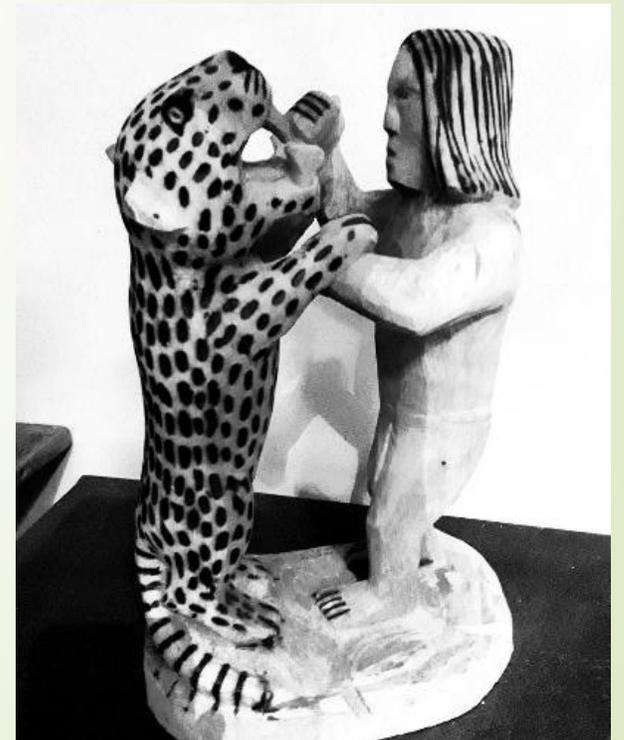

¿Es posible la sustentabilidad cultural?

Una aproximación inquieta a la Artesanía Indígena

CONICET

Patricia Dreidemie
Doctora en Antropología Lingüística
pdreidemie@unrn.edu.ar
CONICET / UNRN
07/05/2024

índice

- Introducción
- 1- Mundos 'otros': sociabilidad y vida en la Artesanía Indígena
- 2- Fin del mundo (conocido): naturaleza en duelo y 'conflictos ambientales'
- 3- Hegemonía taxonómica: alteridad extrema
- 4- "Seguir con el problema": los desafíos del pluralismo ontológico y el parentesco
- 5- La perspectiva nativa: ¿conservar qué para quién?
- 6- "Objetos con vida": el hacer artesanal como cosmopraxis

Ceremonia del Debylyby (pueblo ishyr) Alto Paraguay

Contexto del hacer artesanal indígena: colonialidad, patrimonialización, turistificación, mercadeo...

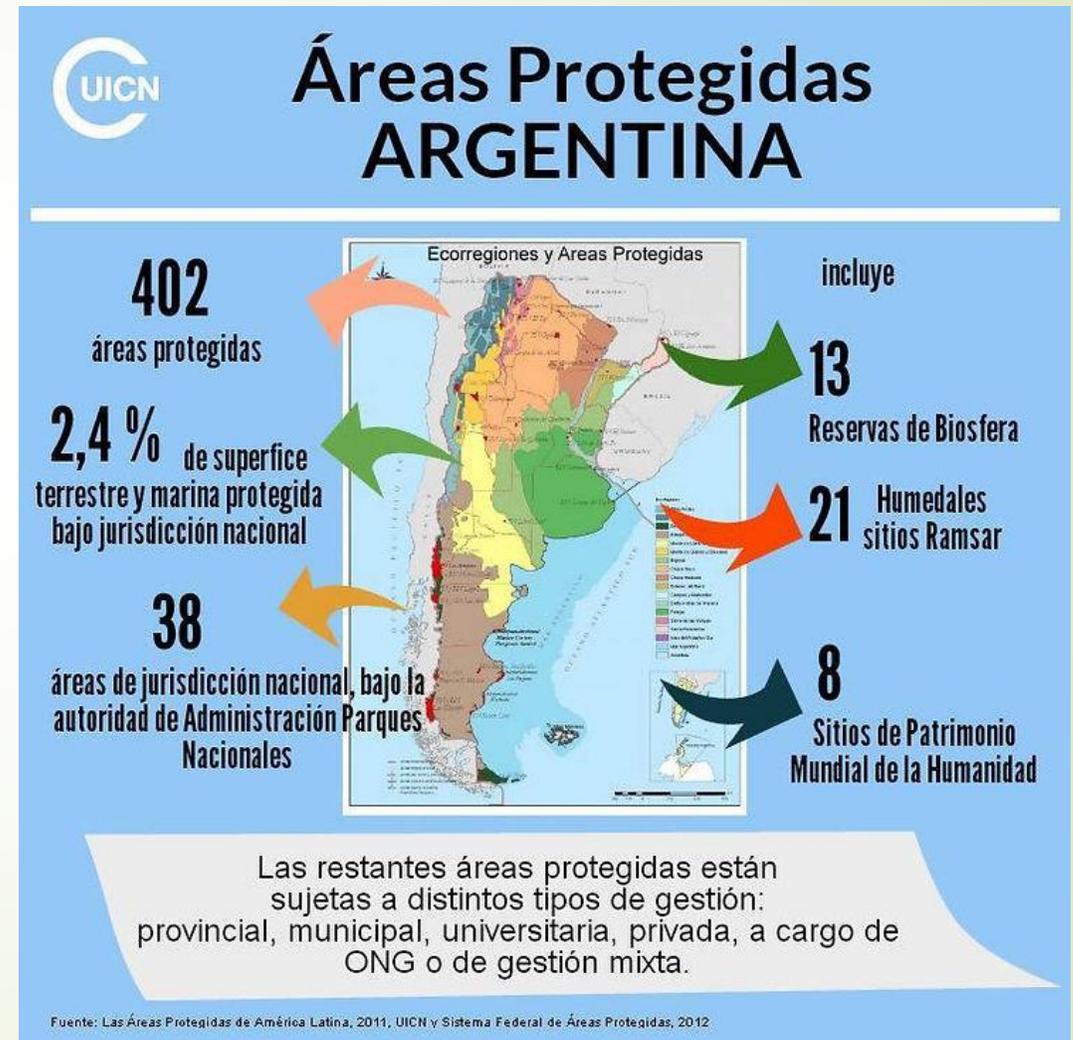
- Los pueblos indígenas realizan desde siempre arte-factos elaborados manualmente con los recursos que le ofrece su hábitat de vida.
- El concepto de “artesanía” (*folk art*) no implica la perspectiva del nativo. “Fue inventado por la sociedad europea para referirse al arte producido y consumido dentro de la pequeña área de las villas campesinas” (Graburn, 1973; citado por Arenas 2012:197).
- Esta conceptualización colonial y colonizante (instituyente del sector) es la que perdura en las legislaciones actuales.

UNESCO

- ▶ La **artesanía es un objeto** o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada se obtiene en la región donde habita el artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de **patrimonio** comunitario permite al artesano crear diferentes objetos con maestría, imprimiéndoles valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. La artesanía se crea como producto duradero o efímero, y su función original generalmente es utilitaria sin olvidar el valor estético: en este sentido, puede destinarse para el uso doméstico, ceremonial, adorno, vestuario, o bien como implemento de trabajo.

Ley n. 6984 de Artesanías de San Juan -1999-; reglamentación UNESCO

diversidad sociocultural – diversidad biológica: el caso de las áreas naturales protegidas

Las restantes áreas protegidas están sujetas a distintos tipos de gestión: provincial, municipal, universitaria, privada, a cargo de ONG o de gestión mixta.

áreas naturales protegidas

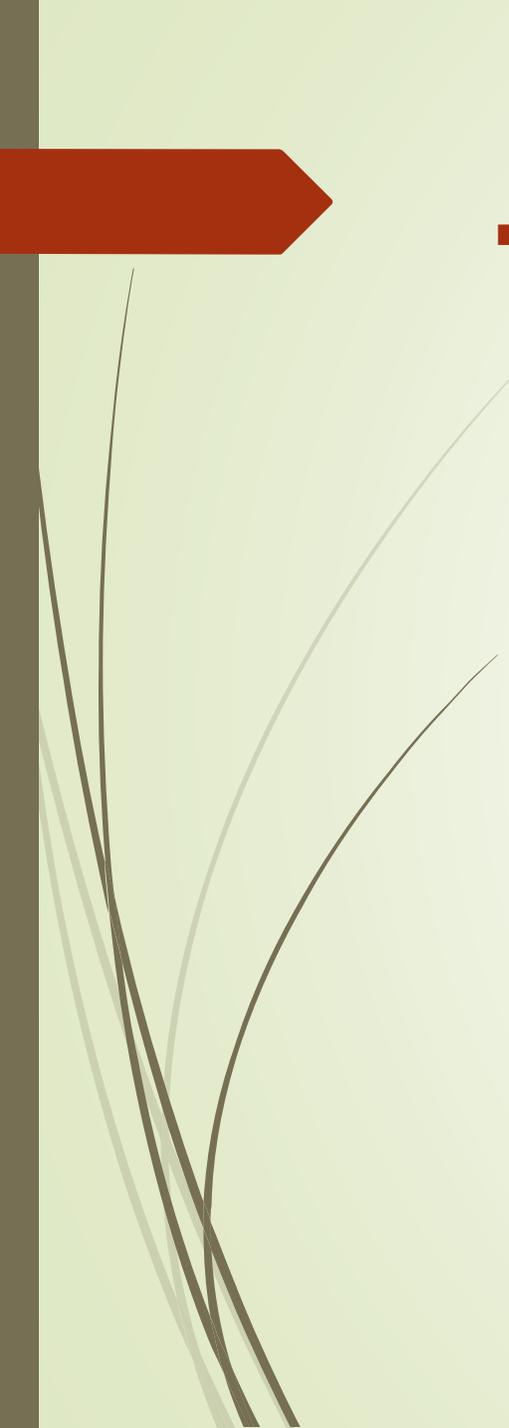
- Existen normativas y legislaciones internacionales, nacionales y de áreas de reserva y/o parques nacionales que –con el objetivo de su “preservación”- subrayan cómo el hacer artesanal intercepta la diversidad sociocultural (dado que es una actividad en la que participan fuertemente comunidades indígenas) con la diversidad biológica y medioambiental, al movilizar conocimientos locales y prácticas de empleo, cuidado, convivencia y relacionamiento con el entorno particular: de plantas, animales, minerales, metales, tierra, agua, fuego, aire, etc.

(como lo han demostrado numerosos autores: Latour 2004, 2007; Descola 2012; y en Argentina, Golluscio 2008; Tola y Suárez 2013; Medrano y Vander Velden 2018; entre muchos otros).

Algunos datos:

- ▶ La relevancia de las comunidades indígenas en el sector de los artesanos tradicionales, que trabajan sobre todas las materialidades disponibles (fibras de origen animal o vegetal, madera, piedra, barro, piedra; más insumos para tintes y diferentes procesos), ha sido señalada extensamente en Argentina y en otros países de la región, aunque al día de hoy no existe un registro oficial de su número ni de su situación y peculiaridades...
- ▶ En áreas de reserva natural viven hoy numerosas comunidades indígenas o criollo-indígenas...
- ▶ Las comunidades indígenas se vinculan con el medioambiente de modos particulares... esos modos pueden darnos la clave para construir una alternativa de futuro en un mundo herido
- ▶ El hacer artesanal recurre a materiales recolectados del medio natural en el que habitan sus hacedores

-
- ¿Cómo son entendidos los materiales, fenómenos y vinculaciones que participan del hacer artesanal desde perspectivas nativas? ¿cómo se comprende culturalmente en cada caso lo que Occidente llama 'naturaleza'? ¿cómo las personas se vinculan con lo que toman del entorno para elaborar sus obras, cuánta sociabilidad moviliza esa interacción con el medio natural/social? ¿qué procedimientos (físicos, metafísicos, rituales, discursivos) realizan para obtener los materiales e insumos que necesitan? ¿existen seres que median estas relaciones, qué seres cuidan y protegen el ambiente? ¿qué relaciones se establecen entre humanos y animales, entre humanos y plantas? ¿existen estas categorías en las taxonomías nativas, dado que en las lenguas indígenas no existe un término similar para "animal" ni un término para "planta"? ¿y entre humanos y la tierra, la montaña, el agua, el aire, el fuego, la luna? ¿qué sucede si hay abuso o mal uso de los materiales? ¿cómo se transmiten los saberes-hacer, la "corporización de las técnicas" (Sennet 2009)? ¿cómo se forma "un artesano"?

-
- mi exposición busca poner de relieve cómo en “la artesanía indígena” persiste la **diversidad ontológica de los diferentes pueblos**: ‘el pluriverso’

las múltiples configuraciones de seres existentes que cohabitan en las realidades particulares. A la par de los humanos, **las plantas, los animales, los seres protectores/amenazadores, los ancestros, las deidades, entre otros entes**, se expresan y viven (aún en silencio y agazapados) en el arte indígena.

1- Mundos otros: sociabilidad y vida en la Artesanía Indígena

Trapelakucha

Pieza del ajuar de la platería mapuche, *trapel* ser amarrar y *akucha* aguja, joya amarrada de la aguja se refiere. Se sostiene colgante y amarrada de la aguja de un *tupu* o *ponshon*. Es este caso es de cadena de amarra doble, y su remate en forma de cruz representa el *Meli witrán mapu*, las cuatro tierras, algo así como los puntos cardinales en el plano. Digo plano porque para el pueblo mapuche hay otros planos hacia arriba y hacia abajo de la tierra también. En la misma cruz hay dos líneas en las orillas que terminan en un roleo, esas dos líneas paralelas representan parte de la memoria del pueblo, la tensión de las dos grandes serpientes que dan origen al mapuche. Cuelgan de la cruz seis *pinpin medella* con punzonados de la mosca azul. Y cuatro figuras con rasgos humanos, dos con los brazos arriba y dos hacia abajo. Como dice más arriba, hay distintos planos tanto para abajo como para arriba de la tierra. Dentro de esos planos hacia arriba está el *Kalfuwenumapu* y arriba *Kalwenuankamapu*. Las figuras con los brazos arriba y abajo en este caso no son *Che*, son seres más antiguos todavía, ellos son como energías antiguas como espíritus, se las representa sin pies porque al no ser humanas no caminan. Los brazos indican la comunicación de un plano con otros, los brazos arriba se comunican con los planos más altos, más arriba, y las figuras con los brazos abajo con los planos de abajo. No representa lo negativo o positivo como se ha escrito por ahí, es más complejo y más bello todavía. (...) La parte superior está adornada con un *kollon*, máscara mapuche, este caso con atributos de puma.

Wüzputu o kilkay y Tupu

El tupu es una de las piezas más antiguas que se tiene memoria en la ajuar de la Platería Mapuche. Es un disco con una aguja, que se utiliza para sostener el küpan o la Ikilla. Se puede utilizar de a uno o en par. Además se la utiliza para sostener otras joyas como el trapelakucha. El kilkay es más reciente, hay muchos relatos de cómo surge esta prenda. Pero me gustaría resaltar que, muchas prendas tienen como ciertos nombres quizá más universales, quizá por los medios de información que quierase o no uniforman el lenguaje y el nombre de las cosas. Sobre el Kilkay me gusta decir que aquí en esta zona del Lafkenmapu (norte de Tirúa hasta Concepción aprox) le llaman Wüzputu, hermoso nombre que le han puesto por estos lugares, y se refiere a todas las prendas que se utilizan en el pecho y que prenden de los hombros a modo "desparramado". Eso, un breve detalle que quería compartir.

Fuente: facebook del artesano José Vargas <https://www.facebook.com/josemotts>

► Pu cheltuwe

Cuatro prendedores redondos, pensado en los seres que conforman parte de nuestros saberes como pueblo. Lalün kushe o llalliñ kushe, en pwelmapu o gulumapu, la araña anciana de donde se ha aprendido a hilar y tejer. Püllumeñ o la mosca azul, que suele ser rara ser vista, y a su visita se dice que son nuestros antepasados que vienen a vernos. Y el Ziwlliñ o el abejorro que se asocia a la valentía y la fortaleza. Se plasman constantemente en la platería mapuche, como agradecimiento de nuestra parte por sus sabidurías y evocándolos siempre que estén presentes en nosotros. (José Vargas, 10/08/2022)

el “*nviq’e*”, ‘el grito del tigre’

luthería qom

Cestería en palma (El Chaco) – pueblo Qom

chaguar (El Potrillo, Formosa) – Pueblo Wichí

Cestería y textilería en comunidades wichí (Gran Chaco)

- son regulares prácticas de recolección de las fibras vegetales altamente condicionadas culturalmente por creencias particulares: la información se administra socialmente (los hombres que salen a cazar informan a las mujeres las “zonas de chaguarales”) y las salidas son grupales, por variables meteorológicas y horarias (no salen los días de lluvia, y solo lo hacen de mañana), se limitan por las condiciones físicas de las personas (una mujer menstruando o en periodo de postparto no debe salir a recolectar), se utilizan diferentes técnicas y herramientas (palo, horqueta, etc.), las artesanas piden permiso a los dueños del monte para acceder a las plantas de las que se proveen y si logran obtener las hojas para extraer las fibras es *dado que los dueños del monte se lo permiten*. (Perret 2019 entre otros)
- Desde la perspectiva nativa, es desde la relación con estas entidades no-humanas, “custodios de la naturaleza”, que la continuidad de la vida/existencia de estas plantas de las cuales se sirven está garantizada. En una especie de relación asimétrica no-coercitiva (Montani 2017), los dueños no humanos cumplen un rol protagónico en el cuidado de estos (y otros) seres ante sus posibles depredadores, y ejercen represalias ante los abusos.

los dueños del monte

- ▶ “Creemos que este mundo no sólo está habitado por los seres o cosas que vemos, sino que también hay seres espirituales que habitan en dimensiones diferentes a la nuestra. Algunos de estos seres tienen la misión de custodiar la naturaleza. A ellos les debemos respeto. Por eso, antes de realizar alguna actividad nuestros antepasados debían pedir protección y permiso a esos seres, a los wuks [dueño o guardián] de cada especie de este mundo.”

(Zamora, reconocido pensador Wichí del Chaco; citado por Perret 2019:38)

-
- ▶ Pensar en cómo los hacedores artesanales se vinculan con los animales y las plantas (y sucede también con el barro, las piedras, el fuego, la luna) **desafía el modo en que los seres humanos nos situamos con respecto a las demás especies y al entorno**, implicando cosmologías decididamente no antropocéntricas “en tanto que el punto de vista de la humanidad sobre el mundo no es el de una especie dominante que subordina a todas las demás a su propia reproducción [tratándolas como objetos y propiedad], sino que es más bien el que podría tener un tipo de ecosistema trascendental que sería consciente de la totalidad de las interacciones que se desarrollan en su seno” (Déscola, 2012, p.29).

El hacer artesanal como un “arte sensible”

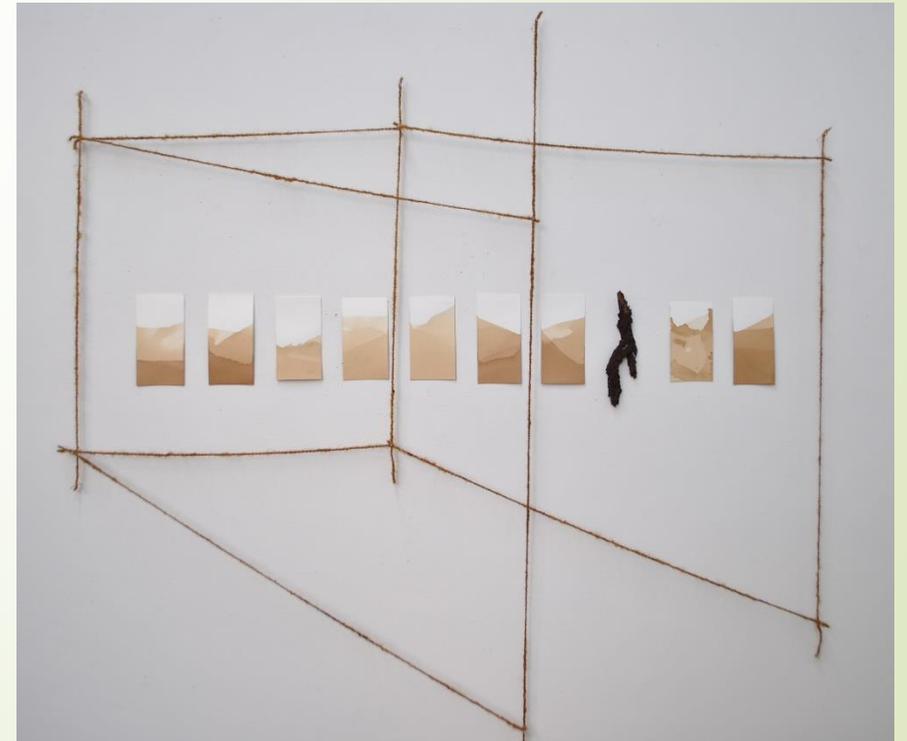
- El hacer artesanal indígena moviliza tramas vinculares de la persona con su entorno: enlaza la dimensión familiar y comunitaria, la ecológica (los ciclos naturales, la relación con otros seres), la sociocultural (simbólica, ancestral), la histórica (el tiempo cercano y el tiempo profundo), la económica, la técnica...
- “hace pie” en un territorio: en su mundo vegetal, sus árboles, sus piedras, sus animales, sus lunas, sus afectos, su historia local, sus antepasados
- Guarda secretos en torno al cuidado, el empleo sustentable, la habitabilidad y la convivencia

**LEGADO
BIOCULTURAL**

El hacer artesanal se enlaza con un territorio, con tiempos profundos, con entramados vitales y con interpretaciones locales...

“El llanto del árbol”: recolección respetuosa e interacción inter-subjetiva.

- La **diversidad ontológica** se manifiesta de diferentes **formas** en los tejidos, los canastos, los trenzados en cuero, la cerámica, los bordados, el tallado en madera o en piedra, así como en **los relatos y experiencias** de sus hacedores originarios: en algunos casos se expresa de modo icónico (por ejemplo, **en sus diseños**), en otros casos de modo simbólico (por ejemplo, **en los nombres** que reciben las piezas artesanales, o el modo de denominar las diferentes etapas que forman parte de los procesos de producción, los mismos materiales, o la referencia a los “dueños del monte” que los protegen), también se expresa de modo indicial (por ejemplo, **en las formas** que remiten a algún animal, o en el diseño que puede recrear las huellas o rastros de algún ser).

2- Fin del mundo (conocido). Naturaleza en duelo y “conflictos ambientales”

“Antropoceno”

- extractivismo exacerbado (minería en áreas naturales protegidas). Hiperobjetos – cambio climático
- contexto de degradación ambiental: despojo
- contexto de colonización: subordinación
- empobrecimiento, silenciamiento ...
- “conflictos ambientales”: conflictos ontológicos

Los pueblos indígenas sufren este contexto en su vida cotidiana

- ▶ Siendo los wichí un pueblo de la selva, la deforestación es el fin del mundo que ellos conocen (...). Destruir la selva es cercenar la relación que los wichís mantienen con la tierra. (Palmer, 2005, pg. 4)
- ▶ Así pues, tanto los wichís como las plantas, los animales y los dueños metafísicos del último reservorio medianamente extenso de bosque nativo de Sudamérica se ven amenazados una vez más por ‘la civilización’ de unos hombres que en muchos casos viven a cientos o miles de kilómetros del Chaco y están embarcados en la empresa centenaria de usurpar tierras y extraer sus recursos con el único fin de ganar. La excusa es cumplir la acción heroica de ‘desarrollar’ una región ‘pobre’ y ‘atrasada’. Pero lo cierto es que, de esa “civilización” que se les promete, hasta ahora los wichís han conocido fundamentalmente sus lacayos embrutecidos que, ayudados por máquinas destructoras, les quitan mucho a cambio de baratijas y miseria. (Montani, 2017, pg. 66)

3- Hegemonía taxonómica: alteridad extrema

**los viejos modos
de pensar el
mundo forman
parte (¡son
constitutivos!) de
la emergencia
ambiental**

**“Importa qué ideas usamos para
pensar otras ideas”**

Las categorías que utilizamos para reflexionar sobre los **diferentes mundos** en el que viven personas diversas implican siempre **interpretaciones presupuestas** sobre esos mundos: se sostienen sobre clasificaciones que reproducen y recrean **criterios de organización y evaluación de la experiencia vital que son culturalmente situados** y han sido **construidos en un enclave social e histórico particular**, por lo que difícilmente son compartidos por todxs y nunca resultan universalizables sin **violencia.**

Pensamiento occidental:

- colonial, capitalista y patriarcal
- Antropoceno

Saber ancestral/tradicional:

- *sim-poiesis*
- matrices de pensamiento que no cercenan los objetos de sus relaciones de vida

tradicional-moderno

- ▶ La dicotomía colonial “tradicional-moderno” está anclada en un debate sobre el evolucionismo desde una perspectiva euro-centrada moderna (posterior a la conquista y teleológica –“inevitable”-) que autoriza el tiempo futuro y se interesa en reproducir cierta superioridad. **La artesanía deconstruye esa dicotomía: en la artesanía (el arte folklórico o “las bellas artes preexistentes”) lo tradicional tmb es moderno...**
- ▶ Vínculo con la vida cotidiana: son objetos funcionales (transformaciones históricas)
- ▶ Rebelión de las memorias en las artesanías: creaciones trans-generacionales
- ▶ Genealogías artesanales: ¿de quién aprendimos?
- ▶ Derecho a heredar. Legado. Con la modernidad, el relevo intergeneracional está en peligro: de lo útil o ritual a lo decorativo para ser consumido por fuera de la comunidad que lo produce...

individual - colectivo

- Los temas ambientales no son individuales:

mundos de vida

- Aprendizaje: supone una trama social
- La base de la creación artesanal es colectiva. El hacer colaborativo (en familia, con vecinos, comunidad) nos obliga a repensar la autoría...
- Causalidad escindida o agentividad distribuida: en occidente la causa siempre es individual, depende de una persona. En el territorio, **la causalidad se atribuye a diferentes existentes...** dueños... además las personas son compuestas por muchos, y nunca trabajan solas...
- Ej: el artesano de madera decide qué hacer cuando descubre “el alma” del tronco, el alma de las piedras, el alma de los yuyos... o cuando en sueños se le comunicó el sentido
- Importancia de la representatividad (en pueblos indígenas, por ej). Los concursos individuales los dividen...

cuerpo-mente

- ▶ Corporización de técnicas: el aprendizaje por el cuerpo, “pensar con la yema de los dedos”
- ▶ Medida corporal: “tendido” para los telares refiere la medida de los brazos sobre el telar
- ▶ Tejer sueños
- ▶ Arte-sanar
- ▶ “los trabajos no se hacen solo con las manos, sino con el pensamiento y los deseos”
- ▶ bitácora del viaje para el hacer artesanal:

¿qué pasa conmigo mientras... tejo, trenzo, ...?

Hitos emotivos en la trayectoria de cada hacedor

humano-animal, humano-vegetal

- relación con el caballo... especie compañera
- “el llanto del árbol”: lágrima del árbol, llora el árbol, le piden permiso...
- “me vino un pensamiento”
- pisaderas del telar: los caballos de la telera. “Se sube a los caballos y galopa toda la tarde”
- telar “plantado”: “lisos solteros”, “lisos casados”, “lisos divorciados”
- afectos, emociones de las personas, de las plantas, de los animales, de la tierra, del viento, del fuego...
- reciprocidad: yo te cuido, vos me cuidás

vida - muerte

- ▶ continuidad entre la vida y la muerte: no hacer enriendados de potro para caballos... ¿qué perdura del animal muerto en el cuero?
- ▶ alfarería: alma de la tierra, relación con la madre tierra, relación con los muertos...
- ▶ “despertar la tela” (la crianza mutua, de E. Espejo)
- ▶ el alma de las piedras, el alma del río, el alma de la montaña
- ▶ relación con lo sagrado: amuletos, rituales, patronos o dueños
(mantiene la comunidad unida, control-cuidado), rol de los sueños, los ancestros, imaginaria
- ▶ Sagrado / secreto

naturaleza - cultura

- ▶ La semiosis artesanal trasciende la dimensión simbólica del lenguaje humano e incluye la iconicidad indicial en diseños, tintes, cualidades
- ▶ Metáforas: “golpe de pala tipo chivo”, “tipo carnero” (más fuerte). Nombres nativos de técnicas, procesos: nido de abeja, esterilla, lluvia, flores...
- ▶ Pedir permiso a la frontera... al río, al viento, al fuego (diversidad ontológica)
- ▶ Calendario artesanal cíclico (etapas de recolección): tiempo de yuyos, tiempo de esquila, de cueros, de la tierra...
- ▶ “Los tiempos de las obras tmb se relacionan con la naturaleza; a veces es necesario esperar a la otra luna porque hay tiempos para cada cosa”
- ▶ Lo sagrado y los rituales: curar la lluvia...
- ▶ Las herramientas tomadas del medio natural tmb vinculan y agencian: husos de flecha, raspadores de piedra
- ▶ Relación con el agua: humedad en cestería, la calidad del agua en tintes...

4- “Seguir con el problema”: los desafíos del pluralismo ontológico y el parentesco

GIRO ONTOLÓGICO

- Déscola historiza la dicotomía “naturaleza-cultura”
- Viveiros de Castro, perspectivismo amerindio

El concepto de “pluriverso” proviene de los desarrollos de las Epistemologías del Sur (ES) en Latinoamérica que, con clara orientación ético-política, señalan la diversidad de concepciones de mundo movilizadas, por ejemplo, en las luchas a **proyectos extractivistas, entendiendo las resistencias de modo complejo y relacional, y los enfrentamientos como luchas ontológicas** (Escobar 2016). Al interrumpir el proyecto neoliberal globalizante de construir un Mundo Mundial, muchas comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de pobres urbanos promueven luchas ontológicas. En este sentido, uno de los principales marcos teóricos para entender la ocupación de territorios y la resistencia es la ontología política (Blaser, 2009 y 2013).

El pluralismo ontológico está en todo ámbito: **pluralismo en regímenes de realidad** (en la ciencia, en la estética, ...), ¿cuáles son las fuentes de poder?

-
- Según Escobar (2016): “la dimensión más importante de la ocupación del territorio (por el capital y el Estado) es primero ontológica, además de involucrar aspectos económicos, tecnológicos, culturales, ecológicos y frecuentemente la fuerza armada.” Desde esta perspectiva, Escobar señala que lo que ocupa territorios es una ontología específica, aquella del mundo universal de individuos y mercados (el Mundo Mundial) que intenta transformar todos los otros mundos en uno solo. En este sentido, la visión del Mundo Mundial es el resultado de ciertas prácticas y decisiones históricas, que tuvo un momento crucial en la conquista de América, evento que algunos consideran que dio origen a nuestro actual sistema mundial moderno/colonial (por ejemplo, Mignolo, 2000).
 - Sigue Escobar, “tal vez el aspecto medular del Mundo Mundial sea la división ontológica: una forma específica de separar a la humanidad de la naturaleza (la división naturaleza/cultura), y la vigilancia constante entre quienes funcionan dentro del Mundo Mundial sobre aquellos que insisten en hacer mundo de otra manera (la división colonial)”.

5- la perspectiva nativa: ¿cómo acceder? ¿conservar qué para quién?

El hacer artesanal nos ayuda a pensar de “otra manera”

otros circuitos de
existencia

diversidad ontológica

desafío: pensar fuera del
poder

relación cotidiana con la
memoria-río...

Etnografía: “ir de visita”

¡La tarea antropológica es artesanal!
Es diálogo, creatividad, imaginación,
conectarse con el proyecto político del
otro...

La metodología colaborativa
lleva el conflicto epistémico,
ontológico... hasta la cocina de
la investigación

*“lo que
nosotros
sabemos
hacer”*

oyenlhi olhehnay,
'hacemos nuestras obras'

*ochumet ta höpe
altesanya,* 'trabajo haciendo
artesanía'

Ejemplos

- *Oyenlhi olhehnay*, 'hacemos nuestras obras', *oyenchelhi olhehnay*, 'hacemos nuestras diversas creaciones', *ochumtes*, 'nuestros trabajos', e incluso *oyenlhi mak chik höpe*, 'hacemos alguna cosa', dicen los propios wichís
- Utilizan el préstamo o *lëtsithyawo* o *lëkaitöj* ('su juguete, su adorno') solo cuando se orientan a los compradores... separando el producto de la red de relaciones vitales que le dan sentido
- Cosmologías de pueblos chaqueños: relaciones de maestría "dueños" de plantas, animales, piedras, cursos de agua...
- Compleja red de relaciones entre humanos y no-humanos

-
- “*Am nouet, aÿem ‘achoxorem, aÿem ‘anem ca ña’achech ÿaqto shegueuo, nache deque’e ca ÿalaqpi.*”

Traducción: ‘Usted, *no ’ouet* –dueño del monte–, téngame compasión y hágame un favor para que me pueda ir a casa y puedan comer mis hijos.’

Mauricio Maidana (*Medrano et al.* 2011:5)

En lengua nativa...

- Los términos que mencionan “artesanías” para canastos o alfarería, por ejemplo, contienen afijos morfológicos interesantes:
- que marcan “instrumento” (para curar)
- “recipiente”
- “morada” (hogar)
- “animosidad” (vida)
- en *wichí* como en *qom* (toba), *maká...*, existe la marcación regular de sustantivos que distingue la posesión alienable de la posesión inalienable; algo que no existe en el sistema lingüístico del español...

VALOR SOCIAL QUE POSEEN LAS PIEZAS

Las expresiones nativas en lengua indígena, a través de diferentes recursos (nominalizaciones, metáforas, simbolismo sonoro, etc.), pueden convertirse en “ventanas” que nos permitan observar la continuidad de la vida humana con animales, plantas y otros seres no humanos

Sabiduría ancestral que suma valor al hacer artesanal

Las políticas de conservación y patrimonialización

► ¿conservar qué para quién?

Los procesos de turistificación, por un lado, y los de patrimonialización, por otro, representan dos dimensiones muchas veces inter-vinculadas que ponen en evidencia cómo lógicas externas a las comunidades avanzan sobre, por ejemplo, sitios de memoria indígena. Los procesos de des-patrimonialización en curso (claramente actos de justicia social en, por ejemplo, la recuperación por parte de las comunidades de cuerpos indígenas exhibidos en museos; lo que los protagonistas llaman “el retorno de ancestros”), que sucede en respuesta a fuertes demandas indígenas, denuncian los presupuestos monológicos occidentales que condicionan estas prácticas y exhiben luchas por la hegemonía (que resulta primero ontológica).

El hacer artesanal nos brinda indicios para repensar toda la grilla categorial nuevamente y decolonizar (Segato 2015; Tuck y Yang 2021).

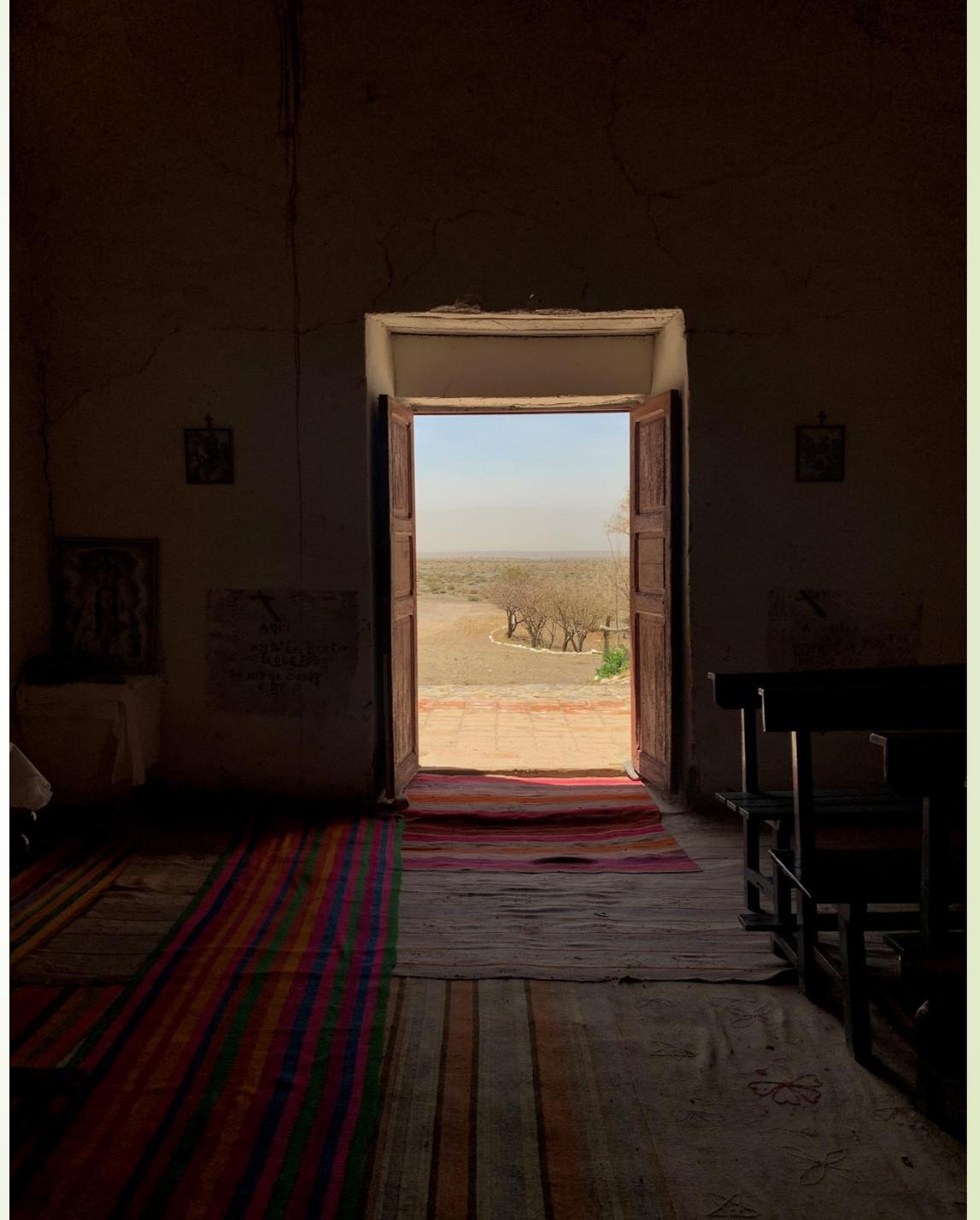
6- “Objetos con vida”: el hacer artesanal como cosmopraxis

adentrarnos en otros
senderos

la puerta
semiabierta

Otra(s) lógica(s)

- Necesidad de refundar los sentidos de nuestra experiencia en y con el mundo.
- **La artesanía como horizonte de re-composición**
- EL ARTE INDÍGENA PLANTEA LA **NECESIDAD DE UNA REVOLUCIÓN POLÍTICA QUE DEJE DE LASTIMAR LA TIERRA** – (sin embargo, cuando entra en los museos, entra des-politizado, extraído de las relaciones vitales, europeizado)
- La artesanía como COSMOPRAXIS – (MICRO)COSMOPOLÍTICA (romper la asimetría)
- Como desafío a la investigación es necesario incorporar (en perspectiva crítica) cada vez más teóricos indígenas (por ejemplo, Kopenawa) y conceptos (¿y metodologías?) nativos ('tempos-mudaram', 'venganza de la tierra', 'queda do céu', 'terricidio', etc.)

HABITAR DIVERSOS MUNDOS

- “Los blancos enfermarán la tierra y el cielo”, escribe Kopenawa en *A Queda do Céu* (“La caída del cielo”). Se ha entregado el mensaje del chamán, “para disparar flechas a los corazones de la sociedad no indígena”. Son los pueblos indígenas los que están impidiendo que el cielo caiga sobre todos.

<https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2021/09/amazonia-brasil-entrevista-davi-kopenawa-pueblos-indigenas>

Davi Kopenawa Yanomami
es un chamán y portavoz de los indígenas Yanomami de Brasil

Sustentabilidad cultural, ¿es posible?

- ¿en qué mundo(s) hace sentido la obra?
- ambientes reconfigurados por acción antrópica
- “ancestralidad” – espiritualidad
- ¿a qué se debe el alejamiento de los jóvenes del hacer artesanal?
- ¿qué se conoce, qué se valora, qué se busca conservar (y qué silenciar) cuando la mercantilización avanza?

-
- ▶ en las artesanías persiste la memoria de los mayores y cómo si éstas sólo son pensadas como objetos, divididas de la vida, se las extrae de las relaciones culturalmente condicionadas que las animan y vinculan (Appadurai 1986): no solo con su hacedor sino también con otros seres humanos y no-humanos (como es el caso del vínculo con las arañas sabias 'lalünkushe' que enseñan a tejer al pueblo mapuche), con el medioambiente, con técnicas, con el cuerpo, e incluso con estados (por ejemplo, es significativo el rol del sueño en el aprendizaje o transmisión de ciertas técnicas artesanales).
 - ▶ Nuestro recorrido, en este sentido, quiere señalar la necesidad de pensar el hacer artesanal desde “las perspectivas nativas”: los modos de comprender, componer y recorrer el mundo de sus hacedores; aquellos modos relacionales de vida que nos devuelven hoy un sentido de futuridad necesaria.

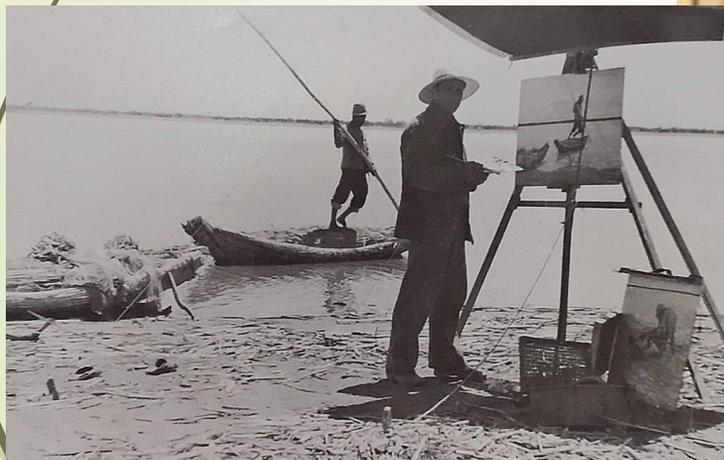
Grandes contradicciones... Territorios de vida, que corren riesgo

<https://artishockrevista.com/2021/12/21/gabriel-chaile-me-gusta-pensar-la-antropologia-de-la-imagen/>

<https://www.barro.cc/es/artists/18/gabriel-chaile>

<https://www.pagina12.com.ar/732492-la-megamineria-avanza-sobre-parques-nacionales-y-areas-prote>

Fidel Roig Matóns

Referencias bibliográficas

- Descola, P. 2012 [2005] *Más allá de naturaleza y cultura*. Buenos Aires: Amorrortu.
- dos Santos, Antonela y Florencia Tola 2016 Ontologías como modelo, método o política. Debates contemporáneos en Antropología. Avá. Revista de Antropología, núm. 29, diciembre. Misiones: UNAM. pp. 71-98
- De la cadena, Marisol 2020 "Cosmopolítica indígena en los Andes: reflexiones conceptuales más allá de la política". *Tabula Rasa*, Bogotá, nro. 33, pp 273-311.
- Dreidemie, Patricia 2020 Resiliencia de prácticas tradicionales campesinas en la región de los arrieros (Cuyo – Argentina): marcas, rondas, aguadas, campos comuneros y... artesanías. VI Congreso Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA2020). Simposio "Postpatrimonio: nuevas fronteras de los bienes, y males patrimoniales". Montevideo, Noviembre.
- Dreidemie, Patricia 2021 ¿Cómo reponer lo que ya no puede restituirse? Los bienes (in)materiales de pueblos originarios y la violencia de los Museos. *Inédito*
- Dreidemie, Patricia 2022 Habitar diversos mundos: el hacer artesanal en la comunalización indígena. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*. Universidad de Palermo - Museo de Arte Popular José Hernández – Universidad de Granada. Pg. 33-47.
- Dreidemie, Patricia 2023 La artesanía indígena en la composición de mundos. Hacia una exploración emolingüística. *Revista de Estudios Lingüísticos y Literarios*, Número Temático "Estudios sobre pueblos y lenguas indígenas americanos: abordajes (socio)lingüísticos. Coordinado por Dras. Belén Carpio y Paola Cúneo. Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Nro 21, E2103, Junio-Agosto. DOI: <https://doi.org/10.30972/clt.0216887>
- Escobar, Arturo 2014 *Sentipensar con la tierra : nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín,

- Escobar, Ticio 2012 *La belleza de los otros: arte indígena del Paraguay*, Servilibro, Asunción, 431 p.
- Gnecco, Cristobal. 2013 "El patrimonio en tiempos multiculturales". En: Tovar, J; Zárate, A. y J.L. Grosso (coords.) *El patrimonio cultural en tiempos globales*. Popayán: Universidad del Cauca. Pp. 27-54.
- Jofré, Carina y Cristobal Gnecco 2022 "Introducción: sobre patrimonio, despojo y violencia". En: Jofré y Gnecco (Eds.) *Políticas patrimoniales y procesos de despojo y violencia en Latinoamérica*. Tandil: UNICEN. Pp. 9-20.
- Haraway, Donna H. 2019 [2016] *Seguir con el problema*. Bilbao: Consonni.
- Kohn, Eduardo 2021 [2013] *Cómo piensan los bosques. Hacia una antropología más allá de lo humano*. Buenos Aires: Hekht.
- Medrano, C. y F. Vander Velden 2018 *¿Qué es un animal?* CABA: Rumbo Sur.
- Munter, Koem 2016 "Ontología relacional y cosmopraxis. Desde los Andes. Visitar y conmemorar entre familias aymara". *Chungara*, revista de antropología chilena, vol 48, n4, Pp. 629-644. Universidad de Tarapacá, Arica, Chile.
- Sennet, Richard 2009 *El artesano*. Barcelona: Anagrama.
- Strathern, Marilyn 1992 *Reproducing the Future*. Manchester UK: Manchester UP.
- Turok, M. 1988 *Cómo acercarse a la artesanía*. México: Plaza y Janés S.A. de C.V. y/o Plaza y Valdés.
- Van Dooren, Thom 2016 *Flight ways. Live and Loss at de Edge of Extinction*. Columbia UP.

➤ **FOTOGRAFÍAS:** Ivana Salemi y Patricia Dreidemie

¡Muchas gracias por la atención!