

FLACSO

ARGENTINA

SEMINARIO 2016

PUEBLOS ORIGINARIOS Y ESTADOS NACIONALES

Diplomatura-maestría en Antropología Social y Política
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Sede Argentina

DOCENTES

Dra. Mariela Eva Rodríguez

Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA), Sección Etnología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesora de la licenciatura en Ciencias Antropológicas de la UBA.

Correo electrónico: marielaeva@gmail.com

Dra. Mariana Lorenzetti

Investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA), Sección Etnología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) Puerto Iguazú, Misiones.

Correo electrónico: lorenzettimariana@gmail.com

Ayudante a cargo del foro

Lic. Facundo Petit de Murat

Correo electrónico: facundo_petit@hotmail.com

ATENCIÓN

Para enviar los trabajos utilicen la siguiente dirección de e-mail: flacsopueblos@gmail.com

PROFESORES INVITADOS

Dra. Florencia Tola (CONICET-UBA) y Lic. Lorena Cardin (UBA). A cargo de la clase V (virtual).

Lic. Fabiana Nahuelquir (Universidad Nacional de Río Negro, UNRN). A cargo de la clase IX (virtual), junto a la Dra. Mariela Eva Rodríguez

Dr. Gustavo Verdesio (Universidad de Michigan, Estados Unidos). A cargo de la clase X (presencial), junto a la Dra. Mariela Eva Rodríguez.

CRONOGRAMA

PRESENCIALES Sábados de 10:00 a 13:00 hs.	VIRTUALES Viernes	FORO Jueves 20hs. (Facundo Petit de Murat)
Clase I (Lorenzetti y Rodríguez) 27/02	Clase II (Lorenzetti y Rodríguez) 11/03	17/3

Clase III (Lorenzetti) 19/03	Clase IV (Lorenzetti y Rodríguez) 1/04	7/4
Clase VI (Lorenzetti) 23/04	Clase V (Tola y Cardin) 15/04	21/4
Clase VIII (Rodríguez) 21/05	Clase VII (Rodríguez) 6/05	12/5
Clase X (Verdesio y Rodríguez) 11/06	Clase IX (Nahuelquir y Rodríguez) 27/05	2/6

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES

El seminario aborda las construcciones de alteridad que resultan de procesos socio-históricos específicos y que se actualizan tanto en el marco jurídico-político de los derechos indígenas como en el diseño e implementación de políticas públicas. Dicho marco emerge en la arena de negociación entre: (a) las demandas de comunidades, pueblos y organizaciones indígenas de segundo grado, (b) los intereses de las organizaciones internacionales, de las agencias multilaterales y de los Estados Nacionales y (c) los postulados científicos que han sido internalizados por el sentido común.

El curso está organizado en torno a diferentes ejes temáticos agrupados en tres bloques. Dichos bloques se vinculan entre sí a través de un recorrido histórico, conceptual y epistemológico que se inicia en el siglo XVI y llega hasta el presente. El recorrido propuesto presta atención a los modos en que categorías y prácticas hegemónicas y subalternas se han ido espacializando social y cartográficamente, dando lugar a configuraciones interétnicas particulares de acuerdo a las cosmovisiones, cosmologías, trayectorias y experiencias de los diferentes grupos.

La interpretación crítica y situada de los materiales (fuentes, casos etnográficos, películas, documentales, etc.) previstos para cada clase permitirá a los estudiantes incorporar herramientas conceptuales y metodológicas propias de la antropología. Los casos etnográficos, concretamente, aportarán elementos para el debate entre la teorización etnológica y la práctica etnográfica, esta última concebida no sólo como una actividad sensorial orientada metodológica y teóricamente, atravesada por relaciones de poder diferenciales, sino también como un producto textual. Se espera que los materiales promuevan reflexiones sobre las implicancias de una praxis antropológica comprometida ética y políticamente, y sobre los efectos de las interrelaciones entre el ámbito académico, la gestión y el activismo indígena.

CLASE I (presencial) **PUEBLOS INDÍGENAS COMO SUJETO DE DERECHO.** **DEL MULTICULTURALISMO A LA INTERCULTURALIDAD**

Clase a cargo de las profesoras del curso

¿Cuáles son los derechos de los pueblos indígenas? ¿Por qué tienen derechos particulares? ¿Qué significa que son “pueblos preexistentes” a los Estados? La clase de apertura, centrada en procesos de identificación y políticas de reconocimiento, ahondará en estas preguntas para comprender los alcances del plexo jurídico referente a los derechos de los pueblos indígenas. Analizaremos algunos de los artículos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y debatiremos acerca de las consecuencias implicadas en el reemplazo de la categoría “poblaciones indígenas” (1957) por “pueblos indígenas” (1989). Asimismo, compararemos los alcances jurídicos del Convenio (con rango supraconstitucional) y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2007). Estas normativas internacionales serán analizadas en relación con las reformas constitucionales de los Estados latinoamericanos los cuales —en el contexto del neoliberalismo multicultural de los años ochenta y noventa— incluyeron a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Las políticas estatales posteriores han ido reemplazando la retórica del “multiculturalismo” por la de la “interculturalidad”. Tomando en consideración las interpenetraciones entre discurso y praxis, reflexionaremos acerca de cómo las modificaciones

terminológicas pueden acarrear nuevas formas de intervención y construcción de la diferencia, o bien pueden implicar sólo cambios cosméticos. Los derechos de los pueblos indígenas —de los cuales uno de los más relevantes es el derecho a la consulta previa, libre e informada y la participación libre e informada— son herramientas político-jurídicas. Su puesta en práctica, sin embargo, no depende exclusivamente de las acciones de los activistas indígenas, sino también de las negociaciones con funcionarios encargados del diseño e implementación de políticas públicas, de las alianzas con diversos sectores de la sociedad civil, de las presiones de organismos internacionales, de las ONG, de las iglesias, de la prensa y de los académicos, entre otros actores sociales.

Tópicos

Derechos de los pueblos indígenas
Interculturalidad
Multiculturalismo y multiculturalidad

Bibliografía

Stavenhagen, Rodolfo 2004. Pueblos indígenas: entre clase y Nación. En *Los desafíos de la interculturalidad: identidad, política y derecho*, ed. M. Castro Lučić, 17-33. Santiago: Universidad de Chile.

Hall, Stuart 2010. La cuestión multicultural. En *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*, ed. S. Hall, E. Restrepo, C. Walsh y V. Vich, 583-618. Popayán-Lima-Quito: Envión Editores-IEP-Instituto Pensar-Universidad Andina Simón Bolívar.

Fuentes

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1989). http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf (obligatoria)

Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2007). http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS_es.pdf (obligatoria)

Constituciones Nacionales de Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Bolivia (optativas)

BLOQUE I ADSCRIPCIONES IMPUESTAS Y AUTOADSCRIPCIONES

En el marco de la expansión colonialista de Europa del siglo XVI, la escritura de los cronistas transoceánicos “inventó a América” y simultáneamente creó al “indio”, una categoría colonial que escinde a los colonizadores de los colonizados. En el siglo XVIII, la expansión imperial habilitó la emergencia de la Historia Natural, cuyas taxonomías incluyeron a los seres humanos. Éstos fueron organizados de acuerdo a supuestas “razas”; construcciones en las que confluyeron características fenotípicas, morales y conductuales. En el siglo siguiente, caracterizado por discursos evolucionistas y civilizatorios legitimados como “verdades científicas”, los debates ligados a los procesos de consolidación de los Estados nacionales construyeron a los indígenas como “problema”. Las políticas estatales que resultaron de las imbricaciones entre poder y saber oscilaron entre planes de exterminio y proyectos de asimilación en una ciudadanía indiferenciada. Los indígenas no respondieron de un modo uniforme: sus procesos de lucha, resistencia y negociación variaron según la particularidad de sus trayectorias (individuales y colectivas), según los actores sociales involucrados y según los contextos locales, regionales y globales. Los abordajes antropológicos también fueron mutando desde una ciencia de corte positivista —que consideraba a los grupos humanos y sus prácticas culturales como “esencias” inmutables— hacia una ciencia auto-reflexiva que analiza relaciones, luchas de poder, procesos de cambio, tensiones entre agencia y estructura, etc.

CLASE II (virtual) EL CONCEPTO DE “INDIO” COMO CONSTRUCCIÓN SOCIO-HISTÓRICA Clase cargo de las profesoras del curso

Tópicos

Los viajes y la mirada europea
 El concepto de “indio” como categoría colonial
 La Historia Natural como estructura de conocimiento
 Conciencia planetaria, taxonomías y etnoestratificación

Bibliografía

Bonfil Batalla, Guillermo 1972. El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial. *Anales de Antropología* 9:105-124. Disponible en <http://descendantofgods.tripod.com/id145.html>
 Pratt, Mary Louise 1997. Introducción: la crítica en la zona de contacto (cap.1) y Ciencia, conciencia planetaria, interiores (cap.2). En *Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación*, 17-74. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Fuente

Colón, Cristobal. 1492. Entrada del día 11 de octubre. Primer viaje. En *Diario de a bordo*. Madrid: Calpe (obligatoria). Disponible en <http://www.biblioteca.org.ar/libros/130.pdf>

CLASE III (presencial)**CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES: EL INDÍGENA COMO “PROBLEMA”**

Clase a cargo de la Dra. Mariana Lorenzetti

Tópicos

Orden y progreso como lema de gobierno
 Dicotomía civilización-barbarie
 Políticas de exterminio-asimilación
 “Indigenismo” e intelectuales
 Ciudadanías diferenciales

Bibliografía

Giordano, Mariana 2004. Introducción: Alteridades, identidades y representaciones y La visión del indígena chaqueño en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. En *Discurso e imagen sobre el indígena chaqueño*, 15-21 y 41-113. La Plata: Ediciones Al margen.
 Restrepo, Eduardo 2007. Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio. *Jangwa Pana* 5:24-35.

Fuente

Victorica, Benjamin 1885. *Campaña del Chaco: expedición llevada a cabo bajo el comando inmediato del Exmo. Señor Ministro de Guerra y Marina, General Dr. D. Benjamin Victorica en el año 1884*. Buenos Aires: Imprenta Europea (obligatoria).

CLASE IV (virtual)**PROCESOS IDENTITARIOS Y ALTERIDADES HISTÓRICAS**

Clase a cargo de las profesoras del curso

Tópicos

Grupo étnico, etnicidad y aboriginalidad
 Etnogénesis y “fenomito”
 Construcción de la diferencia cultural: “indio hiperreal” y burocratización de las ONG

Bibliografía

Briones, Claudia 1998. La aboriginalidad como forma de organizar las diferencias. *La alteridad del “Cuarto Mundo”. Una deconstrucción antropológica de la diferencia*, 141-222. Buenos Aires: Ediciones del Sol.
 Escolar, Diego 2005. El “estado de malestar”. Movimientos indígenas y procesos de desincorporación en la Argentina: el caso Huarpe. En *Cartografías argentinas: políticas indígenas y formaciones provinciales de alteridad*, ed. C. Briones, 45-78. Buenos Aires: Antropofagia.
 Ramos, Alcida 1994. The Hypereal Indian. *Critique of Anthropology* 14(2):153-171 (hay traducción).

Casos

Etnogénesis huarpe (Provincias de San Juan y Mendoza, Argentina)

Los tukano y las ONGs (Brasil)

**BLOQUE II
CONFIGURACIONES INTERÉTNICAS, DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN Y PROCESOS DE
SUBJETIVACIÓN**

Caso: Chaco Argentino

Distintos procesos de subordinación-incorporación de los pueblos indígenas a los Estados Nacionales fueron imprimiendo tintes particulares en las relaciones interétnicas según los móviles políticos-económicos que los impulsaron y los grupos sociales intervinientes en los mismos. Signados por modalidades de exclusión e inclusión selectivas tales procesos han dejado su impronta en lo que hoy se problematiza como la “cuestión indígena”. De este modo, en el marco del reconocimiento de los indígenas como sujetos de derecho, dichas diagramaciones socio-políticas, las dinámicas y efectos que ellas han acarreado vuelven a ser puestas en discusión en relación a los distintos nudos conflictivos presentes entre las reivindicaciones indígenas y los distintos dispositivos de intervención civiles-estatales. Así, el terreno de diseño e implementación de políticas públicas dirigidas al colectivo “indígena” constituye un campo de interlocución donde distintos actores implicados (estatales, no estatales e indígenas) van fijando la agenda en relación al campo de la salud, la educación, al reconocimiento territorial entre otros temas.

En este bloque, que toma como foco la conformación de las relaciones inter-étnicas en la región del Chaco, se aborda en primer lugar cómo la construcción del cuerpo indígena en el campo de la salud deviene en prácticas de intervención y conformación de subjetividades políticas para los distintos sujetos interpelados. La propuesta apunta entonces a trabajar las formas en que a través de ellas se van disputando las categorías significantes de inclusión-exclusión vigentes en las formaciones socio-históricas de alteridad. En segundo lugar, teniendo presente la implementación del reordenamiento territorial que visibilizó conflictos latentes y/ o explícitos entre pueblos y comunidades indígenas, Estados (nacionales y provinciales) y privados, se busca analizar la complejidad de la territorialidad indígena. El enfoque planteado busca dar cuenta de los modos en que las tensiones no sólo involucran disputas por espacios territoriales, sino también luchas de acentos entre diferentes conceptualizaciones: entre cosmologías indígenas (cuyas nociones de “territorio” imbrican naturaleza-cultura, memoria e historia, y nociones particulares de “persona” que abarcan a distintos seres del entorno) y la racionalidad económica occidental que considera al territorio como “zonas” bajo la soberanía de los Estados Nacionales (no como entramados o redes) y a la tierra y los seres que la habitan como recurso económico a ser explotado.

CLASE V (virtual)

REIVINDICACIONES TERRITORIALES Y ONTOLOGÍAS INDÍGENAS

Clase a cargo de la Dra. Florencia Tola y de la Lic. Lorena Cardin

Tópicos

Problematización de la dicotomía naturaleza-cultura

Animismo, perspectivismo

Persona-cosmologías

Ontologías de los grupos indígenas chaqueños

Reivindicaciones y activismo indígena

Bibliografía

Descola, Philippe 2002. La antropología y la cuestión de la naturaleza. En *Repensando la Naturaleza, Encuentros y desencuentros disciplinarios en torno a lo ambiental*, ed. G. Palacio G. y A. Ulloa, 155-174. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Tola, Florencia 2012. Introducción. En *Yo no estoy solo en mi cuerpo: cuerpos-personas múltiples entre los tobas del Chaco Argentino*, 33-49. Buenos Aires: Biblos

Tola, Florencia y Suarez, Valentín 2013. Diálogo sobre los existentes de un contorno superpoblado en el contexto de la *marisca* y la reivindicación política del territorio. En *Gran Chaco: ontologías, poder, afectividad*, eds. F. Tola, C. Medrano y L. Cardin, 45-76. Buenos Aires: Asociación Civil Rumbo Sur.

Caso

Comunidades *qom* (toba) de la provincia de Formosa: La Primavera y Riacho de Oro.

CLASE VI

LA SALUD INTERCULTURAL COMO CAMPO DE INTERVENCIÓN

A cargo de la Dra. Mariana Lorenzetti

Tópicos

La salud intercultural como dispositivo de intervención

Biopolítica: políticas de regulación de población

Alteridad y prácticas de salud

Bibliografía

Lorenzetti, Mariana 2012. Alteridades y configuraciones interétnicas en el Chaco Salteño a través de la Atención Primaria de la Salud. *Estudios en Antropología Social* 1(2). Disponible en: http://cas.ides.org.ar/files/2012/05/04_eas_v2_n1_loren.pdf

Lorenzetti, Mariana 2013. Experiencias de sufrimiento, memorias y salud en las comunidades wichi de Tartagal. *Cuadernos de Antropología Social* 38:131-151.

Caso

Los programas de Salud Indígena del Ministerio de Salud de Nación en la provincia de Salta

BLOQUE III PROCESOS DE INVISIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN: ENAJENACIONES Y RESTITUCIONES DE TERRITORIOS, LENGUA, FOTOGRAFÍAS, CUERPOS

Caso: Patagonia Argentina

Hacia la década de 1930, muy pocos países latinoamericanos escaparon a la ideología eugenésica que postulaba el "mejoramiento de la descendencia". En la medida en que los conflictos sociales se radicalizaron, ésta se volvió más extrema y racista vinculando sus principios con la idea de saneamiento, purificación, unidad, orden y progreso de la Nación. Mientras que algunas elites latinoamericanas celebraron el mestizaje erigiéndolo como discurso oficial que permitiría consolidar la Nación (por ej. México), otros sectores lo consideraron una fuerza liberadora capaz de cuestionar las categorías coloniales y neocoloniales de etnicidad y raza (por ej. los chicanos en Estados Unidos, los cholos serranos en Perú o los ladinos en Guatemala). Argentina, en cambio, construida sobre un imaginario basado en un "crisol blanco", lo condenó considerándolo una amenaza a la nacionalidad. Tipologías raciales, culturales y evolucionistas construidas por la ciencia en conjunción con dispositivos estatales sustentados sobre prejuicios civilizatorios y nacionalistas conformaron así una "formación discursiva" según la cual, frente al ideal de "pureza", los pueblos indígenas estaban destinados a "extinguirse" como resultado del mestizaje degenerativo (biológico, cultural y moral). Tales dispositivos justificaron la enajenación de sus territorios, las tareas de "rescate" de los considerados "últimos indios puros", los retratos fotográficos y la apropiación de sus ajueres y restos mortales como "colecciones" patrimoniales a ser exhibidos en museos.

En este bloque tomaremos como caso las consecuencias de los procesos de expansión sobre los territorios indígenas de la Patagonia a fines del siglo XIX, conocidos como "Pacificación de la Araucanía" (Chile) y "Conquista del Desierto" (Argentina). A lo largo del siglo XX, los sobrevivientes de los campos de concentración, torturas, desplazamientos, deportaciones y asesinatos fueron

objeto de detalladas políticas de incorporación forzada a una ciudadanía indiferenciada. Actualmente, en el marco de procesos de fortalecimiento identitario-comunitario, los miembros del pueblo tehuelche, mapuche y mapuche-tehuelche construyen nuevas subjetividades apelando a memorias que reacentúan las relaciones pasado-presente. El deseo de que sus lenguas puedan volver a ser habladas no sólo moviliza recuerdos, emociones, afectividades y cosmologías, sino también reflexiones sobre las adscripciones propias e impuestas, sobre los procesos de invisibilización-visibility y sobre la continuidad de dispositivos coloniales que se actualizan cada vez que se les niega el derecho a la consulta y participación.

CLASE VII (virtual)

LA COLONIZACIÓN DE LOS CUERPOS

Clase a cargo de la Dra. Mariela Eva Rodríguez

Tópicos

Prácticas de marcación: racializaciones y etnicizaciones

El mestizaje como discurso oficial de las formaciones nacionales latinoamericanas, mestizaje como resistencia y mestizaje silenciado

“Pureza racial” y eugenesia

Interdiscursividad “raza-cultura”

Bibliografía

De la Cadena, Marisol 2006. ¿Son los mestizos híbridos? Las políticas conceptuales de las identidades andinas. *Universitas humanística* 61:51-84.

Mallon, Florencia 1996. Constructing *Mestizaje* in Latin America: Authenticity, Marginality, and Gender in the Claiming of Ethnic Identities. *Journal of Latin American Anthropology* 2(1):170-181.

Rodríguez, Mariela Eva 2016. “Invisible Indians”, “Degenerate Descendants”: Idiosyncrasies of *Mestizaje* in Southern Patagonia. En *Shades of the Nation: Rethinking Race in Modern Argentina*, eds. P. Alberto y E. Elena, 126-154. Cambridge: Cambridge University Press (traducción disponible).

Fuente

Vasconcelos, José 1926. La raza cósmica. Misión de la raza iberoamericana. Notas de viaje a la América del Sur. Barcelona: Agencia Mundial de Librería (optativa).

<http://www.filosofia.org/aut/001/razacos.htm>

<http://www.turemanso.com.ar/larevista/bajadas/larazacosmica.pdf>

CLASE VIII (presencial)

CAMPAÑAS MILITARES, TERRITORIALIZACIONES Y TRAYECTORIAS INDÍGENAS

Clase a cargo de la Dra. Mariela Eva Rodríguez

Tópicos

Tratados entre indígenas y Estados

“La Conquista del Desierto” y “La Pacificación de la Araucanía”

Dispositivos científico-políticos: “araucanización” (discurso sobre la supuesta extinción de los tehuelche y extranjerización de los mapuche) y taxonomías étnico-raciales

Memoria y control de la historia

Bibliografía

Lenton, Diana 1998. Los araucanos en la Argentina: Un caso de interdiscursividad nacionalista. *III Congreso Chileno de Antropología*. Temuco, Chile, 12 de noviembre.

http://www.ceppas.org/gajat/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=90

Fuentes

Imbelloni, José 1949. Los Patagones. Características corporales y psicológicas de una población que agoniza. *Runa, Archivo para las ciencias del hombre* 2 (partes 1-2):5-58 (obligatoria).

Rodríguez, Mariela Eva. (m.i) Relatorías proceso de Revitalización de la Lengua *aonek'o 'a'yen* (tehuelche) en la provincia de Santa Cruz (optativa).

Caso: recuperaciones territoriales y revitalización de la lengua *aonek'o 'a'yen* (tehuelche).

Documentales

Tierra Adentro. 2011. Dir. Ulises de la Orden (optativo)

Aonek'o' a'yen. Una lengua que resiste. 2012. Dir. Martín Subirá (proyección de un fragmento en clase)

CLASE IX (virtual)

GUARDIANES DEL PATRIMONIO Y DEMANDAS DE RESTITUCIÓN DE RESTOS HUMANOS

Clase a cargo de la Lic. Fabiana Nahuelquir y de la Dra. Mariela Eva Rodríguez

Tópicos

Patrimonialización y museologización

Los muertos como “bienes-cosas”

Impugnaciones a las “colecciones” científicas

Restitución de restos humanos y material asociado

Bibliografía

Bray, Tamara L 1996. Repatriation, Power Relations and the Politics of the Past. *Antiquity* 70 (268): 440-444 (hay traducción).

Rodríguez, Mariela Eva 2011. “Casualidades” y “causalidades” de los procesos de patrimonialización en la provincia de Santa Cruz”. *Revista Corpus. Archivos virtuales de alteridad americana* 1 (1) <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus/article/view/325/107>

Lazzari, Axel et. al. 2011. Presentación del debate: Reclamos, restituciones y repatriaciones de restos humanos indígenas: cuerpos muertos, identidades, cosmologías, políticas y justicia y reflexiones de los autores sobre el dossier <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus/article/view/317/99>

Fuentes

Entrevista a Victorina Melipan Antieco (obligatoria)

Ley Nacional 25.517/01 de Restitución de los Restos Mortales pertenecientes a las Comunidades y/o Pueblos Indígenas que forman parte del Patrimonio Cultural de museos u otras instituciones.

Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (Decreto Reglamentario N° 1022/04) (optativa).

Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA, 1990) (optativa).

CLASE X

COLONIALIDAD, DECOLONIALIDAD, POSTCOLONIALIDAD, SUBALTERNIDAD Y ANTROPOLOGÍA EN COLABORACIÓN

Clase a cargo del Dr. Gustavo Verdesio y de la Dra. Mariela Rodríguez

La discusión iniciada por los intelectuales diaspóricos que fueron y son parte de la corriente conocida como teoría postcolonial ha tenido una conflictiva repercusión en América Latina. Desde esa situación geopolítica se ha ido produciendo, a lo largo de los años, una especie de corpus alternativo al postcolonial que tiene algunos puntos de contacto con él pero también unas cuantas diferencias. La discusión de la clase de cierre se centrará en esas similitudes y diferencias, y en el potencial que una de las vertientes de lo postcolonial ha tenido entre algunos estudiosos de los asuntos latinoamericanos: el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos. Un breve repaso de la etnografía “en colaboración” (“comprometida”, “activista” o “militante”, entre otras variantes) permitirá ilustrar algunos de los puntos fundamentales del subalternismo y, simultáneamente, estimulará la discusión acerca de las consecuencias prácticas, éticas y políticas de nuestras agendas y metodologías de investigación.

Tópicos

Colonialidad del poder

Decolonialidad

Postcolonialidad
Subalternidad
Antropología colaborativa o en colaboración

Bibliografía obligatoria

- Quijano, Aníbal 1997. Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina. Anuario Mariateguiano 19 (9):113-121. <http://www.buenastareas.com/ensayos/Colonialidad-Del-Poder-Cultura-y-Conocimiento/1680270.html>
- Rappaport, Joanne y Abelardo Ramos Pacho 2005. Una historia colaborativa: retos para el diálogo indígena académico. Historia Crítica 29:39-62.
- Verdesio, Gustavo 2013. El subalternismo en el marco de la teoría arqueológica: Hacia un posible diálogo entre matrices teóricas. En *Multivocalidad y activaciones patrimoniales en arqueología: Perspectivas desde Sudamérica*, ed. María Clara Rivolta, M. Montenegro y L. Menezes Ferreira, Buenos Aires: Eudeba.

Fuentes

- Manifiesto Inaugural del “Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos”, 1988. <http://www.ensayistas.org/critica/teoria/castro/manifiesto.htm> (obligatorio)
- Fancines de la “Campaña de Autoafirmación Mapuche Wefkvetuyiñ-Estamos resurgiendo”. <http://hemi.nyu.edu/cuaderno/wefkvetuyin/index.htm>
http://hemi.nyu.edu/cuaderno/wefkvetuyin/fanzine_articulos.htm (optativos)

EVALUACIÓN

Requisitos para la aprobación del curso

- (1) **Asistencia** a 4 de las 5 clases presenciales.
- (2) **Elaboración de dos cuestionarios obligatorios.** El puntaje máximo de cada cuestionario es 0,50 puntos, que al sumarlos dará como nota máxima 1 punto, el cual se sumará a la nota final. Los cuestionarios estarán conformados por dos preguntas, en las que les solicitaremos que relacionen a dos autores. Los mismos tendrán un formato similar al del examen final. Por lo tanto, les sugerimos que para practicar limiten el tiempo de las respuestas a **cuatro horas** controladas con un reloj (que es el tiempo previsto para el examen final), y que **la extensión total de cada cuestionario no se extienda más allá de 3 páginas** (interlineado espacio y medio, letra arial N° 12, márgenes de 2,5). Es decir, una página y media cada respuesta, conformada por tres o cuatro párrafos. Recomendamos que realicen **fichas** de cada texto, para que puedan ir internalizando sus contenidos y tengan el material procesado el día del examen. En la carpeta de dropbox encontrarán un modelo de fichado que les servirá como guía.
Los dos cuestionarios deberán ser guardados en un ÚNICO documento guardado como “Apellido Nombre” (Ej. Pérez Juan). Es importante que **dejen los comentarios que hacemos a cada cuestionario (con control de cambios)**, así podemos seguir el proceso. Este documento deberá tener **una carátula en hoja separada** en la que conste la siguiente información: nombre del curso, nombre de las docentes, nombre del autor (indicando DNI, e-mail, carrera de grado realizada y si están inscriptos en la diplomatura o en la maestría) y una breve biografía (150 palabras aproximadamente) en la que presenten sus trayectorias de estudio, de investigación, intereses y/ o experiencias laborales. **Los cuestionarios deberán ser enviados por e-mail a la dirección flacsopueblos@gmail.com**
- (3) **Participación en el foro**
Los jueves posteriores a cada clase virtual (que se entregarán los días viernes) deberán participar en el foro, que estará a cargo de Facundo Petit de Murat.

IMPORTANTE: No se recibirán trabajos fuera de término ni en papel. Los estudiantes recibirán las consignas para los ejercicios de los cuestionarios con las clases virtuales IV y IX (RECEPCIÓN) y deberán entregarlos a las docentes vía e-mail (ENVÍO) a la **dirección flacsopueblos@gmail.com** en las fechas consignadas en el cronograma que se encuentra abajo. Una vez que hayamos recibido los trabajos, les enviaremos un e-mail de confirmación. En caso de no recibir dicho e-mail en los tres días posteriores al envío, consultar con las profesoras. Los cuestionarios de los estudiantes cuyos

apellidos comiencen con letras comprendidas entre la **A** y la **L** inclusive serán corregidos por la profesora Lorenzetti; la profesora Rodríguez corregirá los trabajos de los estudiantes cuyos apellidos comiencen entre la **M** y la **Z**. Cada vez que envíen sus trabajos o cuando quieran hacer alguna consulta, les solicitamos que utilicen las conversaciones de gmail ya iniciadas. Esto no sólo permitirá mantener la continuidad de las comunicaciones y hacer un mejor seguimiento de cada uno, sino que también nos ayudará en la organización de nuestro trabajo. Por favor, no escriban a nuestras casillas personales al no ser que sea una emergencia.

Cronograma de entrega de los cuestionarios		
CONTENIDOS	RECEPCIÓN con las clases virtuales	ENVÍO a las docentes vía e-mail
Clase uno-cuatro	N° 4	Luego de los 10 días de recepción de las preguntas
Clase cinco-diez	N° 9	Luego de los 10 días de recepción de las preguntas

(4) **Examen final escrito.** Deberán elegir dos preguntas (entre tres opciones posibles), las cuales vincularán los conceptos (que operan como eje de los bloques y las clases) con las fuentes y los casos. Dado que el programa está armado en forma de espiral, las preguntas podrán relacionar temas de diferentes unidades. El examen tendrá una duración de cuatro horas y podrá ser realizado desde cualquier computadora.

(5)

ANEXO: BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

CLASE 1 (apertura y presentación)

- Convenio sobre Biodiversidad Biológica 1992. <http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf>
- Gómez, Magdalena. 2002. Pueblos Indígenas en América Latina. Entre el Estado y la Nación. En Anuario Social y Política de América Latina y el Caribe 5, 57-69. En *Nueva sociedad, Separatas*. Caracas: Flacso-Unesco-Nueva Sociedad.
- Iturralde, Diego 1996. Demandas Indígenas y reforma legal: retos y paradojas. *Alteridades* 7(14):81-98.
- Quijano, Aníbal 2000. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales*, ed. E. Lander. Buenos Aires: CLACSO.
- Rappaport, Joanne 2009. Utopías interculturales. Intelectuales públicos, experimentos con la cultura y pluralismo étnico en Colombia. Colombia: Universidad del Rosario.
- Restrepo, Eduardo 2008. Multiculturalismo, gubernamentalidad y resistencia. En *El giro hermenéutico de las Ciencias Sociales y Humanas*, ed. Oscar Almario y M. Ruiz, 35-48. Medellín: Universidad Nacional.
- Sieder, Rache. 2006. Del indigenismo institucional integracionista a la gestión pluralista de las políticas públicas. *Revista del Instituto de Estudios Interétnicos*, Universidad de San Carlos, Guatemala. Presentado en *IV Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica*. "Globalización y Pluralismo Jurídico: luchas sociales y legales en la construcción de Estados interculturales", Quito, Ecuador.
- Walsh, Catherine 2001. (De)construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros del Ecuador. En *Interculturalidad y política: desafíos y posibilidades*, ed. N. Fuller, 115-142. Lima: Pontificia Universidad del Perú-Universidad del Pacífico-IEP.

CLASE 2 (bloque I)

- Axtell, James 1992. Primeras imágenes étnicas en Norteamérica. En *De Palabra y Obra en el Nuevo Mundo. Imágenes interétnicas*, eds. M. León-Portilla, M. Gutiérrez Estévez, G. H. Gossen, J. Klor de Alva, 115-141. Madrid: Siglo XXI.
- Fabian, Johannes 1983. *Time and the Other: How Anthropology makes Its Object*. New York: Columbia University Press.
- Krotz, Esteban 1994. Alteridad y pregunta antropológica. *Alteridades* 4(8):5-11.

- Linnaeus, Carl 1735. *Systema Naturae* (diferentes ediciones).
- Malthus, Thomas 1798. *An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*. London: J. Johnson.
- O'Gorman, Edmundo 1977. [1958]. *La invención de América. Investigación histórica del Nuevo Mundo y el sentido de su devenir*, 57-76. México: FCE.
- Todorov, Tzvetan 1987. *La conquista de América. El problema del otro*. Madrid: Siglo XXI.

Fuentes:

- Sarmiento de Gamboa, Pedro 1954. *Viajes al Estrecho de Magallanes (1579-1584)*, 3-12, 44-54, 85-121. Buenos Aires: Emecé.
- Falkner, Thomas 1835 [1774]. *Descripción de la Patagonia y de las partes adyacentes de la América Meridional. Que contiene una razón del suelo, producciones, animales, valles, montañas, ríos, lagunas &a. de aquellos países. La religión, gobierno, política, costumbres y lengua de sus moradores con algunas particularidades relativas a las Islas Malvinas. Escrita en inglés por D. Thomas Falkner, que residió cerca de 40 años en aquellas partes*, ed. Pedro De Ángelis, 30-63. Buenos Aires: Imprenta del Estado.

CLASE 3 (bloque I)

- Andermann, Jens 2000. *Mapas de poder. Una arqueología literaria del espacio argentino*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.
- Bengoa, José 1994. Los indígenas y el Estado nacional en América Latina. *Anuario indigenista* 33(3):13-40.
- Bengoa, José 2000. El silencio del indio: colonialismo, gamonalismo e indigenismo. En *La emergencia indígena en América Latina*, 151-243. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- De La Cadena, Marisol 2004. Viejos diálogos en torno a la raza: Una introducción al presente. 19-60. En *Indígenas Mestizos: raza y cultura en el Cusco*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Halperin Donghi, Tulio 1995. *Proyecto y construcción de una Nación (1846-1880)*. Buenos Aires: Ariel Historia.
- Iñigo Carrera, N. (comp.). 1984. *Indígenas y fronteras: Campañas militares y clase obrera, 1870-1930*. Buenos Aires: CEA.
- Isla, Alejandro. Los Aymara en comparación de otros grupos étnicos de Andes Centrales, 1-29 (m.i.).
- Mariátegui, José Carlos. 2010 [1928]. El problema del indio (cap.2) y El problema de la tierra (cap.3). En *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Lima: Amauta. <http://www.marxists.org/espanol/mariateg/1928/7ensayos/index.htm>.
- Podgorny, Irina y María Margaret López 2008. *El desierto en una vitrina: museos e historia natural*. México: Limusa
- Lois, Carla 1999. La invención del desierto Chaqueño. Una aproximación a las formas de apropiación simbólica de los territorios del Chaco en los tiempos de formación y consolidación del Estado Nación Argentino. *Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias Sociales* 38. [http:// www.ub.es/geocrit/sn-38.htm](http://www.ub.es/geocrit/sn-38.htm).

CLASE 4 (bloque I)

- Barth, Frederick 1976 [1969]. Introducción. En *Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales*. México: Fondo de Cultura Económica
- Beckett, Jeremy 1988. *Past and Present. The Construction of Aboriginality* (Introduction), 1-10. Canberra: Aboriginal Studies Press.
- Boccarda, Guillaume 1999. Etnogénesis mapuche: resistencia y reestructuración entre los indígenas del centro-sur de Chile (siglos XVI-XVIII). *Hispanic American Historical Review* 79(3): 425-461.
- Escolar, Diego 2007. *Los Dones étnicos de la Nación. identidades huarpe y modos de producción de soberanía estatal en Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.
- Isla, Alejandro 2009. *Los Usos Políticos de la Identidad. Criollos, Indígenas y Estado*. Buenos Aires: Araucaria.
- Rodríguez, Mariela 2009. "Empezaron sacándoles las tierras, después las familias, después la identidad": Trayectorias de una recuperación en suspenso (lote 119, provincia de Santa Cruz). *Revista Avá* 14: 85-102 (número especial). <http://www.scielo.org.ar/pdf/ava/n14/n14a04.pdf>.

CLASE 5 (bloque II)

- Boccarda, Guillaume 2007. Etnogubernamentalidad: la formación del campo de la salud intercultural en Chile. *Chungara, Revista de Antropología Chilena* 39-2:185-207.
- Boccarda, Guillaume y Paola Bolados 2008. Gobernar a través de la participación. La fábrica del neoliberalismo multicultural en Chile. *Memoria Americana. Cuadernos de Etnohistoria* 16 (2):167-196.
- Cuyul, Andrés 2008. La Burocratización de la salud intercultural en Chile. Del Neo-asistencialismo al Autogobierno Mapuche en Chile. Disponible en http://www.mapuexpress.net/images/publications/13_5_2008_17_18_49_1.pdf. Acceso, Mayo de 2009.
- Fernández Juárez, Gerardo 2004. Presentación: La llama de Tintín. En *Salud e interculturalidad en América Latina*. Perspectivas antropológicas. Fernández Juárez, Gerardo (comp.), 9-14. Quito: Abya- Yala.

- Fernández Juárez, Gerardo (coord.). 2006. *Salud e interculturalidad en América Latina. Antropología de la salud y crítica intercultural*. Quito: Abya-Yala.
- Lorenzetti, Mariana 2011. Relaciones interétnicas y prácticas de atención de la salud en el Chaco Salteño. *Revista Corpus*. Archivos virtuales de alteridad americana 1(2). <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/corpus>.
- Menéndez, Eduardo 2001. Biologización y racismo en la vida cotidiana. *Alteridades* 11 (21):5-39.
- Ramírez Hita, Susana 2008. Políticas de salud basadas en el concepto de "interculturalidad. Los centros de "salud intercultural" en Bolivia. *IX Congreso Argentino de Antropología Social: "Fronteras de la Antropología"*, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones, Posadas del 5 al 8 de agosto de 2008. Publicación en CD.

CLASE 6 (bloque II)

- Descola, Philippe 1986. *Le nature domestique. Symbolisme et praxis dans l'écologie des Achuar*. Paris: MSM (hay traducción).
- Fausto, Carlos 2007. Feasting on People. Eating Animals and Humans in Amazonia. *Current Anthropology* 4 (48):497-530.
- Gordillo, Gastón 2006. *El Gran Chaco. Antropologías e historias*. Buenos Aires: Prometeo.
- Surrallés, Alexandre y Pedro García Hierro (eds.) 2004. *Tierra Adentro. Territorio Indígena y percepción del entorno*. Lima: IWGIA. Documento Nro. 39.
- Wright, Pablo 1998. El desierto del Chaco. Geografías de la alteridad y el Estado. En *Pasado y presente de un mundo postergado. Trece estudios de Antropología, Arqueología e Historia del Chaco y Pedemonte Andino*, ed. A. Teruel y O. Jerez, 35-56. Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy.

CLASE 7 (bloque III)

- Delrio, Walter 2005. Memorias de Expropiación. Sometimiento e in-corporación indígena en la Patagonia 1872-1943. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Lazzari Axel y Diana Lenton 2002. Araucanization and Nation: A Century Inscribing Foreign Indians over the Pampas. En *Living on the Edge. Native Peoples of Pampa, Patagonia, and Tierra del Fuego*, ed. C. Briones, J. L. Lanata, 33-46. Westport: Bergin & Garvey Series in Anthropology, Greenwood Publishing Group.
- Lois, Carla 2007. La Patagonia en el mapa de la Argentina moderna. Política y "deseo territorial" en la cartografía oficial argentina en la segunda mitad del siglo XIX. En *Paisajes del progreso. La resignificación de la Patagonia Norte, 1880-1916*, ed. P. Navarro Floria. Neuquén: Educo.
- Mases, Enrique 2002. Estado y cuestión indígena: el destino final de los indios sometidos en el sur del territorio (1878-1910). Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Ramos, Ana 2010. *Los pliegues del linaje*. Buenos Aires: Eudeba.
- Rodríguez, Mariela Eva 2010. "De la "extinción" a la autoafirmación: procesos de visibilización de la Comunidad Tehuelche Camusu Aike (provincia de Santa Cruz, Argentina), 261-334. Tesis doctoral, Georgetown University, Washington DC, Publicada en <http://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/553246/rodriguezMariela.pdf?sequence=1>
- Viñas, David 1982. *Indios, ejército y frontera*. Buenos Aires: Siglo XXI.

CLASE 8 (bloque III)

- Briones, Claudia 2002. Mestizaje y blanqueamiento como coordenadas de aboriginalidad y Nación en Argentina. *Runa* XXIII: 61-88 <http://www.ram-wan.net/restrepo/identidad/mestizaje%20y%20blanqueamiento-briones.pdf>
- Gould, Jeffrey 1993. "Vana Ilusión!" The Highlands Indians and the Myth of Nicaragua Mestiza, 1880-1925. *The Hispanic American Historical Review* 73(3):393-429.
- Lazzari, Axel 2004. Antropología en el Estado: el Instituto Étnico Nacional (1946-1955). En *Intelectuales y Expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina* ed. F. Neiburg, M. Plotkin, 203-229. Buenos Aires: Paidós.
- Sanjinés, Javier 2004. *Mestizaje Upside-Down*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Segato, Rita. 1998. The Color-Blind Subject of Mith; Or Where to Find Africa in the Nation. *Annual Review of Anthropology* 27:129-151.
- Stepan, Nancy Leys 1991. Introduction: Science and Social Knowledge and Eugenics in Latin America. Its Origins and Institutional Ecology. En *The Hour of Eugenics: Race, Gender, and Nation in Latin America*, 1-20 y 35-62. Ithaca: Cornell University Press.
- Stolcke, Verena 1992. ¿Es el sexo para el género como la raza para la etnicidad?" *Mientras tanto* 48:87-111. Barcelona.

CLASE 9 (bloque III)

- Bray, Tamara (ed.) 2001. *The Future of the Past: archaeologists, Native Americans and repatriation*. New York/London: Garland Publishing.
- Crespo, Carolina 2005. "Qué pertenece a quién": Procesos de patrimonialización y Pueblos Originarios en Patagonia. *Cuadernos de Antropología Social* 21:133-149.
- Ley Nacional 23.940/94 de Restitución del Cacique Inacayal.
- Ley Nacional 25.276/01 de Restitución del Cacique Mariano Rosas.
- Mihesuah, Devon (ed.) 2000. *Repatriation Reader. Who Owns American Indian Remains?*. Lincoln and London: University of Nebraska Press.
- Rodríguez, Mariela Eva 2013. Cuando los muertos se vuelven objetos y las memorias bienes intangibles: Tensiones entre leyes patrimoniales y derechos de los pueblos indígenas. En *Tramas de la diversidad. Patrimonio y Pueblos Originarios*, Carolina Crespo (ed.), 67-100. Buenos Aires: Antropofagia.
- Verdesio, Gustavo 2010. **El drama de la restitución de restos humanos y sus actores en Uruguay y Argentina: El Estado, los/las arqueólogos/as y las comunidades de pueblos originarios**. En *El regreso de los muertos y las promesas del oro. Patrimonio arqueológico en conflicto*, ed. K. Jofré, 123-139. Córdoba: Editorial Brujas. Serie Inter Cultura, Memoria y Patrimonio de la Colección Contextos Humanos editada por Encuentro Grupo Editor, Universidad Nacional de Catamarca.

CLASE 10 (cierre y evaluación)

- Briones, Claudia, Lorena Cañuqueo, Laura Kropff, Miguel Leuman 2007. Escenas del multiculturalismo neoliberal. Una proyección desde el Sur. En *Cultura y Neoliberalismo*, ed. A. Grimson, 265-305. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/grim_cult/Briones-Canuqueo-etc.pdf.
- Coronil, Fernando 1998. Más allá del occidentalismo: hacia categorías históricas no imperialistas. en *Teorías sin disciplina* (1998). En *Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate)*, ed. Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta. México: Miguel Ángel Porrúa. <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/148.pdf>
- Deloria, Vine, Jr 1988 [1969]. *Anthropologist and Other Friends*. En *Custer Died for Your Sins: An Indian Manifesto*, 78-100. Norman: University of Oklahoma Press.
- Endere, María Luz y Rafael Curtoni 2006. Entre lonkos y "ólogos". La participación de la comunidad indígena Rankülche de Argentina en la investigación arqueológica. *Arqueología Suramericana* 2(1):72-92. Universidad del Cauca.
- Hale, Charles 2006. *Activist Research V. Cultural Critique: Indigenous Land Rights and the Contradictions of Politically Engaged Anthropology*. *Cultural Anthropology* 21(1):96-120.
- Kropff, Laura 2007. Introducción (cap. 1) y La inserción en el campo: investigación y activismo (cap. 2). En *Construcciones de aboriginalidad, edad y politicidad entre jóvenes mapuche*, 22-47. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires.
- Mignolo, Walter 1998. Postoccidentalismo: el argumento desde América Latina. En *Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate)*, ed. Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta. México: Miguel Ángel Porrúa. <http://www.ensayistas.org/critica/teoria/castro/mignolo.htm>
- Moraña, Mabel 1998. El boom del subalterno. En *Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate)*, ed. Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta. México: Miguel Ángel Porrúa. <http://www.ensayistas.org/critica/teoria/castro/Mabel.htm>.
- Rappaport, Joanne 2005. *Intercultural Utopias: Public Intellectuals, Cultural Experimentation, and Ethnic Pluralism in Colombia*. Durham: Duke University Press.
- Rivera Cusicanqui, Silvia 2010. Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. En *Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*, 53-76. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones.
- Walsh, Catherine 2002. La (re)articulación de subjetividades políticas y diferencia colonial en Ecuador: reflexiones sobre el capitalismo y las geopolíticas del conocimiento. En *Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo Andino*, ed. C. Walsh, F.Schiwy y S. Castro, 175-213 Quito: Universidad Andina Simón Bolívar-Ediciones Abya Yala.