

Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Licenciatura en Turismo
Monografía de Graduación

*-El turismo como causa de un
nuevo proceso de transculturación
en comunidades indígenas.
Caso: Parque de Nieve y Área
Recreativa Batea Mahuida-*

Autora: Maria Alejandra Mozo
Matrícula: 13766
Tutora: Marta Arana

-Marzo de 2005-

*Agradecimiento especial al Lic. Daniel Nataine
de la Universidad del Comahue
que hizo las veces de tutor y socorrió en
cuestiones metodológicas y bibliográficas*

- Prólogo -

En el presente trabajo me propongo estudiar el turismo desde una nueva perspectiva cultural: como factor causante de nuevos procesos de transculturación.

La elección del tema se debe a un interés netamente personal en los dos ejes de estudio: el turismo y las comunidades originarias de la Argentina.

Tuve conocimiento de la inauguración del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida a partir de un artículo publicado por el diario Clarín en julio de 2002. A partir de allí tomé conocimiento de algunos trabajos realizados en la Universidad Nacional del Comahue sobre la comunidad Puel y logré contactarme con comunidades de América Latina que también estaban trabajando con el turismo.

Esto sumado al material de la carrera Licenciatura en Turismo de las cátedras Antropología Cultural, Sociología del Turismo y Turismo en Argentina, y la teoría de Berry, bibliografía del curso Panorama Aborigen de la Patagonia, constituyeron mis primeras herramientas para armar este trabajo.

La metodología utilizada es de tipo cualitativa y, dentro de ésta, descriptiva siguiendo los lineamientos de Taylor y Bogdan.

Este tipo de metodología fue seleccionado debido a que proporciona una “descripción íntima” de la vida social. Tal como escribe Emerson (1983, Pág. 24), “las descripciones íntimas presentan detalladamente el contexto y los significados de los acontecimientos y escenas importantes para los involucrados”.

El trabajo se centra en la hipótesis de que el turismo sea el causante de nuevos procesos de transculturación en comunidades indígenas. Ante lo cual, busco contrastar esta hipótesis empíricamente, ese es el motivo por el cual elijo como trabajo de campo la comunidad mapuche Puel.

A través del presente estudio es posible ver claramente como el turismo es causante de un proceso transcultural y las consecuencias del mismo tanto positivas como negativas, lo que permite detectar áreas conflictivas o problemas solucionables en la comunidad estudiada.

El trabajo consta de cuatro capítulos:

- Marco teórico: donde planteo las teorías utilizadas así como las definiciones de los principales términos involucrados en el trabajo.
- Marco histórico: breve reseña de las comunidades originarias de Argentina y un detalle de los principales procesos de transculturación que han vivido.
- Diseño del trabajo de campo: definición de objetivos, hipótesis, tipo de investigación, metodología a aplicar y detalles del trabajo de campo.
- Análisis de datos: análisis de los datos que se han obtenido en el trabajo de campo.

Y

- Conclusiones y Lineamientos.

Brevemente agradezco enormemente a las personas que me ayudaron con el trabajo: a mi familia, a Víctor, a Daniela, Valeria, Fernanda, Florencia y a Marta Arana quien aceptó ser mi tutora a distancia y respondió cada una de mis inquietudes.

- Índice -

Prólogo	3
Índice	4
Índice de gráficos y tablas	6
Introducción	7
Capítulo I: Marco Teórico	
El turismo: definición y desarrollo	10
Turismo comunitario	13
Impactos de la actividad turística	15
Capítulo II: Marco histórico	
Reseña de la evolución cultural	21
- Culturas de la Montaña	23
- Culturas de la Llanura	27
- Culturas del Litoral y la Mesopotamia	33
- Culturas del Extremo Sur	36
Procesos transculturales antes de la llegada del hombre blanco	37
Principales procesos de transculturación en las comunidades indígenas a partir del siglo XVI	
- Conquista española y consecuencias	48
- Independencia y Conquista del Desierto	56
- Acción de la Iglesia	58
Composición étnica a fines del siglo XIX	59
El confinamiento	60
Situación actual	61
- Demografía	61
- Situación económico social	66
- La Tierra	67
- Cosmovisión	70
- Educación	71
- Aspecto Político legal	72
- Actividades de instituciones	75
Comunidad Mapuche	76
Mapuches en Argentina	80
- Situación actual	81
Capítulo III: Diseño del trabajo de campo	
Formulación del problema	85
Objetivos generales	85
Objetivos específicos	85
Justificación	85
Objeto de estudio: Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.	86
Presentación	
Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida. Características	89
Definición del tipo de investigación a llevar a cabo	94
Hipótesis	94
Estructura de datos	94
- Categorías teóricas	
- Categorías de codificación	

Herramientas del trabajo de campo	96
Definición de la muestra	96
Trabajo de campo	96
Capítulo IV: Análisis de los datos	
Análisis del grupo dominante y dominado	
- Turistas	99
- Residentes criollos vinculados con la actividad turística	101
- Estado	102
- ONGs	103
- Comunidad Mapuche Puel	104
Consecuencias del proceso de transculturación	107
Diagnóstico Transcultural	111
Lineamientos	112
Conclusiones	114
Bibliografía	117
Anexo I: Ley 23.032	121
Anexo II: Preguntas cuestionario no estructurado	126
Anexo III: Listado de personas entrevistadas	127

-Índice de gráficos y tablas-

Tabla 1: Etapas del desarrollo del turismo en comunidades autóctonas	12
Tabla 2: Impactos de la actividad turística	15
Tabla 3: Aspectos para realizar el diagnóstico transcultural	18
Tabla 4: Culturas originarias en el siglo XVI	21
Tabla 5: Complejo tehuelche	28
Tabla 6: Etnias del Chaco	31
Tabla 7: Cuadro comparativo comunidades indígenas	38
Tabla 8: Cambios en aspectos socioculturales por la incorporación del caballo	54
Tabla 9: Culturas originarias a principios del siglo XIX	55
Tabla 10: Variación de la población indígena	59
Tabla 11: Culturas originarias a fines del siglo XIX	60
Tabla 12: Cuadro comparativo de la población indígena en Argentina	63
Tabla 13: Datos encuesta 2001	66
Tabla 14: Población mapuche	81
Tabla 15: Comparación de precios	90
Tabla 16: Precios en pesos del pase diario	91
Tabla 17: Precios en pesos de las clases de esquí	91
Tabla 18: Precios en pesos del alquiler de esquís	91
Tabla 19: Precios en pesos del alquiler de motos de nieve	91
Tabla 20: Aspectos del grupo dominante	103
Gráfico 1: Entrada de turistas extranjeros	10
Gráfico 2: Distribución porcentual de plazas según categoría de establecimiento	93
Gráfico 3: Residencia habitual de los visitantes	99
Gráfico 4: Conformación de los grupos de viaje	100
Ilustración 1: Línea histórica de la conquista del desierto	57
Ilustración 2: Comunidades indígenas en la actualidad	61
Ilustración 3: Pregunta Censo 2001	65
Ilustración 4: Banderas al pie del Parque de Nieve	88
Ilustración 5: Ubicación de Villa Pehuenia y Batea Mahuida	89
Ilustración 6: Puesto de alquiler de esquís	90
Ilustración 7: Vista del Parque de Nieve Batea Mahuida	92
Ilustración 8: Confitería	94
Ilustración 9: Laguna	97
Ilustración 10: Cartel Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida	110
Ilustración 11: Vista del Cerro Batea Mahuida	111
Mapa 1: Comunidades Originarias	22
Mapa 2: Conquista española y Territorios Libres en el siglo XV	49
Mapa 3: Senderos del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida	92

- Introducción -

“...Nosotros queremos hacer otras cosas aparte de criar chivos. Por eso avisamos al cerro y le pedimos permiso para construir este Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida...”¹

Las comunidades indígenas de Argentina, del mismo modo que las de América, han sufrido a lo largo de la historia diversos procesos de transculturación impuestos primero por los conquistadores, y luego por los criollos. En su afán de conquista, obtención de tierras y expansión, estas sociedades no repararon en la presencia de los indígenas avasallando con su cultura, comunidades, etc.

Estas nuevas relaciones impuestas produjeron cambios basados en las desigualdades y las pocas posibilidades de decisión por parte de los pueblos indígenas.

Éstos quedaron marginados y fuera del desarrollo del país habitando tierras no sólo diferentes a las que siempre ocuparon, sino también improductivas. Sobreviven sobre la base de una economía básicamente agrícola - ganadera y tareas de recolección. Algunas comunidades realizan artesanías y las venden a los turistas. Este tipo de economía resulta expulsiva porque permite la supervivencia de un grupo limitado de personas.

Ante esta realidad, el turismo se ha convertido en una alternativa válida para sobrellevar las dificultades económicas en las que se encuentran inmersos.

La decisión de desarrollar el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida en la comunidad mapuche Puel surgió debido a la alta migración de jóvenes que padecía la comunidad, producto de la falta de oportunidades. Vieron en el turismo la posibilidad no solo de generar puestos de trabajo, sino de mostrar su cultura y divulgarla para que la gente comience a entenderlos.

El turismo es, en el mundo moderno, una nueva causa de procesos transculturales debido a que motiva interrelaciones entre las comunidades indígenas y todos los actores sociales involucrados en la actividad.

El presente trabajo tiene por objetivos recabar información acerca de la Comunidad Mapuche Puel y del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida, identificar y caracterizar al sector de la Comunidad que trabaja en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida, ya que ellos son el universo del trabajo de campo; identificar y caracterizar a los actores sociales involucrados y, finalmente, proponer lineamientos tendientes a solucionar, prevenir y / o mejorar los aspectos conflictivos detectados.

Esto permitirá identificar, estudiar y evaluar las relaciones sociales producidas y detectar y exponer cuales han sido los cambios socioculturales que se han producido en la población mapuche que trabaja en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.

Metodológicamente el trabajo está respaldado por la teoría de Berry, que a pesar de las reservas de la autora por ser una teoría elaborada en otro contexto (el autor es inglés), se adaptó perfectamente a las necesidades del trabajo.

La investigación se llevó a cabo siguiendo los lineamientos de la metodología cualitativa.

Para ello, el punto de partida es la hipótesis que afirma que “El desarrollo del turismo en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida ha ocasionado que integrantes de dos culturas diferentes se interrelacionen produciéndose un nuevo proceso de transculturación que

¹ Palabras del lonko José Miguel Puel durante el acto inaugural del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.

ha producido cambios en los patrones originales de la población que trabaja en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida”.

A partir de allí se especifica cuál va a ser la estructura de los datos de la investigación definiendo las categorías teóricas involucradas (turismo, transculturación e indígenas) y las categorías de codificación (aspectos sobre los cuales se puede encontrar mención durante la recolección de datos).

Con ello se delineó un cuestionario no estructurado que se utilizó de guía en las entrevistas efectuadas en el trabajo de campo.

El mismo se realizó entre los días 8 y 12 de enero de 2005 entrevistando en esa oportunidad a 6 personas de las aproximadamente 20 que componen la muestra.

El mayor problema que se convirtió en falencia del trabajo es que debido a cuestiones económicas y de tiempo, sólo pude viajar al Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida una sola vez y en verano.

Esto provocó un temor inicial de tener datos sin contrastación e información no verificada lo suficiente para el análisis que el tema merece.

Para intentar arribar a conclusiones con el menor margen de error posible, utilicé información obtenida de fuentes primarias y secundarias para lograr una aproximación a la problemática, y luego comprobé algunos de esos aspectos con el trabajo de campo. Hay determinados temas que no les gusta hablar, o que solo pueden ser contados por una persona en particular.

Además, el análisis de los datos fue realizado con la mayor objetividad posible tratando de ver las problemáticas a través de sus ojos dejando de lado mis propias concepciones.

A partir de los resultados del análisis de datos propongo una serie de lineamientos que estimo conveniente realizar en relación a varios aspectos y que involucran a todos los actores sociales.

Por último, creo conveniente realizar una aclaración en relación al título del trabajo.

El mismo se refiere a “un nuevo proceso de transculturación”, ya que, como se verá en el marco histórico, las comunidades indígenas han vivido numerosos procesos trasnculturales a lo largo de la historia y de los mas variados. Aquí sólo haremos referencia a los más significativos ya que no concierne a los objetivos del trabajo desarrollarlos por completo.

- Capítulo I -

Marco teórico

1.1-El turismo: definición y desarrollo-

La OMT considera al turismo, en sentido amplio, como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado.

Estas actividades generan un consumo de bienes y servicios por parte de los visitantes en rubros tales como transporte, alojamiento, alimentación y entretenimiento, lo que determina que el turismo sea una actividad económica de gran importancia².

Si partimos de la base de que el turismo es, en la actualidad, uno de los movimientos poblacionales (y económicos) que generan mayor cantidad de contactos culturales, junto con los movimientos migratorios; queda en evidencia la necesidad de estudiar dicho fenómeno socio-cultural desde una perspectiva integral.

El turismo es concebido como rápido generador de ganancias y, además, acarrea innumerables beneficios debido a su efecto multiplicador.

Durante el 2004, el turismo ha tenido el mayor índice de crecimiento de los últimos 20 años.

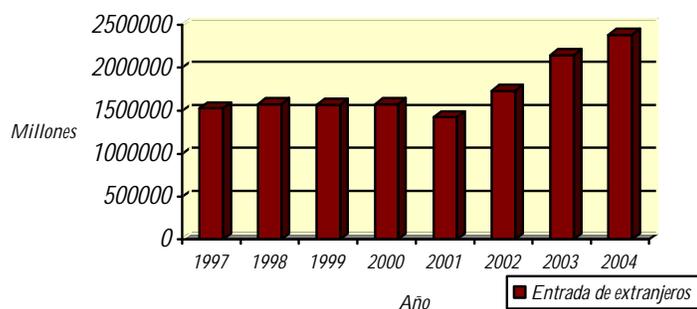
La región Asia – Pacífico, el área de mayor crecimiento, presentó un alza del 29 % con un total de 154 millones de llegadas; la siguió Oriente Próximo con un 21 %; América con un 10 %; África con un 7 % y Europa con un 4% de alza.

América presentó un crecimiento alentador durante el 2004.

Según la OMT, la mejora de la situación económica unida a la devaluación del peso contribuyó a que el turismo en Argentina registrara un crecimiento del 11 % en el 2004.³

Según datos de la Secretaría de Turismo con respecto al turismo internacional, en el año 2004 llegaron al país 2.383.556 personas mientras que el año anterior la cifra fue de 2.145.022.

Gráfico 1: Entrada de turistas extranjeros

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC⁴ y Secretaría de Turismo de la Nación⁵.

Por mucho tiempo el turismo ha sido considerado como la “industria blanca” o la “industria sin chimeneas”. Esto quería decir que se trataba de una actividad económica que se

² Organización Mundial del Turismo, “La importancia de las cuentas satélites para la actividad turística”, octubre 2004.

³ Organización Mundial del Turismo, “Informe turístico año 2004 – FITUR Madrid”, Madrid, 2004.

⁴ INDEC, “Movimiento Internacional de Personas a través de los principales puestos migratorios” Enero 2005.

⁵ Secretaría de Turismo de la Nación, “Últimas cifras de la Secretaría de Turismo de la Nación”, www.thehostclub.com.ar, publicado en junio de 2004.

podía fomentar en espacios libres y públicos, que no producía contaminación y que requería muy baja inversión para su desarrollo. En esta medida, la modalidad de negocio rápido y fácil era la que primaba y como producto de ésta, se infringieron los mayores daños, algunos irreversibles, tanto a la naturaleza como a la cultura y a comunidades pequeñas e indígenas.

En la década del '70 se comenzaron a escuchar las primeras voces de crítica a esta visión, pero en lo fundamental, tanto los estados como las instituciones públicas y privadas responsables, han seguido desarrollándolo en los mismos términos. Los turistas y las facilidades se han engullido valiosas tierras agrícolas, han arruinado playas, contaminado aguas, destruido manglares y expulsado a las poblaciones autóctonas de sus predios.

El turismo se ha desarrollado y modernizado aceleradamente, principalmente por el impulso de la tecnología de las comunicaciones, del transporte, por la diversificación de intereses y objetivos turísticos y principalmente, porque en los países emisores que son primordialmente los países del mundo desarrollado, se vive una situación de bonanza económica tal en la que el potencial turista no tiene problemas de dinero, sino de tiempo para gastarlo y disfrutarlo.⁶

Se está evidenciando una modificación en el comportamiento de la demanda que muestra indicios de una tendencia por experimentar actividades relacionadas con ámbitos naturales, escenarios rurales y contacto directo con otras culturas, las cuales surgen como necesidad de búsqueda de ilusión, descanso, esparcimiento, experiencias gratificadoras, es decir lo que el economista Sergio Ponterio Vitale define con *valencias místicas* que se las canalizan a través del turismo⁷.

Esta modificación en el comportamiento de la demanda derivó en que la cultura de los habitantes originales constituya un atractivo para numerosas personas.

Si bien siempre hubo un público interesado en lograr un conocimiento y contacto más estrecho con los pobladores de los sitios que visitaba, es con el desarrollo de un nuevo mercado turístico, basado en la ecología y la cultura, que estos elementos se transforman en atractivos accesibles, promocionados y buscados⁸.

En los últimos 25 años la tendencia turística ha variado en términos de interés. Cada vez más los flujos turísticos se orientan hacia ofertas que reúnan actividades deportivas y de aventura, turismo ecológico y cultural.

El turismo masivo de sol, playa y mera diversión, ha comenzado a declinar, debido a la degradación del entorno cultural – natural y debido al cambio climático y a la disminución de la capa de ozono que acarrea riesgos de enfermedades⁹.

Lamentablemente, con frecuencia el turismo ha ocasionado impactos negativos en los pueblos indígenas y en otras comunidades y ecosistemas locales de los que forman parte.

En lo referente a estos impactos, se pueden identificar diversas etapas¹⁰:

⁶ OMT; *Turismo Sostenible y las Agendas 21*, parte 2 Situación y Perspectivas.

⁷ Simonelli, Alejo, *La representación del trabajo en un ámbito rural, Comentarios Finales*, Tesis UNC, 2002.

⁸ Secretaría de Turismo de la Nación, *op cit*.

⁹ OMT: "Turismo sostenible y Agendas 21", Situación y perspectivas. 2000

¹⁰ OMT, *op.cit*.

Tabla 1: Etapas del desarrollo del turismo en comunidades autóctonas

Etapas	Características
Etapas 1	<ul style="list-style-type: none"> - Encuentran hospitalidad y amabilidad. - Causan pocas ofensas. - No hay intercambio de dinero.
Etapas 2	<ul style="list-style-type: none"> - Se esparce la noticia de la hospitalidad y amabilidad de los locales. - Los turistas les dan dulces y / o regalitos a los niños y piden comprar vestimentas y artefactos locales.
Etapas 3	<ul style="list-style-type: none"> - Se construyen hoteles, se traen alimentos, los niños piden dulces y / o regalitos. - Se aprende y usa el inglés turístico y otros idiomas internacionales. - Se usa cada vez más los recursos energéticos naturales (madera, combustibles líquidos) para cocinar y proveer luz y refrigeración para los turistas.
Etapas 4	<ul style="list-style-type: none"> - El lugar depende cada vez más del dinero de los turistas; los niños piden dinero, ropas, casetes y a veces son tentados con solicitudes sexuales por parte de los turistas. - Las demandas energéticas aumentan poniendo presión sobre los bosques locales, las descargas de las cloacas se convierten en problema, lo mismo que la basura y su eliminación.
Etapas 5	<ul style="list-style-type: none"> - Los miembros de la comunidad, incluyendo niños y adolescentes, se vuelven más agresivos en su trato con los turistas. - Puede surgir tráfico y consumo de drogas y prostitución. - Las comunidades se vuelven cada vez más dependientes del turismo. - Los estilos de vida, patrones de trabajo y modos tradicionales cambian o se transforman en mercadería. - Tanto la cultura local como el ambiente sufren.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la OMT.

1.2- Turismo comunitario-

El turismo ha provocado que las pautas culturales fueran suplantadas por nuevas, fruto del contacto con los actores sociales involucrados.

En muchos casos, la cultura tradicional fue “bastardeada” en lugar de considerarla como “instrumento para comprender, reproducir y transformar el sistema social, para elaborar y construir la hegemonía de cada clase”¹¹.

Se entiende por cultura una forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de la resolución de las relaciones esenciales que mantiene con la naturaleza, consigo mismo como comunidad, con otras comunidades y con lo sobrenatural para dar continuidad a la totalidad de su existencia.¹²

Hoy en día, numerosas comunidades indígenas del mundo se han dado cuenta que con el turismo pueden generar mayores recursos y han abierto sus puertas para mostrar los atractivos de sus pueblos y de sus regiones desde una perspectiva única.

Esta forma de turismo permite tener más contacto con la gente, conocer las costumbres y el modo de vida de culturas milenarias desde adentro. Son los propios pobladores los que se convierten en guías y el dinero generado con esta actividad se reinvierte en proyectos para la comunidad. Este tipo de turismo se denomina *turismo comunitario*¹³.

Algunos de las experiencias más importantes de Argentina y América Latina en este aspecto son:

- colonia aborígen La Primavera, Formosa: reciben a visitantes que respeten su cultura y medio ambiente y muestran sus habilidades en la cacería y para recorrer la áspera región chaqueña¹⁴.
- comunidades chané, chiriguano, chorote, chulupíes, tapietes, tobas y wichis, Salta: recorrido turístico que busca la interacción entre el turista y las comunidades pertenecientes a estas 7 etnias.¹⁵
- Aldea Fortín M’Bororé, Puerto Iguazú Misiones, los habitantes de la mencionada aldea reciben a los turistas interesados en conocer acerca de sus técnicas de caza, plantas medicinales, cantos y artesanías¹⁶.
- comunidades kichwas de Napo, Ecuador: llevan a cabo el proyecto Ricancie, donde un grupo de alrededor de diez caseríos típicos alberga a los turistas, éstos participan en diferentes actividades como la preparación de alimentos típicos junto a los guías nativos y los habitantes del lugar¹⁷.
- comunidades uru – aymará de la isla de Taquile, lago Titicaca, Perú.¹⁸
- comunidades mapuches de Chile: en base a los reclamos realizados por estas comunidades, el gobierno ha presentado diferentes compromisos sectoriales asumidos por cada ministerio, entre los cuales las comunidades han logrado el compromiso de apoyo a los proyectos de etnoturismo¹⁹.

¹¹ García Canclini, Néstor, “Las culturas populares en el capitalismo”. Grijalbo. 2002.

¹² Garreta, Mariano; Cerruti, Eugenio; Lopez, Daniel; Santillan Guemes, Ricardo: Palmeiro, Gabriela y Martinez Sarasola, Carlos, Facultad de Humanidades de la Universidad de Salta. 1975

¹³ Ministerio de Turismo de Ecuador, *Turismo Comunitario*, diciembre 2002.

¹⁴ Revista Aire Libre, *Salidas al Natural; Nordeste étnico*, julio de 2001.

¹⁵ Agencia Tucan Ecoturismo, Tartagal, Salta, folleto informativo, enero 2003.

¹⁶ Municipalidad de Puerto Iguazú, folleto institucional, agosto 2003.

¹⁷ Ministerio de Turismo de Ecuador, *Turismo Comunitario*, diciembre 2002

¹⁸ Artículo www.surcotelevision.com.ar, *Turismo Rural*, diciembre 2004.

¹⁹ MIDEPLAN, *Comunicado de Prensa Secretaría General de Gobierno de Chile*, 16 de junio de 2000.

- grupos indígenas de Costa Rica: es un programa desarrollado por el gobierno que busca lograr la plena integración de los indígenas al desarrollo político, económico y cultural del país, tomando en cuenta su forma de organización y su identidad cultural. Dentro de un marco muy amplio de ejes y objetivos se propone a la actividad turística como posibilidad de desarrollo económico en aquellas comunidades que deseen practicarla²⁰.

- comunidades indígenas Ngobe – bugle, Panamá: proyecto del Fondo de Inversión Social del Gobierno de Panamá que busca aumentar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población indígena de la zona conservando su identidad cultural. Dentro de las estrategias que se proponen se establece la capacitación y apoyo al desarrollo de la actividad turística.²¹

- Pueblo Kuna Yala, Panamá: este pueblo considera la actividad turística como de interés prioritario para el desarrollo económico de su territorio y como medio para recuperar y preservar su cultura.²²

El hecho de que el turista busque algo “auténtico”, muchas veces conduce a una prostitución de la cultura local con tal de cumplir los deseos y disfrute del turista.

La implantación de cualquier tipo de actividad, que no exista con anterioridad en un área, comporta inevitablemente una serie de impactos positivos y negativos. La evaluación de estos impactos, nos permitirá saber si los beneficios superan los costes, si no fuese así no valdría la pena realizar una actividad turística.

El turismo es una herramienta fundamental para la conservación de los sistemas naturales además de contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales. Esto se logra si la actividad se lleva a cabo de manera organizada, controlada y planificada.

²⁰ Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, *Población Indígena*, Gobierno de Costa Rica, 2002.

²¹ Diario La Estrella de Panamá, *Proyecto de Desarrollo rural de las comunidades indígenas Ngobe-Bugle*, mayo de 2001

²² Inatoy, Enrique, *Plan Estratégico de Desarrollo de Ecoturismo de Kuna Yala*, Panamá, marzo de 2000.

1.3- Impactos de la actividad turística-

Los impactos que el turismo genere pueden ser²³:

Tabla 2: Impactos de la actividad turística

Tipo de impacto	Descripción
Económicos	<p>El gasto turístico aumenta los ingresos de la economía de la zona receptora, con efecto multiplicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efecto primario: gastos hechos directamente por el turista a empresas turísticas. - Efecto secundario: el dinero recibido por el empresario es utilizado para pago a proveedores, a empleados, desarrollo de promociones, etc. - Efectos terciarios: gastos que no están directamente asociados al turismo pero de algún modo se encuentran relacionados.
Ambientales	<p>Impactos positivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estímulo para adoptar medidas de mejoras y conservación ambientales, y medidas de planificación turística. - Concienciación para la protección del entorno y creación de áreas protegidas. - Sensibilización de la población local. <p>Impactos negativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transformación irreversible del entorno. - Regresión del espacio natural por la creación de espacios artificiales. - Generación de residuos. - Erosión y degradación del entorno. - Contaminación.
Socioculturales	<p>Impactos positivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concienciación sobre la singularidad histórica y cultural de una comunidad. - Aceleración de cambios sociales, tolerancia y bienestar que permiten romper con las barreras entre clases. - Intercambio cultural. <p>Impactos negativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difusión de imágenes estereotipadas que impiden el intercambio cultural. - Cambios en algunos aspectos fruto del efecto demostración. - Transculturación de la comunidad receptora.

Fuente: Elaboración propia en base a *Turismo y Agendas 21*.

²³ OMT, *Turismo sostenible y las Agendas 21*.

Según establece A. Santana²⁴, los impactos socioculturales son impactos sobre la gente, es decir, los efectos que sobre los residentes de las comunidades anfitrionas tienen las asociaciones directas e indirectas con los visitantes, a los que habría que añadir los efectos de la actividad turística y los encuentros sobre los mismos individuos que practican el turismo y sus sociedades de origen.

Esto produce:

- Impacto social: cambios más inmediatos en la calidad de vida y el ajuste a la actividad en las comunidades de destino.
- Transculturación: según Berry²⁵, es el fenómeno que resulta cuando grupos de diferentes culturas tienen contacto de “primera mano”, causando cambios en los patrones originales de cultura de cada grupo.

Las causas que han producido la incrementación de este fenómeno se deben a la migración internacional, a los refugiados, al proceso de colonización y, más recientemente al turismo y a las telecomunicaciones.

Las principales características de este fenómeno son:

- adaptación selectiva en el sistema de valores, en cuyo nivel se producen los más grandes cambios;
- generación de procesos de adaptación y diferenciación;
- generación de nuevas alternativas de desarrollo;
- cambios en los roles y aspectos personales.

Es necesario distinguir entre transculturación y transculturación psicológica.

La transculturación es el proceso que se da a nivel población cuando los cambios que se producen son a causa del contacto con otra cultura.

La transculturación psicológica es el proceso en el que el individuo cambia ya sea por influencia de otra cultura o por estar participando en el proceso de cambios culturales generales.

La principal diferencia es el nivel en el que se producen. A nivel población los cambios se producen en la estructura social, en la economía, la organización política, etc.

Mientras que a nivel individual los cambios se manifiestan en la conducta, la identidad, los valores y actitudes.

Ambos procesos ocurren en relación a determinados antecedentes y acarrear consecuencias.

Las causas o antecedentes pueden ser:

- Internas: producto del propio dinamismo cultural, inventos, descubrimientos.
- Externas: producto del contacto con otro /s grupo /s cultural /es.
- Tradicionales: en el caso individual en referencia a las características psicológicas intrínsecas de cada individuo²⁶

El proceso de transculturación está constituido por diversas fases que van a ser determinantes en el resultado de este proceso:

- Precontacto: culturas independientes con costumbres y determinadas características culturales entran en contacto con otro grupo cultural diferente.
- Contacto: las características culturales cambian y comienzan a producirse cambios en diversos aspectos. El mayor flujo de influencia es desde la cultura mayor y dominante sobre la dominada.

²⁴ Santana, Agustín, *Antropología y Turismo*, 1997 cap 3 punto 3.3.

²⁵ Redfield, Linton y Herkowitz, *Memorandum on the study of acculturation. American anthropologist*. 1936 pag 149-152.

²⁶ Berry, John, *Psychology of Acculturation*, Queen's University, 1989.

- Conflicto: crece la tensión entre los dos grupos debido a la resistencia del grupo dominado a cambiar su modo de vida.
- Crisis: la tensión deriva en conflicto que hace necesario una rápida resolución.
- Adaptación: las relaciones entre los grupos están estabilizadas en una forma u otra.

Toda esta situación produce lo que se denomina stress transcultural. Es una clase de stress que se produce por una serie de cambios a nivel físico, psíquico y / o social resultante de presiones externas y o internas

Cuando existen dos culturas (o más) que se encuentran en contacto, en principio cada una podría influir de igual manera en la otra, pero en realidad una de ellas (cultura A) tiende a dominar a la otra (cultura B).

Uno de los resultados de este contacto e influencia es que hay aspectos de la cultura B que se han transformado, por lo que los rasgos culturales del grupo en estado de transculturación (cultura B') no son idénticos a los originales.

Para poder analizar como se produce el proceso de transculturación es necesario conocer las características de las culturas involucradas.

Del grupo dominante es necesario conocer:

- Propósito: ¿porqué se lleva a cabo el contacto, cuáles son los objetivos del mismo?
- Duración: ¿cuánto tiempo ha durado el contacto, el mismo se produce diariamente, estacionalmente o anualmente?
- Permanencia: ¿el grupo dominante se queda, se instala o es solo una aventura pasajera?
- Tamaño de la población: ¿cuántos son, son mayoría o minoría?
- Políticas: ¿qué políticas ha aplicado sobre el grupo dominado?
- Características culturales: el grupo dominante, ¿posee características que pueda hacer que surjan nuevas necesidades o cambios en la calidad de vida del grupo dominado?

Por otro lado, del grupo dominado es necesario conocer:

- Propósito: ¿es el contacto voluntario o bajo presión?
- Ubicación: ¿se encuentra el grupo en su ubicación geográfica tradicional con tierras y recursos disponibles o es un grupo que ha sido relocalizado?
- Duración y permanencia: el contacto, ¿recién ha comenzado, ha aparecido algún conflicto o crisis?
- Tamaño de la población: ¿cuántos son, son mayoría o minoría? ¿La población se encuentra en incremento o declinando?
- Políticas: ¿Existen políticas respecto a la transculturación? Si existen, ¿son de resistencia, de exclusión, de inclusión o de control?
- Características culturales: ¿hay alguna característica cultural que influya en el proceso de transculturación?

Es importante destacar que estas características pueden variar a nivel individual de acuerdo a edad, sexo, posición familiar y características personales, ya que no todas las personas integrantes del grupo en proceso de transculturación entrarán en el mismo.

Las consecuencias que se pueden observar en el grupo dominado son:

- Políticas
 - Cambios en características políticas
 - Nuevo sistema de autoridades
 - Independencia
 - Sistema de autoridad
- Económicas
 - Sistema de subsistencia cambiado

- Tierras
- Nuevas actividades económicas incluidas.
- Demográficas
- Tamaño
- Distribución (urbana – rural)
- Perfil predominante (edad, sexo) e integración o no del resto de la población.
- Culturales y sociales
- Lenguajes nuevos
- Religiones nuevas
- Nuevos modos de vestir
- Nuevas formas de escolaridad
- Nuevos modos de transporte
- Nuevos modos de vivienda
- Nueva organización social
- Nuevas relaciones sociales internas.

Una vez realizadas las anteriores investigaciones, Berry establece que es posible detectar el diagnóstico transcultural de un individuo o grupo.

Diagnóstico transcultural se entiende como el resultado que se origina a partir de cómo el individuo o grupo de la cultura B decide relacionarse con el grupo de la cultura A.

Este diagnóstico se establece a través del análisis que permiten realizar dos actitudes opuestas entre sí:

- Si consideran importante relacionarse con el otro grupo,
- Si consideran importante mantener sus características e identidad cultural.

A partir de lo cual surgen cuatro diagnósticos de transculturación:

Tabla 3: Aspectos para realizar el diagnóstico transcultural

Actitudes	Mantener sus características e identidad cultural		
		SI	NO
Relacionarse con el otro grupo	SI	Integración	Asimilación
	NO	Separación	Marginación

Fuente: Berry, J., Psychology of acculturation²⁷

- Integración: mantener la identidad cultural al mismo tiempo que se relaciona con el otro grupo.
- Separación: se puede presentar de dos modos:
 - El grupo dominado se auto separa, se retira de el grupo dominante.
 - El grupo dominante impone la separación a través de la segregación.
- Asimilación: el grupo dominado abandona su identidad cultural para adoptar la cultura del grupo dominante. Se puede producir por absorción del primer grupo por parte del segundo o por fusión entre los grupos mencionados.

²⁷ Berry, J., Psychology of acculturation, *op cit*, pag 216

- Marginación: Pérdida de los aspectos esenciales de la cultura originaria pero sin que ésta sea reemplazada por la cultura de otro grupo. El grupo dominado se encuentra sin contacto cultural y psicológico tanto con su propia cultura como con la cultura del grupo dominante.²⁸

²⁸ Berry, J: *op cit*

- Capítulo II -

Marco histórico

2.1-Reseña de la evolución cultural-

No existe todavía mucha certeza acerca de cómo se pobló América.

La hipótesis más fuerte radica en que los distintos contingentes ingresaron al continente desde Asia en su gran mayoría por el Estrecho de Bering, por ese entonces congelado.

Para algunos investigadores ese paso probablemente no haya sido el único.²⁹

Se sostiene que también habrían arribado por el Océano Pacífico, a través de la Antártida (Mendes Correa: 1925) o utilizando la Isla de Pascua como punto intermedio (Montandon: 1933); hipótesis que carecen de soporte científico y evidencia arqueológica.

A partir de 12.000 años se cuenta con claras pruebas de la ocupación humana de casi todos los ambientes más importantes de América del Sur.³⁰

Los primeros habitantes de esta parte del mundo llegaron a una naturaleza distinta de la de hoy, persiguiendo animales que ya no existen.

Llegados a esta parte del mundo hace más de 10.000 años, los distintos grupos de cazadores fueron asentándose en todos los ámbitos y comenzaron a desarrollar una vida nueva.

Es muy difícil establecer con claridad cuáles fueron esas culturas y cómo evolucionaron debido a:³¹

- falta de estudios arqueológicos en muchas zonas,
- innumerables yacimientos han sido saqueados por “huaqueros” y vendidos a coleccionistas privados y / o museos de Europa que hoy exhiben el fruto de la depredación y nuestro descuido. Lo más grave y difícil de probar es que quizás este comercio continúe hoy,
- la conquista española destruyó muchos de los testimonios de las comunidades indígenas.

A pesar de ello, se han logrado elaborar algunas sistematizaciones que permiten estudiar la evolución de las culturas de nuestro país.

A los efectos del presente trabajo, se tomará en cuenta la tipología propuesta por Carlos Martínez Sarasola (1992) para identificar a las culturas originarias del actual territorio argentino en el siglo XVI.

Tabla 4: Culturas originarias en el siglo XVI

Regiones	Subregiones	Culturas
Montaña	1. Noroeste	Atacamas Diaguitas Omaguacas Lule – vilelas Tonocotés
	2. Sierras centrales	Comechingones Sanavirones
	3. Cuyo	Huarpes

²⁹ Martínez Sarasola, Carlos, *Nuestros paisanos los indios*, Buenos Aires, Emecé Ediciones, 1992.

³⁰ Ardilla, Calderón y Politis, Gerardo, “Nuevos datos para un viejo problema. Investigación y discusiones en torno al poblamiento de América del Sur”, *Museo del Oro, Boletín N° 23*, Bogotá, (1989), Pág. 37.

³¹ Martínez Sarasola, Carlos, *op cit.*

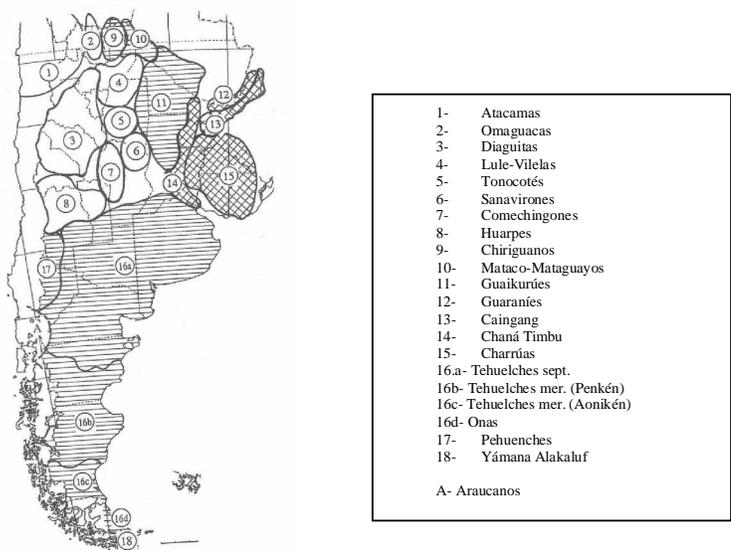
Llanura	4. Pampa y Patagonia	Tehuelches
	5. Neuquén	Pehuenches
	6. Chaco	Guaikurúes Mataco – Mataguayos Chiriguano Chané Lule – vilelas
Litoral y Mesopotamia	7. Litoral	Guaraníes Chaná Timbúes
	8. Interior	Caingang Charrúas
Extremo Sur	9. Canales fueguinos	Yámanas Alakaluf

Fuente: Martínez Sarasola, Carlos³².

Ni los mapas ni los cuadros pueden expresar la realidad humana que en ese entonces se estaba viviendo. Esa realidad estaba caracterizada por intercambios profundos y dinámicos en pleno desarrollo cultural.

Para la descripción de cada una de las culturas mencionadas, se tendrá en cuenta la definición de “cultura” enunciada por Mariano Juan Garreta y otros^(ver Pag. 11).

Mapa 1: Comunidades Originarias

Fuente: Martínez Sarasola³³

³² Martínez Sarasola, Carlos, *op cit*, Pag. 46

³³ Martínez Sarasola, *op cit* Pág. 90

2.1.1 Culturas de la Montaña

Bajo la denominación genérica de “culturas de montaña” se agrupa a todos los pueblos que habitaron el noroeste y centro – centro oeste (hasta la actual Mendoza) de nuestro país.

La región de la montaña se presenta como la de mayor complejidad desde el punto de vista cultural en todos sus aspectos, y se caracteriza por:

- Estar integrada por comunidades de agricultores y pastores sedentarios, complementada con recolección y caza. La agricultura era para estas comunidades tanto una actividad de subsistencia como un ritual. Por medio de la tarea agrícola el hombre de la Montaña incorpora la tierra a sí mismo, integrándola a su vida. Por eso, existe aún hoy la creencia de la “Madre Tierra”, dadora de la vida, y la agricultura, como actividad ritual, que se desarrolla en su seno, generándose entonces una relación sagrada entre el hombre y esa actividad.

- Sólida organización social y fuertes jefaturas.
- Grandes concentraciones demográficas.
- Ocuparon hábitats estratégicos para la subsistencia, defensa y comunicación. La Puna, Valles y Quebradas, Sierras Centrales y Cuyo, presentaron al hombre diversas posibilidades de adaptación que condicionaron su vida y la utilización de los recursos.

- Fue la región sobre la que la cultura incaica ejerció mayor influencia ³⁴y desempeñó un papel fundamental en la resistencia frente a la conquista.

1. El Noroeste

- **Los diaguitas**

Lo que se denomina como “diaguitas” fueron, en realidad, un conjunto de pueblos que mantenían un lenguaje común, denominado justamente diaguita o cacán, el que tenía a su vez otras tres diferenciaciones: el calchaquí en el norte; el cacana o diaguita en el centro, y el capayan en el sur. Algunos investigadores diferencian una cuarta rama situada en el Valle de Salta, y que denominan pular o pulare.

Así, este conjunto de pueblos se distribuyó sin límites demasiados precisos a lo largo de un extenso territorio comprendido por el Valle Calchaquí de Salta y su parte en Tucumán, el Valle de Santa María y gran parte de Catamarca, La Rioja y el norte de San Juan.

Pero no sólo la lengua daba homogeneidad a las comunidades.

Factores como la organización social y económica, la cosmovisión y aún los aspectos sociales, definen a una cultura diaguita única por encima de las variantes locales.

Se calcula que la población total del NOA era por entonces de alrededor de 200.000 habitantes (75 % del total).

Eran de estatura alta, de grandes cuerpos, fornidos, cabellos negros y cutis cobrizo.

A modo de vestimenta, utilizaban unos vestidos largos de lana tejida que solían contener adornos geométricos.

En las mujeres, los colores de sus vestidos eran llamativos para las solteras, no así en las que habían contraído matrimonio, quienes usaban tonos más apagados.

El calzado lo constituía la ojota realizada en cuero.

³⁴ Los incas utilizaron dos elementos para su expansión:

- la introducción de su lengua (aunque no lograron unificar todas las culturas por la llegada de los españoles, este idioma tuvo una gran expansión y uso).
- El desarraigo y traslado por la fuerza de comunidades como cabecera de conquista.

Plumas, huesos, piedras, metales como el cobre y el bronce en mayor medida, y el oro en menor medida, fueron los materiales predilectos para sus adornos (prendedores, aros, vinchas, pecheras).

Aprendieron a convivir con la naturaleza circundante sin destruirla, aprovechando racionalmente lo que ella le brindaba, con la necesidad de acumular alimentos para su subsistencia e intercambio.

El centro de su economía fue el cultivo de la tierra, constituyéndose el maíz, la quínoa, la papa, el zapallo y los porotos los principales cultivos y, evidentemente, gran parte de su alimentación.

Trabajaban las laderas de las montañas de manera tal que se formaran en andenes o escalones, para así lograr una mayor retención de la humedad contenida o depositada en la tierra por lluvias o deshielos. La aridez del clima los obligó a idear sistemas de irrigación artificial con canales y acequias, algunos de los cuales no se han perdido.

Practicaron otras actividades complementarias como la caza y la recolección.

Expertos criadores de llamas, extrajeron de estos camélidos lana, cuero, carne, leche y transporte; aunque es importante señalar que esta carne no era para consumo usual, ya que según sus antiguas leyendas, comer mucha carne implicaba un envejecimiento rápido. También domesticaban cuises y perros.

La recolección de frutos silvestres, como la algarroba, ocupaba un lugar destacado en su alimentación.

Además eran expertos en la técnica del tejido por telar manual, la metalurgia y la cerámica.

Entre los múltiples grupos que conformaron el pueblo diaguita, se destacan: los pulares, los guachipas, los hualfines, los amaichas, los quilmes y los tolombones.

- **Los omaguacas**

Omaguacas o humahuacas es el nombre con que se denomina a las comunidades que ubicadas en la actual Quebrada de Humahuaca conformaron una unidad cultural con características propias, a pesar de sus semejanzas con los Diaguitas.

Eran comunidades agrícolas, cultivaron la papa, el maíz y la quínoa y poseían irrigación artificial y andenes de cultivo

Los frutos de la recolección eran almacenados y completaban su dieta con la caza.

Fueron pastores que tuvieron a las llamas como animal doméstico.

Las industrias principales fueron la alfarería, la metalurgia y los tejidos.

Al igual que entre los Diaguitas el sistema de edificación incluía a la comunidad propiamente dicha y al recinto fortificado enclavado en un lugar estratégico, por lo general una elevación.

Por su situación de aislamiento, algunos pueblos subsisten actualmente con sus esquemas culturales originales.

- **Atacamas**

La cultura atacama estaba constituida por un conjunto de comunidades instaladas en el extremo noroeste de la Argentina y extendiéndose a la región chilena del mismo nombre: Puna, que ocupa el oeste de Jujuy, Salta y el noroeste de Catamarca.

El complejo cultural de la Puna poseía características adaptativas interesantes en un medio decididamente hostil.

Su contextura era menor que la de los cacanes.

Fueron cultivadores de maíz, papa y porotos y es poco probable que hayan tenido canales de irrigación.

Conservaban su alimento en grandes cantidades y como reflejo de un sistema adaptativo muy elaborado quedan vestigios en el variado instrumental: hachas (para la extracción de sal), palos cavadores, cucharas, ollas, azadores, etc.

También fueron pastores y, en menor medida, cazadores.

Comerciaban productos como la sal y yuyos medicinales de los que el árido clima es muy rico.

La cerámica de esta cultura es sencilla, pocas veces decorada.

Se destacaron por sus finos tejidos, fuertes y de buen tinte, con bellas decoraciones geométricas.

Desarrollaron una escasa metalurgia, utilizaron mucho la piedra, la madera y el hueso para elaborar sus utensilios.

El patrón de asentamiento repite el modelo de diaguitas y omaguacas: por un lado, el poblado (aunque con escasas viviendas) y, por el otro, el sitio defensivo.

Característico de la cultura atacama era la deformación craneana con fines aparentemente estéticos e inclusive las deformaciones dentarias.

Aún se conservan las características musicales de esta cultura a través de sus instrumentos (siringas, cajas, cornetas y erkes) y cantos.

• **Lule Vilelas**

En realidad la cultura Lule – vilela tuvo su hábitat original en la zona del Chaco.

Sin embargo, parcialidades importantes ocuparon vastas regiones del noroeste: gran parte de oeste de Salta y norte de Tucumán y también el noroeste de Santiago del Estero. Por ello están incluidos en esta región cultural.

Se habla de Lule – vilelas en razón de haber constituido una unidad mayor, una familia lingüística. El lugar de origen fue la zona occidental del Chaco, al sur de los Mataco - mataguayos y al oeste de los Guaikurúes.

Es probable que en la migración hacia el oeste y hacia el sur hayan participado exclusivamente los Lules, permaneciendo en el territorio original sólo los Vilelas.

Eran hombres altos y bien formados.

Conformaron una cultura de cazadores y recolectores seminómadas; aunque en la parte superior del Bermejo y en la montaña había grupos agricultores sedentarios.

Cazaban principalmente jabalíes con armas como el arco, la flecha y la macana; y recolectaban algarroba y miel.

Tuvieron un pobre desarrollo de la alfarería.

Recibieron una fuerte influencia de las culturas de montaña, por eso se dice que fue una cultura “andinizada”.

• **Tonocotés**

La cultura tonocoté estuvo asentada en la parte centro – occidental de la actual provincia de Santiago del Estero, en una región llana al pié de la montaña, en la zona atravesada por los ríos Dulce y Salado.

Es difícil precisar su origen, ya que esta cultura presenta rasgos de raíz Amazónica y Andina, por lo que podría ser un elemento combinado lo que determinó su surgimiento.

Eran agricultores, sembraban maíz, zapallo y porotos.

Se dedicaron en menor intensidad a la caza, pesca y recolección.

Las principales industria eran el hilado, el tejido y la alfarería.

Los asentamientos se ubicaban a la vera de los ríos, a los cuales aprovechaban de diversas maneras. Por ejemplo, habían construido una hoya de enormes dimensiones en que cultivaban luego de que el río se secara.

Característico de esta cultura es el emplazamiento de las viviendas en túneles o “mounds”, la mayoría de ellos artificiales. A su vez, las viviendas estaban cercadas en su conjunto por una empalizada con fines defensivos.

2. Sierras Centrales

Las Sierras Centrales constituyen un peculiar ámbito geocultural, limitado hacia el norte y el nordeste por el Chaco; hacia el noroeste por la llamada Área Andina Meridional y hacia el sur por las llanuras de la Pampa.

• Comechingones

Son la etnia correspondiente a las sierras del oeste de la provincia de Córdoba y estaban organizados en dos parcialidades: los henia al norte y los camiare al sur.

Eran hombres barbudos, lo que llamó la atención de los españoles.

Eran agricultores de maíz, porotos y zapallos. Utilizaban el regadío artificial sobre campos de cultivo de gran extensión.

También conservaban el cereal en silos subterráneos.

Fueron pastores, practicando la crianza de llamas y, en menor medida, cazadores y recolectores.

Tuvo un gran desarrollo el tejido, los trabajos en piedra y hueso, no así la cerámica y la metalurgia.

La cultura comechingón es uno de los últimos desprendimientos de las influencias de las comunidades de la Montaña.

Pero, además, existen elementos diferentes debido a que probablemente los sanavirones hayan actuado como vehículos de penetración cultural.

• Sanavirones

Ocupaban también parte de las Sierras centrales, en el norte de Córdoba.

Al norte estaban los tonocotés y al este los guaikurúes del Chaco; por el oeste comenzaban a desplazarse sobre los comechingones.

Se asentaban sobre una gran extensión en el bajo río Dulce, incluyendo toda la zona de la laguna de Mar Chiquita.

Al igual que los comechingones fueron agricultores especialmente de maíz, que cultivaban en vastas extensiones. Practicaron asimismo la recolección, la caza, la pesca y el pastoreo de llamas.

Eran alfareros e inclusive decoraban y pintaban sus cerámicas, muy parecidas a las elaboradas por los tonocotés.

Las viviendas eran de gran tamaño, presuntamente por ser albergue de varias familias y rodeaban las mismas con una empalizada de troncos.

3. Cuyo

• Huarpes

La cultura huarpe, original del territorio cuyano, ocupaba en el siglo XVI la zona limitada al norte por el valle del río San Juan, al sur la cuenca del río Diamante, al oeste la cordillera de los Andes y al este el valle de Conlara. O sea, ocupaban las actuales provincias de San Juan, San Luis y Mendoza.

Estaba integrada por dos parcialidades, cada una con su respectivo dialecto: allentiac y milcayac.

Los huarpes allentiac habitaban las lagunas de Guanacache, la provincia de San Juan y San Luis, mientras que los segundos estaban asentados al sur de Guanacache hasta el río Diamante, en toda la provincia de Mendoza.

Existían diferencias internas en la cultura: los huarpes del oeste eran agricultores sedentarios, cultivaban el maíz y la quinoa, poseían acequias en los terrenos cultivados y fueron ceramistas, practicaban la recolección de algarroba y la caza en menor medida.

Los huarpes del este, en cambio, eran cazadores de liebres, ñandúes, guanacos y vizcachas. El sistema más común de caza consistía en la persecución del animal durante días hasta cansarlo y luego lo atrapaban.

Más allá de estas diferencias culturales, existía un tercer sector con características propias que vivía en las lagunas de Guanacache. Allí existían vastas zonas inundadas que condicionaron un tipo de vida singular de estas comunidades llamadas “huarpes laguneros” o “huarpes de Guanacache”.

Las comunidades se adaptaron a base de la caza y la pesca.

Realizaban esta última actividad con un tipo de balsa construida a partir de la unión de tallos de juncos atados con fibras vegetales.

También se practicaba la caza de patos.

Los huarpes fueron grandes ceramistas y, fundamentalmente en Guanacache, trabajaron en cestería.

Debido a la relación diversa con la naturaleza según la región y la comunidad, los patrones de asentamiento presentaban diferencias.

Donde se cultivaba en la montaña, las viviendas eran fijas y de pircas; en Guanacache eran semisubterráneas y en el este eran tipo “toldo”, portátil, hechas de pieles de guanaco cosidas unas con otras tendidas sobre estacas clavadas en el suelo haciendo unas de techo y otras de paredes.

2.1.2 Culturas de la Llanura

4. Pampa y Patagonia

Pampa y Patagonia presentan un cuadro cultural tan complejo que no ha permitido aunar opiniones entre los autores.

Las causas por las cuales este panorama aparece confuso parecen radicar en:

- extinción prematura de algunos grupos, como los querandíes;
- conocimiento fragmentario al tomar contacto solo con algunas parcialidades;
- transculturación producida por la penetración araucana o mapuche que transformó la realidad cultural;
- opiniones contrapuestas de especialistas y estudiosos en general.

- **Tehuelches**

Rodolfo Casamiquela³⁵ analiza la complejidad cultural del área y denomina “complejo tehuelche” a la misma, aclarando y sintetizando la problemática.

Los componentes del “complejo” quedan constituidos de la siguiente manera:

³⁵ Casamiquela, Rodolfo, *Un nuevo panorama ecológico del área pampeana y patagónica adyacente. Pruebas etnohistóricas de la filiación tehuelche septentrional de los guaraníes*, Santiago de Chile, Edic. del Museo Nacional de Historia Natural.

Tabla 5: Complejo tehuelche

	Denominación Casamiquela	Denominaciones varias
Tehuelches (Chehuelches: chehuel, bravo; che, gente)	Tehuelches septentrionales	} Pampas y querandíes } Guenaken / chewacheken
	Tehuelches meridionales	} Penken } Aoniken
	Onas	} Selknam } Haus

Fuente: Elaboración propia en base a Casamiquela, Rodolfo

Cada componente presentaba diferencias respecto a los demás, pero participaban en conjunto de una forma de vida común con una lengua común a pesar de las variantes dialectales.

La cuenca del río Chubut constituía el límite aproximado entre los tehuelches septentrionales y los meridionales, ya que por tratarse de grupos nómadas es imposible definir límites absolutos.

Las parcialidades de los tehuelches meridionales se ubicaban: entre el río Chubut y el río Santa Cruz los penken, y entre el río Santa Cruz y el estrecho de Magallanes los aoniken.

Los onas, finalmente, ocupaban el actual territorio de la provincia de Tierra del Fuego.

• **Tehuelches septentrionales y meridionales**

Los tehuelches desarrollaron formas de vida simples, en completa armonía e integración con su medio. Eran nómades, recorrían el territorio de la costa a la cordillera por toda la Patagonia llevando consigo sus pertenencias.

Eran altos, musculosos y vigorosos; de pies pequeños y piel tinte oscuro olivado con vello insignificante. La cabeza era gruesa, pelo negro y largo, ojos negros y grandes, cara oval, frente convexa, nariz aguileña, boca grande y labios gruesos.

Vivían en toldos de cuero, llamados kau, que consistían en una serie de estacas sobre las cuales se colocaban las pieles de los animales que cazaban.

A modo de vestimenta se colocaban un manto de cuero, sujeto al cuerpo con tientos, denominado quillanco, y calzaban botas de piel y cuero.

Los sistemas de caza eran bastante rudimentarios: por persecución del animal hasta agotarlo. Otras veces se usaban “señuelos” como disfraces de plumas de avestruz o se utilizaban pequeños guanacos para atraer a las manadas.

La dieta era complementada con otros elementos producto de la recolección, como los huevos, especialmente los de avestruz; los alimentos farináceos como raíces de las plantas, y tubérculos. Su recolección era responsabilidad de las mujeres, lo mismo que para las bayas y frutas.

Las armas eran fabricadas por ellos mismos, finamente trabajadas a golpes de percusión. El material utilizado era la piedra (obsidiana o vidrio volcánico) con las que elaboraban lanzas, boleadoras, arco y flecha, cuchillos.

Las mujeres eran activas y hacendosas, cuidaban de sus hijos, preparaban los alimentos, cocían las carpas, y si la tribu se cambiaba de campamento, ellas llevaban el toldo y cargaban los bagajes.

Los hombres, cuando no cazaban o hacían armas, descansaban en el suelo.

Las enfermedades sólo eran curadas por lo médicos brujos mediante exorcismos. No aceptaban que alguien muriera por enfermedad, sino por vejez o por heridas recibidas en actos de guerra.

Dentro del grupo “tehuelches septentrionales”, se encuentran los querandíes. Algunos autores consideran que éstos fueron los ancestros de aquellos.

Desde el punto de vista cultural, los querandíes eran el sector más septentrional de la cultura tehuelche porque compartían con las comunidades del interior de la llanura una forma de vida cazadora, una organización similar, una cosmovisión y seguramente una misma lengua.

Pero, existieron algunos grupos o subgrupos que presentaron ciertas características propias, especialmente aquellos que estuvieron próximos a las costas del Río de la Plata.

Las características particulares señaladas a continuación los acercan a sus otros hermanos de la llanura: los guaikurúes:

- La denominación querandí, que en lengua guaraní significa “gente con grasa”, les fue dada por las comunidades del Litoral, probablemente por su afición a la caza de guanaco.

- La práctica de la pesca (inexistente entre los tehuelches) que llevaban a cabo en canoas. Además, realizaban y conservaban la harina de pescado.

- La utilización de los cráneos de los enemigos para beber en ellos al igual que sucedía entre los tobas y mocovíes (parcialidades guaikurúes).

- El sacrificio de los cultivos con motivo de la muerte de un jefe, práctica común entre los mbyá.

Por lo tanto, este grupo significó la conexión entre dos grupos diferentes y representó la transición a la cultura del Litoral.

Lamentablemente, la rápida extinción de los querandíes impidió la comprensión acabada de los mismos.

• **Onas**

Este grupo constituye el tercer componente del complejo tehuelche, ubicados en la actual provincia de Tierra del Fuego.

En el mismo territorio podemos diferenciar cuatro grupos indígenas:

- yámanas,
- alakaluf; ambos analizados en el sector Extremo Sur,
- shelk'man: habitaban la zona centro y norte de la isla,
- haush: ubicados en la zona de Península Mitre.

Estos dos últimos grupos fueron denominados “gente de a pié”.

El ambiente ecológico que habitaban se correspondía con las praderas patagónicas del continente, en contraste con el montañoso sur.

Fueron pueblos nómades que migraban de su territorio en busca de alimento. Rara vez permanecían una semana en el mismo sitio.

Cazaban principalmente guanacos y, en menor medida, zorros, roedores y aves. Completaban su dieta con la recolección de moluscos y plantas comestibles, la pesca en ríos, lagos y la costa del mar, y la caza de lobos marinos cuando quedaban varados en la costa.

El guanaco era un excelente recurso para su subsistencia, utilizaban la carne, los tuétanos, la sangre, el cuero, los tendones, los nervios y los huesos.

La técnica de caza era muy sencilla, pero requería de habilidad y paciencia.

El hombre podía cazar solo o en grupos, lo hacía con arco y flecha y acompañado y ayudado por perros.

El guanaco es un corredor muy veloz, pero una natural curiosidad hace que se detenga cuando ve un objeto moviéndose en el horizonte

De este modo, el cazador se podía acercar al animal, pero lo debía hacer arrastrándose con lentitud y deteniéndose por largos ratos. Intentaba matar o al menos herir a su presa al primer flechazo, aunque esto significara pasar largas horas en silenciosa acechanza.

Excepto en períodos de escasez o de hambruna, provocados por inviernos particularmente rigurosos o excepcionalmente largos, los grupos parecían disfrutar de una dieta variada y abundante.

Tenían dos tipos de vivienda o *kauwi*: la menos usada era una choza cónica y la más común una tienda o *paravientos*.

En la primera las paredes eran construidas con troncos delgados y largas ramas, que enterraban en forma de círculo, enlazando las puntas en ápice.

Ataban una manta de cueros raspados de guanaco a la pared y el tamaño variaba según el número de personas que la fueran a ocupar. Estas chozas quedaban en pie y eran reparadas y reocupadas cuando sus dueños volvían al mismo sitio.

El *paravientos* era armado con palos, ramas y cueros; lo transportaban de un lugar a otro y era de rápida instalación. Esta tarea era efectuada por las mujeres.

Hacían sus vestimentas con pieles y cueros de animales, principalmente de guanaco. Pero para mantos o capas largas preferían la piel de zorro, más abrigada. Este manto era la principal indumentaria, y se lo colocaban con al lana hacia fuera y los cubría hasta los pies (hombres) o hasta las rodillas (mujeres).

Usaban un pedazo de cuero de guanaco raspado a modo de taparrabos.

Cuando la nieve cubría el suelo, se calzaban con mocasines (*yamni*) rellenos de pasto para que dieran más calor.

En las cabezas se colocaban tocados y vinchas, y las mujeres usaban collares y pulseras.

Todos usaban el pelo largo, excepto el flequillo, que recortaban con gran cuidado.

La pintura corporal era muy importante, aún para la vida cotidiana. Se adornaban con dibujos diferentes para cada ocasión, y, además, la pintura protegía el cutis del viento y el frío.

5. Neuquén

• Pehuenches

La cultura pehuenche, si bien no ocupó exactamente el territorio de la Llanura, estuvo emparentada a ella (salvo en el siglo XVI) desde una perspectiva siempre cultural.

Esta cultura estaba constituida por un gran número de parcialidades aunque se destacaron cuatro grandes grupos:

- huiliche o gente del sur;
- picunche o gente del norte;
- puelche o gente del este;
- pehuenches propiamente dichos, o gente del oeste.

Pehuenche fue el gentilicio que les dieron los araucanos, cuyo significado es “gente de los pinares” (pehuén: pino; che: gente) porque estaban asentados en medio de los pehuenes (pinares neuquinos).

Era un pueblo de costumbres fundamentalmente recolectoras.

Recogían el piñón del pehuén, que era su alimento básico, al cual no solamente recolectaban sino que también almacenaban en silos subterráneos. Solían guardar dichos piñones durante tres o cuatro años.

Completaban su alimentación con lo que cazaban.

A pesar de estas características, era un pueblo con un grado de nomadismo relativo, dado que cambiaban su asentamiento pocas veces al año.

6. Chaco

La subregión chaqueña presentaba a la llegada de los españoles un rico panorama cultural con un conjunto de comunidades originarias del área, otras provenientes de la selva tropical sudamericana y, por el sudeste y en contacto con los diaguitas, las culturas andinizadas.

Cada uno de esos conjuntos culturales aglutinaron a su vez varias etnias que le dieron al Chaco una poderosa fuente de energía que se irradió hacia adentro y hacia fuera.

Tabla 6: Etnias del Chaco

Clasificación étnica general	Tronco lingüístico	Etnias
Culturas del Chaco	Mbayá- guaikurú	Tobas Pilagá Aquilot Mocovíes Abipones
	Mataco - mataguayos	Matacos Mataguayos Chorotes Chulupíes
Culturas de la Selva	Tupí – guaraní	Chiriguanos
	Arawak	Chanés
Culturas del Chaco andinizadas	Lule - Vilelas	Lule - Vilelas

Fuente: Martínez Sarasola, Carlos³⁶.

• Guaikurúes

Bajo esta denominación se engloba a tobas, mocovíes y abipones, probablemente por obra de los conquistadores españoles.

Ocupaban vastas zonas del Chaco, delimitado al norte por el río Pilcomayo; al sur por el Salado; al oeste por el eje Paraná – Paraguay y por el meridiano de 62 ° al oeste, aproximadamente.

En la actual provincia de Formosa (Chaco Central), habitaron los tobas junto a los pilagás; abipones y mocovíes se asentaron en el Chaco Austral, aunque con la incorporación del caballo esos límites fueron desbordados.

Eran comunidades cazadoras, que se desplazaban a lo largo de la llanura chaqueña (chacu en quechua significa “territorio de caza”), donde encontraban pecaríes, venados, tapires y ñandúes que eran la fuente básica de su subsistencia.

Recolectaban de todo, especialmente frutos de algarrobo, chañar, mistol, molle, raíces diversas, estando la tarea a cargo de la mujer.

Los mocovíes comían langosta y la miel era un producto por el que tenían especial predilección.

Las técnicas de caza eran semejantes a las practicadas por los tehuelches septentrionales: incendio de praderas y señuelos; y la pesca, otra actividad fundamental de subsistencia, se llevaba a cabo en la época de crecida de los ríos mediante arcos y flechas o redes “tijera”.

³⁶ Martínez Sarasola, Carlos. *Op cit*, Pag.72

Los guaikurúes también conocieron la conservación del alimento, a través del ahumado del pescado.

Eran esencialmente cazadores y recolectores, pero las comunidades en contacto con los tupí – guaraníes del sur de Brasil y del otro lado del río Paraguay, comenzaron a practicar una horticultura incipiente.

Fabricaron artesanías de barro, cestería y tejidos de lana y algodón.

• Mataco – mataguayos

Es la denominación de la familia lingüística integrada por los grupos maticos, mataguayos, chorotes y chulupíes que ocupaban parte del Chaco Austral y Central, en el territorio que actualmente ocupan las provincias de Chaco, Formosa y oriente salteño.

Eran comunidades de cazadores, recolectores y pescadores, esto último si bien se practicaba durante la crecida de los ríos, constituía el principal alimento. Era una tarea masculina que se practicaba diariamente, muy de madrugada, y en forma tanto individual como colectiva. El método más utilizado era el uso de instrumentos similares al arpón, el cual es lanzado directamente al pez.

Durante el tiempo que escasea, la caza mayor suplía la falta de proteínas.

Recolectaban diversos frutos, cereales silvestres y miel.

Desarrollaron una industria como el tejido mediante la fibra de caraguatá, con lo cual fabricaban bolsas para la recolección, polleras, vestidos, chalecos y adornos con motivos zoomorfos y geométricos. Era una actividad propia de las mujeres.

Los hombres fabricaban las redes, lazos y bolsos para la pesca, lo mismo que la curtiduría y preparación de cueros.

Elaboraron algunos objetos de cerámica tosca y tallado de maderas.

Vivían agrupados en aldeas. Las viviendas dispersas en forma irregular comunicadas por sendas y en el centro un amplio espacio abierto y un salón denominado “el culto”.

Las casas tradicionales son de forma cuadrada o rectangular, pequeñas y constan de una sola habitación. Las paredes son de adobe o paja, los techos son de armazón de madera, con caída a dos aguas y cubiertos por palmas o pajas de la zona, el piso es de tierra y la única abertura de que dispone es la puerta.

En amplio patio viven los animales domésticos y se tiene una enramada que sirve de cocina, allí se guardan los utensilios y se recibe y atiende a visitantes.

Todos vestían precarias ropas comunes, como el “chiripá”: trozo de lienzo atado alrededor de la cintura, las mujeres llevan una sola prenda de vestir y algunos adornos.

• Chiriguano

Pertenece a la familia lingüística de los tupí – guaraní.

Su origen se remonta a la dispersión que se produjo en la actual Guyana desde donde los grupos arawak, carib y tupí – guaraní poblaron el norte de Sudamérica incluyendo las islas del Mar Caribe y la península de Florida.

Los dos últimos, además, se dirigieron hacia el sur ocupando el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Los chiriguano, a su vez, son una rama de los guaraníes que se extendieron por los tres últimos países mencionados.

Eran agricultores sedentarios, que cultivaban mandioca, zapallos, batatas y maíz. La técnica del cultivo era la típica “milpa” amazónica, es decir el talado de árboles, el corte de la maleza, el incendio y el posterior cultivo sobre el terreno quemado.

La tarea era compartida entre hombres y mujeres, quedando a cargo de los primeros el talado y de las segundas el sembrado, cuidado y cosechado. Lo producido por las cosechas era almacenado en graneros construidos sobre pilotes.

La caza y la pesca eran actividades secundarias de subsistencia. Las viviendas eran comunales, albergaban hasta cerca de 100 individuos. Se construían con madera y barro; eran de planta circular con techos cónicos. Un conjunto de viviendas constituía una aldea que por lo general se ubicaba a la vera de un río o fuente de agua.

Tuvieron un escaso desarrollo de la alfarería, aunque se notaba la influencia andina en sus formas.

- **Chané**

Pertencen a la familia lingüística arawak. Hacia el sur se expandieron hasta el Alto Paraguay, llegando hasta el Chaco centro occidental.

Es una cultura que reúne en su seno una gran diversidad que va desde grupos semisedentarios pequeños hasta aldeas con una notable concentración demográfica.

La rápida derrota sufrida a manos de los chiriguano y su nueva condición de pueblo sometido, sugiere una organización débil e incluso una escasa población en el núcleo chané.

Fueron reducidos a esclavos y obligados a cultivar los sembradíos de sus amos, a pesar de eso el “alma arawak” debe haber sido muy fuerte para haberse mantenido una entidad propia a través de los siglos.

2.1.3 Culturas del Litoral y la Mesopotamia

1. Litoral

Las culturas que ocuparon el litoral y la región mesopotámica vivieron en un ámbito particular configurado por el eje hidrográfico Paraná – Paraguay, lo que produjo adaptaciones ecológicas muy especiales en las comunidades que ocuparon su zona de influencia.

El entorno ecológico es conformado por áreas de selva tropical llanura, área palustre formada por lagunas, esteros, cañadas y ríos, los Esteros del Iberá y el área de cuchillas.

Las culturas de la zona se caracterizaron por la alta comunicación que tuvieron con otras comunidades a través de las vías naturales: los ríos.

Esto se vio reflejado en tiempos de la Conquista y Colonización, que encontraron en el Litoral un espacio ideal para la consolidación de un enclave decisivo en la historia.

- **Guaraníes**

Las comunidades guaraníes son integrantes de la cultura tupí – guaraní, al igual que los chiriguano en el Chaco occidental.

Proviene de la selva amazónica, de la cual bajaron por las grandes vías naturales de los ríos Paraná y Paraguay, ocupando las zonas aledañas.

Esta cultura desempeñó un papel muy importante en la historia del país.

Como etnias pertenecientes a una cultura mayor, los guaraníes se parecían a sus hermanos de Amazonia y a los chiriguano.

Pero el hábitat particular, la relación con otras comunidades y el papel jugado por Asunción en la era colonial, llevó a estos a desempeñar un rol muy particular.

Eran comunidades agrícolas y sedentarias en medio de culturas cazadoras y muy aguerridas. Cultivaron especialmente la mandioca, la batata y el maíz; menor importancia tenían productos tales como el zapallo, los porotos, el maní y el mate.

La técnica de cultivo era la “milpa” y la “roza”. Cada parcela cultivada duraba de dos a tres años y era en ese momento en que las aldeas se desmontaban e iniciaban la búsqueda de nuevas tierras que reemplazaran a las agotadas.

Caza, pesca y recolección eran actividades secundarias, en la medida en que el excedente agrícola era almacenado.

Fueron hábiles canoeros. Viajaban en sus canoas a través de los cursos fluviales además de utilizarlas para hacer la guerra.

La vivienda, denominada “maloca”, era una gran casa comunal en la que se alojaban varias familias extensas. La construían con troncos, cañas, ramas y hojas.

En general, eran rectangulares con paredes de caña y techo de ramas y hojas, lo que permitía un ambiente fresco y seco.

La alfarería es peculiar. De tipo “imbricada” con decoración hecha con la punta de los dedos, también utilizaron la pintura para decorar. Es común además la existencia de la gran tinaja utilizada como urna funeraria para adultos.

• Chaná – Timbú

Se denominaba Chaná – Timbú al conjunto de parcialidades ubicadas a ambos márgenes del Paraná en territorios de las actuales provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Bajo esta denominación se encontraban diversas parcialidades: empeñes, mocoretás, calcines, quiloazas, coronadas, timbúes, carcaráes, chaná o chanáes, mbeguas, chaná – timbúes, chaná – mbeguaes.

El modo de subsistencia básico era la pesca, actividad que practicaban en grandes canoas monóxilas de hasta veinte metros de longitud. Conservaban el pescado, secándolo al sol y ahumándolo.

También eran actividades la caza y la recolección, especialmente de miel.

Entre ciertos grupos de esta cultura, especialmente los timbúes y carcaráes, comenzaba a darse una agricultura incipiente basada en maíz y zapallos.

La vestimenta clásica era el manto de pieles de nutria.

Las viviendas eran chozas rectangulares y entre algunos grupos alcanzaban grandes dimensiones.

Eran alfareros, destacándose la producción de platos grandes.

2. Interior

• Caingang

Ocupaban en el siglo XVI el interior de la Mesopotamia, en las actuales provincias de Misiones y Corrientes.

Desde el punto de vista cultural constituyeron los representantes meridionales de un conjunto étnico mayor del litoral atlántico.

Esa zona conformaba un área típica de arrinconamiento, es decir un área que por distintas razones hacía quedar a los grupos que allí llegaron prisioneros en su propio territorio, rodeados por otras culturas y / o imposibilidades de desplazarse a otros sitios por la realidad ecológica (en este caso, la proximidad del océano).

Esa zona era la ocupada por los tapuya a quienes los tupí – guaraníes empujaron en tiempos prehistóricos.

Los caingang eran la comunidad más meridional de esos tapuya, cazadores y recolectores de la costa.

Los caingang estuvieron emparentados lingüísticamente a la cultura ge del planalto brasileño, pero con el tiempo su lengua sufrió alteraciones por el proceso de transculturación producto de la presencia guaraní.

Su denominación significa “hombres del bosque”.

Eran básicamente recolectores, especialmente del fruto del pino de Misiones, también recogían larvas y frutos silvestres, además de miel y algarroba.

Toda la comunidad participaba de las tareas.

Completaban su dieta con la caza y la pesca. El rico interior del litoral permitía la obtención de una fauna inagotable: ñandúes, cuises, chanchos del monte.

En forma tardía incorporaron la agricultura que alternaron con las otras actividades económicas.

Eran una cultura nómada, sin asentamientos permanentes y la vivienda era un paravientos de vegetales trenzados, aunque algunos tenían chozas con divisiones internas, habitadas cada una de ellas por una familia.

Originariamente no poseían cerámica y la reemplazaban con calabazas en las cuales se almacenaba miel.

• Charrúas

Esta cultura estaba integrada por un conjunto de parcialidades de las cuales se destacaron: los guenoas, los bohanes y los charrúas propiamente dichos.

El resto eran parcialidades menores.

Ocuparon principalmente el actual territorio uruguayo, pero grupos dispersos ocuparon en tiempos prehispánicos la provincia de Entre Ríos (los minuanes) y algunos sectores extendieron dicha ocupación hasta el sur de Corrientes.

Tuvieron una lengua original con variantes dialectales.

Constituían en conjunto una cultura de cazadores y recolectores nómades con una forma de vida muy semejante a la de las comunidades de Pampa, Patagonia y Chaco.

Cazaban ñandúes, venados y toda clase de roedores.

Las técnicas de caza eran semejantes a las utilizadas por los tehuelches: persecución de animales hasta rendirlos por agotamiento.

Además, recolectaban toda clase de frutos silvestres.

Las parcialidades asentadas en las riberas del río Uruguay y de La Plata practicaron intensamente la pesca, para lo cual contaron con grandes canoas similares a las de los Chaná – Timbú.

Por ser comunidades nómadas la vivienda era sumamente precaria, consistente en el típico paravientos con paredes de ramas.

A modo de vestimenta utilizaban un manto con la piel hacia adentro, de modo similar a los tehuelches.

2.1.4 Culturas del Extremo Sur

En el extremo sur de lo que en la actualidad es la parte sur de Tierra del Fuego e islas magallánicas y la Patagonia occidental chilena, existieron dos culturas diferentes: los yámanas y alakaluf.

Generalmente, a pesar de sus diferencias, se las analiza como una entidad única debido a ciertas similitudes en el hábitat y la historia.

El hábitat en el que se desarrollaron constituye la continuación de la Patagonia, pero presenta una ubicación altamente desfavorable para la vida humana ya que la costa queda alejada de toda posibilidad de contacto cultural en razón de las inmensas extensiones oceánicas que la rodean.

Estas culturas fueron empujadas y luego arrinconadas en ese lugar extremo, verdadero *finis terrae*, el confín del continente, en donde a pesar de todo pudieron desarrollar por siglos una forma de vida propia.

1. Canales Fueginos

• Yámanas – alakaluf

Los indígenas canoeros, o nómades marinos, que vivían en el sur de Tierra del Fuego, se llamaban a sí mismos Yámanas que significaba “humanidad, humano, vivo, no muerto, con buena salud”.

El “país” de los Yámana se extendía desde Bahía Sloggett al este (en la margen norte del canal de Beagle) hasta la península Brecknock al oeste y el cabo de Hornos por el sur.

Las islas al oeste y al este del Estrecho de Magallanes estaban ocupadas por otros nómades del mar, los alakalufes.

Su lenguaje era el yamani hasha, muy sonoro y abundante en vocales.

Eran seres de baja estatura, piernas aparentemente débiles y tórax muy desarrollado, no daban la impresión de desarrollo y fuerza. Sin embargo eran muy resistentes.

Tenían facciones regulares, pómulos pronunciados, frente baja, nariz de base deprimida arriba y ancha abajo y labios gruesos.

Sus cabellos eran negros, gruesos y lacios, eran casi lampiños, no usaban barba, bigote y solían depilarse las cejas.

Eran laboriosos sólo cuando lo juzgaban necesario, no lo consideraban un fin en sí mismo ni una obligación permanente; por lo cual alternaban la labor física con frecuentes y prolongados períodos de descanso.

Fueron hospitalarios y dadivosos pero fríos.

La vida de estas culturas dependía del océano y sus recursos. Por esto, es que preferían desplazarse en canoas, aunque los yámanas solían caminar mucho.

Obtenían su sustento a través de la caza, la pesca y la recolección.

Cazaban mamíferos marinos (focas y ballenas; estas últimas eran abatidas cuando se acercaban a la costa agotadas o enfermas). Se internaban en el mar con sus canoas fabricadas de corteza de haya obtenida de los bosques de las islas y en ellas viajaba toda la familia que participaba de la búsqueda del alimento. El instrumental se reducía a arpones de hueso y lanzas de pesca.

La tierra ofrecía también su interés por las posibilidades para la recolección: mejillones, cangrejos, raíces y hongos, y cazaban nutrias y todo tipo de aves.

Fabricaron pocos utensillos. Utilizaron la piedra tallada para las puntas de flecha; huesos de animales para hacer cuñas para partir madera, objetos para extraer la corteza de los árboles, punzones, tubos sobredores, peines, etc.; y conchillas como cuchillos.

Confeccionaban baldes y jarros de cuero o de corteza, canastos de junco y con la corteza de árboles confeccionaban canoas.

En el ámbito ocupado por los yámanas se construían dos clases de chozas: una en forma de cúpula, hecha con ramas delgadas entrelazadas y cubiertas de follaje y cueros, la otra de forma cónica formada por troncos de mediano grosor con igual cobertura.

Ambos sexos gustaban adornarse con pinturas, collares, muñequeras y tobilleras.

2.2 - Procesos transculturales antes de la llegada del hombre blanco-

Como se detalla anteriormente, antes de la Conquista, la mayoría de los pueblos autóctonos ya estaban o habían sufrido algún tipo de transculturación fruto del contacto con otras culturas.

Esto ocasionaba modificaciones en tres aspectos fundamentales:

- Las relaciones en el seno de la comunidad,
- Las relaciones con lo sobrenatural,
- Las relaciones con otras comunidades.

Cabe aclarar que estos procesos transculturales se producen naturalmente debido a la cercanía con otras comunidades o a las características particulares de algunas de ellas, por lo que algunas fueron transculturaciones espontáneas y otras impuestas.

El cuadro que presento a continuación resume los principales procesos transculturales producidos por siglos antes de la llegada de los españoles.

Tabla 7: Cuadro comparativo comunidades indígenas

Grupo indígena	Relación en el seno de la comunidad	Relación con lo simbólico - religioso	Relación con otras comunidades
Diaguitas	<ul style="list-style-type: none"> - Fuertes jefaturas, probablemente hereditarias, que llegaban a desplegar su autoridad sobre varias comunidades. - Familia monogámica, excepto entre los caciques. - Organización comunitaria basada en la familia extensa (unión de varias familias), necesario para el trabajo agrícola. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adoradores del Sol, el Trueno y el relámpago. - Participaban del culto a la Pachamama, a la cual se le ruega por la fertilidad de los campos, el buen viaje del peregrino, el buen parto de las mujeres y la felicidad en todas las empresas. Se le ofrecían sacrificios de sangre y la ofrenda del primer trago, el primer bocado y el primer fruto de la recolección. - Ritos funerarios elaborados, expresión de un culto a los muertos como tránsito crucial en el ciclo de vida de la cultura. - Presencia de animales considerados sagrados: ñandúes, batracios y serpientes. - Sacrificios para que llueva a cargo de chamanes en lugares denominados zupca. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cultura guerrera: a efectos de defensa construyeron los pucarás o fortalezas. - Práctica del comercio. - Expansión y penetración incaica ocasionó una fuerte influencia en los aspectos culturales como las edificaciones, rutas de acceso y alfarería. - Posible influencia desde la selva amazónica de la cultura “candelaria” en algunos grupos.
Omaguacas	<ul style="list-style-type: none"> - Las diferentes parcialidades estaban a cargo de un cacique y todas ellas respondían al cacique general de los omaguacas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Culto a los muertos sumamente elaborada. - El hallazgo de deformaciones craneanas puede señalar la posibilidad de un culto de los cráneos, asociados a la existencia de cráneos – trofeo. - Acostumbraban la deformación ritual, practicándose la de tipo tabular – 	<ul style="list-style-type: none"> - Quebrada: corredor natural de tránsito, permitiendo la guerra y el comercio. - Intercambio intensivo con comunidades de Bolivia, los incas y diaguitas. - Núcleos poblacionales provenientes de Bolivia (chichas) sirvieron como contención ante los ataques de los

		oblicuo (colocando maderas que presionaban los huesos frontal y occipital).	chiriguano (comunidades belicosas del Chaco). Sirvieron como vía de penetración incaica.
Atacamas	<ul style="list-style-type: none"> - Familia núcleo básico de la comunidad. - La parcialidad conformada por un grupo de familias quedaba a cargo de un cacique. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se han hallado construcciones que probablemente hayan sido templos. - Construyeron menhires de hasta 2 m de alto y pequeños ídolos antropomorfos de piedra, quizás amuletos. - Absorbían alucinógenos como elemento de ayuda en la adaptación del hombre al territorio, y como rito religioso. - Consumían a modo de droga el cibilo piptaderia. - Enterraban a sus muertos en grutas naturales completadas con “pircado”. - Seguramente se practicaban sacrificios humanos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Área de intenso tránsito producto del comercio. Intercambiaban sal y otros productos con los diaguitas, incas y pueblos chilenos. - La guerra fue también el contacto con otros pueblos. - Contacto cercano con los omaguacas. - Soportaron la penetración incaica.
Lule – Vilelas	<ul style="list-style-type: none"> - Eran guerreros feroces, incluso se habla de prácticas antropofágicas. Iban al combate pintados imitando al jaguar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Parece que tuvieron creencias totémicas, tal lo señalan los gruesos troncos donde se representaron animales y se utilizaron de vigas ceremoniales. - Utilizaron el cebil para predecir el destino de la comunidad y para las rogativas que en general se limitaban al pedido de lluvias al ser supremo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estrecho contacto con los pueblos del Chaco y con los tonocotés. - Se dedicaron al pillaje sobre pueblos sedentarios vecinos. - Gran influencia (sobre todo en la incorporación de la agricultura) de las culturas andinas.
Tonocotés	<ul style="list-style-type: none"> - Organización comunitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenían en su cosmovisión a un ser supremo al que le ofrecían rogativas para los cultivos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Presionada e influenciada por los lules y los diaguitas.
Comechingones	<ul style="list-style-type: none"> - Familia extensa era el núcleo de la 	<ul style="list-style-type: none"> - Deidades principales el Sol y la Luna, 	<ul style="list-style-type: none"> - No se encuentran vestigios de otras

	<p>comunidad, un conjunto de ellas constituye una parcialidad a cargo de un cacique con jerarquía y posiblemente hereditario.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cada parcialidad tenía su propio territorio delimitado. 	<p>creadores de todo lo conocido, generadores de luz, alimento y protección.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenían un elaborado ritual para propiciar buena suerte en la guerra, la cual se hacía de noche “para que la Luna estuviera con ellos”. - Las ceremonias eran presididas por los chamanes que utilizaron el cebil como apoyatura mágica. - Los enterramientos son en los pisos de la vivienda. 	<p>culturas, lo que denota un aislamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuvieron relaciones belicosas con los sanavirones. - Los incas no pudieron penetrar en su territorio. - “Máquina bélica” muy desarrollada: marchaban al combate en forma de escuadrones con flechadores, portadores de fuego y veneno. - La guerra era un fenómeno integral comunitario, los guerreros combatían y el resto de la comunidad se ocupaba de alimentos y armamentos.
Sanavirones	<ul style="list-style-type: none"> - Familia extensa era la unidad mínima de la comunidad, las que en un conjunto formaban una parcialidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuvieron influencia y aportes de tonocotés y comechingones. 	<ul style="list-style-type: none"> - Posibles luchas intestinas por venganza o problemas de límites, denota la presencia de empalizadas. - Presionaron a los comechingones para expulsarlos de sus tierras. - Pueblo guerrero.
Huarpes	<ul style="list-style-type: none"> - Cada parcialidad estaba a cargo de un cacique. - Practicaban el levirato (la viuda y los hijos pasaban a depender del hermano menor del fallecido) y el sororato (el hombre al casarse lo hace también con las hermanas de la mujer). - Eran comunes los ritos de iniciación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existencia de un ser supremo con su opuesto maligno. - Se practicaba ceremonias colectivas en lo relativo al ritual fúnebre. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cultura pacífica. - Gran influencia de la cultura diaguita. - Posible conexión con las comunidades araucanas, al otro lado de la cordillera. - La expansión y penetración incaica alcanzó la región. - Los huarpes del sur estuvieron en contacto con parcialidades tehuelches.
Tehuelches	<ul style="list-style-type: none"> - La unidad mínima era la familia y la familia extensa, un grupo de ellos constituía la banda, que era la organización social máxima, la que no excedía los cien individuos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Creencia en un ser supremo llamado Tukutzual entre los septentrionales y Hooch entre los meridionales. - Los septentrionales creían en Elal, héroe civilizador que según la tradición 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuvieron intensa relación entre sí ya sea por comercio o por guerra. - La guerra se daba ante la violación de los territorios de caza o venganzas. - Relación muy fluida con los araucanos,

	<ul style="list-style-type: none"> - Cada banda tenía un cacique de gran autoridad y riqueza, decidía la organización de las cacerías y la dirección de las marhas. - Familia patriarcal, al morir el cacique la autoridad la ejercía el hijo mayor o familiar más cercano. 	<p>condenó a la primera generación de hombres a ser peces por haber violado un tabú sexual. Esto provocó la abstención de comer a sus propios antepasados a través de la auto prohibición de la pesca.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La funebria muestra la práctica de enterrar al difunto en la cima de las colinas (meridionales) o cavernas y grutas (septentrionales) recubriéndolo con piedras (“chenque”). Enterraban los cuerpos en la actitud que tuvieron en el seno materno, lo que hace presumir que bien pudieron creer en la resurrección. - Eran muy supersticiosos, creían que las enfermedades eran debidas a un espíritu maligno llamado “gualichu”, era aplacado con sacrificios de yeguas y ofrendas. 	<p>cuando éstos comenzaron a desplazarse al norte de Neuquén.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenían un espíritu pacífico. Se destacaron por ser generosos, hospitalarios, buenos y sencillos; muy agradables, leales y solidarios. Sólo en caso de guerra eran ariscos y bravos, retraídos y hoscos.
<p>Onas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La unidad mínima era la familia extensa y el conjunto de ellas hacían la banda. - Prescindían de cualquier órgano de autoridad, el ejercicio del poder era circunstancial, en caso de guerra recaía sobre ancianos y chamanes. - Tenían complejamente dividido el territorio en sectores de caza (haruwen) para cada una de las bandas, lo que provocaba constantes enfrentamientos por la violación de los 	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocen a un ser supremo, Temankel, creador del cielo y de la tierra, dador de la vida y de la muerte. - Había una superposición con un héroe civilizador, Kénos, que en tiempos inmemoriales habría formado el cielo y la tierra y era portador de la ley moral. - Existían una serie de “demonios de la naturaleza” que por lo general actúan sobre las mujeres, acechándolas. - Celebran el Hain. Esta ceremonia tenía una gran riqueza de contenidos, 	<ul style="list-style-type: none"> - Por su ubicación continental particular, asentados en un territorio aislado, no tuvieron prácticamente contactos con otras comunidades, por lo cual a pesar de ser tehuelches, no incorporaron el caballo. - Mantuvieron escasas relaciones con los yámana – alakaluf en el extremo sur. - Practicaban el trueque de diversos elementos tanto entre grupos internos como con las comunidades del extremo sur y, más tarde, con los blancos.

	<p>límites.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El matrimonio era exogámico y, por lo general, monogámico, aunque se practicaba el levirato y el sorovato. - En general, era una sociedad igualitaria e individualista, tanto la mujer como el hombre tenían responsabilidades y posibilidades de acceder a ocupaciones que conferían jerarquía. - Tenían una compleja estructura de instituciones sociales: divisiones, parentelas, linajes localizados y familias. - Toda persona era conocida por la “tierra” en la que había nacido o vivía y por el cielo (shó’on) con el que estaba identificada. 	<p>numerosas facetas y, sobretodo, cuatro propósitos vitales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. iniciación de los jóvenes (Klóketen), 2. instrucción de las mujeres, sobre quienes los hombres manifiestan su dominación, en especial durante la ceremonia. 3. reunir a personas que rara vez se encontraban; aun hombres que eran enemigos participaban en el mismo Hain. 4. realizar los rituales considerados indispensables para la perpetuación de la sociedad. 	
<p>Pehuenches</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se organizaban en bandas, o sea, la unión de un grupo de familias. - No existían jefaturas al menos con autoridad. - Cada banda tenía su territorio de recolección y caza debidamente delimitados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adoraban a un ser supremo que moraba más allá del Océano Pacífico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vivieron rodeado su hábitat por culturas diferentes: <ul style="list-style-type: none"> • En el siglo XV y XVI comenzaron a sentir la presencia tehuelche septentrional, que alcanzan el territorio pehuenche. • Mantenían relaciones amistosas con los huarpes hacia el norte. • Hacia el sur se sintieron las primeras influencias araucanas. <p>Todas estas culturas ejercieron sobre el frágil pueblo pehuenche una constante presión que concluyó con la preeminencia tehuelche primero y con la asimilación</p>

			final a los araucanos después.
Guaikurúes	<ul style="list-style-type: none"> - Organización social basada en la banda compuesta (conjunto de familias extensas) dirigida por un cacique hereditario cuyo poder estaba controlado por un consejo de ancianos. - Familia monogámica, pero existía poligamia entre los jefes. En las comunidades asentadas a orillas del río Paraguay las jefaturas eran mucho más rígidas e inclusive practicaban el cautiverio de los enemigos. - Poseían territorios de caza y pesca reconocidos. 	<ul style="list-style-type: none"> - La concepción del universo reposa en la creencia de un ser supremo, creador del mundo y en un desarrollado complejo animalístico y de héroes culturales. - Con posterioridad, sobre este contexto sobrenatural originario se dio una superposición de concepciones andinas y selváticas. - Las prácticas funerarias presentaban peculiaridades como el entierro secundario de los huesos, que eran así objetos de cuidadosos rituales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuvieron intensa relación con todos los grupos de la región, especialmente con los mataco – mataguayos y con las culturas de la periferia como las del sur de la selva amazónica y las del litoral mesopotámico. - Las relaciones se ejercían a través de la guerra. - A la llegada de los españoles, incorporaron el caballo.
Mataco - mataguayos	<ul style="list-style-type: none"> - La familia nuclear era la base de la organización social. - Diez o más familias componían una tribu que poseían un cacique (el más anciano y prestigioso de los hombres) de relativa autoridad. - La mujer es comúnmente la cabeza del grupo familiar debido a las largas ausencias de los hombres. - La conformación de la pareja tiene lugar a muy temprana edad. 	<ul style="list-style-type: none"> - La idea de un ser superior preside la concepción del universo. - Existen una serie de espíritus encargados de gobernar la naturaleza y sus actividades como la lluvia, el crecimiento de los frutos, etc. - El héroe civilizador de los maticos, Tokwaj, les dio los elementos para la pesca. - El chamán era el puente entre la comunidad, lo sobrenatural, el custodio de los mitos y el curador de enfermedades. - La funebria muestra el entierro secundario de los huesos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fueron acosados territorialmente por los guaikurúes y deben haber tenido dificultades con los chiriguanos, guerreros belicosos. Se relacionaron con los lule – vilelas y con las comunidades de la otra banda del río Pilcomayo. - No fueron belicosos y no incorporaron el caballo a la llegada de los españoles.
Chiriguanos	<ul style="list-style-type: none"> - Familia extensa núcleo de la comunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mantiene con la naturaleza una relación sacralizada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se relacionaron con otras comunidades a través de la guerra; impidieron la

	<ul style="list-style-type: none"> - Cada aldea estaba a cargo de un jefe de gran poder, con autoridad no cuestionada. - Las jefaturas eran hereditarias y tenían como misión la organización y preservación de la comunidad. - Los caciques locales (mrubicha) veían superada su autoridad sólo en caso de guerra, cuando pasaban a depender del cacique regional (tubicha rubica) jefe absoluto que a su vez era de la aldea más importante. 	<ul style="list-style-type: none"> - El espacio está cargado de significación, plétórico de espíritus, dueños de los animales y plantas. - Realizaban rituales propiciatorios de la lluvia para la buena cosecha y el comienzo de la siembra. - Rinde culto al bien (tumpaeté vae), ser supremo; y al mal (aguará tumpa) porque respeta el equilibrio entre el caos y el cosmos. - Practicaban la antropofagia con los prisioneros de guerra, ligada a prácticas relacionadas con la toma de la potencia de los enemigos. 	<ul style="list-style-type: none"> expansión del imperio incaico en la actual Bolivia. - Tuvieron una relación particular con los chané, los cuales los precedieron en la migración pero luego fueron sometidos por los chiriguanos. - Tomaban como esclavos a las comunidades que caían bajo su dominio.
Chané			<ul style="list-style-type: none"> - Fueron sometidos por los chiriguanos a poco de llegar al actual suelo argentino, por lo que no hay demasiados datos sobre su cultura.
Guaraníes	<ul style="list-style-type: none"> - La familia extensa núcleo de la comunidad. La expresión comunitaria era el conjunto de familias, cuyo patrón de asentamiento era a su vez la aldea. La aldea era la comunidad expresada. - Las aldeas eran protegidas por una empalizada, utilizada como técnica defensiva. - Se diferenciaba el cacique local del general. Ambos recibían obediencia absoluta. El conjunto de la comunidad estaba obligada a trabajar las tierras para él y edificarle la vivienda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Participaban de las concepciones explicadas en los chiriguanos. - Fuerte creencia en la noción de la “Tierra sin mal”, posiblemente la causa de la migración desde Amazonia. Es un paraíso al cual el héroe civilizador (asociado con el ser supremo) se retiró luego de haber creado el mundo y traído a los hombres conocimientos esenciales para su supervivencia. Es allí adonde después de ciertas pruebas llegan los muertos privilegiados, los chamanes y guerreros. Pero este paraíso se abre también a los vivos que 	<ul style="list-style-type: none"> - Llegaron al litoral poco antes que los españoles, desplazando a las comunidades originarias: los caingang. - Posteriormente siguiendo el río Paraná tomaron contacto con los querandíes. - Desde los ríos también hicieron la guerra a las comunidades de la costa de las cuales tomaron prisioneros para la práctica de la antropofagia ritual. - Sobre esta área y comunidades España operaría posteriormente, colocando a Asunción como centro estratégico.

	<ul style="list-style-type: none"> - La familia fue polígama, aunque dependía de cada hombre. 	<p>hayan tenido el valor y la constancia de observar normas de vida de los antepasados y que guiados por el poder privilegiado del chamán hayan descubierto el camino hacia él. No es sólo un lugar de felicidad sino el único refugio que quedará a los hombres cuando llegue el fin del mundo. La energía de esta idea encierra una concepción del mundo que, basada en la victoria, la gloria, y la justicia sin dudas preside la vida guaraní. De ahí el valor de esta noción en el desarrollo cultural de ese pueblo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otra idea presente es la dualidad. En la tradición comunitaria juzgan un papel muy importante los mellizos o gemelos, complejo ciclo mítico que describe la unión del ser supremo con la primera mujer; el nacimiento de dos hermanos, que luego de dar muerte a los jaguares que habían devorado a su madre, se transforman en la Luna y el Sol. 	
<p>Caingang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Un aspecto fundamental en la organización interna es la división en “mitades” de carácter patrilineal. - Parcialidades al mando de un cacique que en algunos casos era el chamán. - La existencia de viviendas comunales, demuestra la importancia de la familia extensa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Los chamanes utilizaban la yerba mate para comunicarse con la divinidad y conocer sus designios. - Se veneraba y temía a los “dueños de los animales”. - Cerca de las aldeas se ubicaban los cementerios. En algunas comunidades se practicaba la cremación. 	<ul style="list-style-type: none"> - En el siglo XVI sufrieron un proceso de irradiaciones culturales desde otras regiones, principalmente de la selva y planalto brasileño. - El asentamiento de los guaraníes en las riberas del Paraná los debe de haber empujado hacia su hábitat definitivo. - La expansión de los charrúas desde el

			este debe haber contribuido a este proceso territorial.
Charrúas	<ul style="list-style-type: none"> - Un conjunto de toldos conformaba la unidad social mínima a cargo de un cacique. - La familia era monogámica aunque no se desconocía la poligamia. - La unión de las diferentes bandas sólo ocurría en caso de guerra para lo cual se organizaba el consejo de caciques. 	<ul style="list-style-type: none"> - La concepción del mundo estaba presidida por la creencia en un ser supremo; ligado a él se encuentra el “espíritu guardián” a quien se invoca en momentos de peligro. - El chamanismo estaba muy desarrollado. - Existían representantes del bien y del mal. Los primeros responsables de las curas mágicas, los segundos con la capacidad de enfurecer a la naturaleza desatando tormentas y desbordando los ríos. - Culto muy elaborado a los muertos con entierro secundario de los huesos. - Conservaban el cráneo del enemigo como trofeo de guerra. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entraron en contacto con parcialidades guaraníes provenientes de la selva y con los caingang, por el norte. Por el oeste se relacionaron con los chaná – timbu del litoral y por el sudeste con lo querandíes. - El territorio original fue ampliado en el siglo XVII por la incorporación del caballo.
Yamana - alakaluf	<ul style="list-style-type: none"> - El núcleo de la sociedad era la familia, por encima de ella estaba el grupo, de carácter nómada, integrado por individuos con lazos de cosanguinidad. - No había clanes, ni tribus. No había gobierno, ni jefes ni estratificación social. - Mayor prestigio tenían los yekamushes (chamanes) pero no poseían autoridad efectiva. - La población fue escasa. - Las familias podían estar formadas por 	<ul style="list-style-type: none"> - Existe un ser supremo, watauinewa (el ancianísimo) dueño de todo lo existente, dador de alimentos, de justicia, de vida y de muerte. Es un ser activo que participa en la vida comunitaria. - En otra dimensión está el mundo de los espíritus y las almas de los grandes chamanes muertos. - Entre los alakaluf no es necesaria una vocación especial para acceder al rango de chamán, casi todos los ancianos lo son, entre los yámanas 	<ul style="list-style-type: none"> - Fueron una cultura incomunicada en general. Los alakaluf se relacionaron con los chonos (grupo chileno), y los yámanas tuvieron un escaso contacto con los onas. - El aislamiento y la incomunicación se dio incluso entre los grupos que la conformaban, con los cuales se reunían para hechos especiales como la caza de ballena, de la cual se avisaba a los grupos encendiendo fuego ya que eran muy solidarios.

	<p>padre, madre e hijos o agregarse algunos parientes. El promedio de hijos era de cuatro o cinco.</p> <ul style="list-style-type: none">- El matrimonio era muy inestable, y solía haber poligamia solicitada por la mujer.- Organización social laxa y territorialmente dispersa.	<p>reciben esa misión por revelación.</p> <ul style="list-style-type: none">- Los ritos de iniciación tenían gran importancia al igual que las ceremonias llevadas a cabo por la sociedad secreta de los varones (la Kina).- Desarrollaron formas específicas para los ritos fúnebres, la pérdida de cualquier miembro de la tribu es algo que toca muy de cerca de los yámanas.	
--	--	---	--

Fuente: Elaboración propia en base a autores varios.

2.3 - Principales procesos de transculturación en las comunidades indígenas a partir del siglo XVI -

2.3.1 - Conquista española y consecuencias -

Desde que pisaron la nueva tierra, los conquistadores fueron acompañados por un ingrediente inseparable en sus campañas: el asombro.

Asombro por todo: por los fantásticos paisajes, por las comunidades indígenas que no entendían, por la magia que se percibía a cada instante, por el misterio.

El descubrimiento realizado por Colón en 1492 es tal exclusivamente en relación al conocimiento que Europa tenía en ese momento. El concepto mismo de “descubrimiento” posee, en este caso, connotaciones etnocéntricas, ya que “encierra una idea explícita según la cual el mundo no deviene en objeto e historia, sino con la entrada en escena de los europeos, más aún cuando se le añade el calificativo de “nuevo” a este mundo, que implica a su vez que el surgimiento del continente se produjo a través de la proeza de Colón, pero no es realmente “nuevo” mas que para Europa”.³⁷

Durante mucho tiempo, hasta que la realidad americana fue configurando su nuevo perfil, indígenas y españoles intercambiaron sus miedos, vacilaciones y misterios.

Pero ese tiempo llegó a su fin y todas las culturas formadas durante siglos con sus ciudades, caminos, templos, hombres, fueron cayendo en las nuevas manos.

Las avanzadas españolas penetraron paulatinamente, ya que España necesita tiempo para realizar tres pasos indispensables para consolidar la Conquista y comenzar la Colonización:

- ocupación
- poblamiento
- organización de los nuevos territorios.

El actual territorio argentino no estuvo ajeno a la idea de España de abrir varios frentes para penetrar el continente americano por diversa líneas. Llegaron distintas corrientes:

- La del Este: luego transformada en la línea asunceña desde 1536, colonizadora del Litoral.
- La del Norte: desde Perú a partir de 1550, consolida el asentamiento en el Noroeste.
- La del Oeste: desde Chile y colonizadora de Cuyo.

En sólo 60 años, estas tres corrientes de penetración consiguen asentar a los españoles en las regiones de la Montaña y el Litoral, con casi 20 pueblos a partir de los cuales comenzará a girar la nueva vida en nuestro territorio.

Es también durante ese período que surge un primer elemento que tendrá importancia relevante en la historia: los territorios indígenas libres.

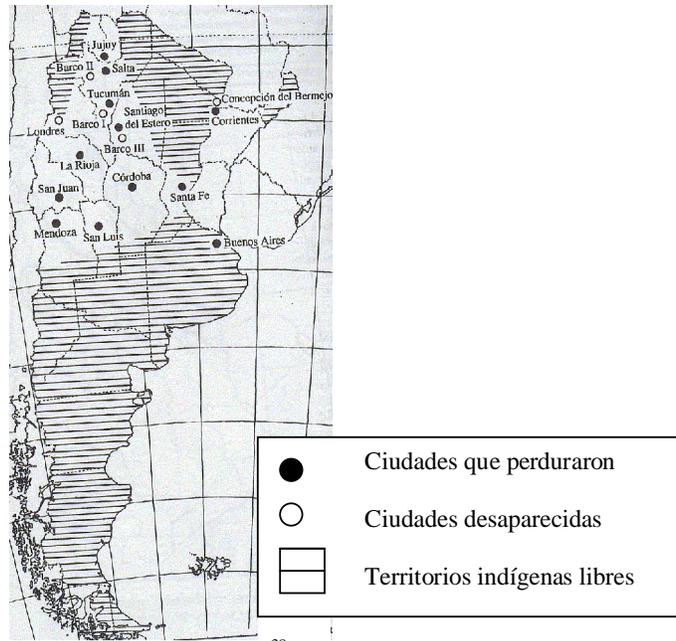
³⁷ Perrot, D. y Preiswerk, R.: “El etnocentrismo e Historia”. Ed Nueva Imagen, México 1979, pag 100.

Los españoles, como vemos, penetran, ocupan y pueblan las regiones de la Montaña y el Litoral, pero no así la Llanura (Pampa, Patagonia y Chaco) y el Extremo Sur.

Debido a las características culturales de estas comunidades, al territorio y al clima, estas regiones se convierten en ámbitos inaccesibles para los conquistadores. Quedan en propiedad de las culturas originarias, en una tarea de defensa que durará tres siglos más.

Estos territorios libres transformaron a las masas indígenas albergadas en ellos en auténticas culturas de la resistencia.

Mapa 2: Conquista española y Territorios Libres en el siglo XV

Fuente: Martínez Sarasola³⁸

Por el contrario, en aquellos lugares donde se desplazó la acción conquistadora, las comunidades indígenas fueron perdiendo no sólo su tierra sino su cultura, lo que no excluyó que se intentara el bloqueo a la expansión española.

La resistencia a la Conquista fue un fenómeno global en América con distintas modalidades, duración y resultados, pero como dato de una realidad cruda, punto de partida del choque entre conquistadores e indígenas.

Las culturas de la Montaña, las más complejas del continente, prácticamente se derrumbaron ante el embate invasor. Las causas se agrupan a dos cuestiones particulares: su organización social dependiente de una fuerte jefatura que centralizaba todas las decisiones, y el proceso de transición cultural en que se encontraban estos pueblos por la penetración incaica.

España buscaba la forma de extraer las riquezas de América y la manera de hacerlo fue incorporando mano de obra indígena. Para ello fueron utilizados mecanismos y grados de compulsión diversos, dependientes de la estructura interna de cada pueblo y del tipo de actividad económica de la región.

³⁸ Martínez Sarasola, *op cit* Pág. 100

De las cinco culturas del Noreste, si bien todas fueron violentas, los diaguitas y omaguacas fueron las que produjeron la máxima oposición a la conquista, en el sentido ofensivo y defensivo.

La estrategia de defensa se basó en la construcción de pucarás y el uso del territorio del cual tenían pleno conocimiento, luchaban entre los cerros y eludían el combate frontal en los valles.

La resistencia organizada diaguita se produjo tardíamente y derivó en dos alzamientos que permitió que estas comunidades recuperaran el dominio de la región por siete años hasta que el cacique Chalimín (máxima autoridad) fue tomado preso y ejecutado (1637). A partir de ese momento, los grupos rebeldes fueron encomendados en su mayoría o sometidos.

La imposición del régimen de encomiendas (forma de organización de la mano de obra que consistía en confiar al conquistador un determinado número de indígenas para su evangelización) no dio resultado en estas comunidades, que en muchos casos fueron condenadas a desarraigos compulsivos. Tal como ocurrió en 1665 con las diferentes parcialidades calchaquíes que fueron desnaturalizados a Córdoba para servir en las fortificaciones del puerto; a La Rioja y Valle de Catamarca para ser ocupados en viñedos y algarrobales; a Esteco para defender la ciudad y a la reducción de Quilmes en Buenos Aires.

Los lules fueron sometidos casi de inmediato en encomiendas, aunque algunas parcialidades resistieron defensivamente migrando hacia el interior del Chaco, su hábitat original.

Los atacamas permanecieron un poco ajenos en ese primer momento del proceso conquistador: no participaron de la resistencia, no sufrieron traslados forzosos ni siquiera se fundaron misiones religiosas.

Esto se debió a que el ámbito ecológico favoreció la preservación de una cultura que sobrevive en nuestros días con muy pocas modificaciones.

Los tonocotés, por su parte habitantes originales de la zona santiagueña, recibieron en forma pacífica a los españoles y fueron rápidamente encomendados.

En sucesivas oportunidades la resistencia indígena se transformó en una ofensiva abierta.

Algunas parcialidades preferían desaparecer antes que ser avasallados y dominados; por lo que mujeres con sus hijos y hombres se arrojaban a los precipicios al ser derrotados por el hombre blanco.

Los omaguacas fueron los primeros afectados por la penetración española. Al mando del cacique Viltipoco las distintas parcialidades unidas enfrentaron con éxito a los primeros contingentes conquistadores. Los choques posteriores comienzan a alternarse con el régimen de encomiendas y con los traslados forzados, especialmente hacia Bolivia, tal como ocurrió con los atacamas.

En este primer momento de la Conquista, los españoles a través de la sucesiva fundación de pueblos (San Salvador de Jujuy, Londres, Córdoba del Calchaquí, Cañetes, Tucumán y Salta), van desalojando a las comunidades de sus territorios empujándolas hacia zonas periféricas.

Las Sierras Centrales fueron también escenario de la resistencia.

Recién con la fundación de Córdoba (1573) y Santiago del Estero las parcialidades de comechingones fueron sometidas al régimen de encomiendas, al igual que los sanavirones. Pero antes de estos hechos, las Sierras Centrales se habían convertido en una zona de difícil conquista para el español.

Es menester recordar que estos pueblos tuvieron una “máquina bélica” muy desarrollada, por lo que la llegada de los españoles lleva el espíritu guerrero a desarrollar todas sus posibilidades.

En la defensa cumplió un papel importante el aspecto geográfico ya que usaron las serranías para defenderse en las cimas de los ataques españoles. Del mismo modo, utilizaban los desfiladeros para atacar a la caballería, encajonándola.

En la Llanura la situación no fue demasiado diferente. El Chaco, territorio de paso hacia el Río de La Plata para los conquistadores que bajaron desde el Perú, se convirtió en un sitio inexpugnable por la presencia de los chiriguano, ubicados en los límites con la Montaña.

Estas mismas comunidades habían impedido el avance incaico, y la historia se repetía en los momentos de conquista.

Habían convertido a todo el territorio comprendido entre Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y el Chaco Salteño en otro bastión de las culturas originarias.

La técnica de los españoles consistió algunas veces en operar sobre las comunidades esclavizadas por los chiriguano para que actúen en contra de éstos. La región se transformó en escenario de violentos combates, aunque en muchas oportunidades y a través de “intermediarios” los indígenas realizaban trueques entregando a sus esclavos y recibiendo a cambio armamento que algunas veces llegó a ser pólvora y arcabuces.

Esta actitud de los españoles era circunstancial.

El objetivo era vencer a ese núcleo de guerreros que dominaban una región estratégica.

La penetración española era raleada y discontinua, porque además de la resistencia indígena se carecía de un plan para conquistar el Chaco; esto es ocuparlo, mantenerlo y colonizarlo.

Ante la imposibilidad de dominar a estas comunidades los españoles realizaron una especie de “acoso” a través de la fundación de varias ciudades. La estrategia tendía a neutralizar a los rebeldes y a interrumpirles sus vías naturales de comunicación.

Desde estos puntos clave partían las “expediciones de castigo”, que si bien no fueron profundas, provocaron un desgaste creciente entre las comunidades.

Pero a pesar de este hostigamiento, el territorio se mantuvo libre.

Los guaikurús ante este acoso español, se replegaron, defendiéndose en el corazón de la selva pero manteniendo sus posiciones.

De este modo quedó demostrado que la selva sería un obstáculo muy difícil de salvar por parte del conquistador.

En otra parte de la llanura, en la Pampa y en el sur del Litoral y Mesopotamia, los querandíes y guaraníes rechazaron los primeros desembarcos españoles y trataron de bloquear los intentos por remontar el Paraná.

Los querandíes asedian lo que fue Nuestra Señora del Buen Aire obligando a la evacuación de la misma en 1536. Si bien la expedición de Mendoza fracasa, deja algunas pertenencias en tierra, entre ellas caballos y vacas que van a provocar una transformación integral de diferentes culturas-.

Durante unos años ese territorio permanece libre, hasta que Juan de Garay refunda Buenos Aires, rechazando a los querandíes en cada uno de los embates.

Durante 20 años estas comunidades fueron obligadas a replegarse y se diluyeron entre los grupos tehuelches o se extinguieron.

}

2.3.1.1 Reorganización de los territorios ocupados.

La Conquista, iniciada a sangre y fuego, se valió de ciertos mecanismos que contribuyeron a la reorganización de los territorios.

- **Fundaciones:** los encomenderos alentaron la fundación de pueblos en lugares deshabitados, teniendo por objetivo la apropiación de tierra aledañas a las ocupadas y la obtención de mano de obra.

A principios de siglo el Estado implementó un conjunto de medidas tendientes a organizar colonias indígenas.

Con ellas se intentaba transformar a comunidades de origen cazador – recolector otrora guerreras, en sedentarios y pacíficos agricultores: al introducir nuevas prácticas educativas y laborales las colonias se convertían en verdaderos “experimentos transculturales”, ejerciéndose una política de violencia encubierta.

- **El trabajo impuesto:** una vez producido el asiento urbano, el conquistador comienza a extraer las riquezas de la tierra y a introducir cultivos y ganado europeos.

Todo esto suponía la incorporación de la fuerza de trabajo indígena.

De esta manera, no solamente las propiedades indígenas fueron avasalladas por la incorporación de actividades nuevas, sino que los pueblos fueron sometidos, reclutados y hasta esclavizados por el conquistador.

En las zonas de grandes concentraciones demográficas indígenas se empleó como organización de la mano de obra el sistema de encomienda. Consistía en la reunión de un conjunto de familias y aun parcialidades con sus caciques incluidos, que pasaban a depender del “funcionario encomendero” (nueva denominación para el conquistador), que estaba obligado a la protección y la evangelización de los indígenas.

Posteriormente se introdujo la mita. Esta institución fue probablemente una adecuación hispana del sistema incaico de trabajar por turnos en las minas, pero lo que entre las culturas originarias tenía sentido de trabajo comunitario, en estos tiempos pasó a ser un mecanismo de sujeción individual, a través de prolongados y agotadores períodos en las minas o campos de cultivo que provocaba muertes masivas y prematuras. A cambio de esto, el indígena o la comunidad recibían una suma de dinero a modo de salario, pero el mismo era muy escaso.

Finalmente, el yanaconazgo es un régimen aun más extremo, aplicado por lo general a indígenas aislados, dispersos, sin jefatura, que pasaban a dominio del encomendero casi en calidad de esclavos, al cual le debían absoluta obediencia.

Estas formas de trabajo fueron aplicadas en los pueblos de la Montaña, Sierras Centrales y Litoral y Mesopotamia. Según las características de cada pueblo y de su relación con el conquistador, estos regímenes se aplicaron con diferentes intensidades y modalidades.

La Llanura y el Extremo Sur permanecieron como territorios libres.

Una de las funestas consecuencias del trabajo impuesto fue la pérdida de la tierra, y a partir de allí se derivaron una gran cantidad de efectos secundarios. Esto se debe a que el indígena tiene una concepción y relación muy particular con la tierra. Necesita la tierra porque sin ella pierde su identidad social y étnica, y porque desde ella establece su relación con el resto del mundo.

Esta ruptura del equilibrio entre las comunidades y su territorio, provocó no solo el desarraigo físico, sino espiritual, haciendo desaparecer el “ethos” tradicional con su inmediata consecuencia: la desintegración comunitaria.

- La evangelización: junto con el poderoso andamiaje conquistador llega a América la compleja administración eclesiástica decidida a realizar una masiva tarea de evangelización de los “naturales de estas tierras”.

- Mestizaje: el mestizaje se caracterizó por ser un acercamiento “no violento” entre las dos partes.

La matriz hispano – indígena original es la base del mestizaje y a partir de ella nacerán los nuevos tipos humanos: los criollos (hijos de los conquistadores con mujeres españolas) y los mestizos (hijo de español e indígena).

De esta forma, a pesar de los enfrentamientos, a pesar del mantenimiento de territorios libres, existe una convergencia cultural que posibilita la formación paulatina del nuevo pueblo americano así como también un constante crecimiento demográfico.

Las causas del mestizaje se pueden resumir en tres:

- La política poblacional española, que consistía en incluir al indígena para tratar de formar alianzas que terminaban beneficiando al conquistador español.
- La predisposición a la integración por parte de algunas comunidades indígenas.
- La ausencia de mujeres en la conquista durante los primeros tiempos.

La consecuencia de esta dinámica singular de las cosmovisiones originales indígenas, producto de un reordenamiento integral de sus sociedades que no les daba tiempo ni espacio para centrarse sobre sí mismas; se manifestó no sólo en la pérdida de sus territorios, ocupados ahora por los conquistadores, sino en la introducción de un sinnúmero de nuevos objetos: la rueda para el transporte; el arado para transformar los cultivos; las armas; los nuevos alimentos; los nuevos animales; todo ello sumado a la acción de la Iglesia trastocó profundamente el mundo indígena, incluso la parte de él que tenía más posibilidades de integración.

2.3.1.2 Cambio cultural en la Llanura

Un factor de cambio muy importante en la cultura de los pueblos originarios fue la introducción del ganado europeo, en especial del caballo.

En todas las primeras poblaciones españolas que se establecieron en América, no faltó el caballo.

Al desintegrarse muchas de ellas, dejaron abandonados en estas tierras caballos y yeguas que encontraron en la llanura un medio apto para reproducirse.

Esto posibilitó que en el siglo XVI los indígenas incorporaran el caballo a su vida cotidiana. La unión hombre – caballo fue desde entonces una poderosa combinación que actuó como un revulsivo en el seno de la cultura.

No todas las culturas originarias experimentaron el *horse complex*, ya sea porque estaban sometidas, vencidas o simplemente porque no les interesó.

Quienes incorporaron este animal fueron:

- Tehuelches: de los tres componentes de la cultura tehuelche, los septentrionales fueron los más impactados por estas transformaciones: entre los meridionales no llegó a tener las mismas características ya que no afectó demasiado su actividad económica; los onas jamás incorporaron el caballo, manteniendo su cultura tradicional durante mucho tiempo.

- Mbayá.

- Guaikurúes : las etnias guaikurúes Centro y Austral, es decir tobas, mocovíes y abipones incorporaron el caballo en la primera mitad del siglo XVII.

- Charrúas.

Esto provocó diversos cambios en las culturas en los más variados aspectos:

Tabla 8: Cambios en aspectos socioculturales por la incorporación del caballo

Aspecto de cambio Etnia	Estructura social interna	Economía	Relación con otras comunidades (guerra)
Tehuelches sept.	Expansión formidable del territorio. Aumento de personas en las bandas. Se pasa de banda unilineal a banda compuesta. El cacicazgo deja de ser laxo y limitado para convertirse en general y con numerosas bandas a cargo. Nuevo rol de la mujer, más encargada de las tareas del grupo familiar y del toldo. Principal fuente de alimentación.	Se perfeccionan las técnicas de caza colectiva. Las bandas comienzan a robar ganado de los poblados. Caballo objeto de trueque con españoles.	Utilización de nuevas armas ofensivas (lanza) y defensivas (armadura de cuero de caballo).
Guaikurúes - Tobas - Mocovíos - Abipones	Diferenciación marcada entre los miembros de la comunidad. Existencia de tres clases: Nobles, guerreros y cautivos.	Disminución de la caza y recolección. Apropiación de grandes rebaños de ganado vacuno y caballar. Incipientes tareas agrícolas.	Modificaron táctica de guerra contra el español y los mataco – mataguayos- Fortificación de aldeas. Cambio de armas (lanza) e incorporación armaduras de cuero.
Mbayá	Mayor expansión del territorio.		Cambio en la guerra contra españoles y portugueses.
Charrúas		Apropiación del ganado cimarrón.	Nuevas técnicas para asolar los poblados cercanos.

Fuente: Elaboración propia en base a autores varios.

El ganado vacuno no tuvo tanto interés como el caballar para el indígena en un primer momento, pero en la segunda mitad del siglo XVII comenzó a utilizarse el cuero de toro para diferentes utensilios y hacia finales del mismo siglo, los indígenas de la Llanura comenzaron a proveer de vacas cimarronas a otros indígenas y a los españoles, incluso de Chile.

Otro factor que produjo cambios profundos en la cultura de la Pampa y Patagonia fue el proceso denominado “araucanización” que, como se verá mas adelante, produjo modificaciones en las culturas originarias al incorporarse pacíficamente otra cultura proveniente del otro lado de la cordillera (mapuches o araucanos).

2.3.1.3 Transformación en minorías étnicas

El siglo XIX se inicia con diferentes conmociones producidas tanto por las luchas internas (guerra al indígena, enfrentamientos unitarios y federales, reacomodamiento de los diversos sectores sociales, etc.) como externas (invasiones inglesas) llevaron a la Revolución de 1810.

El nuevo país intentaba trabajosamente definir su perfil cultural en medio de la convulsión política, social, económica y cultural de la época.

Dentro de ese contexto las comunidades indígenas sufren intensas transformaciones que van a determinar las características de su vida futura.

2.3.1.4 Culturas indígenas a principios del siglo XIX

En los tres siglos que transcurrieron entre la llegada de los conquistadores y la dominación hispana, las distintas regiones del actual territorio argentino sufrieron numerosos fenómenos: luchas a muerte, fusiones en la sangre, sometimiento en el trabajo, encuentro pacífico; pero en todos los casos, se produjo un proceso de transculturación que trató los valores tradicionales.

A principios del siglo XIX la situación de las culturas indígenas originarias era la siguiente:

Tabla 9: Culturas originarias a principios del siglo XIX

Culturas libres, continuando con sus patrones de vida tradicionales	<ul style="list-style-type: none"> - Llanura: Tehuelches, Araucanos, Guaikurúes, Charrúas y Pehuenches. - Chaco Salteño: Chiriguano
Culturas libres, en proceso de arrinconamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Montaña: Atacamas - Litoral: Chaná – Timbúes y Caingang. - Extremo Sur: Yámana – Alakaluf
Culturas relativamente libres, en vías de incorporación y / o sometimiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Chaco: Mataco – Mataguayos.
Culturas “incorporadas” y / o sometidas, base de la matriz hispano – indígena en pleno desarrollo.	<ul style="list-style-type: none"> - Montaña: Diaguitas, Omaguacas, Huarpes. - Litoral: Guaraníes.
Culturas “incorporadas” y / o sometidas, en vías de disolución o extinción.	<ul style="list-style-type: none"> - Montaña: Tonocotés, Lule – Vilelas, Comechingones y Sanavirones.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Martínez Sarasola, Carlos³⁹.

³⁹ Martínez Sarasola, Carlos, *op cit.*

2.3.2 - Independencia y conquista del desierto-

Los indígenas participaron de alguna manera en cada uno de los procesos independentistas que atravesó nuestro país.

En los primeros años de vida independiente se produce una verdadera fiebre indigenista que se manifiesta a través de una oleada de leyes, decretos, etc. dictados con el objeto de “reparar la situación integral del indígena”. Se procura borrar la imagen dejada por la Conquista pero al mismo tiempo atraer a esas culturas a la causa revolucionaria.

Esta política estaba dirigida a las culturas “integradas” ya que las “libres” continuaban siendo un peligro y un problema para los revolucionarios.

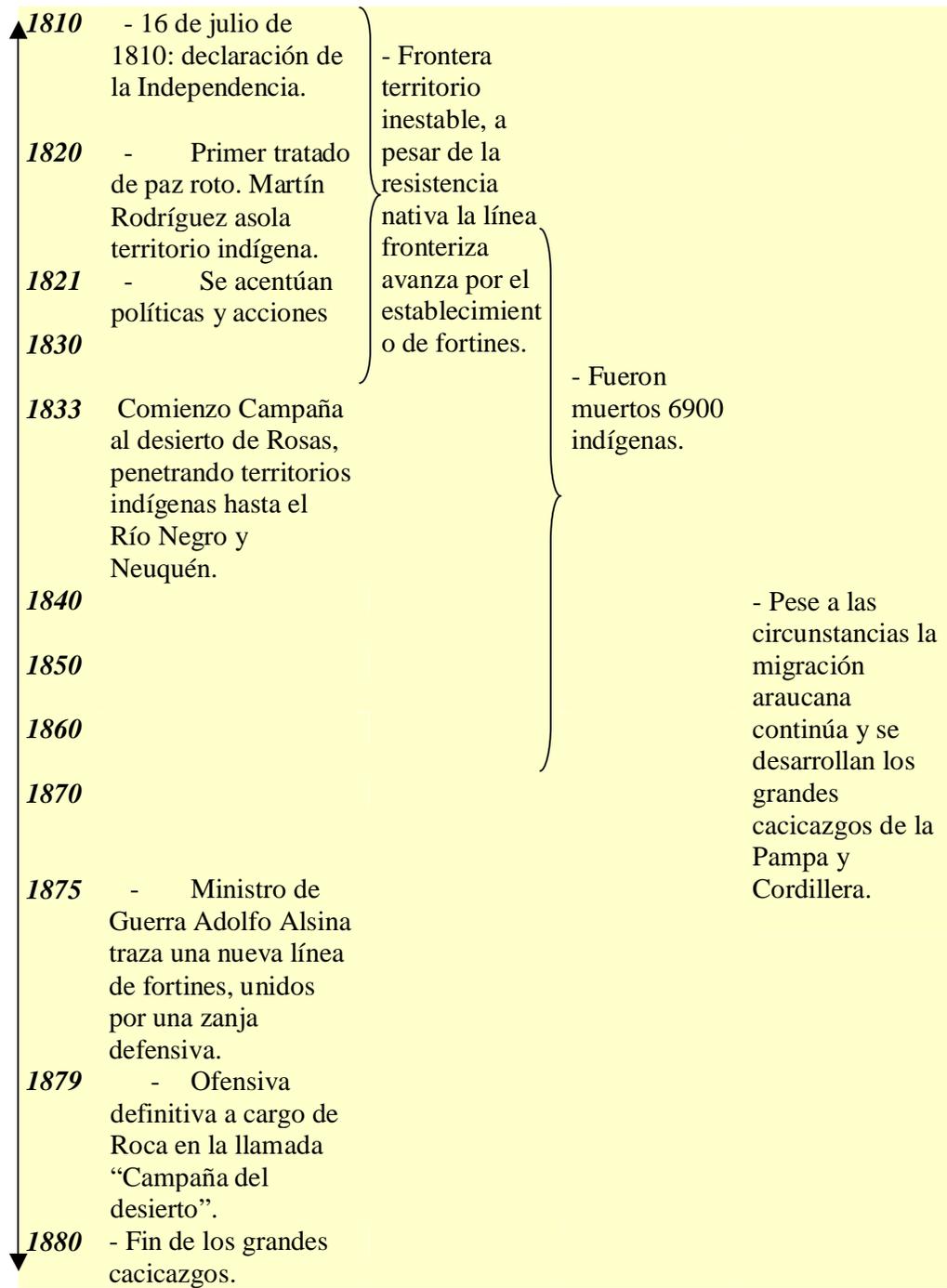
El espíritu indigenista de 1810 continuó en aquellos días de julio de 1816, cuando se propuso que el acta de proclama de independencia se tradujera en lengua indígena para aumentar la simpatía de estas comunidades por la causa revolucionaria. Aunque no se conoce cuál fue la repercusión, se sabe que la mencionada acta fue traducida en lengua quichua y aimará.

Los sinceros intentos de algunos patriotas de la Revolución por buscar la integración con las comunidades indígenas pronto desaparecieron debido a un conflicto interminable y de fondo: la lucha por la tierra.

Hasta 1820 el río Salado era el vallado natural que separaba los indígenas de los blancos, frontera que este último buscaba ampliar lo más posible.

Durante casi todo el siglo XIX se desarrollaron diferentes tácticas para lograrlo, tal como se resume en la siguiente línea histórica:

Ilustración 1: Línea histórica de la conquista del desierto

Fuente: Elaboración propia

Esta política llevada a cabo por el gobierno en aras del afianzamiento militar, significó para la población indígena el exterminio casi total, y para los sobrevivientes, la desestructuración de su organización social, de su cultura y el sometimiento económico.

Los indígenas perdieron algo más que la tierra. Fue como si les hubieran arrancado un pedazo de alma; ingresaron entonces en el proceso de desintegración cultural.

Un sinnúmero de factores, producto inmediato de la derrota de las culturas libres, golpean la vida comunitaria, desarmando las estructuras políticas, sociales, económicas, aislando a sus miembros entre sí y disolviendo rápidamente los valores tradicionales.

Esos factores son:

- Exterminio sistemático.
- Prisión.
- Confinamiento en “colonias”.
- Traslados a lugares extraños y distantes de su tierra natal.
- Incorporación forzada de nuevos hábitos y / o formas de vida.
- Supresión compulsiva de las costumbres tradicionales.
- Desmembramiento de las familias.
- Epidemias.

Y, finalmente, eran declarados por el Estado como “Incapaces sociales”.

2.3.3-Acción de la iglesia-

Desde su ingreso al continente americano junto a los conquistadores españoles allá en el siglo XVI, la Iglesia (en todas sus órdenes y expresiones) pugó por tener su espacio propio, alternando disputas por el poder con campañas evangelizadoras, creación de pueblos y edificación de templos.

Los religiosos habían adoptado una política semejante a la del poblamiento español: la necesidad de reunir a los indígenas dispersos en pueblos. Fue así como surgieron las misiones.

Estas nuevas formas comunitarias presentan inicialmente dos características principales:

- Comienzan a diluir a la cultura indígena acelerando el impacto de la nueva vida colonial, fortaleciendo los sentimientos de mansedumbre respecto a la nueva religión y obediencia generalizada,
- Deben desarrollarse en medio de una doble presión: la ejercida por los propios españoles encomenderos que ven desaparecer su mano de obra y la ejercida por los indígenas no sometidos que asedian continuamente los enclaves misioneros.

Pero, fundamentalmente, estas misiones se caracterizaron por ser las que dieron los primeros pasos en los que fue la “aculturación planificada”, es decir que para producir un cambio en cualquiera de las culturas originarias se las aislaba, se les arrebató toda influencia que pudiesen recibir de su entorno o de su pasado y, de este modo, toda la etnia quedaba bajo el control de estos misioneros. Todo este proceso no lo hacían sin los correspondientes planes ni meditados designios.

Las culturas que habitaban la parte norte y centro del país tuvieron incursiones religiosas desde los inicios de la conquista (siglo XV), ya sean de la orden católica, jesuita o franciscana. Fundamentalmente, en el Litoral y Mesopotamia donde se crearía una situación cultural muy singular: las misiones jesuíticas.

El resto de la Llanura, Pampa y Patagonia, se convertiría en territorio de la evangelización más tarde, cuando la resistencia indígena se quebrara en forma definitiva en el siglo pasado.

En su acción con las comunidades indígenas, la Iglesia desempeña básicamente tres roles que muchas veces se superponen:

- Protectora de los indígenas: a través de proyectos paralelos a los de los colonizadores y / o el Estado Nacional.
- Intermediaria entre los indígenas y el poder político: haciendo de mediadora en los conflictos suscitados.
- Dependiente de las estrategias del poder político: hecho que muchas ocasiones la llevó a contribuir a la desintegración de las culturas autóctonas sin medir las consecuencias.

Debido a la ambigüedad de estos roles la realidad es que la Iglesia protegió a los indígenas pero también contribuyó a no mantener los valores tradicionales.

2.4 - Composición étnica a fines del siglo XIX-

Hasta mediados del siglo XIX la población del país era el fruto de un intenso mestizaje entre las poblaciones indígenas “sometidas”, los españoles y los eventuales negros.

Pero desde mediados del siglo pasado este proceso se ve alterado por la irrupción de un nuevo componente: la inmigración europea. Este aluvión no sólo modificó el panorama étnico – cultural, sino que permitió la ocupación de espacios libres y / o desocupados, acelerando el crecimiento demográfico e impulsando el proceso de urbanización.

Concluida por el Estado la conquista de los territorios indígenas libres e iniciado el proceso de conformación de la sociedad a través de los componentes ya citados (el hispano – indígena y el inmigrante), aparece un dato significativo: la caída de la población indígena.

A fines del siglo XIX se produce un estancamiento de esa población mientras el conjunto de habitantes del país aumenta vertiginosamente, tal como se ve reflejado en el siguiente cuadro:

Tabla 10: Variación de la población indígena

	1536 Llegada de los conquistadores	1776 Virreinato del Río de la Plata	1810 Revolución de Mayo	1869 Primer Censo Nacional	1895 Segundo Censo Nacional
Total de población (excepto indígena)¹	-	144.953	400.000	1.819.891	4.014.911
Población indígena²	400.000 (+)	280.000	250.000	200.000	180.000
Porcentaje de incidencia	100	63.5	38.5	10	4.3

Fuente: Martínez Sarasola, Carlos⁴⁰: 1. Cifras obtenidas de censos oficiales.
2. Valores estimados.

Todo este proceso concluye con un nuevo cuadro de situación de las culturas indígenas que presenta a fines del siglo XIX serios retrocesos en su posición:

⁴⁰ Martínez Sarasola, Carlos, *op cit*

Tabla 11: Culturas originarias a fines del siglo XIX

<i>Culturas relativamente libres, en vías de sometimiento y / o “incorporación”.</i>	- Chaco Salteño: Chiriguano
<i>Culturas sometidas, en vías de confinamiento y / o “incorporación”.</i>	- Litoral: Guaraníes – Mbyá
<i>Culturas sometidas en vías de extinción.</i>	- Llanura: Araucanos, Guaikurúes, Mataco – Mataguayos y Tehuelches
<i>Culturas extinguidas.</i>	- Montaña: Collas.
	- Extremo Sur: Yámana y Onas.
	- Llanura: Pehuenches.
	- Montaña: Huarpes, Diaguitas, Omaguacas y Atacamas.
	- Montaña: Tonocotés, Lule – Vilelas, Comechingones y Sanavirones.
	- Litoral: Chaná - Timbúes

Fuente: Martínez Sarasola, Carlos⁴¹. Pag.324

Las comunidades originarias, que una vez habían sido dueñas de inmensas extensiones, se convirtieron en minorías de un Estado y un país que sigue sin entenderlas, que sigue sin considerarlas parte de él.

2.5 -El confinamiento-

Durante 350 años las comunidades indígenas se empeñaron en una lucha por la defensa de sus tierras, lucha que los llevó a los límites de su propia vida. En este período el mapa de la Argentina tuvo escasos espacios ocupados por la Nación.

Pero el permanente desgaste ocasionado por las sucesivas campañas militares quebraron finalmente la integridad de los territorios indígenas libres.

Las tierras obtenidas fueron repartidas entre la oligarquía terrateniente y las compañías inglesas. Los antiguos dueños de la tierra fueron empujados hacia las fronteras, del siguiente modo:

- Los mapuches (como ya se denominaba a los araucanos) ocuparon el oeste de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y porciones muy restringidas de La Pampa y provincia de Buenos Aires.
- Los tehuelches languidecían en escasas comunidades de Santa Cruz.
- Los últimos yámanas se debatían en Tierra del Fuego.
- Guaikurúes, maticos y chiriguano se arrinconaron en parte de Santa Fe, Chaco, Salta, Jujuy y Formosa.
- Los collas (oeste de Jujuy, Salta y Catamarca) y los mbyá (Misiones) seguían refugiados en sus ámbitos más extremos.

Como vemos, el resultado es un gigantesco cuadro de desarraigo, frente al cual las comunidades indígenas intentarán librar una nueva batalla: la preservación y / o rescate de la identidad cultural perdida, debido al progresivo sentimiento de pertenencia a una minoría étnica; y, al mismo tiempo, luchar por un lugar digno en la sociedad Argentina.

⁴¹ Martínez Sarasola, Carlos, *op cit*, Pag.324

2.6 - Situación actual-

Las comunidades indígenas en Argentina no representan un gran porcentaje de la población, pero existen y en su mayoría se trata de comunidades marginadas y empobrecidas.

Tradicionalmente se las ha relegado a sobrevivir en tierras cedidas por el Estado que ellos las denominan “comunitarias”.

Pese a las diferencias étnicas y culturales existentes entre ellos, no son pocas sus semejanzas. Comparten una filosofía de vida que privilegia la integración armónica con el medio ambiente, la que les dicta servirse de la naturaleza sólo para satisfacer sus necesidades y el sostén comunitario y compartido por sobre la supervivencia individual.

Pero, además de los valores ancestrales, tienen una larga historia de sometimiento y postergación, que los empuja al borde de su capacidad de reproducción como pueblos autóctonos. Aunque hay convenciones internacionales, Constituciones Nacionales y Provinciales y varias leyes específicas que establecen los derechos que los asisten, su cumplimiento es mínimo.

Ilustración 2: Comunidades indígenas en la actualidad

Fuente: Diario Clarín⁴², 3 de octubre de 2004.

2.6.1 Demografía

De los 23 grupos étnicos originarios, una docena fueron extintos, y los que hoy sobreviven constituyen un número relativamente importante.

⁴² Diario Clarín, 3 de octubre de 2004.

El último censo oficial llevado a cabo en 1967 contabilizaba un total aproximado de 150000 indígenas.

Pero, obviamente, estas cifras ya han quedado obsoletas, por lo cual frente al vacío censal oficial, algunas ONG's y organizaciones indígenas han establecido que el número podría estar entre los 800000 y 2000000 de indígenas.

Se estima que un porcentaje bastante elevado vive en asentamientos rurales y en forma comunitaria representando aproximadamente entre un 3 % y un 5 % de la población total del país.

Como vemos, el número preciso es muy difícil de conocer.

Los datos oficiales que pueden conseguirse corresponden a las comunidades indígenas con personería jurídica, en base a un informe que realiza el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según una publicación de junio de 2003, existen en el país 823 comunidades en esta situación, lo que no abarca a toda la población indígena del país.

A pesar de estas aproximaciones no existe coincidencia entre los diferentes autores y organizaciones que refieren al tema sobre la cantidad precisa de indígenas en el país, la que oscilaría entre 150000 y 450000 indígenas:

Tabla 12: Cuadro comparativo de la población indígena en Argentina

Grupo étnico	Provincias	Censo Indígena Nacional (1968)	INAI (1974)	Guillermo Magrassi (1986)	ENDEPA (1987)	Héctor Cloux (1989)	Balazote – Radovich (1992)
Aymarás – Quechuas	Jujuy – Salta – Bs As (barrios marginales)	-	-	-	40000	-	-
Collas	Jujuy – Salta – Catamarca	1012	35340	180000 (máx. 275000)	98000	50000	170000
Chanés	Salta	847	1000	2500	-	1422	1400
Chiriguanos	Salta – Jujuy	13689	23680	22500	21000	21152	21000
Chorotes	Salta – Formosa	719	1013	1000	-	-	900
Chulupíes	Salta – Formosa	562	171	1000	-	1000	-
Diaguíta – Calchaquí	Tucumán – Catamarca	-	-	-	6000	-	1200
Mapuches	Neuquén – Río Negro – Chubut – La Pampa – Sta Cruz – Bs As	27214	21637	60000	60000	50000	90000
Matacos	Salta – Formosa- Chaco	10022	21884	20000	60000	25000	-
Mbyá	Misiones	560	683	2500	3500	2000	-
Mocovíes	Santa Fe – Chaco	2876	8945	5000	3000	8000	7300
Onas (mestizados)	Tierra del Fuego	-	29	-	-	-	-
Pilagás	Formosa	1137	2516	5000	5000	5000	5000
Tehuelches	Santa Cruz	-	33	190	60	200	-
Tehuelches (mestizados)	La Pampa – Chubut	167	254	-	-	-	1000
Tobas	Chaco – Formosa- Salta- Sta Fe – Barrios	17062	32639	36000	50000	50000	60000

	marginales de Bs As y Rosario						
Vilelas		-	11	-	-	-	-
Wichi	Salta – Chaco - Formosa	-	-	-	-	-	80000
Guaraní	Misiones	-	-	-	-	-	2900
Tapiete	Salta	-	-	-	-	-	600
Totales		165381	14835	335690 (máx.430690)	418500	213774	447300

Fuentes: Sarasola, Carlos

INAI

Asociación Indígena de la República Argentina

Balazote, A y Radovich, J.C

Uno de los problemas para precisar la situación demográfica indígena estriba en el hecho de que no toda la población vive en comunidades.

En general, los censos, estudios y / o estimaciones se refieren a los indígenas que viven en comunidades, pero excluyen a los miles que desde hace muchos años emigran de sus lugares natales y van a vivir en los suburbios de las grandes ciudades, integrándose por lo general a las villas de emergencia o barrios carenciados.

Uno de los obstáculos que se plantea al intentar conocer el número de indígenas de nuestro territorio estriba en las dificultades que encierra la definición de “indígena”.

Las definiciones más populares son:

- “Indígena será aquel que pertenezca a un pueblo indígena y que sea consciente de que descende de antiguas poblaciones que vivían, viven y vivirán en la región conservando su propia personalidad, como conjunto humano, participen o no en los Estados en cuyos territorios se encuentran”. (Primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas)

- “Indígenas son los habitantes originarios de un lugar que comparten un pasado, un presente, un futuro común; que tienen conciencia de ser indígenas, hablan o han hablado la lengua de sus antepasados; que conservan sus valores, pautas y patrimonio cultural; que son reconocidos como tales por los miembros de su pueblo y por los extraños”. (Segunda Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas)

Más allá de las definiciones, para la realización de censos y estimaciones en los últimos tiempos el acento se coloca en la conciencia de pertenencia a un grupo y / o comunidad, más allá del lugar de residencia, con lo cual la conceptualización de indígena se amplía acercándose más a la dinámica y compleja realidad de nuestros días.

Afortunadamente, el INDEC ha desarrollado acciones para revertir este problema.

En respuesta a lo estipulado por ley (24.956/97), el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2001 incorporó una pregunta que estuvo dirigida a detectar los hogares donde al menos una persona se reconociera descendiente o perteneciente a un pueblo indígena.

Ilustración 3: Pregunta Censo 2001

2) ¿Existe en este hogar alguna persona que se reconozca descendiente o perteneciente a un pueblo indígena?

Si ¿A qué pueblo?

Chané	Chorote	Chulupi	Diaguita Calchaquí	Huarpe	Kolla	Mapuche	Mbyá	Mocoivi	Ona	Pilagá	Runkulche	Tapiete	Tehuelche	Toba	Tupí Guarani	Wichi	Otro pueblo indígena	Ignorado
-------	---------	---------	--------------------	--------	-------	---------	------	---------	-----	--------	-----------	---------	-----------	------	--------------	-------	----------------------	----------

No

3

Fuente: INDEC⁴³

A partir de las respuestas afirmativas se formó el nuevo universo para desarrollar la Encuesta Complementaria Indígena (EPI).

El objetivo de la EPI es estimar y caracterizar a la población que reside en esos hogares donde a la fecha del censo uno de los miembros se reconoció indígena. Se realizará entre los meses de mayo y noviembre de 2004.

⁴³ Entrevista Carolina Rizzi, INAI. 11 de febrero de 2003.

La metodología consistirá en seleccionar una muestra de esos hogares y encuestadores indígenas realizarán la correspondiente visita y les realizarán un cuestionario.

Los datos obtenidos en esta encuesta tienen como fin contribuir a la planificación de políticas públicas y programas acordes a la problemática de cada pueblo.

Los primeros datos que surgieron de la encuesta realizada en el 2001 se refieren al total de hogares ocupados y hogares con al menos una persona que se reconoce descendiente o perteneciente a un pueblo indígena:

Tabla 13: Datos encuesta 2001

Provincia seleccionada	Hogares con al menos una persona descendiente o perteneciente a un pueblo indígena	Hogares ocupados
Neuquén	11041	128313
Misiones	3488	234899
Capital Federal	23732	1024231
Chaco	8640	238100
Corrientes	2243	225878
Jujuy	14935	141559
Salta	15350	241279
Mendoza	11725	410332
La Pampa	3444	91656

Fuente: INAI⁴⁴

2.6.2 Situación económico social

Luego del proceso llevado a cabo por el Ejército Argentino durante el siglo XIX, mal denominado “conquista del desierto”, se produjo como consecuencia adicional una suerte de “devastación cultural” en los indígenas sobrevivientes de aquella campaña. Tal vez la más cruel de las “gestas patrióticas” que se han conocido en la historia de nuestro país comenzó por eliminar a los líderes y guerreros de esos Pueblos, continuó por esclavizar a los restantes como mano de obra gratuita y llevar a las niñas y mujeres jóvenes para servidumbre o prostitución.

No bastando con ello, la sociedad blanca o “winca” (como dicen los mapuches a las personas que no pertenecen a esa tierra) impuso durante el siglo XX sus valores como cultura occidental, sin ningún tipo de respeto por las tradiciones, cultura o cosmovisión que traían estos Pueblos Originarios.

En este contexto, es muy difícil establecer un diagnóstico acertado acerca de la situación económico social de las comunidades indígenas.

Primero, porque en cada comunidad la realidad es diferente, y segundo, porque la mayoría de los análisis se realizan teniendo en cuenta parámetros que se aplican a nuestra sociedad occidentalizada, que muchas veces nada tiene que ver con la realidad en las comunidades simplemente porque los parámetros de su cultura son diferentes.

A esto se suma que los Pueblos Originarios, hasta hace poco tiempo, no habían sido considerados políticamente como parte de nuestro país. Si bien se han dictado leyes

⁴⁴ Entrevista Carolina Rizzi, INAI. 11 de febrero de 2003.

y acciones que los protegerían y ampararían, la realidad es que se sabe poco de cuales son sus verdaderas necesidades y sus reclamos no son tenidos en cuenta.

Hay gran cantidad de indígenas que, debido a la pauperización de las zonas rurales, han tenido que emigrar a las grandes ciudades en busca de las posibilidades que se le niegan en sus lugares de origen.

Algunos de ellos viven en situaciones realmente precarias en villas de emergencias o barrios carenciados sin poder insertarse al ritmo económico y de vida de las grandes ciudades.

Otros han logrado insertarse e instalarse con sus familias en la ciudad, logrando un aceptable nivel de vida asimilando progresivamente las modalidades culturales de la urbe.

La situación es compleja, y la raíz de este problema es la tierra. Dependiendo de si poseen o no la tierra y de cuán aptas sean para el desarrollo de sus actividades tradicionales, la situación económica de los pueblos va a variar.

2.6.3 La Tierra

Para todas las culturas, la tierra es la posibilidad del arraigo, la alternativa crucial para fijar raíces y desarrollarlas, es el ámbito de encuentro con la vida cotidiana; es el suelo existencial.

Para los indígenas, su suelo existencial se expande por esa tierra sobre la cual viven sus días.

Una tierra que muchas veces significa el mundo, en el cual ellos, sus habitantes, son los únicos hombres.

Es por ello que al perder sus tierras los indígenas es como si perdieran una parte de su alma, de su cultura, de su vida.

A partir de la Conquista se han a cabo llevado diversos métodos de despojo territorial:

- *El más previsible de los métodos:* Por medio de un proceso relativamente rápido desarrollado a partir de la “conquista” se ha ido despojando gradualmente de su territorio de origen a las familias que aún conservaban algo de su tierra y de sus costumbres. Dicho desapoderamiento se realizaba principalmente por medios violentos, configurando una verdadera usurpación. Mediante vías de hecho, de los militares primero y de los comerciantes o “mercachifles” después, con la connivencia de funcionarios o de personal policial, se utilizaron todos los medios posibles, tales como violencia, engaño, abuso de confianza o clandestinidad, para despojar a los indígenas de la poca tierra que aún quedaba en sus manos.

Ante estas situaciones, en las que una de las partes contaba siempre con notable disparidad de fuerzas respecto de la otra, tanto en poderío económico como en posibilidad de acceso a la información; los despojantes, generalmente esos poderosos “mercachifles” con un cierto conocimiento de la zona y relaciones en el ámbito político local, tuvieron distintas posibilidades para los frecuentes casos en los que desearan alguna extensión de tierra y esta tierra estuviera “ocupada” por descendientes de antiguos pobladores del lugar.

En numerosos casos se optaba por el método violento de la destrucción de la vivienda y sometimiento de sus ocupantes. “Con los indios debe procederse como hacen los europeos cuando cazan los jabalíes, es preciso no tenerles lástima” según el decir del General Roca en uno de sus discursos. Se daba comienzo a la tarea por la vía de amenazas. Para esto se empleaban “matones” para que, por medio de las armas,

realizaran el trabajo sucio y dispararan sobre las viviendas como paso previo a producir el efectivo desalojo. En varios casos documentados históricamente, estos hombres armados se extralimitaban y se desencadenaba en la misma muerte de los legítimos poseedores de esas tierras.

- *El avance nocturno de los alambrados*: Una pequeña variante de este primer sistema era el avance de los alambrados durante horas de la noche, los que se mandaban construir por cuenta y orden de estos mercachifles, que eran a su vez los únicos que podían pagar a un grupo importante de personas para realizar el tendido de kilómetros de alambrado en el transcurso de una noche. Cuando el peñi despertaba se encontraba con un alambrado ubicado a escasos metros de su propia casa y cerrándole así gran parte de su campo; su primer y natural actitud era la de cortar las partes de alambre que le impedían el movimiento a sus animales, o romper el candado de alguna improvisada tranquera que se había montado. La respuesta era inmediata.

Así se perdieron, entre otros casos, las dos terceras partes de las reservas de “Anecón Grande” y de “Cerro Bandera”, ambas creadas por ley Nacional a principios del siglo XX. Así se han avanzado grandes extensiones en hermosos parajes, tales como Arroyo las Minas, Villa Llanquin o Paso de los Molles.

- *De usurpador a “patrón”*: Un tercer y curioso sistema se transformó en algo muy común en la zona de la precordillera patagónica, resultando mucho más práctico y elegante.

Una vez consumado el despojo mediante el tendido de alambrados y posterior ingreso al campo de sus animales, el despojante “invitaba” a las distintas familias de ocupantes originarios a continuar habitando su propia vivienda, construida por ellos mismos y en cuyo emplazamiento venían habitando sus ascendientes desde siglos, transformando el carácter de éstos en el de “simples tenedores” o “puesteros”, considerando a sus viviendas como “puestos” (lugares de avanzada dentro del campo, con viviendas y corrales ubicados estratégicamente para la mejor explotación del campo en su totalidad) y otorgando a uno de sus ocupantes, generalmente el varón hábil de mediana edad, un sueldo de parte del improvisado “patrón”, que pasaba de usurpador a “empleador”.

A través de este curioso pero efectivo método se consumaba el despojo de una manera menos “traumática”, y ante la posibilidad del no retiro de su territorio, los indígenas, legítimos poseedores de sus tierras, consideraban a esto una opción válida para continuar con su modo de vida. Continuaban de hecho teniendo sus pocos animales y contarían además con el aporte de un pequeño sueldo.

Los improvisados “empleadores” muchos años después y cuando ya el campo no resultara negocio por el escaso valor de la lana, les iniciarían un juicio laboral por desalojo porque iban a necesitar vender el campo a un tercero, teniendo en cuenta que éste último no aceptaría comprar dicho campo con ocupantes dentro.

- Otro aspecto que provocó la disminución de los territorios ocupados por los indígenas fue la creación de las áreas protegidas.

A partir de 1922 con la creación del Parque Nacional del Sur (actual Parque Nacional Nahuel Huapi) se da inicio a la creación de diferentes áreas protegidas que tienen por objetivo la conservación y / o preservación de determinados ambientes existentes en el país.

Debido a esto hubo muchas comunidades indígenas que quedaron ubicadas dentro de los límites del área protegida creada. Ante esto se aplicaron diferentes políticas sobre estos pobladores:

- Al sancionarse en 1980 la Ley de Áreas Protegidas N° 22351, se considera a los pobladores como intrusos, declarando que los únicos asentamientos que pueden existir son los de los guardaparques. Por este motivo, muchos de estos pobladores son expulsados y trasladados a otras tierras que nada tienen de las características de las ocupadas previamente.

- En la década del 90 se produce una modificación en la mencionada ley estableciendo que se le entregará a todos los pobladores que no hayan sido expulsados un Permiso precario de Ocupación y Pastaje. Se trataba de un reconocimiento al titular de la comunidad de que estaba utilizando tierras fiscales para la realización de determinadas actividades productivas.

- En el 2001 la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) dicta los Principios y Directrices para los Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas, declaración a la que Argentina suscribe por ser miembro de la ONU. En ella se define área protegida como: “una superficie de tierra y / o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces.”

De este modo se considera al indígena como parte integrante del área protegida donde vive y, además, establece que no debería surgir ningún conflicto entre los pueblos indígenas y los objetivos de las áreas protegidas ya que ambos buscan la conservación de un determinado ámbito.

La declaración insta a los gobiernos a realizar alianzas y lograr que los pueblos indígenas participen en el manejo de las tierras.

A partir de la Reforma de la Constitución, se han intentado realizar algunas acciones para o bien devolver las tierras a las comunidades o asignarles títulos, pero el problema radicó en que en algunos casos no se han medido las consecuencias.

Las diferentes acciones son:

- Entrega de títulos individuales a los distintos miembros de la comunidad: esto no solo provocó la disolución de comunidades, sino que convirtió a la tierra en bien ejecutable ante cualquier mínima deuda. Además se obliga a las comunidades a ingresar al régimen sucesorio tradicional, alterando todo su sistema cultural y organizativo.

- Entrega de títulos comunitarios: se permite que la comunidad obtenga la tierra a nombre de ella, por lo cual sus miembros pueden variar sin problemas. Los obstáculos que han surgido posteriormente son que no es posible acceder a ninguna clase de préstamos en los que se desee colocar a la tierra como garantía, así como no se puede arrendar a terceros, ni cobrar renta alguna por el uso de la misma por parte de personas ajenas a la comunidad.

- Entrega de permisos: muchas de las comunidades del país solo poseen lo que se denomina “permiso precario de explotación”. Por medio de este se permite que la comunidad realice explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales en el predio de tierra que ocupa. El problema radica en que los permisos son emitidos a nombre de una persona (generalmente el cacique), por lo que sí se produce la muerte o desaparición del mismo la comunidad queda sin ningún tipo de protección legal.

Generalmente las tierras que se entregan a las comunidades son tierras fiscales que en general poseen pocas posibilidades económicas. Se suelen suscitar conflictos cuando las tierras que ocupan las comunidades presentan, por algún motivo, algún interés económico para algún particular o empresa, con lo que se vuelven a general las presiones que citáramos precedentemente para desalojarlos.

De acuerdo a lo establecido por el INAI, las comunidades indígenas que desean gestionar el reconocimiento y adjudicación de las tierras que se encuentran habitando y explotando, haciendo valer el derecho institucional, deben seguir los siguientes pasos:

- Inscribirse en el Registro de Comunidades Indígenas a efectos de que se les otorgue la personería jurídica. Actualmente existen 823 comunidades a las cuales se les ha otorgado.
- Proceder a la inscripción de las tierras a nombre de la comunidad en el Registro Inmueble de la Provincia donde se encuentren situadas las tierras reclamadas.
- Si se aprueba la asignación de las tierras solicitadas, las mismas adquieren carácter no enajenable, no transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos.⁴⁵

2.6.4 Cosmovisión

Sea viviendo en el campo o en la ciudad, los indígenas tratan de mantener su cosmovisión ya que es una parte irrenunciable de ellos. Lamentablemente la situación que viven en algunos casos los indígenas (sobre todo los urbanos), hace que renuncien a algunos elementos de la misma para aferrarse a aspectos propios de la sociedad occidentalizada a la cual buscan integrarse.

Los elementos que componen la cosmovisión son:

- Economía tradicional: representada por las actividades económicas que desarrollan que, como ya se ha analizado, siguen siendo, en general y siempre que la tierra lo permita, las mismas que las que practicaban sus antepasados.

En la actualidad existen comunidades que están buscando nuevas actividades económicas para desarrollar como, por ejemplo, el turismo.

- Forma de vida integral: expresada en una cotidianeidad que se repite desde hace siglos casi sin variantes en las comunidades existentes, siendo ellas las preservadoras de valores talen como la relación armónica entre el hombre y la naturaleza, el sentido de comunidad, etc. Muchos de estos aspectos sencillamente son dejados de lado cuando los indígenas emigran a la ciudad, ya que nada tiene que ver con los que imperan en las urbes; por lo que prefieren dejarlos de lado u ocultarlos en pos de la integración a esa nueva sociedad.

- Patrones de asentamiento: que tiene que ver con viejas tradiciones relacionadas con la constitución de la familia, la conformación de los campos de cultivo, el establecimiento de los ámbitos para celebraciones, etc. En la actualidad muchas de estas prácticas se han perdido debido a la situación en que viven los indígenas. Sin embargo, hay varios movimientos que han nacido en diferentes organizaciones tendientes a recuperar este tipo de aspectos.

- Religiosidad: es decir, la relación del indígena con lo sobrenatural. Este aspecto ha sufrido enormes transformaciones ya que desde la época de la conquista se ha producido una aculturación religiosa fruto de la imposición del cristianismo y de otras religiones.

Diversos estudios muestran una contradicción dentro de los indígenas: por un lado en las comunidades se ha producido una vuelta a las prácticas y celebraciones religiosas tratando de reestablecer su identidad original; por otro, los indígenas que emigran a las ciudades comienzan a practicar otras religiones como la evangélica tratando de evadirse de la exclusión social y económica que padecen.

⁴⁵ Entrevista Dra Natalia Vazquez INAI, septiembre 2003.

A pesar de estos dos aspectos opuestos, en general hoy día se observa un sincretismo en lo que respecta a la religión fruto del contacto primero con el cristianismo y luego con diversas religiones y “misioneros”. Esto ha producido algunas transformaciones fundamentalmente con relación a las divinidades originales y a algunas prácticas cotidianas, pero en cuanto a las celebraciones se desarrollan las mismas que antaño.

- **Medicina tradicional:** se refiere a las curas chamánicas que se practican en las comunidades de acuerdo a recetas y técnicas milenarias. Hoy en día la medicina tradicional ha resurgido y se ha integrado a la práctica de la medicina convencional como forma de tratamientos alternativos. Además, la práctica de medicina intercultural se ha logrado en diversa áreas con lo cual se le ofrece al paciente la posibilidad de optar por recibir asesoría de un chamán o de un médico. Un ejemplo de esta práctica se encuentra en el Hospital Intercultural de Makewe, administrado por la comunidad mapuche Makewe – Pelales, el cual además cuenta con una farmacia. Se encuentra ubicado en la provincia de Temuco, Chile y fue inaugurado en 1999.

- **Mantenimiento de estructuras de poder:** en las comunidades indígenas se siguen manteniendo las estructuras tradicionales como los caciques y los consejeros, quienes son los encargados de la toma de decisiones en la comunidad.

- **Supervivencia de lenguas madres:** a pesar de los intentos por erradicar las lenguas originarias y de la imposición del castellano, algunas lenguas han sobrevivido hasta hoy día y se están realizando acciones diversas para tratar de volver a divulgarla y evitar que desaparezca. Las principales lenguas que sobreviven son el quechua (noroeste y Santiago del Estero), guaraní (litoral) y mapuche (sur), Además existen toda una serie de topónimos y nombres que has sido adoptados por la sociedad blanca, con lo cual se demuestra que las lenguas originarias están presentes en nuestra vida cotidiana.

2.6.5 Educación

El acceso a la educación por parte de las comunidades también genera problemas.

La situación actual se sintetiza en los siguientes puntos:

- La escuela muchas veces actúa como espacio de discriminación y exclusión para los niños indígenas que ingresan en la misma.

- Cuando el indígena ingresa al sistema educativo se debilita y / o interrumpe su proceso de aprendizaje de la lengua tradicional, excepto en aquellos lugares donde funcionan escuelas bilingües.

- El joven indígena se va de la comunidad a estudiar pero cuando tiene una profesión no regresa a ejercerla debido a la falta de oportunidades.

- Aunque no hay cifras oficiales, se sabe que el índice de analfabetismo en las comunidades es muy alto, aunque hoy en día están muy concientizados de la importancia de la educación y luchan por obtener lo que por derecho les pertenece: la educación bilingüe.

El INAI está realizando diversos trabajos para poder concretar el proyecto de educación bilingüe. Se persiguen dos objetivos:

- Por un lado, se pretende que la educación sea intercultural; propósito que si bien es difícil de lograr, está siendo estudiado a través de la formulación de los planes de estudio. Uno de los más difíciles de modificar es el de Historia Argentina, ya que la misma se construyó negando y desdibujando a los pueblos originarios.

- Por otro lado, se pretende rescatar los idiomas de las culturas originarias, ya que es uno de los elementos identificatorios y cobra vital importancia para recuperar la identidad de las comunidades.

Ya se observan los primeros avances en el tema en algunas provincias donde funcionan escuelas interculturales y en los nombramientos de maestros indígenas en algunos establecimientos del país.

2.6.6 Aspecto político legal

Desde la formación del Estado Argentino, los indígenas han sido considerados de diversas maneras.

Al principio, los primitivos habitantes no eran considerados parte del nuevo orden jurídico – institucional. Esta política se vio reflejada en la Constitución Nacional de 1853, vigente hasta 1994, donde se establecía que era responsabilidad del Congreso “.. proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”, (Art 67).

Esto revela claramente la ideología imperante en esos tiempos:

- Existencia de fronteras interiores, idea que va unida a la necesidad de garantizar la seguridad interior, lo que acarrió muchas acciones violentas.
- Espíritu paternalista y segregacionista.
- Imposición del catolicismo.

Hacia fines del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, el gobierno aplicó “políticas de colonización” destinadas a crear emplazamientos en las tierras “conquistadas” denominadas ahora “fiscales”.

Las comunidades indígenas sobrevivientes fueron, de acuerdo a las leyes dictadas, organizadas en misiones o mantenidas dentro de un régimen militar en áreas de frontera.

A comienzos del siglo XX el Estado comienza a reconocer la violencia y segregación a la que estaba sometido el indígena, y comienza a incorporar en diferentes ámbitos a organismos responsables de la cuestión indígena. Entre 1912 y 1980 se registraron por lo menos 21 “apariciones” de organismos especializados y que por diversas causas no funcionaron.

A pesar de buenos proyectos que se centraron en mejorar las condiciones de vida de los indígenas (por ej: Proyecto Bialet Massé de 1904 y Proyecto Irigoyen de 1921), ninguno prosperó ni pudo cambiar las estructuras de pensamiento imperantes.

En 1939 vuelve la ideología reduccionista con la creación de la Comisión Nacional de Protección al Indígena y el régimen de colonias.

Esta Comisión preveía la defensa de las comunidades autóctonas pero manteniéndolas apartadas del conjunto de la sociedad y con una severa tutela por parte del Estado, se continúa con la política de violencia y traslados de familias a colonias.

En 1940 se crea el Consejo Agrario Nacional entre cuyos objetivos se cuenta el de acordar tierras en propiedad a los indígenas estableciendo “...el régimen de explotación de las mismas, teniendo en cuenta sus costumbres y métodos de trabajo.” (Art. 66).

El Consejo tuvo algunos logros (documentación de los indígenas, elaboración de un informe sobre la problemática indígena, etc.), pero a pesar de las buenas intenciones, persisten las tendencias paternalistas del Estado por lo que la adjudicación de tierras será solo “.. a título precario durante un plazo de prueba de diez años al cabo del cual se

hará la escritura, siempre que los concesionarios hayan demostrado las aptitudes técnicas y las cualidades morales necesarias..”⁴⁶.

Entre 1946 y 1955, el gobierno de Perón lideró una ideología política revolucionaria que nucleaba a los sectores largamente postergados y les permitía comenzar a ocupar segmentos cada vez más amplios.

Hubo una serie de medidas novedosas que beneficiaron a las comunidades indígenas: la reglamentación del trabajo indígena, las colonias granjas, la creación de la Dirección de Protección al Aborigen y la Comisión de Rehabilitación.

Todas estas políticas de “protección” al indígena fueron un intento por recuperar y revalorizar las formas de vida indígena y, durante los primeros años, se produjo un avance en la política de tierras: se procedió a la expropiación de tierras para adjudicárselas a los indígenas.

El golpe de estado de 1955 canceló todas las políticas e instituciones creadas hasta el momento.

En 1958 se crea la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas con el objeto de “..estudiar y procurar la adecuada solución de los problemas que afectan a los indígenas..”

Durante el gobierno de Arturo Illia fue puesto en marcha un proyecto sin precedentes: el Censo Indígena, ambicioso programa que no solo intentaba saber la cantidad de indígenas que había, sino que buscaba indagar los distintos aspectos de sus formas de vida. Fue realizado en 1968.

Entre 1966 y 1973 los sucesivos gobiernos militares se limitaron a administrar la precaria situación de las comunidades indígenas. Con este tipo de políticas, los indígenas fueron objeto de manipulación y eran vistos como un “mal necesario” ya que ocupaban áreas de frontera, por esto era necesario algún tipo de política que los involucrara.

Con el acceso al poder de un nuevo gobierno justicialista en 1973, se intentó coordinar políticas que se centraron en la entrega gratuita de tierras y la denuncia del genocidio realizado a lo largo de la historia.

A partir del golpe de Estado de 1976 las comunidades se convirtieron en bolsones de súper marginación, debido a la ausencia de políticas o la interrupción de las que estaban en marcha.

La nueva etapa democrática que se inicia en 1983 ofrece un sinnúmero de hechos positivos y negativos, vinculados con la situación indígena. Múltiples cambios ligados al ámbito cultural, lo jurídico, lo económico, lo social, lo político, lo institucional y lo artístico, van sucediendo a lo largo de estos años.

En lo que respecta al marco jurídico, se forma en estos años un cuerpo legal importante caracterizado por:

- Convenios internacionales: La Organización Internacional de Trabajo firmó en su Conferencia Internacional de 1989 con sede en Ginebra el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que, entre otras cosas, establece:

- Artículo 13: “... los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos reviste su relación con las tierras o territorios...”

- Artículo 14: 1. “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.” “..deberán

⁴⁶ Consejo Agrario Nacional, Decreto 10.063, 28 de setiembre de 1943.

tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos...”

- Argentina a través de la ley 24.071 del año 2000 ratifica el presente convenio, con lo cual las leyes nacionales y provinciales debieron adecuarse al mismo.
- Constitución Nacional: la reforma constitucional de 1994 borra los antiguos artículos donde se habla de la evangelización de los indígenas (Art. 67) entre otras cuestiones.

A partir de entonces el artículo 75 inc. 17 establece que corresponde al congreso “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones...”

- Constituciones Provinciales: Las Constituciones de algunas provincias de nuestro país establecen en su parte dogmática reglas de protección a los indígenas.

Podemos citar algunos de estos casos:

- Constitución de la Provincia de Chaco (reforma constitucional 1994).
Art. 37: “La provincia reconoce... la propiedad comunitaria, inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica en forma gratuita exentas de todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros.”

- Constitución de la Provincia de Chubut (reforma constitucional 1994).
Art. 34: “Se reconoce a las comunidades indígenas existentes en la Provincia: La posesión y propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. El Estado puede regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas es enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes y embargos...”

- Constitución de la Provincia de Neuquén (reforma constitucional 1994):
Art.23 inc. d: "Serán mantenidas y aún ampliadas las reservas y concesiones indígenas. Se prestará ayuda técnica y económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y la utilización racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho".

- Constitución de la Provincia de Río Negro (reforma constitucional 1988):
Art. 42: "El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborígen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de las tierras que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual de su comunidad, y respeta el derecho que les asiste a organizarse".

- Leyes Nacionales: a nivel nacional se encuentran vigentes dos leyes sumamente importantes:

- Ley 24.071: ratifica desde el año 2000 el Convenio 169 de la OIT, por lo cual se compromete a cumplir con el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos.

- Ley 23.302 (ver anexo 1): sancionada en 1985, tiene como objetivo la atención y apoyo a los indígenas y a las comunidades existentes en el país y contribuir a la defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural del país, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, la ley prevee la implementación de planes que permitan su acceso a la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, y que contribuyan a la preservación de sus pautas culturales a través de planes de enseñanza y de protección de la salud.

Además, esta ley establece la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena.

En estos últimos años, las comunidades indígenas han entrado en la vida democrática apoyadas por la gran mayoría de los argentinos y se comenzaron de este modo a abrir sus perspectivas. Si bien sus reclamos continúan y aún no se han aplicado todos los instrumentos presentes en el cuerpo jurídico para mejorar algunos aspectos necesarios, la aparición de algunos indicadores denotan que se está trabajando en el camino correcto:

- Presencia más activa de las organizaciones indígenas.
- Toma de conciencia por parte del Estado de la necesidad de ir generando respuestas a través de la implementación de políticas más efectivas.
- La participación de indígenas en cargos de gobierno.
- La embrionaria conciencia colectiva de los argentinos respecto a la pluralidad de su conformación como pueblo.

2.6.7 Actividades de instituciones

En la actualidad existen numerosas organizaciones, organismos e instituciones que se están ocupando de problemáticas indígenas e incluso muchas de ellas están trabajando en algunas comunidades.

Es importante destacar que la problemática de los pueblos indígenas ha alcanzado dimensión mundial, ya que las Naciones Unidas está trabajando en la actualidad con representantes de organizaciones de más de 70 países. Lo que se pretende es lograr que se apruebe en el seno de cada país integrante de este organismo, el proyecto sobre Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Además, este organismo convoca todos los años a representantes indígenas del mundo que se reúnen en Ginebra para conformar el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas.

A nivel nacional, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que existen en general poseen accionares un tanto politizados o de neto carácter religioso, por lo que buscan permanentemente algún rédito dejando de lado las verdaderas necesidades de los pueblos.

De todas maneras los pueblos indígenas son muy reticentes a recibir ayuda de organizaciones “winca”, ya que cada acción que les proponen les genera desconfianza debido a los avasallamientos que han sufrido.

Es por eso que las propias comunidades se han agrupado formando diferentes organizaciones y agrupaciones integradas en su mayoría por jóvenes que han logrado algún tipo de formación, y asesoran y ayudan a los indígenas en sus reclamos. Además, en algunos casos, miembros de estas asociaciones han accedido a cargos políticos.

Algunos ejemplos son la Agrupación Mapuche – Tehuelche “11 de octubre”, el Centro de Investigación y Capacitación Indígena, el Consejo Nacional de la Mujer Indígena, la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, la Confederación Mapuche, la Fundación Cruzada Patagónica

A nivel educativo, las universidades están realizando investigaciones y programas destinados a desarrollar y difundir diversos aspectos de la cultura. Por ejemplo el Programa Universitario Permanente de Investigación, Extensión y Desarrollo en Comunidades Indígenas de la Universidad de Buenos Aires y los Programas de Desarrollo Turístico en territorios de comunidades mapuche llevados a cabo por el Área de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue.

Existen grupos de trabajo interdisciplinarios que tratan de abordar diversos aspectos de la problemática indígena desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, el Grupo de Estudio y Acciones Multiculturales de Bariloche que es un grupo interdisciplinario que investiga y actúa en la cuestión multicultural.

Se están implementando en el país opciones educativas para estudiar las culturas indígenas. Un ejemplo lo constituye el Instituto de Culturas Indígenas de Córdoba que, desde 1994, forma Técnicos Superiores en Cultura Aborigen con orientaciones en tres lenguas: quechua, mapuche y guaraní.

Como vemos la problemática indígena y los deseos de conocer acerca de las culturas originarias del país van en franco aumento dentro de la sociedad argentina. De todas maneras, las comunidades prefieren mantener una cierta distancia con estas cuestiones recelosos de que puedan sufrir nuevos abusos.

2.7 - Comunidad Mapuche-

Ubicación: los mapuches (mapu: tierra; che: gente), son originarios de Chile. Habitaban la región ubicada entre los ríos Itata y Toltem. Esta parcialidad central de una etnia mayor, compartió con los Picunche (gente del norte) y los Huilliche (gente del sur) un estilo de vida y una misma lengua.

Estas parcialidades, junto con otras tribus afines, fueron globalmente bautizadas por los blancos como Araucanos.

Origen: existen varias hipótesis acerca del origen de esta etnia, que cobra mayores o menores adeptos de acuerdo al lugar afectado.

Una primera hipótesis establece que los mapuches son grupos de pampas patagónicas que cruzaron en un determinado momento de la prehistoria la cordillera.

Una segunda hipótesis, con una mayor contrastación empírica, establece que son de origen andino. Es justamente ese origen andino o el contacto temprano con otras etnias del mismo origen (Incas) lo que les permite obtener experiencia bélica y de defensa que usan contra los españoles.

Lengua: la lengua utilizada por esta etnia es el mapuzungun o mapu dungun (lengua de la tierra). Esta lengua se caracterizaba por ser muy sonora y rítmica.

La mayoría de los cronistas que estuvieron en contacto con esta comunidad intentó escribir los sonidos emitidos por ellos, pero descubrieron que era una lengua ágrafa para nuestros conocimientos occidentales.

En realidad se cree que si bien los mapuches aparentemente no han tenido un sistema de escritura manifiesto, la simbología utilizada en los tejidos y las pinturas rupestres han sido su sistema manifiesto de escritura.

El mapuzungun fue utilizado por los conquistadores como lengua franca en la región lo que provocó que muchas lenguas de tribus minoritarias quedaran ocultadas y luego desaparecieran.

Medio ecológico: el medio ecológico originario de esta comunidad fue la Selva Valdiviana, ello es lo que ha condicionado su cosmovisión y sus actividades productivas.

Economía: su modo de subsistencia se basaba en la horticultura, practicada en la cercanía de los valles fluviales. Se cultivaba maíz, quinoa, porotos, calabazas, etc., junto con la recolección, la caza y la cría en pequeña escala de llamas y animales menores. Estas actividades daban lugar a una vida sedentaria. El medio ecológico en que habitaban les permitía la recolección de una gran variedad de frutos y raíces.

Los mapuches tenían una dieta con poca carne, obtenida por caza de fauna menor y existía un alto consumo de harina de maíz, frutas, yerbas, verduras, porotos, zapallo, complementando en zonas costeras con mariscos y pescados.

Cosmovisión: el pueblo mapuche posee una teofanía a la que se invoca o alude por medio de sus atributos o por interdicción de su nombre. Así, Nguenechén no sería el nombre de una deidad superior sino la invocación de sus atributos como “creador, dueño y dominador de la gente”. Esta divinidad integra y totaliza una serie de polaridades, antinomias o contrarios trascendiéndolos. Tales oposiciones se refieren a la edad, rango de parentesco, sexo y tonalidad de la influencia, ya que las entidades son consideradas bisexuales y atemporales: anciano (Fucha), anciana (Kushe), hombre joven (Weche) y mujer joven (Ullcha).

El pueblo mapuche no le rinde culto a esta divinidad, la ceremonia más importante que los reúne anualmente es el Nguillatún, la rogativa en la que se pide a Nguenechen por la fertilidad de los campos y el bienestar general.

El cosmos es concebido en cuatro planos: el cielo (wenú), el medio cielo (anca wenú), la tierra (mapú) y el mundo subterráneo (minché mapú).

En el cielo (wenú) hay seres benéficos, como el Nguenechén y las almas de los antepasados. El medio cielo es maléfico. La tierra posee cuatro regiones, de las cuales el este (puel) y el sur (willú) son benignas; este (nguñú) y norte (pikúm) son malignas. En el mundo subterráneo habitan seres diminutos, como los Kollallache y los Tinguiririka.

Existen numerosos personajes míticos que se encuentran presentes en las leyendas mapuches referentes a diversos aspectos, como por ejemplo Ollal y las serpientes Kaikái y Trentrén son algunos de los mencionados en el relato sobre el origen del cosmos y los mapuches.

Religión: El mapuche es agradecido: todas las mañanas, antes de empezar a tomar mate, devuelve el primer sorbo a la tierra.

No se sienten los dueños de la tierra, sino parte de ella, de la naturaleza, del lugar.

El mapuche sabe desde siempre que la Tierra es redonda.

Los cuatro puntos cardinales y las cuatro estaciones están representados en el kultrun, el tamborcito en forma de cuenco que tañen en el nguillatún, la principal ceremonia religiosa.

Esta se realiza hacia fines del verano o comienzos del otoño, en algunos casos con fecha fija, y en otros cuando cambia el mes lunar; pero en cualquier caso, siempre es después de la piñoneada, cuando ya se puede invitar con musaid, una especie de chicha elaborada con piñones fermentados de la araucaria.

Es una rogativa colectiva del pueblo cuya principal finalidad es rezar por el bienestar al Alto Dios (Futa Chair). Particularmente ruegan por la prosperidad de toda la

comunidad, incluyendo al país en su conjunto, y por un año de prosperidad que si así ocurre se manifestará en un clima favorable con lluvias suficientes y buenas pasturas para que los animales crezcan y se reproduzcan sin contratiempos.

Suele ser convocada por el lonko de la comunidad o por quien esté a cargo de organizarla y su duración habitual es de tres o cuatro días.

El ámbito del nguillatún debe ser amplio y en su centro se monta una suerte de altar de banderas o rehue. El rito es muy complejo y en él participan diferentes actores, ya sea en oficios de oraciones, tanto como en danzas, cantos y música.

Entre las danzas se destacan el awunpurrún, danza colectiva y mixta y la masculina o loncomeo. En esta última, los bailarines se pintan y se ponen tocados de plumas de ñandú y cascabeles (kaskawillas); el baile, llamado choique purrún, imita los movimientos y fintas de este animal.

Se sienten identificados con el ñandú o choique por su analogía en cuanto a costumbres. El macho forma una cuadrilla de 10 a 20 hembras y tienen nido comunitario, donde el macho y la hembra cumplen cada uno su función.

Durante la rogativa, además del kultrun, se suelen utilizar otros instrumentos como son la trutuka (trompeta de caña con un cuerno en sus extremos) y la pifilca (silbato de madera).

Cada familia construye una ramada con troncos y ramas de jarilla y chilca y, mientras los caballos giran frenéticamente en torno del tótem o cúmulo de tierra que oficia de altar, cantan y expresan sus ruegos.

En las ramadas se alojarán los días que dura la ceremonia, en la cual cocinarán sus alimentos sobre fogones y en donde descansarán durante la noche. Dicha ramada se orienta con sus aberturas enfrentadas hacia el este.

En el centro del campamento se instala un rewe, armazón de ramas y cañas en donde se realizarán diversas ofrendas.

La rogativa se inicia con el awún o cabalgata ritual, en la cual participan un grupo de jinetes alineados de a cuatro; mientras las “pillán kuske” (ancianas cantoras), entonan los tael o cantos ceremoniales que se vinculan con las genealogías de los bailarines que danzan el choique purrún.

Hacia el final de la ceremonia luego de sacrificar algún animal (lanar o equino), y finalizar la comida ritual que se practica, se realizan diversos augurios que van a anunciar las características del tiempo que vendrá.

Otra ceremonia importante es el Wiñoi Tripantu (Año Nuevo Mapuche). Se celebra en el mes de junio, a partir de donde comienza el ciclo de las plantas. Esta ceremonia tiene una duración de dos días y una noche utilizando el mismo espacio físico de la rogativa y con similares características.

Las comunidades mapuches practican hora a hora su filosofía.

Piden permiso al bosque para sacar leña o madera, al lago para pescar truchas o salmones. En los viajes para cruzar la cordillera, un arroyo o un río, hay que pedirles permiso para que se pueda pasar tranquilo y sin novedad.

Los mapuches tratan en cada actividad de no descalabrar la relación de equilibrio que siempre mantuvieron con la naturaleza.

Estos hombres han poblado los bosques y valles de la cordillera andina con espíritus y dioses de una vasta mitología.

Es imposible hoy en día hablar de la religión mapuche como un cuerpo integrado y autónomo de creencias y prácticas como suele a veces plantearse, dado que tal como ocurriera con otros aspectos de su cultura, ha sido modificada a través de distintas modalidades según las épocas y lugares.

Tiene por ser supremo a Nguenechén, el “formador de las gentes”. Antu es el sol y su mujer, Kuyen, la luna. Los bosques están poblados de muchos otros espíritus: Ketronamún, enano de una sola pierna que camina a los saltos y trae desgracias; Trauku, un espíritu gigante de la montaña con una barba de una legua de largo; el Ivunche, duende que tiene la cabeza dada vuelta y camina sobre una sola pierna porque la otra le sale de la nuca; Pihuchen, una serpiente emplumada que anuncia la muerte; Huaillepenyú, dios de la niebla (vive a orilla de los lagos y del mar) con cabeza de ternero y cuerpo mitad carnero mitad foca y así se acopla con las mujeres y los animales domésticos dando origen a criaturas deformes; Nguruvili, un gato salvaje con una garra en la cola que vive en los ríos y lagos y se alimenta de los ahogados; Kai Kai Filu, medio culebra y medio caballo que vive en el fondo del mar y es la causa del diluvio universal; y Gualicho, ser maléfico invisible causa de todos los males.

El rezo cada uno lo hace con sus palabras por el día que va a enfrentar. Pide a Nguenechén que lo guíe y le dé fuerzas, que todo lo que tiene pensado hacer se cumpla. Por la noche le da las gracias porque el trabajo realizado salió bien.

Hagan o no bautizar a sus hijos, a quienes íntimamente ponen el nombre de una planta, un animal o un arroyo, lo presentan en el altar del rewe (lugar sagrado) como un nuevo integrante de la comunidad.

En el centro se alza el Chemamuil (muñeco de madera), que generalmente tiene cerca de 100 años.

Allí se realizan las ceremonias y dejan sus ofrendas.

Organización social: la unidad familiar estaba constituida por la familia. La misma estaba compuesta por el jefe de familia, sus esposas, los hijos e hijas solteras y los hijos casados con sus esposas e hijos.

Existía un fuerte lazo matrimonial entre los mapuches, aspecto demostrado en el gran amor que profesaba a su mujer e hijos.

A pesar de esto la poligamia estaba permitida siempre que el hombre estuviera en buena posición económica para mantener a las mujeres que deseaba tener.

Los nacimientos son celebrados con festejos y es tradición que el padre de la criatura entierre la placenta y todas las mantas utilizadas al momento del parto a cierta distancia de la runa. Las mujeres prosiguen con sus tareas antes y después del parto, que se realiza sentada.

Los ancianos son respetados como jefes de familia y consejeros.

Al formarse una nueva familia, el hijo se instala en las cercanías de la vivienda del padre (residencia patrilocal) o, si vino de otra comunidad, cerca de la vivienda del padre de su mujer.

El cacique es elegido entre los padres de familia de la comunidad en una reunión pública con representantes oficiales; tiene primacía el hijo mayor del cacique fallecido.

La vestimenta que utilizaban los mapuches denotaba una especial preferencia por lucir bien en todo momento y es fiel referencia de su pulcritud.

Las mujeres se ponían en toda ocasión su mejor Quipán (vestido) y la mejor Iquilla (rebozo), además de adornos varios: collares, anillos, prendedores, cadenas, pulseras en muñecas y tobillos y adornos en el pelo.

Los hombres usaban chiripá o Cuxa y Tarilonco (adorno en la cabeza). Sus caballos eran siempre presentados con las mejores prendas y los arneses eran elaborados en plata generalmente.

El calzado utilizado era el tanu (ojotas) de cuero de guanaco y caballo y el Cahuel Sumal (botas de potro).

Las matras y ponchos eran tejidos por las mujeres, las que hilaban la lana de guanaco, teñían con distintas hierbas y arbustos, y luego tejían en el Huitral.

Es sabido que los dibujos realizados por las tejedoras mapuches tienen algún significado. En el caso de los jefes, las guardas de sus ponchos revelaban su historia familiar y sus logros al frente de la comunidad que dirigía.

2.8 - Mapuches en Argentina -

El denominado proceso de araucanización consistió en la difusión de la cultura de los mapuches (provenientes de Chile) y el asentamiento de sus parcialidades en nuestro país que produjo sincretismo en el proceso de transculturación que hizo que surjan aspectos nuevos producto de procesos de innovación, adaptación e integración.

La penetración había comenzado desde tiempos prehispánicos, aunque en forma esporádica y a partir de grupos pequeños y, seguramente, se debió a razones económicas.

Poco a poco, los araucanos van incorporándose cada vez más a la realidad cultural de Pampa Patagonia, que estaba en pleno proceso de transformación pues los tehuelches comenzaban a apropiarse del caballo.

Los pasos cordilleranos actuaron como vías de comunicación que posibilitaron el contacto. El carácter de tales contactos cambió y se fue intensificando a partir de mediados del siglo XVI y principios del XVII cuando quedaron enmarcados en un proceso histórico diferente.

Las causas de la llegada de los mapuches a la región se pueden explicar del siguiente modo:

- Presión de incas, españoles y guerras: la presión ejercida por los incas primero (quienes no consiguieron dominarlos) y los españoles después llevó a que esta etnia buscara nuevos territorios donde establecerse, y la única posibilidad desde el punto de vista geográfico es el oeste.

A esto se sumaron la Guerra de Arauco (siglo XV) que llevó a que numerosos caciques con sus guerreros y familias optaran por instalarse en la región.

- Comercio de ganado cimarrón: a partir de que los españoles introdujeron el ganado caballar y vacuno, éstos no solo fueron introducidos en la alimentación (principalmente el caballo) y en la fabricación de utensilios cotidianos, sino que fueron considerados bienes de intercambio.

En un principio se trató de un intercambio entre los mapuches y tehuelches a través de los pasos cordilleranos.

Pero luego comienzan a mezclarse los intereses de los españoles los que comienzan a utilizar a los indígenas para obtener ganado. Aumenta de este modo el número de animales que se comercializan.

Entre los españoles y araucanos, los tehuelches, intentaron la preservación cultural. Pero poco a poco fueron cediendo, imposibilitados de sostener tanta presión. De todas maneras, su presencia como cultura fue muy fuerte hasta el último momento y aún después.

Entre los efectos más significativos que la “araucanización” produjo en las dos culturas, podemos citar:

- Económicos: los mapuches adoptaron el sistema cazador – recolector como medio de vida, dejando en un muy pequeño plano su actividad económica anterior: la hoticultura.

El comercio dejó de ser un mero intercambio de bienes de uso diario para constituirse en uno de los ejes fundamentales de la economía.

Dentro de las actividades artesanales, los mapuches incorporaron las técnicas de platería y textiles, cuya posesión se convirtió en símbolo de status social.

- **Sociales:** este proceso llevó a que se produjera, por un lado una gran interdependencia entre los dos grupos indígenas; y, por otro, una diferenciación interna de la sociedad indígena, que se expresó en procesos de jerarquización social, en un incremento del poder por parte de ciertos jefes o caciques (dando origen a los grandes cacicazgos) y en un abandono de ciertos patrones de poder y cohesión social tradicionales. Todo esto provocó el surgimiento de linajes que establecieron dinastías (parentescos).
- **Alimentación:** al cruzar la cordillera los mapuches introdujeron la carne equina dentro de su dieta, aunque a medida que se fueron instalando en estas tierras la dieta se asemejó aún mas a la que mantenían en Chile.
- **Lenguaje:** la lengua araucana se utilizó posiblemente desde un comienzo por practicidad en las actividades de intercambio. Luego se generalizó su uso constituyéndose, a mediados del siglo XIX, una unidad lingüística que englobaba a las poblaciones del sur de los actuales territorios de Argentina y Chile.
- **Cosmovisión:** el nguillatún se convirtió en la ceremonia religiosa de carácter colectivo más importante, y es otra de las manifestaciones de la cultura mapuche adoptada por las poblaciones tehuelches.

2.8.1 Situación actual

- **Demografía:** Los mapuches tienen su mayor concentración en la Patagonia (Neuquén, Río Negro y Chubut), desde este foco se extienden con menor densidad a Buenos Aires, La Pampa, sur de Mendoza, e incluso son casi vestigiales en la provincia de Santa Cruz.

Según los datos aportado por el Censo Indígena Nacional de 1966 – 1968, los mapuches que vivían en comunidades o agrupaciones (sin incluir la provincia de Mendoza), ascendían a algo menos de 29.000 personas, representados en las provincias más significativas de la siguiente manera:

Tabla 14: Población mapuche

Provincia	Departamento / Partido	Porcentaje de la población
Buenos Aires	Gral. Viamonte	10.5
La Pampa	Chalileo	21.5
	Cura Co	31.7
Chubut	Cushamen	25.2
	Gastre	36.2
	Languiño	40.5
Neuquén	Aluminé	31.9
	Loncopué	35.2
	Catán Lil	50.7
	Collón Curá	63.8

Fuente: J.C. Radovich y A. Balazote⁴⁷: “La problemática indígena”

⁴⁷ Radovich, J.C y Balazote A., *La problemática indígena*, Ed CEDAL, 1992 Buenos Aires.

Hoy día si bien no existen cifras oficiales, se calcula que existen alrededor de 90000 indígenas mapuches incluyendo en este cálculo tanto a los que viven en comunidades como a los que viven en las ciudades y a los que, aun siendo mestizos, se reconocen como indígenas.

Las reservas o agrupaciones mapuches son conjuntos de familias que se designan con el apellido del linaje patrilineal dominante (Puel, Curruhinca, etc). Cada una comprende decenas o centenas de individuos que generalmente ocupan un paraje que abarca hasta decenas de miles de hectáreas.

- **Tierras:** La posesión de la tierra puede ser por concesión de tierra fiscal (con permisos precarios de Parque Nacionales) y raramente con propiedad de lotes individuales en tierras privadas.

Las comunidades mapuches que poseen personería jurídica y, por lo tanto, que pueden reclamar por la tenencia de la tierra son un número muy escaso. A modo de ejemplo se puede citar el caso de Neuquén que posee 42 comunidades en esta situación mientras que Río Negro cuenta con sólo 11.

- **Organizaciones:** Algunas de las comunidades de estas provincias resolvieron organizarse de manera diferente y en combinación con distintos actores sociales que fueron tomando fuerza con el advenimiento de la democracia en el país e intentando prescindir de los operadores de partidos políticos. Así es como en 1984 surgen el Consejo Asesor Indígena (CAI) y el Centro Mapuche Bariloche. Luego aparecen nuevas agrupaciones y aunaron sus fuerzas para crear la Coordinadora Mapuche.

- **Organización social:** Las familias se continúan constituyendo del mismo modo que antiguamente, la mujer sigue ocupando un status inferior al del hombre y se continúa la práctica de la poliginia y la endogamia.

El cacique es elegido entre los padres de familia de la comunidad; tiene primacía el hijo mayor del cacique fallecido. El cacique es el representante de la comunidad ante las autoridades gubernamentales.

- **Lengua:** La lengua mapuche se encuentra en la actualidad en un proceso de recuperación ya que está siendo incluida en un gran número de escuelas primarias de las provincias de Neuquén y Río Negro principalmente.

Hoy día, la gran mayoría de los niños mapuches aprenden la lengua autóctona en el seno de la familia y luego las obligaciones sociales y económicas hacen que aprendan el español.

- **Actividad económica:** la actividad principal es la ganadería de ganado menor, son pastores de ovejas y cabras con trashumancia estacional. La carne de capón y de oveja son las preferidas por su gordura y la lana es utilizada como bien de cambio en algunos comercios.

Poseen también caballos y, en menor medida, vacunos y porcinos. Crían aves de corral y animales domésticos.

La agricultura no tiene la importancia de la ganadería, lo cual señala una inversión de las pautas prehispánicas. Se trata de una tarea masculina. Se cultivan cereales para la alimentación humana y para forraje.

Las mujeres se ocupan de las huertas.

En algunas localidades se conservan pautas recolectoras prehispánicas, así en una franja de la cordillera a la altura de Neuquén se practica la recolección de piñones, de gran importancia en su alimentación. También se recolecta calafate, maqui, zarzaparrilla, manzanas silvestres, hongos, etc.

Se practica la caza de liebres y perdices con lazos de alambre (wachi) y de zorros y pumas con trampas de resorte.

Por otra parte, los hombres a veces trabajan fuera de las agrupaciones como arrieros, jornaleros, peones no calificados o haciendo changas en estancias o en actividades como la construcción.

Algunas comunidades han incorporado nuevas actividades económicas a las tradicionales que les han permitido aumentar sus ingresos, tal es el caso de las explotaciones de canteras en unas comunidades y el turismo en otras.

- **Vivienda:** La disposición de las viviendas no sigue un patrón predeterminado sino que se disponen próximas al agua y están unidas por sendas.

La ruca generalmente cuenta con un local múltiple central que cumple diversas funciones, un local o locales para dormitorios, un quincho, el corral, la huerta y la letrina.

Los materiales utilizados varían según la ubicación de la comunidad, puede ser adobe, piedra, madera o pared tipo francesa.

- **Vestimenta:** la vestimenta empleada es similar a la del campesino criollo de la zona. Los únicos rasgos indígenas que se conservan son el poncho y la faja tejida para el hombre, los tamangos (mocasines de cuero de vaca, chivo o potro) y el maulli (raqueta de nieve).

- **Artesanía:** la artesanía tradicional que tiene más vigencia es la tejeduría. Es una tarea realizada por mujeres y son vendidas por ellas o utilizadas como bien de cambio por mercaderías.

El hilado se realiza con huso y se teje en telar utilizando diversos elementos para conformar las tramas. Los motivos decorativos muestran diseños preincaicos, incaicos y otros hispánicos.

La tintura de las lanas se realiza hoy día utilizando tinturas industriales aunque en algunas localidades se sigue realizando con plantas tintóreas.

La platería se encuentra hoy día en retroceso, sólo se fabrican piezas menores.

- **Religión:** el panorama religioso actual es muy complejo. Aunque los mapuches básicamente siguen con las prácticas ancestrales, se ha producido un sincretismo con varias creencias heterogéneas: indígenas de varios modelos culturales, cristianas católicas, cristianas protestantes y populares españolas.

Esto se nota principalmente en los mapuches que se trasladan a las ciudades y que en un intento por pertenecer a la sociedad adopta aspectos religiosos ajenos, aunque continúa de algún modo con la práctica de su religión. Se ha producido en la actualidad un rescate muy importante en lo que se refiere a celebraciones, ya que se está volviendo a realizar en la mayoría de las comunidades el Nguillatún y el Wiñoi Tripantu.

- **Educación y salud:** la educación de los mapuches continúa siendo de alta prioridad para las agrupaciones. Gracias a ello, hoy día la enseñanza del idioma mapuche se está aplicando en cada vez más escuelas y se siguen construyendo espacios educativos para capacitar a los jóvenes de manera que puedan insertarse en la sociedad sin perder su cultura.

Existen diversos programas de salud en los que los agentes sanitarios recorren las comunidades, llevando un estricto control de todas las familias y enviando informes a los médicos de los hospitales más cercanos.

-Capítulo 3-

Diseño del trabajo de campo

3.1 - Formulación del problema -

El desarrollo del **turismo** en la comunidad mapuche Puel, ¿ha provocado un nuevo proceso de **transculturación** en los pobladores que trabajan en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida?

3.2 - Objetivos generales -

- Conocer y recopilar datos acerca de Comunidad Mapuche Puel y del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.
- Identificar y caracterizar al sector de la Comunidad Mapuche Puel que trabaja en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.
- Identificar y caracterizar a los actores sociales que se relacionan con el mismo.
- Proponer lineamientos tendientes a solucionar, prevenir y / o mejorar los aspectos conflictivos detectados.

3.3 - Objetivos específicos -

- Identificar, estudiar y evaluar las relaciones sociales producidas entre los actores sociales vinculados al turismo y la comunidad mapuche Puel vinculada al Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.
- Detectar y exponer cuales han sido los cambios socioculturales que se han producido en la población mapuche que trabaja en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.

3.4 - Justificación -

La elección de la comunidad mapuche Puel para realizar el trabajo de campo se debe a que es la primera población indígena que logra desarrollar un emprendimiento de estas características en América del Sur. A pesar de que hay otras comunidades que se dedican a esta actividad, ninguna ha desarrollado un proyecto de tales dimensiones.

El presente estudio es conveniente realizarlo por dos razones fundamentales:

- Valor teórico: se llevará a cabo el trabajo de campo siguiendo la teoría de Berry que, a pesar de ser una teoría extranjera y formulada en otro contexto, revela aspectos demostrables en la comunidad mapuche Puel.
- Relevancia social: se investigarán los cambios en diversos aspectos socioculturales que muchas veces no son detectados a simple vista por ser parte de la vida cotidiana. Esto permitirá detectar, prevenir y resolver conflictos sociales que puedan originarse en este contexto.

3.5 - Objeto de estudio: Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.

Presentación-

3.5.1 - Análisis histórico del desarrollo de la actividad turística en la Comunidad Puel-

La comunidad Puel fue la antigua ocupante de la totalidad de los lotes y cuadros que comprenden un espacio mayor, hoy denominado Villa Pehuenia. A partir de la subdivisión de la antigua estancia Pulmarí y del loteo turístico, los pobladores mapuche ven limitado y reducido su territorio para la realización de su principal actividad de subsistencia.⁴⁸

La vinculación del pueblo mapuche con el turismo tiene una historicidad.

Se inicia en el momento histórico en que comienzan a arribar turistas a la Patagonia, fundamentalmente a partir de la década del 40.

En esas primeras décadas, el involucramiento de los mapuches con las actividades turísticas se estableció facilitado por la residencia de los pobladores rurales en lugares de alto valor paisajístico, en algunos casos el vínculo era a los efectos de informar acerca de accesos a sitios de interés turístico o en el rol de baqueanos.

En los últimos quince años se ha transitado por procesos que indican una relación diferente, denominados estadios, y que dan cuenta del desplazamiento de un vínculo espontáneo a un vínculo más comercial, atravesado por intereses económicos más definidos.

Paralelamente, en esos últimos años del siglo XX, se asiste a una valorización de lo indígena a escala mundial, en términos de reconocimiento y reivindicación de los derechos de los pueblos originarios.

Aunque no se afirme de modo categórico que la cuestión indígena haya influenciado directamente en una mayor afluencia de visitantes a territorio mapuche, es probable que en este escenario un nuevo indigenismo contribuyera al proceso que intensificó el requerimiento de grupos de turistas por vincularse de modo directo con la cultura de los pueblos originarios.

Por otra parte, el proceso de involucramiento comercial de mapuches con el turismo denominado espontáneo, se caracterizó por una actitud de venta de productos que fueron elaborados prioritariamente para el autoconsumo, tales como comestibles y artesanías.

En este aspecto la relación entre estos dos grupos se llevo a cabo en etapas:

- El primer contacto se produjo por la venta de productos, sean elaborados o sin elaboración (comidas, pan, dulces, artesanías).

⁴⁸ Nataine, Juan Daniel, *Vinculación del pueblo mapuche con el turismo – proceso histórico reciente y perspectivas*. UNCOMA

- Luego se agregó la venta de servicios (guiadas, cabalgatas, servicio de acampe).

- En tercer término se produjo la combinación de las dos formas anteriores, es decir la venta o prestación de servicios vinculados a una producción artesanal.

A partir de este momento aparecen oportunidades de desarrollo de pequeños emprendimientos.

En particular la comunidad Puel cuenta con dos experiencias diferentes:

- Administración de modo autónomo del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.

- Realización de un camping por parte de los pobladores que residen en el Paraje Angostura Sur.

En ambas experiencias se transita por una instancia de organización y mejora de los servicios, con un desarrollo incipiente de un programa de acuerdos de funcionamiento y de capacitación.

Es necesario aclarar que no toda la población de la comunidad trabaja en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.

Entre los residentes mapuches que no participan en el manejo del Parque existen, a su vez, dos subgrupos como consecuencia de un conflicto interno por la tenencia de tierras.

Uno de los grupos se identifica y está de acuerdo con la actividad desarrollada por su comunidad en el emprendimiento del cerro ya que otorga fuentes de trabajo a los jóvenes de la comunidad; el otro grupo no se siente identificado porque opina que es una subvención del gobierno y no les reporta ningún tipo de beneficios⁴⁹.

La comunidad Puel comenzó su relación específica con el turismo en 1998, cuando un grupo de empresarios de apellido Arocía, alquiló el cerro Batea Mahuida y realizó la primera experiencia con esquí en la zona, a pesar de que no había ninguna infraestructura.

Ese año no hubo nieve en otros centros de la región y pasaron por allí muchos esquiadores, con lo cual los mapuches se dieron cuenta de que manejar un centro de esquí no era difícil.

La propuesta de desarrollar un centro de esquí surgió de la anterior comisión directiva de la Agrupación Mapuche Puel, liderada por el lonko José Miguel Puel.

En octubre de 1999, la idea fue planteada a Abel Balda, un hombre del ejército, pionero antártico, experto en montaña, retirado con el grado de coronel, y creador, entre otros emprendimientos, de los centros invernales de Wayle y Copahue.

El coronel retirado del ejército pasó a ser el asesor del lonko de la Agrupación.

Para Balda fue una obligación moral participar de este desarrollo ya que “el sable y la lanza estuvieron enfrentados desde la Campaña al Desierto y por muchos años. Hoy estamos juntos enriqueciéndonos con la diversidad de nuestras visiones, y apuntando al desarrollo de una agrupación que con este Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida es ejemplo en Latinoamérica”.⁵⁰

Para participar, el coronel retirado puso sus condiciones: quiso que en la base del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida flamee siempre la bandera Argentina.

⁴⁹ Agesta, M.E; Antoci, V.; Gauna, M.F.; Gutiérrez, M.A.; Moretto, P; “La percepción de la comunidad local de Villa Pehuenia con respecto al desarrollo turístico del parque de nieve Batea Mahuida”, UNCOMA, Trabajo de investigación cátedra Investigación turística. 2002

⁵⁰ Diario Clarín, “Una comunidad mapuche abre un centro de esquí”, 10 de julio de 2000.

La iniciativa fue presentada al gobierno provincial. La anterior gestión respaldó el proyecto.

El ex gobernador Felipe Sapag les otorgó un subsidio de \$ 70.000.

Con ese dinero compraron 100 juegos de esquís, botas y equipos. Además, montaron un sistema de elevación de unos 300 metros.

El nuevo gobierno los ayudó con materiales para terminar la infraestructura del lugar, y les donó una moto de nieve.

También recibieron un gran apoyo por parte del gobierno nacional. Fueron felicitados por el ex presidente Fernando De la Rúa, y el ex Secretario de Turismo Hernán Lombardi visitó el lugar en agosto del 2000 para entregarles un vehículo de transporte de personal y turistas.

De esta manera surgió el primer Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida de Latinoamérica impulsado por la iniciativa de una comunidad indígena.

El desarrollo de este Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida es una experiencia única sin precedentes, con la que pretenden crear condiciones para que los jóvenes se queden en la tierra de sus ancestros.

Para los mapuches representa el paso definitivo de una economía de subsistencia a una actividad más moderna como es el turismo.

Para la zona de Aluminé y Villa Pehuenia, el emprendimiento es la posibilidad de tener una actividad turística permanente en una región que sólo trabajaba en primavera y verano.

El emprendimiento y organización del Parque, está a cargo de los integrantes de la Comunidad Puel.

La inauguración fue el 11 de julio del 2000.

Las tendencias actuales del fenómeno turístico patagónico, parecen indicar que efectivamente resulta inevitable que la expansión turística de la región se lleve a cabo en tierras de las distintas comunidades mapuches, con las consecuencias que ello implica.⁵¹

El hecho de ser un Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida se debe a la posibilidad de hacer otras actividades en la montaña o en las zonas aledañas, que no sean la práctica de esquí u otros deportes de nieve.

Ilustración 4: Banderas al pie del Parque de Nieve

Fuente: Trabajo de campo

⁵¹ Nataine, Daniel; *Vinculación del pueblo mapuche con el turismo: proceso histórico reciente y perspectivas*. UNCOMA.

3.6 - Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida: características-

Se encuentra ubicado en el departamento de Aluminé, provincia de Neuquén, a una altura de 2000 metros, en territorio propiedad de la agrupación mapuche Puel, a 8 km de Villa Pehuenia.

Se accede desde la ciudad de Neuquén, por ruta nacional N° 22 hasta la ciudad de Zapala, a partir de allí hay dos caminos alternativos:

- Seguir por la ruta N° 13, que cruza el Parque Primeros Pinos, en dirección a Villa Pehuenia, donde solo los primeros 50 km son asfaltados, siendo el resto de ripio consolidado.
- Seguir por la ruta N° 46 en dirección a Aluminé, cruzando el puente del río Aluminé y tomando la ruta N° 23 hasta Aluminé. Desde allí son 63 Km. mas para llegar a Villa Pehuenia por camino de ripio consolidado.

Ilustración 5: Ubicación de Villa Pehuenia y Batea Mahuida

Fuente: www.villapehuenia.org

Su nombre deriva de “batea” por la depresión de su cumbre y el vocablo mapuche “mahuida” que significa cerro o montaña. Debido a su particular forma no es apto para la práctica de esquí para profesionales pero sí es muy adecuado para el aprendizaje.

Las cotas del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida son: máxima: 2080 mts.; mínima: 2000 mts.; desnivel: 80 mts. En cuanto a las pistas no posee pistas rojas, azules o negras; posee una verde: 25 %.

El Parque esta equipado con:

- Tres ski – lift portátil (pómar) de 300 metros de longitud.
- 120 pares de esquís alpinos con sus respectivas botas de alquiler.
- Tres motos de nieve que se alquilan para dar paseos.
- Deslizadores de nieve simples, para emplearlos como trineos.
- Una confitería, donde podrá degustar algunos platos regionales y adquirir tejidos mapuches.
- Sala de primeros auxilios.

Ilustración 6: Puesto de alquiler de esquís

Fuente: www.villapehuenia.org

El Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida está comenzando a ser reconocido y recomendado por los turistas que ya lo visitaron y por los agentes de turismo. Una de las razones es meramente económica: debido a los precios.

Tabla 15: Comparación de precios temporada invernal 2004

Ciudad	Cerro	Pistas	Medios de elevación	Pases (por semana)	Escuela
Las Leñas	Las Leñas	26	13	\$ 410 a \$ 635	\$ 639 a \$ 1133
San Martín de los Andes	Chapelco	20	10	\$ 278 a \$ 484	\$ 581 a \$ 987
Caviahue	Copahue	8	6	\$ 234 a \$ 390	\$ 384 a \$ 960
Villa La Angostura	Cerro Bayo	28	12	\$ 240 a \$ 414	\$ 470 a \$ 855
Bariloche	Catedral		35	\$ 253 a \$ 440	\$ 480 a \$ 550
Chos Malal	Cerro Wayle	5	3	\$ 120 a \$ 150	\$ 27 a \$ 30
Zapala	Primeros Pinos	2	1	\$ 15	\$ 20 a \$ 25
Aluminé	Batea Mahuida	4	1	\$	\$ 22

Fuente: Direcciones provinciales de Turismo.

La entrada a la reserva es gratuita en invierno (incluida en el precio del pase), el resto del año se cobra una entrada de \$ 1 por persona.

El Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida es uno de los centros más baratos. Los precios que presentaron en la temporada 2003 y en la 2004 así lo demuestran.

Tabla 16: Precios en pesos del pase diario

Pases	Medio día		Día completo	
	2003	2004	2003	2004
Turistas	12	12	24	20
Residentes	8	8	15	15
Comunidad Puel	-	-	2	2

Fuente: Dirección Provincial de Turismo de Neuquén.

Tabla 17: Precios en pesos de las clases de esquí

Clases de esquí alpino	Temporada 2003	Temporada 2004
Individual	\$ 15	\$ 15
Colectiva	\$ 8	\$ 8
Alquiler de esquís	\$ 18	\$ 18
Clases de esquí de fondo	Temporada 2003	Temporada 2004
Individual	\$ 10	\$ 10
Colectiva	\$ 5	\$ 5

Fuente: Dirección Provincial de Turismo de Neuquén.

Tabla 18: Precios en pesos del alquiler de esquís

Equipo	Temporada 2003	Temporada 2004
Equipo completo (tablas, botas, bastones)	Por día: \$ 18.00 Por medio día: \$ 10.00	Por día: \$ 18 Por medio día: \$ 10
Alquiler material separado		
Esquís	No era ofrecido	Por día: \$ Por medio día: \$
Botas	No era ofrecido	Por día: \$ Por medio día: \$
Bastones	No era ofrecido	Por día: \$ Por medio día: \$
Culipatín	No era ofrecido	Por hora \$ 2

Fuente: Dirección Provincial de Turismo de Neuquén.

Tabla 19: Precios en pesos del alquiler de motos de nieve

Circuito	Temporada 2003	Temporada 2004
Base al mirador Las Antenas	10	10
Base a la cumbre Batea Mahuida	25	25
Base a la cumbre de los Pehuenes	10	10
Paseo en la base	5	5
A la laguna	15.00	

Fuente: Dirección Provincial de Turismo de Neuquén.

Ilustración 7: Vista del Parque de Nieve Batea Mahuida

Fuente: www.villapehuenia.org

Durante la temporada de invierno se realizan una serie de actividades recreativas además de la práctica de esquí:

- Vuelo de Cóndores: consiste en el descenso en slalom gigante con brazos abiertos con ponchos mapuches.
- Sortija Criolla (con esquís en descenso directo y puertas de caña):
- Concurso de muñecos para todo público (únicamente de nieve), se entregan carbones para ojos, bocas, etc.

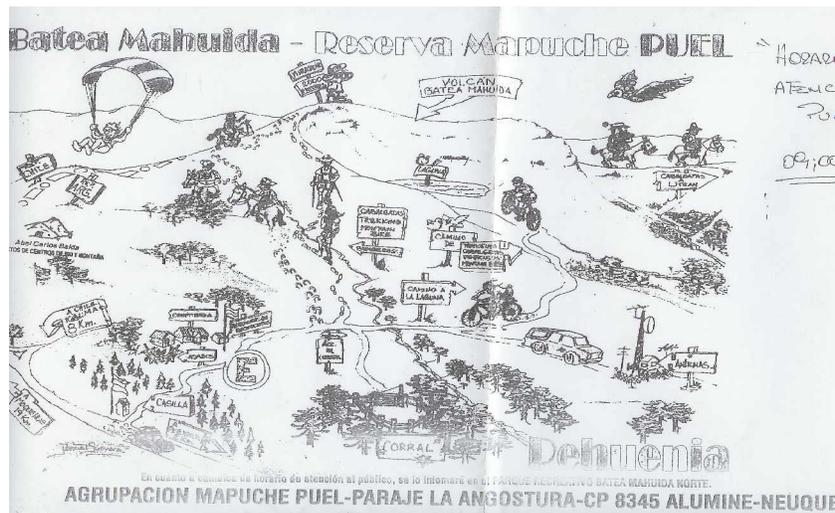
El resto del año el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida se convierte en un área recreativa ideal para compartir un día en familia recorriendo las tierras de la comunidad.

El Parque se encuentra abierto de 9:00 a 18:30 hs.

Los paseos que se pueden realizar en el Parque son accesibles en vehículo o a pié. Las opciones son:

- Cumbre del cerro Batea Mahuida: se puede acceder en auto hasta cierta altura y luego caminado se llega a la cumbre desde donde se tiene una espectacular vista del Parque y de la cordillera de los Andes y volcanes como el Lanín y Villarica
- Laguna: el camino llega prácticamente hasta el borde de la misma.
- Mirador: desde allí se tiene una vista excelente de toda la península que ocupa Villa Pehuenia así como también del lago Moquehue.

Mapa 3: Senderos del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida

Fuente: Puesto de informes Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida-

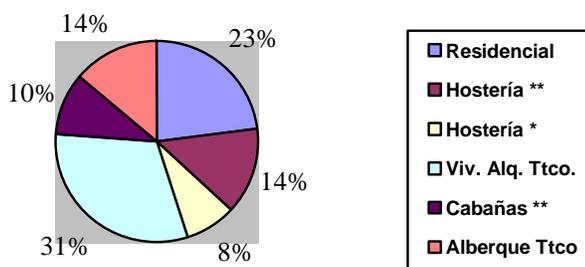
El Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida posee una confitería que ofrece comidas basadas en ingredientes autóctonos como el piñón, además de bebidas y comidas rápidas.

El Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida se encuentra a menos de 8 km. de las poblaciones de Villa Pehuenia, Villa Unión y Moquehue, localidades en las que el turista encuentra todos los servicios que necesita.

Con respecto al alojamiento, la variedad de categorías y establecimientos varía desde hosterías a hoteles *** y cabañas. Las tarifas de los primeros oscilan entre \$ 15 y \$ 30 por persona. Mientras que las cabañas pueden alquilarse con servicio de mucama por un precio de entre \$ 70 para dos personas a \$ 140 para ocho personas.

Estas poblaciones cuentan con un total aproximado de 270 plazas distribuidas en forma bastante equitativa entre las diferentes categorías.

Gráfico 2: Distribución porcentual de plazas según categoría de establecimiento

Fuente: Guía para Inversores⁵².

Además, para los que prefieran opciones más económicas existen campings desde \$ 5 por persona por día.

La mayoría de las hosterías y hoteles poseen restaurante o servicio gastronómico, pero además se pueden encontrar pequeños locales donde degustar los platos autóctonos. La tendencia al consumo de alimentos orgánicos, naturales y artesanales, ha beneficiado el incremento paulatino de la gastronomía regional basada en la producción de chivo, cordero, carnes salvajes como ciervo, jabalí, liebre y choique; hongos, piñón, trucha, frutas finas como cerezas, frutillas, frambuesas, arándanos; frutas de pepita y carozo; aromáticas, miel y sus derivados, lácteos, ahumados y chacinados.

Los establecimientos gastronómicos han comenzado a manejar un abanico de tentadoras propuestas culinarias con mesas de quesos (cabra y oveja), ahumados (jabalí, trucha, quesos) y chacinados, chivito al asador con peure (especie de chimichurri), ciervo a la cazadora, truchas en sus distintas variantes, salsas de hongos, corderos y chivos con salsa de especias aromáticas; alfajores y panes con harina de piñón (fruto de la araucaria), dulces y chocolates; confituras y pastelería; vinos y licores, entre otros. El ñaco (trigo tostado y molido), chupilca (bebida a base de ñaco, azúcar y vino), mote (trigo hervido con azúcar o miel) son algunas de las comidas que se pueden degustar en la zona.

⁵² Guía para Inversores. Circuito Pehuenia Norte, Gobierno de Neuquén, 2002

Ilustración 8: Confitería

Fuente: Trabajo de campo

3.7 - Definición del tipo de investigación a llevar a cabo-

La investigación que realizaré será de carácter cualitativo y, dentro de los subtipos que mencionan Taylor y Bogdan⁵³, el estudio será de tipo descriptivo ya que realizaré una interpretación y conceptualización de los datos obtenidos.

3.8 - Hipótesis-

El desarrollo del turismo en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida ha ocasionado que integrantes de dos culturas diferentes se interrelacionen produciéndose un nuevo proceso de transculturación que ha producido cambios en los patrones originales de la población que trabaja en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.

3.9 - Estructura de datos⁵⁴ -

3.9.1 - Categorías teóricas-

Turismo es una actividad económica del sector terciario que comprende todos los procesos, relaciones y fenómenos que se manifiestan por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de residencia, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por actividades lucrativas.

⁵³ Taylor, S.J. y Bogdan, R., *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*, Ed Piados Bs As 1990.

⁵⁴ *Op. cit*

Transculturación: según Berry, es el fenómeno que resulta cuando grupos de diferentes culturas tienen contacto de “primera mano”, causando cambios en los patrones originales de cultura de cada grupo.

Uno de los resultados de este contacto e influencia es que hay aspectos de la cultura B que se han transformado, por lo que los rasgos culturales del grupo en estado de transculturación (cultura B’) no son idénticos a los originales

Indígenas: según lo establece la Segunda Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, son los habitantes originarios de un lugar que comparten un pasado, un presente, un futuro común; que tienen conciencia de ser indígenas, hablan o han hablado la lengua de sus antepasados; que conservan sus valores, pautas y patrimonio cultural; que son reconocidos como tales por los miembros de su pueblo y por los extraños

3.9.2 - Categorías de codificación-

- Menciones sobre la influencia en aspectos Políticos
 - Cambios en características políticas
 - Nuevo sistema de autoridades
 - Independencia
 - Sistema de autoridad
- Menciones sobre influencia en aspectos Económicos
 - Sistema de subsistencia cambiado
 - Tierras
 - Nuevas actividades económicas (analizado desde el turismo)
 - Actividades administrativas
 - Manufacturas
 - Producciones específicas
- Menciones sobre influencia en aspectos Demográficos
 - Tamaño (cambio)
 - Distribución (urbana – rural)
 - Perfil predominante (edad, sexo) y que pasa con el resto de la población
- Menciones sobre aspectos Culturales y Sociales
 - Lenguajes nuevos
 - Religiones nuevas
 - Nuevos modos de vestir, escolaridad
 - Nuevos modos de transporte
 - Nuevos modos de vivienda
 - Nueva organización social y nuevas relaciones sociales internas.

3.10 - Herramientas del trabajo de campo-

Para la realización del trabajo de campo se utilizarán las siguientes técnicas de recolección de datos:

- Observación participante: con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de datos posibles.
- Observación por encuesta: con el objeto de obtener datos mediante la interrogación de los miembros de la comunidad. Para tal fin utilicé como instrumentos el cuestionario no estructurado ^(ver anexo 2). El mismo fue realizado en base a información obtenida de fuentes primarias y secundarias para, de este modo, relevar y confirmar en el corto período de tiempo, la mayor cantidad de datos posibles.

3.11 - Definición de la muestra-

La muestra sobre la cual se llevará a cabo el estudio se encuadra en las personas pertenecientes a la comunidad mapuche Puel que trabajan en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.

Si bien los efectos de la actividad turística sin duda afectan a la comunidad en su totalidad, las personas directamente vinculadas al turismo tendrán manifestaciones más claras de los efectos de esta actividad.

Dentro del conjunto de personas que trabajen en el Parque seleccionaré al azar aproximadamente 8 teniendo en cuenta los parámetros sexo y edad.

3.12 - Trabajo de campo-

El mismo fue realizado entre los días 8 y 12 de enero de 2005.

En esa oportunidad tomé contacto con integrantes de la Comunidad Mapuche en un total de 6 personas, las cuales accedieron a hablar en los grupos en los que se encontraban.

Cabe aclarar que fueron charlas espontáneas en las que apliqué el cuestionario no estructurado ^(ver anexo) a modo de guía para obtener la mayor cantidad de datos posibles.

La primera charla fue con dos personas de sexo masculino de 12 y 14 años que se encontraban en ese momento atendiendo el puesto de informes y cobrando las entradas al Parque.

La segunda entrevista fue con un grupo de cuatro personas, dos mujeres de 20 y 25 años y dos jóvenes de 22 y 24 años, de los cuales tres trabajan en el Parque durante el invierno y se encontraban acondicionado la confitería.

Debido a los pocos días de permanencia en el lugar no me fue posible entrevistar al lonko ya que no logre ubicarlo en el Parque.

En Villa Pehuenia mantuve conversaciones espontáneas con el encargado de la oficina de Informes Turísticos, con la encargada del camping Don Cirilo, con personal de la estación de servicio y de la fábrica de alfajores. ^(ver anexo 3)

Ilustración 9: Laguna

Fuente: Trabajo de campo

|

- Capítulo 4 -

Análisis de los datos

4.1 - Análisis del grupo dominante y dominado-

Según lo establecido por Berry, para detectar los efectos del proceso de transculturación es necesario conocer ciertos aspectos tanto de la cultura dominada como de la cultura dominante.

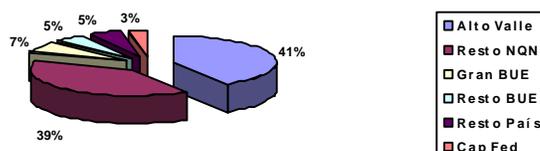
El grupo dominante está integrado por todos los actores sociales que de una forma u otra, han influido o influyen sobre la Comunidad Mapuche Puel.

4.1.1 - Turistas-

El Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida apunta a captar principalmente un turismo familiar ya que es un lugar que ofrece tranquilidad y espacio para todos.

Batea Mahuida recibe turistas provenientes de toda la región, principalmente de Neuquén capital, Zapala, Cutral Có y del Alto Valle de Río Negro. Pero también recibió un aluvión de turistas llegado de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, donde la novedad de que el centro era operado por mapuches resulta un verdadero imán.

Gráfico 3: Residencia habitual de los visitantes

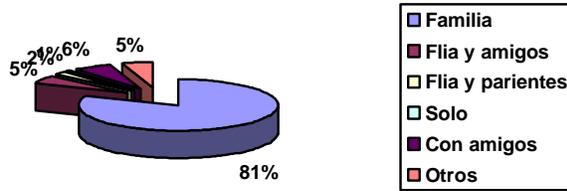

Fuente: Encuesta a turistas ⁵⁵

Una vez que comenzó a ser reconocido, se comenzó a difundir la imagen del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida como ideal para disfrutarlo en familia, por lo que a partir de la segunda temporada se tuvo en cuenta este nuevo segmento de la demanda en la oferta diversificando las actividades y las posibilidades de recreación. La conformación de los grupos de viaje es principalmente familiar, aunque también hay presentes otros segmentos que se deberían tener en cuenta.

⁵⁵Gobierno de Neuquén, *Encuesta a turistas 1999 - 2000*

Gráfico 4: Conformación de los grupos de viaje

Fuente: Encuesta Turística ⁵⁶

Cabe aclarar que la composición de los grupos de viaje varía según la temporada a la se haga referencia. Según estimaciones de la Comisión de Fomento de Villa Pehuenia en invierno llegan es su mayoría grupos familiares mientras que en verano son característicos los grupos de amigos mochileros.

La relación poblador mapuche - visitante se presenta como dinámica y en constante cambio. Para algunos ha resultado un encuentro menos espontáneo, para otros es un vínculo esperado, movilizador de recursos económicos, y además porque pareciera que la relación de muchos pobladores con cierto sector de turistas es más igualitaria, menos discriminatoria que la relación que los mismos pobladores mantienen con no pocos residentes de los centros turísticos próximos a su territorio.

Al turista contemporáneo le interesa un contacto directo con el poblador nativo, sin mayores mediaciones, sobretodo para conocer la cultura de boca de la propia comunidad.

De acuerdo a estudios realizados por la Universidad Nacional del Comahue, el interés por visitar comunidades mapuches expresa un crecimiento sostenido. Entre los años 1998 y 1999, aparece como mención dentro de las motivaciones del desplazamiento a la Patagonia.

Esta modificación y diversificación motivacional en los turistas fue acompañado por cambios que se han identificado en distintos lugares del territorio patagónico. Uno de ellos es el creciente interés de los grupos de turistas en evitar las mediaciones e intermediaciones que caracterizan la relación turista – poblador, en tanto proceso turístico de intercambio⁵⁷.

⁵⁶ Gobierno de Neuquén, *Encuesta a turistas 1999 - 2000*

⁵⁷ Nataine, Daniel, *Problemáticas y Perspectivas del desarrollo Turístico Productivo en Territorio mapuche de la Patagonia*, IV Congreso Anual ASAEC.

4.1.2 - Residentes criollos vinculados con la actividad turística-

- *Empresarios locales*: La relación de la comunidad mapuche con los empresarios prestatarios de servicios locales es un área de permanente conflicto.

Si bien el desarrollo del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida ha logrado un aumento del flujo de turistas y, por ende, un aumento en los ingresos privados, la presencia de dos culturas organizacionales diferentes genera áreas de problemáticas.

En algunos casos, el vínculo con el sector privado se efectúa pero basada en una actitud signada por el prejuicio. Se atribuye a lo mapuche el rol de lo innovador y exclusivo que caracteriza al paquete o producto turístico que se está comercializando, en el que los pobladores son incorporados como un “elemento mas del paisaje”.

Los inconvenientes surgen a partir de dos culturas organizacionales diferentes. Por un lado la de los operadores y por otro la de los grupos interesados en una experiencia con el turismo, en este intercambio se hace evidente la organización y concepción del tiempo y del servicio de modo diferente, de lo cual resulta que ninguno de los interesados ve satisfecha sus expectativas⁵⁸.

Por otro lado, existen buenas experiencias que se han llevado a cabo con algunos operadores en las cuales se han establecido y cumplido pautas claras que han acarreado beneficios para los dos sectores.

De acuerdo a lo constatado en el trabajo de campo, todas estas problemáticas se producen debido a que se han depositado demasiadas expectativas en el desarrollo del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida imaginando que iba a captar un sinnúmero de turistas en una temporada en la cual no había actividad.

Sin embargo, las dificultades para llegar al lugar y las características del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida hacen que las expectativas de los comerciantes no se vean satisfechas discrepando en este punto con la Comunidad Puel.

- *Inversores*: a partir de la decisión del gobierno provincial de propiciar el desarrollo del turismo en la zona, se han elaborado diferentes propuestas para captar inversores que deseen aportar en lo que se denomina Circuito Pehuenia Norte para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos al turista.

A raíz de esto la Dirección Provincial de Turismo ha elaborado una Guía de Inversores donde se le brinda al interesado toda la información de la zona, con datos y estadísticas turísticas y las condiciones para la adquisición de tierras y la construcción.

El mayor inconveniente que se presenta a la hora de la inversión es la accesibilidad. A pesar de que Villa Pehuenia se encuentra cerca de Neuquén y Zapala, el tramo de ripio hasta llegar allí es agotador de realizar con la complicación en invierno de que se acumula nieve imposibilitando el paso en algunos tramos.

Afortunadamente, se están comenzando tareas para asfaltar los accesos.

⁵⁸ Nataine, Daniel, *Vinculación del Pueblo Mapuche con el turismo – Proceso Histórico reciente y perspectivas*. UNCOMA

4.1.3 -Estado-

La comunidad Puel ha recibido desde el comienzo de este proyecto apoyo por parte de los gobiernos nacionales y provinciales. Además de los subsidios y de la ayuda material que recibieron, también desarrollan una actividad promocional importante de este Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.

Tanto el gobierno nacional como el provincial y los municipales sostienen que el turismo es un rápido generador de ganancias, por lo que se desarrollan grandes expectativas en torno a esta actividad.

Puntualmente la provincia de Neuquén busca a través de esta actividad romper la dependencia económico – financiera que tradicionalmente tuviera con la explotación hidrocarburífera⁵⁹.

Al ser el primer centro de esquí administrado por una población indígena constituye un gran atractivo para el turista actual y es un destino importante para la oferta turística de la provincia.

A nivel local, el desarrollo de este centro de esquí permitió la llegada de turistas en invierno ya que hasta ese momento era solo un destino estival.

Esto produjo un considerable aumento en los ingresos de la Región de Los Lagos.

El gobierno provincial está realizando los primeros avances para mejorar la cuestión de la accesibilidad.

Se está comenzando un proyecto para asfaltar toda la ruta principal de Villa Pehuenia así como también el tramo hasta Primeros Pinos y hasta Aluminé. La obra acaba de comenzar.

Este programa es parte del ambicioso Plan Director elaborado en 1999 por el gobernador Sobish.

En el mismo se plantean varias tareas destinadas a mejorar la accesibilidad terrestre y aérea y a la promoción de la producción artesanal.

El Programa Maestro de Turismo 2003 – 2007 también incluye diversos programas y subprogramas para el desarrollo de la zona de Villa Pehuenia.

Los principales se refieren a programas de apoyo institucional, de capacitación y asesoramiento para desarrollar el turismo en comunidades mapuches.

Además, se proyecta formar una Red de Comunidades que conformen un circuito organizado en Villa Pehuenia, Aluminé, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Por otra parte, según el Decreto Provincial 1412 de la provincia de Neuquén, Batea Mahuida es Reserva Forestal con categoría de manejo Área Protegida con Recursos Manejados; gracias a lo cual el lugar queda sujeto a políticas de conservación y manejo sustentable.

También el Senado de la Nación aprobó el 23 de junio de 2004 el proyecto del senador Gallia de declarar de interés el Proyecto Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.

A nivel académico la universidad estatal ha contribuido en gran medida realizando trabajos y estudios en relación a diferentes aspectos solicitados por la comunidad Puel para lograr un mejor desarrollo de la zona. Se han llevado a cabo diversos Proyectos de Extensión ejecutados por la Facultad de Turismo, con la

⁵⁹ Balazote, A. y Radovich, J.C., *Explotación Turística en la Provincia de Neuquen*

colaboración de integrantes de otras unidades académicas, entre ellas la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue.

A esto se agrega los estudios realizados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y los realizados en conjunto por los dos organismos.

4.1.4 - ONGs-

Existen organizaciones no gubernamentales trabajando en la región; algunas desarrollan actividades desde el punto de vista ambientalista con el objetivo de proteger la flora y fauna autóctona, tal es el caso de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Las comunidades mapuches de Neuquén se encuentran nucleadas en la Confederación de Comunidades Mapuches de Neuquén que tiene como objetivo la unión para el reclamo legítimo por el cumplimiento de sus derechos.

Si bien todas las organizaciones tienen una relación con la comunidad Puel, ninguna trabaja directamente con las consecuencias del desarrollo del turismo en ella.

En resumen, del grupo dominante es necesario conocer los siguientes aspectos:

Tabla 20: Aspectos del grupo dominante

Aspectos	Turistas	Residentes criollos	Gobierno	ONG's
Propósito	Conocer el Parque y contactarse con personas culturalmente diferentes	Aumentar sus ganancias	Promocionar y subvencionar el desarrollo del Parque y fomentar el desarrollo sustentable.	Conservar y difundir los aspectos culturales
Duración	Diariamente	Diariamente	Ocasionalmente	Ocasionalmente
Permanencia	De paso	Permanente	Ocasional	Ocasional
Tamaño	Mayoría	Minoría	Minoría	Minoría
Políticas (actitudes)	Socioculturales: nuevos contactos interpersonales	Económicas: manejo de dinero, costos, precios, etc.	Sociales: nuevas formas de ayuda social Económicas: donaciones	Culturales: pautas para la defensa y difusión cultural.
Características culturales	Características individuales diferentes.	Contexto político - económico.	Contexto socioeconómico	Conocimientos técnicos

Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de campo.

Cada uno de los actores sociales se relaciona de manera diferente con la comunidad.

Por un lado, los turistas se acercan por interés y curiosidad de conocer elementos de una cultura diferente y, en el mismo sentido, las ONG's se relacionan buscando

preservarla (propósito cultural); los residentes criollos, en general, se relacionan buscando satisfacer un propósito económico mientras que el estado busca alcanzar determinados objetivos sociales al promover el desarrollo de este tipo de emprendimientos.

Cada uno de estos actores sociales tiene pautas culturales diferentes a las de los integrantes de la comunidad, por lo que, a través de diferentes políticas o actitudes planificadas o espontáneas van a producir cambios en la cotidianeidad de la comunidad.

Los turistas se relacionan diariamente con los miembros de la comunidad que atienden al público del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida, e influyen en ellos debido a actitudes de tipo socioculturales involuntarias que se manifiestan a través de la forma de relacionarse o de manifestarse durante el contacto interpersonal.

Este contacto es deseado por lo que hay influencia recíproca entre los participantes y, además, posibilita que los mapuches se manifiesten y difundan su cultura.

Los residentes criollos se relacionan en forma permanente con los integrantes de la comunidad ya que conviven en el mismo espacio y son los proveedores, prestadores de servicios, intermediarios, etc. del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida.

Si bien son minoría, las actitudes con las que influyen en la comunidad son las que, considero, producen más alto impacto al modificar o exigir ciertos cambios en el aspecto económico. Hay toda una reestructuración en cuanto al manejo de dinero, productos, precios, tratos con proveedores, etc. que es nuevo para todos los integrantes de la comunidad.

El gobierno ha tenido una influencia medida en la comunidad Puel. Ha llevado a cabo varias actitudes de apoyo económico (donaciones) que podrían encuadrar dentro de las políticas “sociales proteccionistas” hacia un grupo social e históricamente marginado.

Por otro lado, las instituciones gubernamentales como las Universidades e Institutos Sociales han apoyado e incentivado el desarrollo del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida. Del mismo modo, han realizado estudios e investigaciones que han permitido detectar conflictos y promover el desarrollo turístico sustentable en la zona.

Finalmente, las ONG's no han tenido un gran contacto con la Comunidad pero, debido a que la misma es integrante de algunas de ellas, la modalidad de contacto es voluntaria y busca defender y difundir las pautas culturales, así como luchar por sus derechos

4.2 - Comunidad Mapuche Puel-

Por otro lado, el grupo dominado o influenciado es, en este caso, la Comunidad Mapuche Puel.

Hace años, una rama de los antepasados de los Puel llegó a la Cordillera de los Andes empujada a sangre y fuego por la denominada “conquista del desierto”

Provenían de la zona de Azul (provincia de Buenos Aires) y La Pampa.

La modificación fue violenta: de la Pampa Húmeda de pasturas perpetuas y horizontes libres a esta montañosa porción de Patagonia donde se erigen las imponentes araucarias o pehuenes que son la carta de presentación de la zona de Aluminé y Villa Pehuenia, donde finalmente se instalaron.

La comunidad Puel, nombre que proviene de “puelche o viento”, está compuesta por 60 familias que suman en total más de 300 personas.

Poseen 14.500 hectáreas sobre los márgenes de los lagos Aluminé y Moquehue, territorio que poseen en propiedad comunitaria según lo conferido por ley.

Los mapuches se consideran como una gran familia. En sus territorios no hay alambres ni propiedad privada. La Comunidad o “loft” tiene un lonko: Manuel Calfuqueo.

Las autoridades son elegidas por sus miembros en un pichi trabún (pequeño encuentro), y sus mandatos duran dos años, pudiendo ser reelectos.

Los antepasados de los Puel vivieron aislados la mayor parte de este siglo, luchando contra inviernos durísimos para la cría de ganado. Un modo de vida que resultaba expulsor. El límite de la cantidad de habitantes lo daban los alimentos, el resto tenía que irse para tener oportunidades de vida.

El primer cambio importante en sus expectativas de vida la tuvieron hace 15 años cuando el gobierno provincial comenzó a desarrollar la villa turística de Villa Pehuenia, en una franja de la costa del lago Aluminé. Ellos quedaron enfrente de la misma, al otro lado de la ruta provincial 23.

El desarrollo turístico de la zona ha enajenado tierras a los mapuches a través de distintos procedimientos “legales” pero “ilegítimos”.

Más allá de los numerosos litigios por las tierras y el uso de cursos de agua, que marcaron la incursión del gobierno en la zona, muchos mapuches comenzaron a “cruzar la ruta” en busca de mejores oportunidades.

Algunos se hicieron albañiles; las mujeres, empleadas domésticas, mucamas y cocineras en los hoteles. Luego varios comenzaron a trabajar en el vivero municipal y en las empresas de servicios.

En los últimos 12 años la mayoría dejó de trabajar con el ganado y dejaron sólo los animales para la alimentación de la familia, fundamentalmente chivas y ovejas.

Mantuvieron la actividad artesanal, porque las tejedoras tuvieron una salida rápida para sus productos, y la horticultura, ya que está destinada al consumo doméstico.

La comunidad mapuche Puel tiene, además, otra actividad productiva que es la forestación. Comenzaron a desarrollar un proyecto que tiene como objetivo a largo plazo la forestación de 600 hectáreas con pino.

La comunidad Puel padecía una alta tasa de migración de jóvenes que se iban en busca de mejores oportunidades. Esto no debe considerarse un hecho accidental ni el producto de una decisión individual de los migrantes. La migración mapuche es consecuencia de factores estructurales de la economía de los grupos domésticos, la cual no puede absorber la totalidad de la fuerza de trabajo generada en su seno. Esto resulta uno de los canales a través del cual transfiere excedentes favoreciendo el proceso de acumulación capitalista.

Del total de integrantes de la Comunidad Mapuche Puel, aproximadamente 20 trabajan en el Parque de Nieve en invierno y de 2 a 5 personas en verano. El número es aproximado ya que varía de acuerdo a las actividades que propongan, el número de visitantes, etc.

El grupo que trabaja en contacto directo con los turistas está integrado por hombres y mujeres jóvenes de 12 a 40 años.

En invierno, se desempeñan en la confitería como cocineros/as y camareros/as; en el Parque de Nieve como instructores de esquí, guías de excursiones en moto de nieve, atención del local de alquiler de esquís y operadores del medio de elevación.

En verano el número de personal se reduce a 2 personas encargadas de la atención en el puesto de informes. Según lo recabado en el trabajo de campo, este número va a incrementarse el próximo verano cuando vuelva a ponerse en funcionamiento la confitería (se encuentra en reparación tras sufrir un pequeño incendio) y se organicen las actividades recreativas que tiene planificadas (cabalgatas, caminatas guiadas y en bicicleta.)

La mayoría de las personas que trabajan en el Parque de Nieve habían emigrado de la Comunidad en busca de mejores oportunidades laborales y regresaron al abrirse el Parque.

Sólo trabajan en el lugar quienes así lo desean entendiendo que el servicio y atención al turista es una tarea ardua.

Del grupo dominado es necesario conocer:

- **Propósito:** el contacto es voluntario ya que el desarrollo del Parque fue una idea que surgió en la Comunidad.

- **Ubicación:** los antepasados de la Comunidad fueron relocalizados en la ubicación actual durante la campaña del desierto. La misma ha sido mantenida con el correr de los años. Poseen tierras y recursos disponibles para desarrollar una economía de subsistencia más allá del turismo.

- **Duración y permanencia:** el contacto con más estrecho los actores sociales comenzó con la apertura del Parque hace 4 años. Si bien no se han registrado conflictos entre ellos parece que la actitud por parte de algunos de los actores sociales (los residentes criollos) ha cambiado de la alegría inicial por tener turismo en invierno a los cuestionamientos del modo de proceder de la Comunidad.

- **Tamaño de la población:** la población en total son 50 familias de los cuales alrededor de 20 personas en invierno y 2 en verano son las que trabajan en contacto directo con el turista. La población en estos últimos años tiene un crecimiento estable debido a que ha logrado disminuir la cantidad de jóvenes que emigraban.

- **Políticas:** la Comunidad Puel ha decidido hacer prevalecer su cultura ante todo, por lo que han elegido una política de control con respecto a la actividad turística.

- **Características culturales:** complejo cultural muy sólido que está siendo revalorizado.

Es menester aclarar que estos aspectos han sido elaborados en base a los datos recogidos en el trabajo de campo.

Cabe recordar que pueden variar de acuerdo a la edad, sexo, posición familiar y habilidades personales de los individuos.

4.3 - Consecuencias del proceso de transculturación-

Al relacionarse estas dos culturas a través de la actividad turística se produce un nuevo proceso de transculturación que se suma a los ya mencionados a lo largo de la historia.

Por lo tanto, las consecuencias que se pueden producir van a ser nuevas o van a fortalecer aspectos que ya han sido modificados en una transculturación anterior.

A continuación citaré las consecuencias acerca de las cuales he detectado manifestaciones durante el trabajo de campo.

Políticas

- *Cambios en características políticas:*

Históricamente, la estructura política de los mapuches estuvo formada por un lonko, quien es la máxima autoridad, y la asamblea integrada por los ancianos y los hombres de familia. Si bien el lonko es el representante ante los organismos oficiales, su poder de decisión se halla restringido a la repartición de las tierras comunitarias entre las familias, a la autorización del asentamiento de personas ajenas a la comunidad, a la resolución de conflictos internos, intermediación en ventas y alguna otra actividad.⁶⁰

A pesar de existir referencias acerca de posibles cacicazgos femeninos⁶¹, en general el estatus de la mujer siempre fue inferior al del hombre, con sometimiento al marido⁶².

El desarrollo del turismo ha permitido que la mujer trabaje del mismo modo que el hombre y, desde hace poco, forman parte de la Asamblea.

Según lo explica J.C. (masculino, 27 años) desde la apertura del Parque “las mujeres de a poco fueron ganando espacios: ahora forman parte de la Asamblea ocupando puestos que antes eran solo para hombres”.

Si bien no obtuve información que lo confirme, el lonko tenía planificado modificar el Estatuto Interno a fin de otorgarles a las mujeres derechos como los de los hombres, uno de los más importantes es el uso de una parcela de tierra.

Económicas

- *Nuevas actividades económicas:*

A partir del desarrollo del turismo han surgido algunas actividades nuevas y se ha producido, además, un aumento en otras:

- *Actividades administrativas:* el desarrollo del turismo, así como de cualquier actividad vinculada al sector servicios, requiere de numerosas tareas secundarias para lograr una mejor organización y poder brindar un buen servicio, por ejemplo tareas administrativas, de gestión, contables, de control, etc.

En la comunidad el lonko es el representante de la comunidad ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales⁶³, es por ello que es la persona que

⁶⁰ Nardo, Ricardo, “La Araucanización de la Patagonia”, Seminario sobre la situación de la investigación de las culturas indígenas de la Patagonia; Madrid 12 y 13 de abril de 1984.

⁶¹ Albornoz, Ana María y Atzen, Elena, “La cultura mapuche: su pasado histórico y la actualidad en los barrios marginados de San Carlos de Bariloche”; Fundación Van der Leer, Holanda 1993

⁶² Nardo, R. *op cit*

⁶³ Nardo, R., *op cit*

se encarga de todas los trámites a realizar ante los organismos oficiales, así como es quien se encarga del trato con los proveedores y demás actores sociales involucrados.

“Manuel (el lonko) es quien se encarga de organizar todo en el Parque, si hay que hacer papeles, pedir o firmar algo, él se encarga” (A.C., femenino, 25 años).

- *Artesanías*: Según se aprecia en las crónicas, los tejidos realizados por las mujeres mapuches siempre fueron muy valorados por otras tribus y por los blancos y se transformaron en una mercadería valiosa, al igual que la platería. En los primeros tiempos usaban lana de llama y, luego, de oveja: esta se lavaba, se estacionaba, se desenredaba y finalmente se peinaba para hilarla y luego tejerla, así surgían mantas, vinchas, fajas, aperos para montar, chiripas y los ponchos.

Los mapuches fueron, además, excelentes plateros. Desde antes de la conquista ya conocían y desarrollaban la metalurgia. Fabricaban adornos de cobre, oro y plata. Así como el tejido era una actividad femenina, la metalurgia era un oficio masculino. Sin embargo en la elaboración de los dos tipos de artesanías los diseños aludían a su cosmovisión y creencias, con excepción de las prendas personales o realizadas para las autoridades donde se manifestaba a través de símbolos su historia, batallas, logros, etc.

Se plasmaba en las artesanías la realidad física representada por símbolos y combinaciones de ellos.

En relación a la cerámica tuvieron influencia de los incas ya que pintaban sus piezas con dibujos geométricos.

Además, realizaban trabajos en cestería, cueros y tallados en madera.⁶⁴

A partir del desarrollo del turismo algunas de estas actividades artesanales han resurgido, tal es el caso de los tejidos, la tallas en madera, trabajos en cuero y la elaboración de bijouterie. Según lo observado durante el trabajo de campo, esto no sólo se vende al turista en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida sino que también hay puestos en Villa Pehuenia.

“Por los turistas que vienen y piden ha crecido la elaboración de artesanías, aunque ahora las hacen más chicas para que se las puedan llevar. Se hacen tejidos en lana, pan casero, cabestros, frenos, cositas en madera...” (M.P., femenina 20 años).

Por un lado, el turismo provocó que se volvieran a practicar actividades que ya no se realizaban en la comunidad y esto puede ser considerado como una “reafirmación de la identidad, lo que genera un sentimiento de orgullo hacia su herencia cultural”.⁶⁵

Por otro lado, se producen cambios en la forma original de elaboración de las artesanías. Ahora han variado los tamaños, los motivos, los colores, buscando alternativas que agraden al turista.

- *Gastronomía*: en muchas comunidades la economía conserva pautas recolectoras prehispánicas. Así, en una franja de la cordillera neuquina la recolección de piñones tiene gran importancia en la alimentación.

La comunidad Puel es una de las que sigue elaborando comidas típicas basadas en el piñón, por lo que se ofrecen: piñones de pehuén hervidos, café de piñón, alfajores de piñón y todo lo que se pueda elaborar con harina de piñón.

Las comidas y bebidas son vendidas en la confitería aunque existen algunas excepciones por ser consideradas sagradas. Tal es el caso del mudai o musaid, una especie de chicha elaborada con piñones fermentados que se convida durante el nguillatún⁶⁶.

⁶⁴ *Diccionario mapuche*, Ed Guadal, Buenos Aires 2003.

⁶⁵ Foster, George, “Las culturas tradicionales y los cambios técnicos”, Fondo de Cultura Económica, México, 1966.

⁶⁶ Diario Clarín, “Los mapuches, en viaje de vuelta a sus orígenes”, 14 de enero de 2001.

“El Mudai es una bebida que sólo la hacemos cuando hay rogativa. No la vendemos al turista porque estamos de acuerdo en que es sagrado para nosotros y debemos respetarlo” (L.P., masculino 26 años).

Demográficas

- *Tamaño:* el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida se pensó y desarrolló con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades a los jóvenes y, de este modo, permanezcan en la comunidad.

“Yo trabajaba de albañil, pero me dijeron si quería trabajar acá y vine. Es mi gente.” (J.C., masculino 27 años).

Hubo un proceso de capacitación de los jóvenes que operan el complejo y, de acuerdo lo publicado por el diario Clarín, “los ex peones de albañil o desocupados ahora son cocineros, mozos e instructores de esquí (...) abandonaron la cría de animales, dejaron de trabajar como mano de obra no especializada y ahora entraron de lleno al negocio turístico”.⁶⁷

Si bien se alcanzó el objetivo inicial del Parque, la comunidad debe tener en cuenta que si la actividad turística no se toma como una forma de diversificación económica y se produce el abandono de las actividades agropecuarias y otras complementarias, en la reserva puede producirse un colapso económico en el caso de que la actividad turística no tenga continuidad o apoyo para su consolidación.

- *Integración:* durante la realización del trabajo de campo no logré obtener información acerca de la existencia de conflictos internos ya que los entrevistados manifestaron que eso lo podría explicar mejor el lonko.

De acuerdo a lo expuesto en el trabajo de Marenzana⁶⁸, cuando se propuso a la Asamblea la idea de crear un Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida, una parte se opuso, eran los mayores. Quizás por miedo a la incorporación de una actividad nueva o miedo a los cambios o miedo a no saber cómo se hace el trabajo.

Sin embargo una vez que vieron el desarrollo y los resultados brindaron todo su apoyo a la nueva actividad.

A pesar de estos pequeños incidentes que amenazaron la integridad de la comunidad, son muy solidarios y cooperativos. Cada uno no solamente lleva a cabo sus tareas sino que coopera con sus compañeros.

Culturales y sociales

- *Lenguaje:* no pude constatar durante el trabajo de campo si ellos mantienen su lengua al comunicarse entre sí, pero lo cierto es que el castellano es usado diariamente.

“Usamos el castellano desde hace un montón para contactarnos con la gente, pero nuestro idioma lo siguen hablando los mayores y ahora nos quieren enseñar a todos” (M., masculino 14 años).

Se observa una intención de recuperación de su lengua buscando el aprendizaje con los mayores.

⁶⁷ Radovich, Juan Carlos, “Proyectos turísticos y etnicidad. Una interculturalidad conflictiva en territorio mapuche, Argentina”, Taller Internacional de Interculturalidad, 10 al 12 de diciembre de 2003, Santiago de Chile

⁶⁸ Marenzana, Natalia, “El turismo en una comunidad mapuche: sus impactos sociales y culturales según la percepción de la comunidad mapuche Puel”, Tesis de graduación Licenciatura en Turismo Universidad Nacional del Comahue, 2002.

Un buen indicio de ello es el cartel a la entrada del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida que dice “ Cümei Tamün Acün – Es bueno que ustedes vengan”.

- *Religiones nuevas:* si bien los entrevistados manifestaron no conocer nada del tema, se observa la presencia de la Iglesia Evangelista en Villa Pehuenia a través de un gran centro comunitario, así como de la Iglesia Católica a través de la Capilla y un hogar – escuela cristiano.

Lo que sí reconocieron es que el Nguillatún se sigue realizando, así como otras prácticas religiosas propias como invocar a los muertos, pedir permiso a la madre tierra para extraer, usar o cruzarla.

- *Nuevos modos de transporte:* el medio de transporte por excelencia en la comunidad es el caballo. El lonko posee una camioneta destinada al traslado de objetos, personas y productos.

La creación del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida trajo otros medios de transporte nuevos para ellos como las motos de nieve.

“Hubo gente que tuvo que aprender a manejar las motos de nieve ya que eran cosas nuevas para nosotros” (M., masculino 14 años)

- *Nuevos modos de vestir:* se observa en los más jóvenes formas nuevas de vestir, ya que ellos mismos afirman que las personas mayores “se visten como lo hacían sus antepasados”, (M.P Femenino, 20 años).

Al pedirle detalles coincidieron en que los hombres visten bombachas de gaucho, camisas, chaleco tejido y boina y, en invierno, el infaltable poncho.

Las mujeres visten polleras hasta las rodillas, medias de lana, y chinelas.

Por otra parte los jóvenes entrevistados vestían jeans y remeras en el caso de los hombres y pantalón de gimnasia, remera y zapatillas en el caso de las mujeres.

- *Nueva organización social y nuevas relaciones sociales internas:* según se aprecia en las crónicas el núcleo de la organización social era la familia. En ella cada uno tiene determinadas tareas asignadas. El hombre es quien tiene la autoridad en la casa y quien toma todas las decisiones. El estatus de la mujer es inferior al hombre no pudiendo participar en la toma de decisiones y dedicándose a las actividades domésticas y a la elaboración de tejidos.

Todos los entrevistados coincidieron en que lo más importante en este aspecto es la incorporación de la mujer al trabajo. “Antes las mujeres estaban en la casa, ahora trabajamos en el Parque como instructoras o en la confitería” (A.C., femenino, 25 años).

La actividad turística ha provocado efectos contradictorios: por un lado ha contribuido a la revalorización cultural permitiendo que vuelvan a practicarse aspectos culturales olvidados; y, por otro lado, se han incorporado características nuevas que han cambiado viejos parámetros culturales que deja demostrado que, aunque sean una comunidad con siglos de existencia, están comenzando a asomarse al siglo XXI.

Ilustración 10: Cartel Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida

Fuente: Trabajo de Campo.

4.4 - *Diagnóstico Transcultural-*

Teniendo en cuenta lo analizado previamente, es posible detectar cuál es el diagnóstico transcultural para la comunidad mapuche Puel.

De acuerdo a lo mencionado por Berry, el diagnóstico transcultural se entiende como el resultado que se origina a partir de cómo el individuo o grupo de la cultura B (dominado) decide relacionarse con el grupo de la cultura A (dominante).

Este diagnóstico se establece a través del análisis que permiten realizar dos actitudes opuestas entre sí:

- Si consideran importante relacionarse con el otro grupo,
- Si consideran importante mantener sus características e identidad

cultural.

Puedo concluir que el diagnóstico transcultural que se ha producido es la integración, ya que la comunidad Puel ha logrado relacionarse con el grupo formado por los actores sociales manteniendo sus características e identidad cultural e, incluso, recuperando ciertos aspectos de la misma.

En la comunidad Puel claramente se observa que el proceso de transculturación producido por la actividad turística se manifiesta tanto a nivel individual como grupal.

Esto se debe a que hay personas con una mayor exposición a las relaciones con el grupo formado por los actores sociales que otros y, además, no todas las personas pertenecientes al grupo en proceso de transculturación entrarán dentro de ese proceso.

A nivel individual se observa que los integrantes de la comunidad Puel que trabajan en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida han sufrido un cambio psicológico individual fundamentalmente en el plano económico (nueva actividad económica introducida) y socio – cultural (nuevas relaciones sociales, nuevos lenguajes, nuevas formas de expresión).

A nivel grupal el desarrollo de una actividad económica completamente desconocida para ellos produce no solo transculturación grupal sino que también genera un cambio cultural.

Éste se produce debido a que la influencia de un factor externo a la comunidad (actividad turística) ha provocado el cambio y / o incorporación de los usos o valores producido por el contacto con otra cultura (actores sociales). Estos nuevos usos y / o valores se manifiestan en las nuevas formas de expresión, nuevas tareas a desarrollar, nuevos modos de realizar sus artesanías, nuevas comidas, nuevas actividades derivadas del turismo (expediciones guiadas, clases de deportes invernales, excursiones), etc.

Al ser un contacto generado por decisión de la Comunidad Mapuche Puel, no se detectan zonas de alto conflicto ni estrés transcultural

Para ellos el contacto con el turista es un modo de recuperación, afianzamiento y divulgación cultural además de brindarles beneficios económicos.

Ilustración 11: Vista del Cerro Batea Mahuida

Fuente: Trabajo de campo

-Lineamientos-

En base a la información obtenida en el trabajo de campo y a su análisis posterior, se han elaborado unos lineamientos tendientes a una optimización del vínculo entre la comunidad y el turismo involucrando a todos los actores sociales y respetando las pautas culturales de la comunidad.

Los mismos han sido organizados en diferentes aspectos:

- Desarrollo regional:
 - Planificar el desarrollo del turismo en la región de manera sustentable ya que debido a que es el punto de partida para realizar el circuito Corredor de los lagos y que a pocos kilómetros se encuentra un paso a Chile, la actividad turística va a crecer considerablemente en pocos años.
 - Aplicar las políticas correspondientes a un Área Protegida para permitir resguardar las tierras de la comunidad de la especulación inmobiliaria que trae aparejado todo desarrollo turístico y evitar la devastación ambiental que puede causar la actividad.
 - Establecer pautas para evitar la especulación inmobiliaria en la zona.
- Conservación:
 - Identificar para luego preservar los recursos naturales, culturales e históricos y sitios sagrados de la comunidad, con el objeto de que la comunidad adquiera conocimiento para diseñar un plan de divulgación cultural.
 - Acciones para conservar los valores naturales, y culturales del lugar, Cualquier actuación a realizarse ha de ser compatible con la conservación de éstos.
- Atención al visitante
 - Establecer dentro del Parque circuitos y / o sistemas interpretativos que permitan al visitante conocer la historia o leyendas del lugar, aspectos relevantes de la cultura, etc.
 - Establecer dentro del Parque un Centro de Visitantes donde se le pueda brindar al turista toda la información y se ofrezcan productos diversos de la comunidad así como también libros, folletos o cualquier tipo de material escrito con información de la comunidad y su cultura.
 - Desarrollar actividades de verano que sean compatibles con la ideología del entorno tales como cabalgatas, excursiones en bicicleta, caminatas, etc. Cabe aclarar que en la promoción del Parque figuran tales actividades pero el verano que tuve oportunidad de ir no se estaban realizando. También se podrían agregar actividades invernales como caminatas con raquetas, aunque esto requiere de inversión en equipamiento.
 - Propuestas de alojamiento de bajo impacto: organizar estadías en la comunidad donde el turista prácticamente viva con ellos y participe en las actividades cotidianas. Esto debería ser planificado cautelosamente para producir el menor impacto posible y considerar la capacidad de carga y tolerancia de la comunidad.

Otra opción sería permitir acampar dentro de las tierras de la comunidad. Del mismo modo que la opción anterior deberá ser con limitaciones y pautas claras.

Esto permitirá un mayor contacto con aquellos turistas que estén realmente interesados en conocer la cultura mapuche.

- Establecer pautas de bajo impacto para las actividades que se desarrollen: campamentismo, montañismo, caminatas de tipo extensivo, etc.
- Señalizar el lugar adecuadamente. Si bien existen carteles, se deberían unificar los criterios en cuanto a materiales, colores, tipo de letra, etc.
- Mantenimiento y conservación de las instalaciones garantizando estándares mínimos de calidad. En particular debería procurarse un mejor mantenimiento de los caminos internos.
- Organizar con algunos prestadores locales alternativas para mejorar la accesibilidad al lugar ya que si no dispone de automóvil el acceso al lugar resulta lejano.
 - Educación Cultural
 - Procurar la difusión y divulgación de los valores culturales de la comunidad a través de actividades de transmisión oral (charlas, talleres, etc.) y de material escrito (libros, folletos, manuales). Esto contribuiría en gran medida al fortalecimiento de la cultura mapuche y ayudaría a recuperar aspectos que se consideran perdidos.
 - Organizar actividades de capacitación con los diferentes actores sociales. Esta actividad debería ser desarrollada desde la Universidad u ONG para que pueda desarrollarse una actividad organizada que logre transmitir a cada uno de los participantes las necesidades y los miedos del otro y de ese modo llegar a comprenderse.
 - Organización de entretenimientos educativos donde sea posible la interacción entre las dos culturas. Se pueden incluir: juegos mapuches para niños, enseñanza del sistema cosmológico mapuche, representaciones musicales, enseñanza de telar mapuche, etc.
 - Marco legal
 - Desde el ámbito gubernamental procurar desarrollar regulaciones que permitan proteger a toda la zona de una devastación producida por el turismo.
 - Recursos Humanos
 - Organizar entre la comunidad y la Universidad jornadas de capacitación para las personas que trabajen en el Parque y para todas a las que les interese participar con respecto al turismo y la prestación de servicios.
 - Identificación Institucional.
 - Definir un logotipo del Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida para colocarlo en todos los espacios visitados por el turista (carteles, confitería, acceso, puesto de informes, folletos, etc.) y, de este modo lograr que el lugar sea de fácil identificación para el visitante. Hay un logo en la bandera del Parque, que podría ser utilizado para tal fin.
 - Promoción
 - Establecer estrategias de promoción que permitan una mayor divulgación del lugar.

- Conclusiones -

Desde hace siglos las comunidades han vivido diversos procesos transculturales.

Algunos han sido espontáneos fruto del contacto con otras comunidades indígenas y otros han sido impuestos producto de los objetivos y ambiciones de los conquistadores y el accionar de la iglesia.

Ambos tipos de procesos modificaron pautas y valores culturales originarios, pero el último no conforme con ello, produjo un avasallamiento, eliminación y extinción de culturas originarias.

Las comunidades sobrevivientes han debido adaptarse a vivir en tierras y entornos diferentes a los que habitaban y, además, improductivos.

A pesar de las leyes y artículos constitucionales, las comunidades continúan luchando por sus derechos que les permitan recuperar y afianzar su identidad e incorporarse como indígenas a la sociedad argentina.

Ante una realidad signada por la pobreza y la práctica de una economía de subsistencia expulsiva, algunas comunidades comienzan a ver en el turismo una posibilidad de generar mejorías económicas y divulgar su cultura.

La Comunidad Puel optó por esta alternativa para revertir la disminución demográfica que sufría.

Desde un principio, fueron conscientes de que, tal como se manifiesta en la teoría de Berry, el turismo puede motivar un nuevo proceso de transculturación e inducir a una modificación de aspectos de la cultura mapuche.

Considero que este tipo de transculturación es no solamente necesaria sino también valiosa porque contribuye a enriquecer la evolución cultural. Los parámetros cambian cuando se produce una transculturación impuesta como en el caso de la conquista porque ocasionó la eliminación, supresión y extinción de aspectos culturales e interrumpió abruptamente la evolución cultural que se estaba produciendo.

La cultura no debe ser estudiada como un aspecto estanco de una comunidad sino como algo dinámico que se va modificando en la medida que varían los entornos y se contactan con nuevas culturas.

A pesar de que la comunidad mapuche eligió desarrollar el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida (lo cual es la principal diferencia con los procesos transculturales anteriores que han sido impuestos), los cambios se han producido en mayor o menor medida y es importante reconocerlos para evaluar sus consecuencias.

- Relaciones internas: la base de la organización social continúa siendo la familia pero con el importante cambio de la incorporación de la mujer al trabajo y a la Asamblea, interviniendo en la toma de decisiones.

Continúan elaborando artesanías para la venta a los turistas, aunque aún se elaboran productos que siguen teniendo su funcionalidad original, el riesgo de que se produzca una mercantilización la cultura esta latente.

- Relaciones con lo sobrenatural: a pesar de la influencia que se detecta en Villa Pehuenia por la presencia de otras religiones, la comunidad Puel continúa con la práctica de creencias antiquísimas, como la práctica del nguillatún.

Siguen creyendo firmemente que deben pedir permiso a la naturaleza para poder hacer cualquier actividad, por eso es que le pidieron permiso al cerro para poder realizar el Parque, pero no creen conveniente agregarle o construirle mas cosas para evitar que se enoje.

Del mismo modo, es importante rescatar el grado de conciencia respecto a aspectos sagrados que tienen muy en claro no ofrecer ni mostrar (Ej. Musaid).

- Relaciones con otras comunidades: en este caso, las relaciones que han surgido son con los actores sociales involucrados en la actividad turística.

Con los turistas mantienen una relación muy buena, se sienten muy a gusto con el trato con ellos porque sienten que los valoran. El turista se interesa por su cultura, modo de vida, religión y a ellos les da mucho gusto poder difundir su cultura.

Con los residentes criollos relacionados al turismo la relación es en general buena. A pesar del escepticismo que mantienen algunos de ellos o las expectativas altas de otros, en general el trato es cordial y en buenos términos.

Debido al alto potencial turístico de la región y el alto valor económico de las tierras de la comunidad, creo que en poco tiempo se generará una serie de propuestas y ofertas en ella que deseo no lleven a la pérdida o contaminación de este lugar.

El Estado, desde la apertura, les ha brindado mucho apoyo y entregado diferentes artículos necesarios para llevar adelante la actividad.

Es constante la relación con la universidad, ya que los trabajos que se han llevado a cabo son numerosos y los que se están gestando también son significativos.

Como se estableciera oportunamente, las ONGs no tienen gran presencia en el lugar salvo en temas puntuales.

Personalmente considero que al ser una actividad que ellos mismos se propusieron realizar, el turismo ha producido impactos negativos, pero también ha producido consecuencias positivas:

- Ha generado fuentes de empleo, brindando de este modo nuevas oportunidades a los jóvenes.

- Ha permitido mantener estable el nivel demográfico de la comunidad evitando la emigración masiva de jóvenes.

- Ha sido la causa de una revalorización de la cultura mapuche, tanto por parte de los turistas como por parte de la propia comunidad. Cabe reiterar que a pesar de que comparten su cultura con el turista, hay cuestiones que consideran sagradas y no las ofrecen o muestran. Esto habla del respeto que mantienen por su cultura que les permite resguardar algunos aspectos.

Realizando una proyección a futuro, el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida al igual que toda la zona de Villa Pehuenia tienen un enorme potencial turístico.

El presente no es para nada desalentador. Es el punto de partida para realizar el Corredor de los Lagos de Neuquén al estar ubicada en las cercanías de Zapala y Neuquén.

Los proyectos de inversión se sucederán sin cesar en pocos años para cubrir la falta de infraestructura y equipamiento en la zona.

Por ello es que se debería planificar el desarrollo turístico del lugar de manera sustentable para que esta actividad pueda estar en armonía con el lugar y que no se convierta en el agente devastador.

Desde el punto de vista turístico, el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida tiene infraestructura insuficiente, su equipamiento es precario y la prestación del servicio necesitaría mejorarse mediante actividades de capacitación.

Pero es necesario recordar que se trata de una cultura que tiene sus propias pautas y puntos de vista y lo que pretende es mantener una buena relación con la naturaleza. Por este motivo es que no planteo en los lineamientos ninguna propuesta de inversión ya que considero que en este caso no corresponde.

“A veces yo me pregunté si el turismo podía dañar nuestra cultura ahora o más adelante, pero cuando veo que los chicos que en verano hacen paseos con los turistas, en invierno enseñan a esquiar, y en febrero se visten y bailan en la rogativa como uno más, me doy cuenta que no. Ahora estamos hablando todos en mapuche entre nosotros, si ellos ven que uno habla es la lengua, se viste y baila en la rogativa, ellos lo van a seguir haciendo. Yo creo que puede hacer cosas malas el turismo si nosotros no asumimos nuestra cultura, pero si nosotros sabemos que somos mapuches y actuamos como mapuches, no nos va a hacer nada. Yo les digo eso, pero pasa porque ellos lo sigan sintiendo así.” (Palabras del lonko José Miguel Puel al inaugurarse el Parque)

- Bibliografía -

Libros

- Chapman, Anne, *Los selknan, la vida de los onas*. ED. Emecé 1985.
- *Diccionario Mapuche – Español*, ED. Guadal. 2003.
- Fernández, César: *Cuentan los mapuches*, ED. Nuevo Siglo 1999.
- García Canclini, Néstor, *Las culturas populares en el capitalismo*. ED. Grijalbo. 2002.
- Garreta, Mariano Juan y Belleli, Cristina, *La trama cultural, Textos de antropología y arqueología*, ED. Caligraf. 2001
- Martínez Sarasola, Carlos, *Nuestros paisanos los indios*. ED. Emecé 1992.
- Quiroga, José Rubén, *Memoria Calchaquí: Los quilmes*. ED. Independiente 1999.
- Radovich, J.C y Balazote A., *La problemática indígena*, Ed CEDAL, 1992 Buenos Aires.
- Ribeiro, Mirtha, *Las culturas indígenas de la provincia de Formosa*, Editado por Casa de la provincia de Formosa. 2000.

Artículos (diarios / revistas / Internet)

- Censo Nacional 2001: “Total de hogares ocupados y hogares con al menos una persona que se reconoce descendiente o perteneciente a un pueblo indígena. Provincias seleccionadas 2001”. INAI, 11 de febrero de 2003.
- Corporación para el desarrollo sustentable: “Turismo en comunidades nativas”, www.codeso.com, publicado en marzo de 2001.
- *Diario Clarín*, “El centro de esquí de los mapuches es todo un éxito”, Buenos Aires, jueves 10 de agosto de 2000.
- *Diario Clarín*, “Los pueblos indígenas. Séptima entrega: En el sur, la gente de la tierra. Mapuches, comunidades que respetan la naturaleza”, Suplemento Sociedad, Buenos Aires, 13 de enero de 2001.
- *Diario Clarín*, “Los pueblos indígenas. Última entrega: Un proceso de reafirmación de la identidad. Los mapuches: en viaje de vuelta a sus orígenes”, Buenos Aires, 14 de enero de 2001.
- *Diario Clarín*, “Una comunidad mapuche abre un centro de esquí”, Buenos Aires, 10 julio de 2000.
- *Diario Clarín*: “Turismo étnico en Argentina: la tierra y sus hombres”, suplemento Viajes, Buenos Aires, 3 de octubre de 2004.
- *Diario Río Negro*, “Los Puel se deslizan sobre un gran sueño de nieve”, Viedma, 17 de julio de 2000.
- *Diario Río Negro*, “Parque de Nieve Batea Mahuida, un nuevo centro de esquí”, Viedma, 19 de junio de 2000.
- *Diario Río Negro*: “El impacto del turismo en comunidades indígenas”, Viedma 27 de julio de 2003.
- *Folleto “Los Diaguitas”*, Editado por Gobierno provincia de Salta. 2002.
- Foro Turismo Indígena: “Documento final Foro de Turismo Indígena Salta 2004”, www.naya.org.ar, publicado en octubre de 2004.

- *Host News*: “Obras en el Parque de Nieve y Área Recreativa Batea Mahuida”, 20 de abril de 2004.
- INDEC: “Movimiento Internacional de Personas a través de los principales puestos migratorios del gran Buenos Aires”, Información de Prensa, www.indec.com.ar, publicado en abril de 2002.
- *La Nación Revista*, “Mapuche, gente de la tierra”. Noviembre 2000.
- Mandrini, Raúl y Ortelli, Sara: “Repensando viejos problemas: observaciones sobre la araucanización de las pampas”, *Revista Runa* N° 22, 1995.
- Mapu Lahual, Red de Áreas protegidas indígenas: “Red de áreas protegidas y ecoturismo”, www.sociedadcivil.cl, publicada el 4 de febrero de 2004.
- *Noticias on Line*: “Se firmaron los convenios para construir las obras en el cerro Batea Mahuida”, 17 de abril de 2004.
- OMT: “Perspectivas a largo plazo: Turismo, panorama 2020”, www.world-tourism.org, publicado el 15 de julio de 2004.
- OMT: “El turismo despega de nuevo”, www.world-tourism.org, publicado en junio de 2004.
- Pera, Lee y Mc Laren, Débora, “Globalización, turismo y pueblos indígenas”. *Artículo para la WTO* 2002.
- Poey Sowerby, Valeria: “Turismo en comunidades indígenas”, www.indigenas.bioetica.org, publicada en enero de 2004.
- *Revista 500 años después*: “Costumbres y cultura del pueblo mapuche: Ceremonias Sagradas”, Editado por Gobierno de la provincia de Chubut, octubre 2003.
- Secretaría de Turismo de la Nación: “Últimas cifras de la Secretaría de Turismo de la Nación”, www.thehostclub.com.ar, publicado en junio de 2004.
- Senado de la Nación: “Boletín de novedades N° 12/04”, publicación de la *Dirección de Comisiones*, junio de 2004.
- Tauli-Corpuz, Victoria: “Foro internacional de mujeres indígenas”. *Artículo página* www.alainet.org. Junio 2000.
- Turismo Rural, *Artículo página* www.surcotelevision.com.ar, diciembre 2004.
- Wirkel, Ana y Gutiérrez Graciela: “Los Indígenas patagónicos”, *Trelew: Cultura e identidad*, Editado por Municipalidad de Trelew, 2002.

Tesis / Ponencias / Informes

- Albornoz, Ana María y Aizen, Helena: “*La cultura mapuche: su pasado histórico y la actualidad en los barrios marginados de San Carlos de Bariloche*”, Fundación Van der Leer, Holanda, 1993.
- Alcocer Puerto, Elías, “*Manejo sustentable de recursos naturales y culturales por parte de una comunidad maya de Yucatán*”, Trabajo de investigación para la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Junio de 2001.
- Amescua M.: “*El trabajo de campo etnográfico en salud*”, Index de Enfermería, Fundación Index, 2000.
- Arias, Nora, “*Los tobos de Argentina, Procesos de Organización*”, Ponencia presentada en el IV Congreso Chileno de antropología “Los Desafíos de la Antropología: Sociedad Moderna, Globalización y Diferencia”, Santiago de Chile. 19 y 23 de noviembre del año 2001.
- Balazote, Alejandro y Radovich, Juan Carlos, “*Efectos sociales de inversión en áreas turísticas en poblaciones mapuches de la provincia de Neuquén*”, Ponencia presentada en el IV Congreso Chileno de antropología “Los Desafíos de la

Antropología: Sociedad Moderna, Globalización y Diferencia", Santiago de Chile. 19 y 23 de noviembre del año 2001.

- Balazote, Alejandro y Radovich, Juan Carlos, "*Explotación turística y población mapuche en la provincia de Neuquén*", Ponencia presentada en el V Jornadas de Interacción – Acción, Mar del Plata. Agosto 2002.

- Berry, W., "*Psychology of Acculturation*". Ponencia presentada en el Simposio en Motivación, Queen's University, Nebraska. 1989

- Briones, Claudia, "*Lo local y lo nacional: explorando tendencias actuales en los reclamos indígenas en Argentina*", Ponencia presentada en el IV Congreso Chileno de antropología "Los Desafíos de la Antropología: Sociedad Moderna, Globalización y Diferencia", Santiago de Chile. 19 y 23 de noviembre del año 2001.

- Buliubasich, Catalina y Rodríguez, Héctor, "*Organizaciones wichi y guarani de la provincia de Salta*", Ponencia presentada en el IV Congreso Chileno de antropología "Los Desafíos de la Antropología: Sociedad Moderna, Globalización y Diferencia", Santiago de Chile. 19 y 23 de noviembre del año 2001.

- García Canclini, Néstor, "*Cómo se forman las culturas populares*". Fotocopia parcial del libro incluida en la Bibliografía cátedra Antropología Cultural, Licenciatura en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata. 1998.

- Gobierno de Costa Rica, "*Población indígena: diagnóstico y retos*". Informe del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Diciembre 2002.

- Gobierno de México, "*Proyecto de desarrollo rural para las comunidades del Estado de Puebla, México*". Informe presentado a la Secretaría de Planificación, México, 1996.

- Hernández, Graciela, "*Entre la adscripción étnica, la cultura y la supervivencia en contextos de pobreza*", Ponencia presentada en el IV Congreso Chileno de antropología "Los Desafíos de la Antropología: Sociedad Moderna, Globalización y Diferencia", Santiago de Chile. 19 y 23 de noviembre del año 2001.

- Huaquila, Marcos, "*Educación Intercultural. Programas y propuestas educativas para las comunidades de Chile*". Actas Seminario Mapuche Cerro Navio. Agosto 2001.

- Kradolfer, Sabine, "*Ya dejaron de ser mapuche. La adopción como mecanismo de resistencia social*". Ponencia presentada en el IV Congreso Chileno de antropología "Los Desafíos de la Antropología: Sociedad Moderna, Globalización y Diferencia", Santiago de Chile. 19 y 23 de noviembre del año 2001.

- Leal, José Rafael, "*Venezuela: Turismo indígena en el Estado de Amazonas*". Conclusiones taller de Turismo Indígena. Febrero 1999.

- Mandrini, Raúl José, "*La sociedad indígena de las pampas en el siglo XIV*". Fotocopia parcial del libro incluida en la Bibliografía cátedra Antropología Cultural, Licenciatura en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata. 1998.

- Ministerio de turismo de Ecuador, "*Turismo comunitario*" Informe Secretaría de Turismo Ecuador, Quito 2001.

- Mombrello, Laura y Sánchez Fernández "*Kaxipayiñ: volver al origen. Identidad, memoria y política en una comunidad mapuche de Neuquén*", Ponencia presentada en el IV Congreso Chileno de antropología "Los Desafíos de la Antropología: Sociedad Moderna, Globalización y Diferencia", Santiago de Chile. 19 y 23 de noviembre del año 2001.

- Nataine, Juan Daniel, “*Vinculación del pueblo mapuche con el turismo*”, Trabajo presentado en la Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue, 2002.
- Nervi, L., “*América Latina: Grupos étnicos e integración nacional*”. Fotocopia parcial del libro incluida en la Bibliografía cátedra Antropología Cultural, Licenciatura en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata. 1998.
- Presidencia de Panamá, “*Proyecto de Desarrollo Rural de las comunidades Ngobe-Bugle*”, Fondo de Inversión Social. Panamá, Mayo 2001.
- Secretaría de Turismo de la Nación, “*Programa de Turismo Rural: Proyecto Piloto de Turismo Rural en una comunidad mapuche*”. Buenos aires, 2001.
- Simonelli, Alejo, “*Representación del trabajo en turismo en un ámbito rural*”, Tesis de grado, Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue. 2002.
- Simonelli, Alejo, “*Valores y prácticas del trabajo en turismo en ámbitos rurales, conclusiones*”, Tesis de grado, Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue. 2002.
- Tamagno, Liliana, “*Y no han perdido su identidad. Indígenas toba en la ciudad, organización civil y religiosa*”. Ponencia presentada en el IV Congreso Chileno de antropología "Los Desafíos de la Antropología: Sociedad Moderna, Globalización y Diferencia", Santiago de Chile. 19 y 23 de noviembre del año 2001.
- UBA, “*Programa universitario permanente de investigación, extensión y desarrollo en comunidades Indígenas*” Secretaría de Extensión Universitaria y bienestar estudiantil. Facultad de Filosofía y Letras, 2002.

Páginas Internet

- www.villapehuenia.org
- www.neuquentur.gov.ar
- www.indec.mecon.ar
- www.google.com.ar
- www.naya.org.ar
- www.codeso.com
- www.alainet.com
- www.thehostclub.com
- www.world-tourism.org
- www.sociedadcivil.cl
- www.indigenas.bioetica.org

Contactos personales

- Carolina Rizzi: INAI
- César Grifa: CODENPE Ecuador
- Daniel Nataine: Universidad Nacional del Comahue
- Enrique Inatoy: Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena. Panamá
- Juan Carlos Radovich: INAPL, UBA, Conicet
- Marcelo Chumpí: Secretario Ejecutivo CODENPE Ecuador

-Anexo 1: Ley 23.302-

-Ley 23.302-

ABORIGENES- INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS: CREACION –ADJUDICACION DE TIERRAS-CAMPAÑAS DE ALFABETIZACION-PLANES DE ESTUDIO-ASISTENCIA SANITARIA- PLAN PARA LA VIVIENDA

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, ETC., SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

I – OBJETIVOS

ARTICULO 1- Declárese de interés nacional la atención y apoyo a los Indígenas y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.

II - DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

ARTICULO 2- A los efectos de la presente ley, reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país.

Se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad.

La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación.

ARTICULO 3- La inscripción será solicitada haciendo constar el nombre y domicilio de la comunidad, los miembros que la integran y su actividad principal, las pautas de su organización y los datos y antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento y los demás elementos que requiera la autoridad de aplicación. En base a ello, ésta otorgará o rechazará la inscripción, la que podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la determinaron.

ARTÍCULO 4- Las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones de las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación vigente.

III - DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS

ARTICULO 5- Créase el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social.

El Poder Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley. Contará con un Consejo de Coordinación y un Consejo Asesor.

- I – El Consejo de Coordinación estará integrado por:
- a) Un representante del Ministerio del Interior;
 - b) Un representante del Ministerio de Economía;
 - c) Un representante del Ministerio de Trabajo;
 - d) Un representante del Ministerio del Educación y Justicia;
 - e) Representante elegidos por las comunidades Indígenas cuyo número, requisitos y procedimiento electivo, determinará la reglamentación;
 - f) Un representante por cada una de las provincias que adhieran a la presente ley.
- II - El Consejo Asesor estará integrado por:
- a) Un representante de la Secretaría de Acción Cooperativa;
 - b) Un representante de la Secretaría de Comercio;
 - c) Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria;
 - d) Un representante de la Secretaría de Cultos;
 - e) Un representante de la Comisión Nacional de Áreas de Fronteras.

ARTÍCULO 6- Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas:

- a) Actuar como organismo de aplicación de la presente ley, velando por su cumplimiento y la consecución de los objetivos;
 - b) Dictar su reglamento funcional, normas de aplicación y proponer las que correspondan a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo;
 - c) Llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales, y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites.
- Las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, relativas a la inscripción de las comunidades, así como a su cancelación, serán apelables ante la Cámara Federal del lugar dentro del plazo de diez (10) días;
- d) Elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud;
 - e) Proponer el presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país.

IV - DE LA ADJUDICACION DE LAS TIERRAS

ARTICULO 7- Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo.

La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.

La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios.

ARTICULO 8- La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes de adjudicación y explotación de las tierras conforme a las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el particular, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la

autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación, aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial y comunal para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia o en su caso el municipal. Si fuese necesario, la autoridad de aplicación propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes necesarias.

ARTÍCULO 9- La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de créditos preferenciales a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor explotación.

ARTÍCULO 10- Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades simultáneas. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los Indígenas complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos.

ARTÍCULO 11- Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades oficiales serán previstas por la reglamentación de esta ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte años a contar de la fecha de su otorgamiento.

ARTÍCULO 12- Los adjudicatarios están obligados a:

- a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar;
- b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas sin autorización de la autoridad de aplicación. Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados nulos a todos sus efectos.
- c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicación relativas al uso y explotación de las unidades adjudicadas.

ARTÍCULO 13- En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán a la Nación o a la Provincia o al Municipio según su caso. En este supuesto la reglamentación de la presente, establecerá el orden de prioridades para su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán en beneficio de la misma comunidad a que pertenecía.

V - DE LOS PLANES DE EDUCACION

ARTÍCULO 14- Es prioritaria la intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes que en la materia se implementen deberán resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborígen, asegurando al mismo tiempo su

ARTICULO 15. -Acorde con las modalidades de organización social previstas en el artículo cuarto de esta ley, los planes educativos y culturales también deberán:

a) enseñar las técnicas modernas para el cultivo de la tierra y la industrialización de sus productos y promover huertas y granjas escolares o comunitarias;

b) promover la organización de talleres-escuela para la preservación y difusión de técnicas artesanales; y

c) enseñar la teoría y la práctica del cooperativismo.

ARTICULO 16. - La enseñanza que se imparta en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas asegurará los contenidos curriculares previstos en los planes comunes y además, en el nivel primario se adoptará una modalidad de trabajo consistente en dividir el nivel en dos ciclos: en los tres primeros años, la enseñanza se impartirá en la lengua indígena materna correspondiente y se desarrollará como materia especial el idioma nacional; en los restantes años, la enseñanza será bilingüe. Se promoverá la formación y capacitación de docentes primarios bilingües, con especial énfasis en los aspectos antropológicos, lingüísticos y didácticos, como asimismo la preparación de textos y otros materiales, a través de la creación de centros y / o cursos especiales de nivel superior, destinados a estas actividades. Los establecimientos primarios ubicados fuera de los lugares de asentamiento de las comunidades indígenas, donde existan niños Indígenas (que sólo o predominantemente se expresen en lengua indígena) podrán adoptar la modalidad de trabajo prevista en el presente artículo.

ARTICULO 17. - A fin de concretar los planes educativos y culturales para la promoción de las comunidades indígenas se implementarán las siguientes acciones:

a) Campañas intensivas de alfabetización y post alfabetización;

b) Programas de compensación educacional;

c) Creación de establecimientos de doble escolaridad con o sin albergue, con sistemas de alternancias u otras modalidades educativas, que contribuyan a evitar la deserción y a fortalecer la relación de los centros educativos con los grupos comunitarios; y

d) Otros servicios educativos y culturales sistemáticos o asistemáticos que concreten una auténtica educación permanente.

La autoridad de aplicación promoverá la ejecución de planes educativos y culturales para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, asesorará en la materia el ministerio respectivo y a los gobiernos provinciales y los asistirá en la supervisión de los establecimientos oficiales y privados.

VI- DE LOS PLANES DE SALUD

ARTICULO 18. - La autoridad de aplicación coordinará con los gobiernos de provincia la realización de planes intensivos de salud para las comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles para la atención de las comunidades dispersas. Se promoverá la formación de personal especializado para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas de radicación de las comunidades.

ARTICULO 19. - Se declarará prioritario el diagnóstico y tratamiento mediante control periódico, de enfermedades contagiosas, endémicas y pandémicas en toda el área de asentamiento de las comunidades indígenas. Dentro del plazo de sesenta días de promulgada la presente ley deberá realizarse un catastro sanitario de las diversas comunidades indígenas, arbitrándose los medios para la profilaxis de las enfermedades y la distribución en forma gratuita bajo control médico de los medicamentos necesarios.

ARTICULO 20. - La autoridad de aplicación llevará a cabo planes de saneamiento ambiental, en especial para la provisión de agua potable, eliminación de instalaciones inadecuadas, fumigación y desinfección, campañas de eliminación de roedores e insectos y lo demás que sea necesario para asegurar condiciones higiénicas en los lugares de emplazamiento de las comunidades indígenas promoviéndose a ese efecto, la educación sanitaria de sus integrantes y el acceso a una vivienda digna.

ARTICULO 21. - En los planes de salud para las comunidades indígenas deberá tenerse especialmente en cuenta:

- a) la atención buco-dental;
- b) la realización de exámenes de laboratorio que complementen los exámenes clínicos;
- c) la realización de exámenes cardiovasculares, a fin de prevenir la mortalidad prematura;
- d) el cuidado especial del embarazo y parto y la atención de la madre y el niño;
- e) la creación de centros de educación alimentaria y demás medidas necesarias para asegurar a los indígenas una nutrición equilibrada y suficiente;
- f) el respeto por las pautas establecidas en las directivas de la Organización Mundial de la Salud, respecto de la medicina tradicional indígena integrando a los programas nacionales de salud a las personas que a nivel empírico realizan acciones de salud en áreas indígenas;
- g) la formación de promotores sanitarios Indígenas especializados en higiene preventiva y primeros auxilios.

Las medidas indicadas en este capítulo lo serán sin perjuicio de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con carácter general para todos los habitantes del país.

VII - DE LOS DERECHOS PREVISIONALES

ARTICULO 22. - El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, elaborará y elevará al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que contemple el derecho a la jubilación ordinaria de este sector social.

La reglamentación de esta ley determinará un porcentual de pensiones no contributivas que beneficiará a los componentes de las comunidades indígenas que reúnan los recaudos establecidos por la ley 13.337.

VIII - DE LOS PLANES DE VIVIENDA

ARTICULO 23. - El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas gestionará la habilitación de planes especiales para la construcción de viviendas, para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley, preferentemente con materiales, técnicas utilizadas por cada comunidad, mano de obra propia, del Banco Nación, el FONAVI y de cualquier otro plan habitacional de fomento.

IX - DE LOS RECURSOS

ARTICULO 24. - Hasta la inclusión de las partidas pertinentes en el presupuesto general de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las reestructuraciones de créditos de presupuesto general de la Administración Nacional que fueren necesarias para el adecuado cumplimiento de esta ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios de las denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes o crear nuevas y reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.

ARTICULO 25. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FIRMANTES

PUGLIESE-OTERO-Bravo-Macris

-Anexo 2: Preguntas cuestionario no estructurado-

Aspectos generales

1. Nombre, puesto en el que trabaja, edad
2. Puede Ud contarme cómo se organiza la actividad turística en la comunidad, quién toma las decisiones y quién se encarga de las tareas administrativas?
3. Ha notado cambios en las formas de trabajar, vivir y expresarse a partir del desarrollo del turismo?
4. Tuvieron que capacitarse, estudiar para trabajar en el Parque? Qué se les exige para trabajar?
5. Ha notado cambios en la organización social de la comunidad a partir de desarrollo del turismo? Hay más participación, algún grupo que se haya integrado / excluido?
6. Ha notado cambios Ud en algún otro aspecto de su vida o en la comunidad? (Lenguaje, religión, educación, formas de vestir, vivienda, transporte).
7. Qué actividades productivas realizan? Hay alguna actividad que se haya agregado / crecido / desaparecido por el desarrollo del turismo?

De los actores sociales

8. Cuáles son los requerimientos / exigencias de los turistas (qué falta, opiniones)?
9. Se muestra el turista interesado en su cultura? Qué le cuentan, qué el muestran, puede acceder a celebraciones, cuándo y cómo hacen las celebraciones?
10. Se muestra el turista interesado en su cosmovisión / religión? Se practican otras religiones en la comunidad?
11. Cómo es la relación con los empresarios de la actividad turística (hoteleros, comerciantes, gastronómicos) y con el gobierno? (Reciben ayuda de ellos, les enseñan, les exigen algo, han surgido conflictos?)

De las opiniones

12. Qué opinión tiene Ud de la actividad turística?
13. Cuáles son a su entender los beneficios, oportunidades, dificultades, amenazas de la actividad turística?

-Anexo 3: Listado de personas entrevistadas-

- Comunidad Mapuche Puel (los nombres no se publican por expreso pedido de los entrevistados)

- Masculinos:

- L. 12 años: puesto de informes en verano.
- M. 14 años: puesto de informes en verano.
- L.P. 22 años: mantenimiento infraestructura.
- J.C. 24 años: mantenimiento infraestructura.

- Femeninos:

- A.C. 25 años: confitería en invierno.
- M.P 20 años: confitería en invierno.

- Actores sociales:

- Ana: encargada camping Don Cirilo
- Graciela: empleada alfajores La Fábrica.
- Diego: empleado estación de servicio YPF.
- Juan Cruz: encargado oficina de Informes Turísticos.