

las nociones amazónicas y andinas del pasado no constituyen “estructuras ahistóricas” (*ibid.*:5), sino maneras muy dinámicas de interpretar el cambio.

Ahora bien, tal como Marcio Goldman (1999) destaca, los términos frío y caliente, introducidos por Lévi-Strauss en la entrevista que le realizara Georges Charbonnier en 1961, generaron enormes malentendidos. Ante ellos, el mismo Lévi-Strauss (1998) expresó que dicha distinción no refiere a una diferencia de naturaleza entre sociedades, ni pretende separar a éstas en categorías diferentes. Dicha distinción, dice Lévi-Strauss, refiere a “*actitudes subjetivas que las sociedades adoptan vis-a-vis de la historia*” (1998:67); a las diversas maneras de concebirla. Ahora bien, a pesar de que ninguna sociedad (ni fría ni caliente) escape a la historia y al tiempo, la diferencia radica para el padre del estructuralismo en que algunas de ellas hacen de la historia el motor de su desarrollo (*cf.* Lévi-Strauss, 1962; 1998). Para ejemplificar esto, diferencia tres acepciones del término historia: la historia de los hombres o historicidad, la historia de los historiadores y la historia de los filósofos o la filosofía de la historia (Goldman, 1999:4). Según Goldman, para Lévi-Strauss el verdadero problema residía en el primer sentido del término, es decir, en las diversas formas de concebir la historicidad. Desde esta perspectiva, la originalidad lévistraussiana radicaría en que, a partir de sus reflexiones, la historia “*comienza a ser considerada desde el punto de vista de la antropología, es decir, desde el punto de vista de la diversidad: las formas de la historicidad pueden ser tan diversas como aquellas del parentesco o la religión*” (Goldman, 1999:5).

Siguiendo con los debates derivados de las lecturas lévistraussianas, en 2001 Peter Gow publica *An Amazonian Mith and its history* con la intención de mostrar, a través de su etnografía entre los piros de la Amazonía peruana, la idea lévistraussiana de que los mitos son *objetos históricos*; idea que se trasluce en su monumental obra de las *Mitológicas*. Tal como expresa en un mito publicado en *El hombre desnudo*, el propósito de los mitos parece haber sido el de aceptar la historia, queriendo significar esto que no es, como dice Gow, que los mitos son intrínsecamente estables hasta que la historia le produce un disturbio. Por el contrario, “ellos existen a raíz de la historia”, proveyendo una ilusión de estabilidad y atemporalidad. Pero el modo en que lo hacen es precisamente a través de su incesante transformación, que indica, para el analista, su historicidad como objetos (Gow, 2001:11).

En síntesis, las reflexiones lévistraussianas sobre la historia amerindia dieron lugar a lecturas y posicionamientos de lo más diversos: unos

generó reflexiones sobre el tipo de agencia implicada en este vínculo; un tipo de agencia descentrada de sujeto, motivada por la actitud sumisa de suplicantes y la compasión ansiada de los suplicados (Tola, 2010; Tola y Suarez, 2013)¹⁰. Mediante estrategias lingüísticas e intersubjetivas sutiles y estereotipadas se activa la agencia ajena y se logra obtener el objetivo deseado, sin mostrarse abiertamente activos aunque sí recurriendo a acciones de tipo predatorio.

Además de estas preocupaciones por la concepción indígena de agencia, en trabajos previos registramos el modo en que los *qom* relatan hechos del pasado de un modo no cronológico sino más bien espiralado (Tola y Suarez, 2016) y, en la línea de las investigaciones chaqueñas que aspiraban a reconstruir la *Carta étnica* chaqueña¹¹, hemos registrado la memoria de los habitantes del centro de Formosa sobre los hechos vividos por sus antepasados en relación con otras parcialidades y con los blancos (Tola, Medrano y Cardin, 2011). Es decir, si bien en trabajos anteriores nos interesamos por la agencia y por la historicidad de los *qom*, las maneras de abordarlas no coinciden con la forma en que ambas temáticas fueron estudiadas por cierta antropología del área preocupada más por las relaciones indígenas/Estados y por procesos de dominación y exclusión (volveremos sobre este punto).

En el presente trabajo, intentamos hacer confluír las nociones *qom* de agencia y persona con la inquietud por la temporalidad y el pasado. Desde este punto de vista, un acercamiento ontológico como el referido en la introducción puede, a nuestro entender, nutrir los debates sobre los modos en que un pueblo indígena vive y narra los hechos del pasado y define los agentes activos del cambio. El reconocimiento de capacidades semejantes a las propias en entidades no-humanas o *personas-otras* y el tipo de vínculos que los *qom* entablan con ellas nos inducen, al menos, a

oooooooooooooooooooooooooooo

para centrarse en el tipo de relación que ella implica, expresa Fausto retomando a Déléage, la categoría de dueño en Amazonía va más allá de una relación de dominio y propiedad, para designar un “*modo generalizado de relación*” (Fausto, 2008:229) que se aplica a los vínculos no solo de humanos y no-humanos, sino también de humanos y humanos, de no-humanos entre sí, y de humanos y cosas.

10 Esta agencia caracterizada por la acción indirecta y descentrada del sujeto la enfocamos también a partir del análisis del humor sexual y de las relaciones entre los géneros (Tola y Cúneo, 2015).

11 Nos referimos a la trayectoria de investigación de José Braunstein y a su proyecto plasmado en los varios números de la revista *Carta étnica*.

UNA HISTORIA SOLO HUMANA

Tal como sabemos por la historiografía, en 1862 el Chaco se convirtió en territorio nacional y pasó a ser gobernado desde Buenos Aires. El General Julio A. Roca consolidó y llevó a la práctica el proyecto de expansión de la frontera sur, “liberando” los territorios del control indígena y permitiendo así su posterior colonización. De hecho, el área del Chaco fue la última región en ser invadida e incorporada al mapa nacional. La Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay (1864-1870) otorgó a la Argentina el control temporal sobre el Chaco boreal. En 1872 se procedió a crear la Gobernación del Gran Chaco, cuya sede fue la ciudad de Villa Occidental. Sin embargo, el fallo arbitral del Presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes, conocido como “Laudo Hayes” (1878) restituyó al Paraguay el derecho sobre los territorios situados al norte del río Pilcomayo.

En 1884, el Presidente Roca ordenó la división de la Gobernación en dos territorios federales separados por el río Bermejo: el territorio nacional de Formosa y el territorio nacional de Chaco. En ese año se inició la campaña militar conocida como la Conquista del Desierto del Chaco a cargo del general Victorica destinada a “pacificar” a los indígenas chaqueños atacándolos por diversos frentes. En este marco, el Ejército ocupó primero los territorios al sur del Bermejo. Los indígenas que se negaron a firmar la paz se desplazaron hacia el otro lado del río, al territorio nacional de Formosa, en donde continuó la guerra.

A partir de entonces, la estrategia de colonización del territorio conquistado fue la de reforzar la línea de fortines, las expediciones punitivas, las misiones religiosas y la distribución de la tierra conquistada a los colonos. Al mismo tiempo, la acción “civilizatoria” se materializó en el impulso al desarrollo económico de la región. En 1908 se comenzó la construcción del ferrocarril que culminó en 1930 y que atraviesa la provincia de Formosa de este a oeste hasta la ciudad de Embarcación (provincia de Salta). Los pobladores criollos se establecieron entonces a lo largo de las estaciones de ferrocarril y alrededor de las unidades militares dando origen a los pueblos y ciudades de Formosa. Desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX las principales actividades económicas de la región fueron la industria del tanino y la producción del algodón, para las cuales la mano de obra estacional indígena fue de

ya que la expoliación territorial, la sedentarización y la colonización condicionaron su acceso a los antiguos lugares de caza, pesca o recolección. Recientemente, diversos procesos reivindicativos determinaron que los indígenas renovaran sus reclamos por estos territorios que antiguamente se articulaban entre sí a través de recorridos estacionales.

Ahora bien, ¿cómo es narrada esta historia desde la perspectiva *qom*? ¿Qué hitos son centrales en sus relatos del pasado, especialmente de la ocupación militar y la colonización? En los siguientes apartados nos detendremos en tres momentos de la historia chaqueña (conquista, colonización y lucha reivindicativa) a partir de ciertos episodios recordados por algunos ancianos *qom*. Si bien el modo *toba* de narrar los sucesos del pasado no sigue un orden cronológico, ya que ni la cronología ni las fechas son una preocupación para ellos, en este artículo comenzaremos con la Conquista y concluiremos con la época actual más por un interés por evidenciar la continuidad del ensamblaje humano-no-humano en las narraciones del pasado, que por una intención de proyectar nuestra manera de concebir el paso del tiempo en la historicidad *qom*. Del mismo modo, cuando algunos líderes contemporáneos narran la “historia indígena” reorganizando elementos de la memoria de los ancianos en función de un orden cronológico, ellos intentan –tal como reflexiona Menget (1999) para el caso brasileño– evitar malentendidos y entablar diálogos con los blancos. Esta estrategia, así como nuestra selección de relatos, no refleja el modo *qom* de organizar los entendimientos de los hechos del pasado. Estos parecen ser más el resultado de los vaivenes articulados de indígenas, militares, sapos, tormentas, cautivas y elefantes del cielo que una sucesión lineal de acciones perpetradas por actores exclusivamente humanos.

En síntesis, la selección de historias ocurridas durante la conquista, la colonización y la lucha refleja nuestro interés por mostrar que, en momentos cruciales de las relaciones conflictivas con los blancos, la manera de los *qom* de hacer frente a sucesos violentos no existió por fuera de su ontología, porque la ontología no opera en un nivel esencial y al margen de la historia y la política. Muy por el contrario, la forma en que los antepasados de los *qom* y los *qom* contemporáneos enfrentaron sucesos traumáticos y políticamente significativos, fue haciendo uso de sus presuposiciones ontológicas y cosmopolíticas. En este trabajo nos proponemos dar cuenta entonces del modo en que las historias *qom* asimilan la lectura oficial e integran, al mismo tiempo, a los existentes no-humanos que para ellos también componen el mundo.

DE BRUJAS, SAPOS Y ELEFANTES DURANTE LA GUERRA

La Campaña del Gran Chaco y la sucesión de acontecimientos durante la misma es recordada por numerosos ancianos *qom* quienes refieren a ella como La Guerra. Durante La Guerra, varios indígenas fueron hechos cautivos, asesinados, torturados o trasladados lejos de sus territorios con el fin de ser utilizados para trabajos domésticos y mano de obra esclava. Lo vivido durante La Guerra emprendida por los *huataxanatpi* ('militares', 'policías') contra los indígenas fue transmitido de generación en generación hasta el presente. Numerosos adultos refieren, hoy en día, acontecimientos que sus antepasados les contaron por haberlos vivido o por haberlos escuchado de otros. A lo largo de todo el Chaco es posible registrar relatos de La Guerra y reconstruir así las vivencias de los subgrupos o parcialidades que poblaban la región en los años previos e inmediatamente posteriores a la Conquista. Gran parte de las historias narran la violencia ejercida por los militares, el modo en que fueron asesinados, privados de sus tierras, robados sus niños y violadas sus mujeres. Estos relatos que describen momentos traumáticos para los indígenas están también plagados de seres no-humanos que desempeñaron un papel importante en el devenir histórico de los *qom*. Muchos episodios describen el modo en que los indígenas lograron escapar y vencer gracias a la comunicación entablada con entidades que, a pesar de no ser humanas, los socorrieron y se aliaron con ellos en contra de sus enemigos.

En una ocasión, según lo relatado por *Rachiyi* a su nieto Valentín Suarez –líder actual de la zona central de Formosa–, toda su “raza” (parcialidad) se salvó gracias al accionar de una mujer que podía comunicarse con el sapo. En aquella oportunidad, cuando *Rachiyi* era aún un niño, el ejército hizo subir a mujeres y niños a un barco para ser trasladados por el río Bermejo, mientras los hombres eran conducidos por la costa del río a la vera de la embarcación custodiados por un militar. *Rachiyi* relataba que los indígenas caminaron durante varios días hasta llegar, como dice Valentín, a un “campo de concentración” situado a orillas del río y denominado, en toba, *Qaiuxaxãñi*. Este lugar es ubicado por los ancianos cerca del actual emplazamiento de El Espinillo (provincia de Chaco) y su nombre hace alusión a los palos clavados en el suelo donde, al llegar allí, los cautivos fueron amarrados luego de padecer hambre, sed y maltratos diversos.

Esta situación se modificó gracias al obrar de una mujer que era una reconocida *conaxanaxae*; término que si bien suele ser traducido como ‘bruja’ remite más particularmente a la ‘agarradora’ (aquella que realiza la

Luego de algunos días, según nos contaron en la comunidad, “*el gobierno provincial mandó la policía para reprimir. Había una orden de desalojo ese día que tiene su horario a las dos de la tarde*”. Pero los cien policías enviados aparentemente no se atrevieron a efectivizar el desalojo y aguardaron hasta que se hizo de noche. En ese momento, cuando los *qom* se habían retirado a sus hogares, los policías emprendieron la ocupación del establecimiento escolar. Al enterarse, los habitantes de Riacho de oro se reunieron y acordaron realizar un corte de ruta en dos partes de modo tal que la policía quedara atrapada en el medio. De acuerdo a lo vivido por Valentín Suárez:

“*A las dos de la mañana, en el lugar indicado de la asamblea se armó una tormenta eléctrica de rayos, truenos y después los jóvenes, algunos mayores y las mujeres estuvieron ahí, en un lugar, concentrados y después todos juntos íbamos al lugar de la medida de fuerza. Pero no paraba la lluvia, truenos y rayos. Para nosotros [fue] una protección en el sentido de que los policías ni podían pensar que podría andar persona [afuera] en ese momento [...]. Pero para nosotros era taaan bueno... [Fue] un momento decisivo para llegar al lugar donde queríamos instalarnos. No paró la lluvia hasta que cortamos la ruta en ambos lados. Y cuando se despertaron los policías, se dieron cuenta, pero ya estábamos instalados y nada pudieron hacer [...]*”.

Qasoxonaxa, nuevamente, auxilia a los *qom* en momentos de conflicto con militares. Aquello que estos ven como un fenómeno atmosférico natural y neutro (una tormenta) es percibido por los *qom* como una colaboración intencional de una entidad no-humana (*Qasoxonaxa*) hacia ellos. De hecho, fue gracias a esta ayuda que los tobas de Riacho de Oro lograron cercar a los policías durante su reclamo. Ahora bien, la tormenta y *Qasoxonaxa* lejos están de ser dos términos diversos – traducibles el uno por el otro– empleados, en dos lenguas distintas, para denotar un mismo fenómeno. *Qasoxonaxa* no sería una representación cultural (el elefante del cielo) de un hecho objetivo (la tormenta). Ella es más bien, desde el punto de vista *qom*, una persona –no-humana, otra que humana o más que humana– que puebla el mundo que los *qom* componen y que interactúa con los seres humanos en momentos especiales. Ella no es una simple tormenta, así como no toda tormenta es *a priori* ni siempre *Qasoxonaxa*. En momentos específicos, en interacciones determinadas, *Qasoxonaxa* actúa –a pedido de los chamanes o de otros humanos con poder– y colabora con los *qom* enviando una tormenta. Pero, otras veces –sin plegaria ni chamanes de por medio–, la tormenta es tan solo una tormenta.

EPÍLOGO. ONTOHISTORIAS MÁS QUE HUMANAS

Si en el dominio de la política, los conceptos de cosmopolítica y ontología política permiten ir más allá de visiones restringidas de política y ontología (de la Cadena, 2009; Blaser, 2009) al introducir el pluriverso, a otros actores del cosmos y a los conflictos que se crean entre ontologías que conviven; en el ámbito de la historia pareciera palpase también la dificultad de sostener la existencia de un único mundo (sucesos objetivos que blancos e indígenas vivieron) representado de modo diverso por cada cultura (la versión *qom*/blanca de la historia), así como la separación tajante entre historia y ontología.

Por un lado, en el Chaco abundan los testimonios y las referencias historiográficas que evidencian que no siempre existieron concordancias entre los hechos que unos y otros describen o refieren (Tola, 2016). Asimismo, en la narración *qom* del pasado encontramos sucesos y personajes transtemporales y transespaciales (como *Taigoye* y los postes movidos por *Qasoxonaxa*) que difícilmente el relato historiográfico logra identificar e incluso ubicar en la línea de tiempo o en un lugar exclusivo del territorio chaqueño.

Por otro lado, con los relatos que seleccionamos, la narración toba de sucesos del pasado vinculados a actores no-indígenas está filtrada por presupuestos ontológicos particulares según los cuales el universo, la vida social, la historia y las relaciones interétnicas son el resultado no solo de las acciones que lo seres humanos llevan adelante consciente e intencionalmente, sino también de las articulaciones que se producen en el seno del ensamblaje humano-no-humano que compone el mundo en el que *qom* y blancos conviven (de ahí que la grasa de tigre sea capaz de influir a los políticos también). Los relatos explicitan, a nuestro entender, una manera propia de articular temporalidades y espacialidades diferentes y reconocen no solo la agencia *qom* en momentos de enfrentamiento interétnico, sino también la fuerza de la agencia no-humana. Si un “[...] *análisis antropológico del pluralismo político es incompleto hasta que no tomamos en serio la posibilidad de un pluralismo ontológico [...]*” (Di Giminiani, 2013:528), la misma advertencia vale cuando intentamos mostrar el pluralismo existente en las maneras de vivir y narrar el pasado. Tomar en serio los regímenes de historicidad *qom* implica aceptar que la historicidad no se limita a la Historia, que la “historia de los pueblos indígenas” no empieza ni termina en sus interacciones con el Estado y que no existe una “Historia de los pueblos indígenas” única y dogmática, sino

una multiplicidad de historias o “[...] una mitología plural, heterogénea [...]” (Boelscher, 1988, citado en Menget, 1999:159).

En síntesis, si partimos de la idea que la historia no es para los *qom* una sucesión ordenada cronológicamente de acontecimientos objetivos, sino una forma de actualizar relaciones trans-temporales entre humanos, y entre estos y los existentes no-humanos desplegadas en escenarios múltiples en los que todos se asocian, se distancian, se fusionan y se vuelven a desarticular, al abordar la forma *qom* de referir a los hechos pasados podríamos pensar en términos de *ontohistorias*. Es decir de *ontologías históricas* no solo por las transformaciones que las formas de componer mundos atraviesan a lo largo del tiempo, sino por la importancia de incluir las ontologías en los abordajes históricos.

En nuestro caso, las *ontohistorias qom* son el resultado de las idas y vueltas articuladas de indígenas, militares, brujas, sapos, tormentas, cautivas y elefantes, y también son el fruto de una reflexión crítica que intenta incluir dimensiones más que humanas en el devenir histórico chaqueño. Ahora bien, este intento se nutre de y dialoga con la labor ingeniosa de los *qom* que consiste en introducir, sin mayores contradicciones, en la *ontohistoria* dominante lugares, personajes y hechos del mundo descrito por los ancianos; un mundo que se caracteriza por estar plagado de agencia e intención no solo humana.

.....◇.....

BIBLIOGRAFÍA

Albert, Bruce y Ramos, Alcida (orgs.)

2000. *Pacificando o Branco. Cosmologías do contato no Norte-Amazônico*. São Paulo: Editora da UNESP.

Altamirano, Marcos; Sbardella, Cirilo y Dellamea de Prieto, Alba

1987. *Historia del Chaco*. Resistencia: Editorial Dione.

Balducci, María Isabel

1982. *Códigos de comunicación con el mundo animal entre los Toba-Taksik*. Tesis de Licenciatura, Mimeo. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Bartolomé, Leopoldo

1972. “Movimientos milenaristas de los aborígenes chaqueños entre 1905 y 1933”. En: *Suplemento Antropológico*, Vol. 7, Nº1-2, pp. 107-120.

Blaser, Mario

2016. "Is another Cosmopolitics possible?". En: *Cultural Anthropology*, Vol. 31, N°4, pp. 545-570.

2010. *Storytelling Globalization from the Chaco and Beyond*. London: Duke University Press.

2009. "La ontología política de un programa de caza sustentable". En: *World Anthropologies Network (WAN), Red de Antropologías del Mundo (RAM)* N°4, pp. 81-107. http://ram-wan.net/old/documents/05_e_Journal/journal-4/jwan4.pdf

Bonilla, Oiara

2007. *Des proies si désirables: soumission et prédation pour les Paumari d'Amazonie brésilienne*. París: PhD in social anthropology and ethnology, École des Hautes Études en Sciences Sociales.

2005. "O bom patrão e o inimigo voraz: predação e comércio na cosmologia paumari". En: *Mana: Estudos de Antropologia Social*, N°11, pp. 41-66.

Cardin, Lorena

2009. Antiguos reclamos-Nuevas estrategias: el actual movimiento sociopolítico toba en Colonia Aborigen La Primavera (Formosa). Trabajo presentado en *IV Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología Rural (inta y nadar)*. Mar del Plata, Arg.

2013. "Construcciones en disputa de la identidad qom. La escenificación de las diferencias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación". En: Tola, Florencia; Medrano, Celeste y Cardin, Lorena (eds.) *Gran Chaco. Ontología, poder, afectividad*. Buenos Aires: IWGIA, Rumbo Sur / ethnographica, pp. 361-383.

Carrasco, Morita

2009. *Tierras duras, historias, organización y lucha por el territorio en el Chaco argentino*. Buenos Aires: IWGIA.

Cayón, Luis

2012. "Plans de vie et gestion du monde : cosmopolitique autochtone du développement en Amazonie colombienne". En: *Recherches amérindiennes au Québec*, Vol. 42, N° 2-3, pp. 63-77.

Ceriani Cernadas, César

2008a. *Nuestros hermanos Lamanitas. Indios y Fronteras en la imaginación Mormona*. Buenos Aires: Biblos/Culturalia.

2008b. "Vampiros en el Chaco. Rumor, mito y drama entre los toba orientales". En: *Indiana*, N° 25, pp. 27-50.

2014. "Configuraciones de poder en el campo evangélico indígena del Chaco argentino". En: *Sociedad y Religión*, Vol. 41, N°24, pp. 13-42.

Ceriani Cernadas, César y Lavazza, Hugo

2013. "Fronteras, espacios y peligros en una misión evangélica indígena en el Chaco argentino (1935-1962)". En: *Boletín Americanista*, Vol. 2, N°67, pp. 143-162.

Cesarino, Pedro de N.

2010. "Donos e duplos: propriedade e replicação entre os Marubo". En: *Revista de Antropologia*, N°53, pp. 147-99.

Charbonnier, Pierre; Salmon, Gildas y Peter Skafish

2017. *Comparative metaphysics. Ontology after anthropology*. Lanham: Rowman & Littlefield international.

Citro, Silvia

2009. *Cuerpos Significantes. Travesías de una etnografía dialéctica*. Buenos Aires: Biblos/Culturalia.

Cordeu, Edgardo

1969-1970. "Aproximación al horizonte mítico de los tobas". En: *Runa*, Vol. 12, N°1-2, pp. 67-176.

Cordeu, Edgardo y Siffredi, Alejandra

1971. *De la algarroba al Algodón. Movimientos milenaristas del Chaco Argentino*. Buenos Aires: Juárez Editor.

Cordeu, Edgardo; Fernández, Josefina; Messineo, Cristina; Ruiz Moras, Ezequiel; Wright Pablo (eds.)

S/F. *Memorias etnohistóricas Del Gran Chaco*. Informe científico final Del Proyecto PICT-BID 98 4400, Buenos Aires.

Córdoba, Lorena; Bossert, Federico y Richard, Nicolás (eds.)

2015. *Capitalismo en las selvas. Enclaves industriales en el Chaco y Amazonía indígenas (1850-1950)*. San Pedro de Atacama: Ediciones del Desierto.

de la Cadena, Marisol

2010. "Indigenous cosmopolitics in the Andes: Conceptual reflections beyond 'Politics'". En: *Cultural Anthropology*, Vol. 25, N°2, pp. 334-370.

2009. "Política indígena: un análisis más allá de 'la política'". En: *World Anthropologies Network (WAN), Red de Antropologías del Mundo (RAM) N°4*, pp. 139-171. http://ram-wan.net/old/documents/05_e_Journal/journal-4/jwan4.pdf

Daillant, Isabelle

2003. *Sens dessus dessous: Organisation sociale et spatiale des chimane d'Amazonie bolivienne*. Nanterre: Société d'Ethnologie.

Descola, Philippe

2014. *La composition des mondes. Entretiens avec Pierre Charbonnier*. París: Flammarion.

2010. "Cognition, Perception and Worlding". En: *Interdisciplinary science reviews*, Vol. 35, N°3-4, pp. 334-340.

2005. *Par-delà nature et culture*. París: Gallimard.

1986. *La nature domestique. Symbolisme et praxis dans l'écologie des Achuar*. París: Maison des Sciences de l'Homme.

Descola, Philippe y Tim Ingold

2014. *Être au monde: quelle expérience commune?* Lyon: Presse Universitaire de Lyon.

Descola, Philippe y Taylor, Anne-Christine

1983. "Introduction". En: *L'Homme*, Vol. 33, N°126-128, pp. 13-24.

Di Giminiani, Piergiorgio

2013. "The contested *rewe*: sacred sites, misunderstandings, and ontological pluralism in Mapuche land negotiations". En: *Journal of the Royal Anthropological Institute*, N°19, pp. 527-544.

Fausto, Carlos

2012a. "Masters in Amazonia: Harry Walker's 'Demoniac trade: debt, materiality and agency in Amazonia'". En: *Journal of the Royal Anthropological Institute*, N°18, pp. 684-686.

2012b. "Too many owners: mastery and ownership in Amazonia". En: M. Brightman, V. Grotti y O. Ulturgasheva (eds.) *Animism in rainforest and tundra: personhood, animals, plants and things in contemporary Amazonia and Siberia*. Oxford: Berghahn, pp. 29-47.

2008. "Donos demais: maestria e propriedade na Amazônia". En: *Mana Estudos de Antropologia Social*, N°14, pp. 329-366.

2001. *Inimigos fiéis: história, guerra e xamanismo na Amazônia*. São Paulo: Edusp.

Fausto Carlos y Hackenberger, Michael (eds.)

2007. *Time and memory in indigenous Amazonia: anthropological perspectives*. Gainesville: University Press of Florida.

Goldman, Marcio

1999. "Lévi-Strauss e os sentidos da História". En: *Revista de Antropologia*, Vol.

42, N°1-2, pp. 223-238.

Gordillo, Gastón

2010. *Lugares de Diablos. Tensiones del espacio y la memoria*. Buenos Aires: Prometeo.

2006. *En el Gran Chaco. Antropologías e historias*. Buenos Aires: Prometeo.

2004. *Landscapes of devils: Tensions of place and memory in the Argentinean Chaco*. Durham: Duke University Press.

Gordillo, Gastón y Leguizamón, Juan Martín

2002. *El río y la frontera. Movilizaciones indígenas, obras públicas y Mercosur en el Pilcomayo*. Buenos Aires: Biblos.

Gow, Peter

2001. *An Amazonian Myth and its History*. Oxford: Oxford University Press.

Henare, Amiria; Holbraad, Martin y Wastell, Sari

2007. *Thinking Through Things: Theorising Artefacts Ethnographically*. London: Routledge.

Hill, Jonathan (ed.)

1988. *Rethinking History and Myth. Indigenous South American Perspectives on the Past*. Urbana: University of Illinois Press.

Holbraad, Martin

2010. "Against the motion (2)". En: Venkatesan, Soumhya (ed.) *Ontology Is Just Another Word for Culture: Motion Tabled at the 2008 Meeting of the Group for Debates in Anthropological Theory, University of Manchester*. En: *Critique of Anthropology*, Vol. 30, N°2, pp. 179-185.

2007. "The power of powder: multiplicity and motion in the divinatory cosmology of Cuban Ifá (or *mana*, again)". En: Henare, Amiria, Holbraad, Martin y Wastell Sari (eds.) *Thinking through things. Theorising artefacts ethnographically*. Londres: Routledge, pp. 189-225.

Holbraad, Martin; Pedersen, Morten y Viveiros de Castro, Eduardo

2014. "The Politics of Ontology: Anthropological Positions". En: *Cultural Anthropology*. Recuperado el 15 de marzo 2016, de <http://culanth.org/fieldsights/462-the-politics-of-ontology-anthropological-positions>

Horton, Joanna

s/f. "The Ontological turn". Recuperado el 15 de febrero 2016, de https://www.academia.edu/6292081/The_Ontological_Turn

Iñigo Carrera, Nicolás

1979. *La violencia como potencia económica: Chaco 1879-1940*. Buenos Aires:

Centro Editor de América Latina.

1983. *La colonización del Chaco*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Iñigo Carrera, Valeria

2008. *Sujetos productivos, sujetos políticos, sujetos indígenas: las formas de su objetivación mercantil entre los tobas del este de Formosa*. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Karsten, Rafael

1932. "Indian tribes of the Argentine and Bolivian Chaco". En: *Societas Scientiarum Fennica*, N°4, pp. 10-126.

Keck, Frédéric, Regehr, Ursula y Saskia Walentowitz

2015. "Anthropologie: le tournant ontologique en action. Introduction". En: *Tsantsa* N°20, pp. 4-11.

Kohn, Eduardo

2015. "Anthropology of Ontologies". En: *Annual Review of Anthropology*, N° 44, pp. 311-327.

2007. "Animal masters and the ecological embedding of history among the Ávila Runa of Ecuador". En: Fausto, Carlos y Heckenberger, Michael (eds.) *Time and memory in indigenous Amazonia: anthropological perspectives*. Gainesville: University Press of Florida, pp. 106-29.

Latour, Bruno

2012. *Enquête sur les modes d'existence. Une anthropologie des Modernes*. Paris: Editions La Découverte.

Legoas, Jorge, de la Cadena, Marisol y Stephen Wyatt (eds.)

2012. "Cosmopolitiques, territoires, autochtones des Amériques". En: *Recherches Amérindiennes au Québec*, Vol. 42, N°2-3, pp. 2-163.

Lévi-Strauss, Claude

1962. *La Pensée Sauvage*. Paris: Plon.

1998. "Retours en Arrière". En: *Les Temps Modernes*, N° 598, pp. 66-77.

López, Alejandro

2013. "Las texturas del cielo. Una aproximación a las topologías *moqoit* del poder". En: Tola, Florencia; Medrano, Celeste y Cardin, Lorena (eds.) *Gran Chaco. Ontologías, poder, afectividad*. Buenos Aires: Rumbo Sur ethnographica / IW-GIA, pp. 103-131.

2007. "Alimentos, Naturaleza e identidad en comunidades mocovíes del Chaco". En: *Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos*.

gicos, N°5, pp. 153-166.

López, Alejandro y Giménez Benítez, Sixto

2009a. “Bienes europeos y poder entre los mocovíes del Chaco argentino”. En: *Archivos. Departamento de antropología Cultural*, N°4, pp. 191-216.

2009b. “Monte, campo y pueblo: El espacio y la definición de lo aborígen entre las comunidades mocovíes del Chaco argentino”. En: Ellison, Nicolás y Martínez Mauri, Mónica (eds.) *Paisaje, espacio y territorio. Reelaboraciones simbólicas y reconstrucciones identitarias en América Latina*. Quito: Abya Yala, pp. 163-179.

2008. “The Milky Way and its structuring functions in the worldview of the Mocoví of Gran Chaco”. En: *Archaeologia Baltica*, N°10, pp. 21-24.

Medrano, Celeste

2016. “Los no-animales y la categoría ‘animal’. Definiendo la zoo-sociocosmología entre los toba (*qom*) del Chaco argentino”. En: *Mana Estudios de Antropología Social*, Vol. 22, N°2, pp. 369-402.

2013. “Devenir-en-transformación: debates etnozoológicos en torno a la metamorfosis animal entre los *qom*”. En: Tola, Florencia; Medrano, Celeste y Cardin, Lorena (eds.) *Gran Chaco. Ontología, poder, afectividad*. Buenos Aires: IWGIA, Rumbo Sur / ethnographica, pp. 77-101.

2012. *Zoo-sociocosmología qom: de cómo los tobas y los animales trazan sus relaciones en el Gran Chaco*. Tesis doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Menget, Patrick

1999. “Entre memória e história”. En: Novaes, Adauto (ed.) *A outra margem do ocidente*. São Paulo: Companhia das Letras, pp. 153-165.

Messineo, Cristina

2014. *Arte verbal qom. Consejos, rogativas y relatos. Textos bilingües anotados*. Buenos Aires: Rumbo Sur / Ethnographica.

Métraux, Alfred

1946. “Indians of the Gran Chaco. Ethnography of the Chaco”. En: Steward, Julian H. (ed.) *Handbook of South American Indians*, 1, *The marginal tribes*. Washington: Smithsonian Institute, Bureau of American Ethnology, Bulletin N°143, pp. 197-370.

Miller, Elmer

1979. *Los tobas argentinos: armonía y disonancia en una sociedad*. México: Siglo XXI.

Morello, Jorge; Rodríguez, Andrea y Silva, Mariana.

2009. "Clasificación de ambientes en áreas protegidas de las ecorregiones Del Chaco húmedo y seco". En: Morello, Jorge y Rodríguez, Andrea (eds.) *El Chaco sin bosques: la Pampa o el desierto del futuro*. Buenos Aires: Orientación Gráfica, pp. 53-91.

Osuna, Liliana Juanita

1977. "El Chaco y su población 1895-1970". En: *Folia Histórica del Nordeste*, N°2, pp. 101-125.

Poirier, Sylvie

2008. "Reflections on Indigenous Cosmopolitics-Poetics". En: *Anthropologica*, Vol. 50, N°1, pp. 75-85.

Richard, Nicolás

2011. "La querelle des noms. Chaînes et strates ethnonymiques dans le Chaco boreal". En: *Journal de la société des américanistes*, Vol. 97, N°2, pp. 201-230.

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

Renshaw, John

2002. *The Indians of the Paraguayan Chaco. Identity and Economy*. Lincoln y Londres: University of Nebraska Press.

Salamanca, Carlos

2011. *Movilizaciones indígenas, mapas e historias por la propiedad de la tierra en el Chaco argentino. La lucha de las familias tobas por Poxoyâxaic Alhua*. Buenos Aires: IWGIA y FLACSO.

2010. "Revisitando Napalpí: Por una antropología dialógica de la acción social y la violencia". En: *Runa*, Vol. 31, N°1, pp. 67-87.

Salamanca, Carlos y Tola, Florencia

2002. "La brujería como discurso político en el Chaco argentino". En: *Desacatos*, N°9, pp. 96-116.

Santos Granero, Fernando

2009. *Vital enemies: slavery, predation, and the Amerindian political economy of life*. Austin: University of Texas Press.

Schavelson, Salvador

2012. "Cosmopolitique constituante en Bolivie: la Constitution 'ouverte' et le

surgissement de l'État plurinational". En: *Recherches amérindiennes au Québec*, Vol. 42, N°2-3, pp. 79-96.

Sendón, Pablo y Villar, Diego (eds.)

2013. *Al pie de los Andes. Estudios de etnología, arqueología e historia*. Cochabamba: Colección Scripta Autochtona 11.

Stengers, Isabelle

2005. "The Cosmopolitical Proposal". En: Latour, Bruno y Weibel, Peter (eds.) *Making Things Public: Atmospheres of Democracy*. Cambridge: MIT Press, pp. 994-1003.

Strathern, Marilyn

2004. *Partial Connections*. Nueva York: Altamira Press.

Tamagno, Liliana

2008. "Religión y procesos de movilidad étnica La Iglesia Evangélica Unida, expresión sociocultural del pueblo toba en Argentina". En: *Iztapalapa*, Vol. 62-63, N°28, pp. 69-99.

Tola, Florencia

2016. "Giro ontológico, múltiples mundos y animismo. Reflexiones desde el Gran Chaco". En: *Apuntes de Investigación del CECYP*, N°27, pp. 128-139.

2012. *Yo no estoy solo en mi cuerpo. Cuerpos-personas múltiples entre los tobas del Chaco argentino*. Buenos Aires: Biblos/Culturalia.

2010. "Maîtres, chamanes et amants. Quelques réflexions sur la conception toba de l'agentivité". En: *Ateliers du LESC. Série thématique du laboratoire d'ethnologie comparative*, N°34. Recuperado el 27 de marzo 2016, de <https://ateliers.revues.org/8538>

2009. *Les conceptions du corps et de la personne dans un contexte amérindien. Indiens Toba du Gran Chaco sudaméricain*. París: L'Harmattan.

Tola, Florencia y Cúneo, Paola

2015. "Jeter ses filets et manipuler les cœurs. Érotisme et humour sexuel chez les Toba (Gran Chaco)". En : *L'Homme*, Vol. 1, N°216, pp. 61-75.

Tola, Florencia y Medrano, Celeste

2014. "Circuitos en un espacio nombrado: toponimia y conocimientos etnoecológicos qom". En: *Folia Histórica del Nordeste*, N°22, pp. 233-254.

Tola, Florencia; Medrano, Celeste y Cardin, Lorena (eds.)

2013. *Gran Chaco. Ontologías, Poder y Afectividad*. Buenos Aires: Rumbo Sur ethnographica / IWGIA.

2011. *Territorio, memoria y lengua entre los qom de Formosa*. Informe proyecto UNESCO N° 0049.

Tola, Florencia y Suarez, Valentín

2016. *El teatro chaqueño de las crueldades. Memorias gom de la violencia y el poder*. Buenos Aires: IIGHI / ethnographica / CNRS.

2013. "Diálogo sobre los existentes de un entorno superpoblado en el contexto de la *marisca* y la reivindicación política del territorio". En: Tola, Florencia; Medrano, Celeste y Cardin, Lorena (eds.), *Gran Chaco. Ontologías, Poder y Afectividad*. Buenos Aires: Rumbo Sur ethnographica / IWGIA.

Tomasini, Juan Alfredo

1969-1970. "Señores de los animales, constelaciones y espíritus en el bosque, en el cosmos mataco-mataguayo". En: *Runa*, Vol. 12, N°1-2, pp. 427-443.

1978-1979. "La narrativa animalística entre los toba de occidente". En: *Scripta Ethnologica*, Vol. 5, N°1, pp. 52-81.

Trinchero, Héctor; Piccinini, Daniel y Gordillo, Gastón (eds.)

1992. *Capitalismo y grupos indígenas en el Chaco Centro-Occidental (Salta y Formosa)/1*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Venkatesan, Soumhya

2010. "Ontology Is Just Another Word for Culture: Motion Tabled at the 2008 Meeting of the Group for Debates in Anthropological Theory, University of Manchester". En: *Critique of Anthropology*, Vol. 30, N°2, pp. 152-200.

Villar, Diego y Combès, Isabelle (eds.)

2012. *Las tierras bajas de Bolivia: miradas históricas y antropológicas*. Santa Cruz de la Sierra: Colección ciencias sociales de El País.

Viveiros de Castro, Eduardo

2009. *Métaphysiques cannibales*. París: Presses Universitaires de France.

2004. "Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation". En: *Tipiti, Journal of the Society for the Anthropology of the Lowland South America*, Vol. 2, N°1, pp. 3-22.

1996. "Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo amerindio". En: *Mana Estudos de Antropologia Social*, Vol. 2, N°2, pp. 115-144.

Vuoto, Diego Luis

1981. "La fauna de los Toba-Takse". En: *Entregas del Instituto de Tilcara*, N°10, pp. 77-138.

Wright, Pablo

2008. *Ser-en-el-sueño. Crónicas de historia y vida toba*. Buenos Aires: Biblos / Culturalia.

1992. "Toba pentecostalism revisited". En: *Social Compass*, Vol. 39, N°3, pp. 355-375.