comp.): *Propuestas para una antropología argentina* t. 5. Buenos Aires, Biblos, pp. 309-320.

—(2008). “Símbolos en situación: religiosidad, experiencia y creencias errantes entre los Toba taksek del Chaco Central”, en Idoyaga Molina, Anatlilde (ed.): *Los caminos terapéuticos y los rostros de la diversidad*. Buenos Aires, CAEA-IUNA.

Santamaría, Daniel (1999). “Población y economía interna en las poblaciones aborígenes del Chaco en el siglo XVIII”, *Andes* Vol. 9, pp. 173-195.

Santamaría, Daniel y Lagos, Marcelo (1992). "Historia y etnografía de las tierras bajas del norte argentino. Trabajo realizado y perspectivas", *Anuario del IHES* Vol. VII, pp. 75-92.

Salamanca, Carlos (2009). "Os novos qom: a constituição de uma identidade relacional em devir", *Mana*, Vol. 15, N° 1, pp. 155-182.

—(2010). "Revisitando Napalpí: por una antropología dialógica de la acción social y la violencia", *Runa* Vol. XXX, pp. 67-87.

—(2011). *Movilizaciones indígenas, mapas e historias por la propiedad de la tierra en el Chaco argentino. La lucha de las familias tobas por poxoyaxaic alhua*. Buenos Aires, FLACSO-IWGIA.

Salamanca, Carlos y Tola, Florencia (2008). "Formas contemporáneas de la acción política toba a partir del análisis de las estrategias relacionales y de la capacidad de acción", en Braunstein, J. y Meichtry, N. (eds): *Liderazgo: representatividad y control social en el Gran Chaco*, Resistencia, Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste, pp. 149-158.

Scarpa, Gustavo (2013). *Medicina indígena chorote. Continuidad y Transformaciones Históricas y Culturales*. Editorial Académica Española.

Siffredi, Alejandra (2000). "Indígenas, misioneros y estados-nación. Cambio sociorreligioso a través de múltiples voces: la interacción nivacle-misioneros católicos", en: *Actas de III Congreso Argentino de Americanistas*. Buenos Aires, Dunken, pp. 307-347.

Silva, Mercedes (ed.) (1991/1995). *Memorias del Gran Chaco*. Encuentro Interconfesional de Misiones, INCUPO, Fomosa (8 fascículos).

Spadafora, Ana; Gómez, Mariana y Matarrese, Marina (2010). "Rumbos y laberintos de la política étnica: organizaciones unificadas y faccionalismos indígenas en la provincia de Formosa (pilagá y toba)", en Gordillo, Gastón y Hirsch, Silvia (comps.): *Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en la Argentina*. Buenos Aires, La Crujía.

Tamagno, Liliana (1992). "Ser indio hoy: gente toba en la provincia de Buenos Aires", en Radovich, Juan Carlos y Balazote, Alejandro (comp.): *La problemática indígena. Estudios antropológicos sobre pueblos indígenas en Argentina*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, pp. 101-116.
—(2001). *Los tobas en la casa del hombre blanco. Identidad, memoria y utopía*. La Plata, Ediciones Del Margen.

Terán, Buenaventura (1994). “Los señores de los animales en la cosmovisión Toba”, *Revista de la Escuela de Antropología* Vol. 2, pp. 41-44.

—(1998). “La división tripartita del cosmos entre los Toba”, *Revista de la Escuela de Antropología* Vol. 3, pp. 44-58.

Teruel, Ana (1994). “Zenta y San Ignacio de los Tobas. El trabajo en dos misiones del Chaco occidental a fines de la colonia”, *Anuario del IEHS* Vol. 9, pp. 227-227.

—(1995). *Misioneros del Chaco occidental. Escritos de franciscanos del Colegio de Salta, 1862-1914*. Jujuy, UNJU.

—(2005). *Misiones, economía y sociedad en la frontera chaqueña del Noroeste Argentino en el siglo XIX*. Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes.

Teruel, Ana y Santamaría, Daniel (1994). “Fronteras y mercados. La economía de la misión de San Esteban de Miraflores en el Chaco occidental salteño. 1774-1796”, *Siglo Diecinueve* Vol. 15, pp. 48-48.

Tola, Florencia (2000). “La restricción sexual en la lactancia y la “lucha entre hermanos” en un grupo toba de Formosa”, *Anales de la Sociedad Científica Argentina*, Vol. 228, N° 2, pp. 27-38.

—(2001). “Relaciones de poder y apropiación del ‘otro’ en relatos sobre iniciaciones shamánicas en el Chaco Argentino”, *Journal de la Société des Américanistes* Vol. 87, pp. 197-210.

—(2005). “Personas corporizadas, multiplicidades y extensiones: un acercamiento a las nociones de cuerpo y persona entre los tobas (qom) del Chaco argentino”, *Revista Colombiana de Antropología* Vol. 41, pp. 107-135.

—(2012). *Yo no estoy sola en mi cuerpo. Cuerpos-personas múltiples entre los Toba del Chaco argentino*. Buenos Aires, Biblos.

—(2014). “La terre est notre vie?. Ambigüité et moralité dans la relation des Toba du Gran Chaco avec le territoire”, *Actuel Marx*; Université de Paris-X, pp. 97-108.

—(2014). “Esposos y amantes consanguíneos entre los qom del Gran Chaco”, *Journal de la Société des Américanistes* Vol. 100, pp. 131-161.

Tola, Florencia y Salamanca, Carlos (2001). *Historias nunca contadas*. Buenos Aires, Ediciones del Tatú.

Tola, Florencia y Francia, Timoteo (2012). *Reflexiones Dislocadas*. Buenos Aires, Rumbo Sur.

Tola, Florencia; Medrano, Celeste y Cardín, Lorena (comps.) (2013).

El Gran Chaco: ontologías, poder, afectividad. Buenos Aires, Rumbo Sur / Ethnographica.

Torres Fernández, Patricia (2006). “Imágenes superpuestas sobre si y el indio. Discurso misional anglicano en el Chaco centro-occidental a principios de siglo XX”, *Papeles de Trabajo* (Rosario) Vol. 14, pp. 103-148.

—(2008). “Políticas Misionales Anglicanas en el Chaco centro-occidental a principios de siglo XX: entre comunidades e identidades diversas”, *Población & Sociedad*. Vol. 14/5, pp. 139-175.

Trincheró, Héctor (1992). “Privatización del suelo y reproducción de la vida. Los grupos aborígenes del Chaco Salteño”, en Radovich, Juan Carlos y Balazote, Alejandro: *La problemática indígena. Estudios antropológicos sobre pueblos indígenas en Argentina*.

—(2000). *Los dominios del demonio. Civilización y barbarie en las fronteras de la Nación. El Chaco central*. Buenos Aires, Eudeba.

Trincheró, Héctor y Maranta, Aristóbulo (1987). “Las crisis reveladoras: historia y estrategias de la identidad entre los Mataco-wichí del Chaco Centro-occidental”, *Cuadernos de historia regional*, Vol. IV, N° 10, pp. 74-93.

Trincheró, Héctor; Piccinini, Daniel y Gordillo, Gastón (1992). *Capitalismo y grupos indígenas en el Chaco Centro-Occidental (Salta y Formosa) 1 y 2*. Buenos Aires, CEAL.

Trincheró, Hugo y Leguizamón, Juan Martín (1995). “Fronteras de la modernización. Reproducción del capital y de la fuerza de trabajo en el umbral al Chaco argentino”, en Trincheró, Héctor (comp.): *Producción doméstica y capital*. Buenos Aires, Biblos.

Villar, Diego (2001). “Sobre el ndáye entre los chané”, *Scripta Ethnologica* N° 22, pp. 93-102.

—(2005). “Indios perros y blancos”, *Anthropos*, Vol. 100, N° 2, pp. 495-506.

—(2007). “Algunos problemas de interpretación de la religión chané”, *Bulletin de l’institut français d’ã etudes andines* Vol. 36, pp. 393-400.

Vitar, Beatriz (1997). *Guerra y misiones en la frontera chaqueña del Tucumán (1700-1767)*. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Vivaldi, Ana (2013). "Fuera del Chaco. Movilidad, afecto y género en los desplazamientos de familias qom a la ciudad de Buenos Aires", en Tola, Florencia; Medrano, Celeste y Cardín, Lorena (comps.): *El Gran Chaco: ontologías, poder, afectividad*. Buenos Aires, Rumbo Sur /Ethnographica.

Vuoto, Patricia y Wright, Pablo (1991). "Crónicas del Dios Luciano: Un Culto Sincrético de los Toba y Pilagá del Chaco Argentino", *Religiones Latinoamericanas* Vol. 2, pp. 149-180.

Wright, Pablo (1983). "Presencia Protestante entre los aborígenes del Chaco Argentino", *Scripta Ethnologica* Vol. 7, pp. 73-84.

—(1984). "Quelques formes du chamanisme Toba", *Bulletin Société Suisse des Américanistes* Vol. 48, pp. 29-35.

—(1988). "Tradición y Aculturación en una organización socio-religiosa Toba contemporánea", *Cristianismo y Sociedad* Vol. 95, pp. 71-87.

—(1990). "Crisis, Enfermedad y Poder en la Iglesia Cuadrangular Toba", *Cristianismo y Sociedad* Vol. 105, pp. 15-37.

—(1992). "Dream, shamanism, and power among the Toba of Formosa province", en Langdon, Jean y Baer, Gerald (eds.): *Portals of power Shamanism in South America*. Albuquerque, University of New México Press.

—(1994). "Perspectivas teóricas en la antropología de los movimientos socio-religiosos en el Chaco Argentino", en Barabás, Alicia (comp.): *Religiosidad y resistencia hacia el fin del milenio*, Quito, Abya-Yala.

—(1995). "Crónicas de un encuentro shamánico: Alejandro, el 'silbador' y el antropólogo", en Lagarriga, I.; Galinier, J. y Perrin, M. (eds.): *Chamanismo en Latinoamérica*. México, Plaza y Valdés.

—(1999). "Histories of Buenos Aires", en Miller, Elmer S. (ed.): *Peoples of the Gran Chaco*. Westport, Connecticut and London, Bergin & Garvey.

—(2002). "L' 'Evangélio': pentecôtisme indigène dans le Chaco argentin", *Social Compass*, Vol. 49, N° 1, pp. 43-66.

—(2003). "Colonización del espacio, la palabra y el cuerpo en el Chaco argentino", *Horizontes Antropológicos*, Vol. 9, N° 19, pp. 137-152.

—(2008). *Ser-en-el- sueño. Crónicas de historia y vida Toba*. Buenos Aires, Biblos (Colección Culturalia).

Zapata, Laura (2011). "Pastoral aborígen y categorías de identificación de poblaciones indígenas en Formosa (1960-1984)", *Uturunku Achachi, Revista de pueblos y culturas originarios* Vol. 2, pp. 47-62.

