

Cadernos NAUI

Núcleo de Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural

Dossiê: Saberes tradicionais e Paradigma biocientífico: alianças e fricções

V 13 | n 25 | jul-dez 2024

Valores culturales y prácticas de salud: saberes tradicionales mapuche en el Noroeste de Buenos Aires (Argentina)

Melina Yuln; Cristina Curia; María del Huerto Revaz

Edição eletrônica

URL: [NAUI – Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural \(ufsc.br\)](http://nauu.ufsc.br)

ISSN: 2558 - 2448

Organização

Núcleo de Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSC

Referência Bibliográfica

YULN, Melina; CURIA, Cristina; REVAZ, María del Huerto. Valores culturales y prácticas de salud: saberes tradicionales mapuche en el Noroeste de Buenos Aires (Argentina). Cadernos Naui: Núcleo de Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural, Florianópolis, v. 13, n. 25, p. 131-155, jul-dez 2024. Semestral.

© NAUI

Valores culturales y prácticas de salud: saberes tradicionales *mapuche* en el Noroeste de Buenos Aires (Argentina)

Melina Yuln¹

Cristina Curia²

María del Huerto Revaz³

Resumo

Durante os últimos dois séculos, as comunidades indígenas têm enfrentado processos de desvalorização e desapropriação que impactaram negativamente na preservação de sua cultura, mas a transição do século XX para o século XXI marcou um ponto de virada. Este trabalho foca na revalorização dos conhecimentos tradicionais *mapuche* no Noroeste de Buenos Aires, com ênfase em suas práticas relacionadas à saúde. Usando uma abordagem qualitativa baseada no estudo de casos, o modelo de valores culturais de Stephenson (2008) é empregado como uma ferramenta para compreender e analisar esses saberes, destacando considerações específicas para abordar o estudo de comunidades indígenas.

Palavras-Chave: comunidades indígenas; saberes tradicionais; saúde; valores culturais

Abstract

Over the past two centuries, indigenous communities have faced processes of devaluation and dispossession that have negatively impacted the preservation of their culture, but the turn of the twentieth to twenty-first century has marked a turning point. This work focuses on the revalorization of traditional *mapuche* knowledge in the Northwest of Buenos Aires, focusing on their health-related practices. Using a qualitative approach based on case studies, Stephenson's (2008) cultural values model is employed as a tool to understand and analyze these knowledge systems, highlighting specific considerations for addressing the study of indigenous communities.

Keywords: indigenous communities; traditional knowledge; health; cultural values

¹ Investigadora Adjunta (CONICET); Profesora, Escuela de Tecnología (UNNOBA). Doctora en Arquitectura y Urbanismo (Universidad Nacional de La Plata); Magister en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad (Universidad Torcuato Di Tella); Arquitecta (Universidad Nacional de La Plata).

² Profesora, Departamento de Humanidades (UNNOBA). Licenciada en Enfermería Universitaria (Universidad Nacional de Lanús); Magister en Salud Mental (Universidad Nacional de Entre Ríos); Especialista en Docencia Universitaria (UNNOBA).

³ Profesora, Departamento de Humanidades (UNNOBA). Profesora de Filosofía (Universidad de Buenos Aires, UBA); Licenciada en Filosofía (Universidad de Buenos Aires, UBA); Maestranda en Epistemología e Historia de las Ciencias (Universidad Nacional de Tres de Febrero).

Introducción

En la región Noroeste de Buenos Aires (NOBA) la histórica presencia de comunidades *mapuche* es significativa en numerosas localidades. A lo largo de los últimos dos siglos, estas comunidades indígenas han enfrentado procesos de desvalorización y despojo, con un consecuente impacto negativo en la preservación y difusión de su cultura, pero el paso del siglo XX al XXI ha marcado un punto de inflexión.

Las comunidades indígenas experimentaron cambios y transformaciones territoriales a lo largo del tiempo. Desde la segunda mitad del siglo XIX, el avance de los asentamientos urbanos y las actividades productivas fueron desplazando a estas comunidades más allá de los límites provinciales, hasta ser reducidas y posteriormente integradas en nuevos territorios. A pesar de ello, algunos grupos permanecieron en tierras bonaerenses y pervivieron con distinto grado de visibilidad (DE JONG, 2004; PEDROTTA, 2005; YULN, 2013). Hacia finales del siglo XX, el reconocimiento oficial -en materia de derechos humanos- por parte de instituciones y organismos estatales permitió que estas comunidades fueran nuevamente visibles, destacando sus valores étnicos y culturales. En este contexto, las comunidades indígenas, como representantes de valores culturales ligados a la tierra, revitalizan el patrimonio rural y contribuyen a reinterpretar la identidad de las comunidades locales (YULN, 2022, p. 242).

A pesar de haber experimentado despojos y desvalorización históricos, en los últimos años se han llevado a cabo acciones para visibilizar estas comunidades y promover una gestión sostenible y respetuosa de la diversidad cultural. Esto ha contribuido al reconocimiento y revalorización de sus saberes ancestrales (ANTONINI; ORTÍN; CRESPI, 2021; DI SANTI, 2023). Desde el ámbito académico de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), se ha reconocido la necesidad de abordar cuestiones de salud desde una perspectiva intercultural (NAPIER et al, 2014; HORTON, 2023), ya que los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas pueden ofrecer valiosa información sobre la prevención y tratamiento de enfermedades (BREILH, 2021; FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION, 2022; REID, 2023).

Este estudio se centra en la revalorización de los conocimientos tradicionales, prácticas, usos y costumbres mapuche y su relación con la salud. El trabajo se basa en investigaciones sobre patrimonio cultural de la región NOBA, llevadas a cabo durante más de una década en la UNNOBA. Estas investigaciones abordan una amplia gama de aspectos, que van desde las construcciones materiales hasta las memorias colectivas, incluyendo lugares, conceptos y

espacios de identidad. Con una mirada crítica hacia la gestión del patrimonio, estas investigaciones han impulsado actividades de divulgación regional, centrándose especialmente en las transformaciones territoriales asociadas a procesos de patrimonialización, dentro del marco de proyectos de investigación y extensión desarrollados en UNNOBA⁴. A medida que avanzaba la investigación, surgió la necesidad de adoptar una perspectiva más amplia que abarcara tanto los aspectos tangibles como los intangibles del patrimonio, superando las categorías de análisis convencionales (material o inmaterial).

Este trabajo es fruto de la colaboración entre investigadores y docentes de distintas disciplinas en humanidades (enfermería, filosofía, bioética) y ciencias sociales aplicadas (arquitectura y urbanismo). Se destaca la importancia de este enfoque multidisciplinario y holístico en la generación y difusión de evidencia que contribuya al reconocimiento de los saberes ancestrales indígenas en el ámbito de la salud. El objetivo principal de este estudio es contribuir al reconocimiento, revalorización y difusión de los saberes y prácticas tradicionales de las comunidades *mapuche* en relación con la salud, a través de un enfoque multidisciplinario y holístico.

La estructura del presente trabajo consta de cuatro partes: una primera sección que proporciona un marco de referencia y describe los principales aspectos metodológicos; una segunda sección más extensa, donde se presentan los casos de estudio en diversas localidades del Noroeste bonaerense, además de una experiencia desde el ámbito universitario. Una tercera sección aborda los resultados obtenidos; y finalmente, una sección dedicada a la discusión y conclusiones, basada en los avances logrados hasta el momento.

Breve marco de referencia

Los valores culturales son productos de la interacción entre las personas y su entorno, y reflejan las percepciones, significados y apreciaciones de un grupo o comunidad en particular en relación con aspectos del paisaje o el ambiente natural (STEPHENSON, 2008). En este contexto, el término "cultura" se refiere al proceso dinámico mediante el cual las personas participan activamente en la construcción de la vida en grupo y sus productos (JOHNSTON *et al.*, 2000). Se entiende la cultura como algo fluido y en constante cambio, más que como una entidad estática o fija (THRIFT; WHATMORE, 2004). Este enfoque reconoce que las personas

⁴ Proyectos de Investigación Acreditados por UNNOBA: SIB 2430/2012; 3036/2014; 0164/2017; 0516/2019; 1860/2022.

viven culturalmente en lugar de en culturas específicas, y que la cultura surge de las prácticas humanas y las interacciones sociales (INGOLD, 1994). Por otro lado, el concepto de "valor" se considera una construcción social que surge de los contextos culturales en un tiempo y lugar específicos. Las personas expresan valor por ciertos objetos o aspectos del paisaje, y este valor está determinado por la naturaleza del objeto valorado y la naturaleza del valor expresado para ese objeto (AVRAMI *et al.*, 2000; BROWN *et al.*, 2002). Así, los "valores culturales" son aquellos valores compartidos por un grupo o comunidad, o que obtienen legitimidad a través de una forma socialmente aceptada de asignar valor.

En línea con estos conceptos, Stephenson (2008) desarrolla un “modelo de valores culturales”, que ofrece una estructura para comprender las múltiples maneras en que los paisajes son valorados. Este modelo reconoce que los valores culturales abarcan tanto atributos tradicionalmente considerados como culturales (historias, mitos) como atributos naturales valorados culturalmente, como los cambios estacionales o procesos geológicos. A partir de los estudios de caso y las percepciones tanto de disciplinas académicas como de miembros de las comunidades, el modelo identifica tres componentes principales del paisaje valorado: prácticas, relaciones y formas.

- **Prácticas:** Este componente incluye tanto prácticas humanas como procesos naturales, reconociendo que la distinción entre ambos es a menudo artificial. Abarca acciones pasadas y presentes, tradiciones, eventos, procesos ecológicos y prácticas que incorporan elementos humanos y naturales.
- **Relaciones:** Las relaciones representan las interacciones humanas con el paisaje y dentro de él, generando significados a través de espiritualidad local, mitos, sentido del lugar, denominaciones, historias y expresiones artísticas. También abarca relaciones ecológicas y funcionales dentro de sistemas humano-naturales.
- **Formas:** Este componente abarca los aspectos físicos, tangibles y medibles del paisaje, tanto naturales (formas del terreno, vegetación) como aquellos creados por la intervención humana (estructuras, jardines).

El modelo reconoce que estos tres componentes interactúan de manera dinámica, dando forma tanto al entorno físico como a las percepciones humanas del paisaje. Asimismo, reconoce la dimensión temporal del paisaje, que incorpora elementos del pasado y del presente en una continua evolución (STEPHENSON, 2008).

Aquí vale señalar que las nociones de "lugar", "localidad" y "lugar-patrimonio" pueden enriquecer esta comprensión al resaltar su vínculo con la identidad cultural, la memoria colectiva y la conexión con el entorno. La noción de "lugar" se relaciona con percepciones cambiantes y entornos sujetos a variaciones constantes y contribuye a la construcción de la identidad humana, la cultura y la autoafirmación. La noción de "localidad" puede proporcionar un sentido de pertenencia, identidad y seguridad, evitando la alienación y el descuido del medio ambiente. La localidad, al igual que la ciudad y el territorio, es dinámica y está en constante evolución, requiriendo enfoques multidisciplinares para una comprensión integral (WANG; PROMINSKI, 2020). En este sentido, es válido explorar los "lugares-patrimonio" desde una perspectiva sociocultural y con una metodología centrada en los usos sociales de los lugares históricos. Estos lugares se configuran socialmente a través de una carga valorativa compuesta por significados, representaciones, vivencias y experiencias individuales en relación con su entorno cotidiano (PINASSI, 2020). La interrelación entre el concepto de "lugar-patrimonio", identidad, memoria y comunidad permite investigar las construcciones patrimoniales comunitarias desde una perspectiva territorial (PINASSI; BERTONCELLO, 2023).

Al aplicar el modelo de valores culturales a las prácticas de salud de las comunidades *mapuche* en la región NOBA y al relacionarlo con las nociones de "lugar", "localidad" y "lugar-patrimonio", podemos obtener una comprensión más profunda de la interconexión entre la cultura, la identidad y el entorno, para la salud y el bienestar de estas comunidades.

Aspectos metodológicos

El presente estudio se enmarca en el contexto de los estudios del patrimonio, adoptando un enfoque geo-histórico. Este enfoque representa una propuesta teórico-metodológica para analizar el espacio geográfico desde una perspectiva interdisciplinaria. De manera que, el espacio se concibe como un producto social, resultado de la acción de grupos humanos y una manifestación de su realidad histórica (TOVAR, 1986). Además, este trabajo se respalda en investigaciones previas sobre salud e interculturalidad en la región NOBA (YULN; CURIA; REVAZ, 2023; TOLOSA, 2018).

Para llevar a cabo esta investigación, se ha adoptado una metodología mixta con un enfoque cualitativo. Este diseño metodológico permite explorar y comprender en profundidad las perspectivas, experiencias y opiniones de los diversos actores sociales involucrados en el estudio. En este caso, nuestro objetivo principal es analizar los saberes, prácticas, usos y

costumbres ancestrales de las comunidades indígenas *mapuche* en la región NOBA, relacionadas con la salud, los conocimientos tradicionales y la interculturalidad.

Las herramientas de análisis documental y la revisión bibliográfica nos permiten profundizar en los antecedentes históricos, culturales y sociales de la región, así como en la historia y contexto de las comunidades indígenas en particular. Además, se llevan a cabo entrevistas a informantes clave, como líderes comunitarios, referentes culturales y profesionales de la salud indígenas. Las mismas se abordan con la metodología del análisis de contenido y se incluyen transcripciones de fragmentos. El propósito de estas entrevistas es obtener información detallada sobre sus percepciones, conocimientos y experiencias en relación con los temas investigados.

La selección de casos de estudio intenta reflejar los diversos ámbitos para la valoración cultural de tradiciones y prácticas en temas de salud. De este modo, se identifican ámbitos urbanos, periurbanos y rurales, e incluso, el ámbito académico universitario como arena para la discusión de estas problemáticas. El modelo de valores culturales de Stephenson (2008) proporciona una estructura útil para comprender la relación entre las prácticas de salud de comunidades *mapuche* y sus valores culturales, a partir de tres ejes de análisis:

- *Interacciones socioambientales (prácticas)*: Las prácticas de salud de las comunidades *mapuche* abarcan tanto aspectos naturales como culturales. Esto incluye el uso de hierbas medicinales, rituales de purificación, o la integración de la medicina tradicional con la atención médica moderna.
- *Dinámica relacional del espacio (relaciones)*: Las prácticas de salud están arraigadas en las relaciones sociales y memorias de la comunidad. Esto incluye el papel de los chamanes o machis, así como la transmisión intergeneracional de conocimientos sobre medicina tradicional y rituales de curación.
- *Formas*: los saberes tradicionales y prácticas de salud *mapuche* se vinculan con las formas físicas del entorno, como los espacios naturales sagrados o las plantas medicinales locales. Estos elementos forman parte de su hábitat y son valorados por su importancia cultural y medicinal.

Casos de estudio

En la región se encuentran varios asentamientos históricos de comunidades *mapuche*. Durante el siglo XIX, estas comunidades eran conocidas como "indios amigos", dado que, a pesar de haber sido despojadas de sus tierras, lograron acordar con los gobiernos de la época para permanecer en asentamientos estables. Además, desempeñaron un papel importante en las milicias que protegían las fronteras internas (DE JONG, 2014; 2017). Esta relación también implicaba intercambios comerciales y la prestación de mano de obra rural, ya que muchos indígenas trabajaban en las estancias y campos. Estas parcialidades vivían de manera comunitaria en tierras formalmente otorgadas por el Estado provincial, organizándose según sus propias normas y jerarquías, sin estar sujetas al ordenamiento territorial estatal. Por el contrario, la disposición interna de sus pueblos se regía por costumbres y modos de jerarquización propios de la vida indígena (YULN, 2013; YULN; SILVESTRI, 2015).

La comunidad de Olascoaga (Bragado)

La comunidad *mapuche* de Olascoaga se encuentra en el municipio de Bragado, y está integrada por los descendientes del cacique Melinao. A mediados del siglo XIX se instalaron en la región, donde posteriormente se estableció una estación del Ferrocarril Oeste, en 1883 (YULN, 2017; LITERAS, 2020). Actualmente la localidad cuenta con una escuela primaria, una unidad sanitaria y una pequeña capilla. El último *lonko* (cacique), Máximo Coñequir, residió en Olascoaga y lideró el Centro de Salud Intercultural, ubicado en las instalaciones de la estación ferroviaria. Coñequir, quien falleció a principios de 2019, era reconocido por sus habilidades en sanación y curación, y su popularidad atraía a pacientes de todo el país.

En una entrevista publicada en un periódico local, el cacique compartió sus conocimientos sobre las prácticas realizadas por las curanderas de la comunidad, incluyendo la preparación de hierbas con propiedades medicinales. Destacó la importancia de usar estas hierbas con precaución, ya que el exceso podía tener efectos adversos y se refirió a la creencia de que "el cuerpo humano se cura con fracciones muy pequeñas", lo cual se relaciona con la filosofía de los medicamentos homeopáticos. Esta modalidad de curación se basa en la idea de que se debe ser extremadamente cuidadoso al trabajar con la salud de las personas.

“Muchas de las hierbas medicinales son eficaces, pero aconsejo ser cuidadosos porque hay que tomarlas en su medida. Mucha hierba se convierte en tóxica y puede tener un efecto contrario. Por eso debemos

utilizar sólo 2 gramos, como viene actualmente en saquito, calculando una cucharada sopera llena en una taza, después le echas el agua y debes tomarlo todo”⁵.

El Centro de Salud -reconocido por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Panamericana de la Salud- nació como respuesta al reconocimiento de los saberes vinculados con las prácticas empíricas del curar y su eficacia. Esto condujo a una sinergia efectiva entre ciencia y creencia, también valorada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires⁶. Entre 1999-2000 el gobierno provincial de Buenos Aires creó, al interior del Ministerio de Salud, el “Programa de Agente Sanitario Indígena” en cuyo marco se constituye el primer Centro de Salud Intercultural avalado por una política de Estado. La iniciativa de combinar el enfoque médico tradicional y el enfoque científico surgió tras los hallazgos de una encuesta realizada entre 2000 y 2006, que entrevistó a 20.000 indígenas⁷. Los resultados revelaron que la mayoría de los aborígenes evitan acudir a consultas médicas porque les resulta incómodo quitarse la ropa o ponerse en posición horizontal. Aquellos que asisten, por lo general, lo hacen cuando la enfermedad ya está avanzada. El objetivo de los centros de salud intercultural fue integrar a la población indígena local a la medicina científica para poder brindarles tratamiento utilizando las herramientas tecnológicas disponibles, en un esfuerzo para supervisar y controlar científicamente las patologías de los habitantes locales. Pero la experiencia de Olascoaga también tuvo un efecto inverso: muchas personas, sin ascendencia aborigen, buscaron en el centro de salud intercultural las soluciones que la medicina tradicional no les pudo brindar. El cacique Coñequir había proporcionado curas efectivas durante muchos años, basadas en creencias tradicionales. Sus técnicas de curación incluían imposición de manos, invocación a espíritus e ingesta de preparados naturales a base de limón, ajo, cebolla, ajeno, melisa y uña de gato⁸.

Más recientemente, en 2021, Trenes Argentinos Infraestructura (TAI) y la Antigua Comunidad Mapuche Melinao (ACMM) llegaron a un acuerdo para fortalecer el desarrollo del pueblo originario en el Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Con el convenio, la comunidad *mapuche* se establece en un predio de más de 4.600 metros cuadrados en la Estación

⁵ <https://www.bragadosocial.com.ar/2016/05/maximo-conequir-referente-mapuche-y.html>

⁶ En la provincia de Buenos Aires hay cuatro centros interculturales de salud, autorizados por el ministerio de salud provincial: en Bragado, San Pedro, Junín y en Vicente López.

⁷ Según el Censo Nacional Argentino (2022), el 2.9% del total de la población, es decir, 1.306.730 personas se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas (INDEC, 2024).

⁸ https://www.clarin.com/ediciones-antiores/creer-respetar_0_BJMe6iykAtl.html

Olascoaga, y desarrolla actividades socioculturales para apostar al fortalecimiento identitario y a la medicina originaria. El convenio establece que la comunidad conservará los terrenos para garantizar que no sufran modificaciones que alteren su espíritu. El acuerdo es visto como una reparación histórica y un reconocimiento de los derechos humanos de pueblos originarios por parte del Estado⁹. Actualmente el *lonko* O. Farías, sucesor de Coñequir, asiste cada quince días al consultorio del Centro de Salud Intercultural.

La comunidad de Los Toldos (Gral. Viamonte)

La comunidad *mapuche* de Los Toldos, en el municipio de General Viamonte, nuclea a los descendientes del cacique Coliqueo. Esta comunidad se estableció en la región a mediados del siglo XIX y hoy constituyen una parte integral de la cultura local y regional. Allí se encuentran diversas Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a promover la cultura *mapuche*¹⁰. El epicentro de estas actividades es la Casa Cultural Mapuche, que opera como sede regional y congrega a comunidades de Junín, Trenque Lauquen, Bragado, Carmen de Patagones, Olavarría, así como otros municipios de la provincia. En este espacio, que cuenta con el respaldo del municipio de Los Toldos, se imparten talleres que abarcan diversas disciplinas, como hilado, platería *mapuche* y criolla, tallado en madera, pintura, tejidos, cultura e idioma mapuche, y que están abiertas a toda la comunidad.

Además de las actividades en la Casa Cultural Mapuche, el gobierno local promueve anualmente el Festival Mapuche, un evento que ofrece una inmersión en la cultura indígena a través de la música, la gastronomía, el idioma, la medicina y las artesanías en hilado y tejido. Asimismo, durante todo el año, los visitantes pueden recorrer el "circuito de la tribu", un itinerario autoguiado que permite explorar las tierras donde habitaba la comunidad del Cacique Coliqueo. Entre los lugares de mayor interés en este recorrido se encuentran el Centro Cultural, la Pulpería La Colorada, la Laguna La Azotea, que alberga el antiguo cementerio de la tribu, y La Olla, un lugar de meditación y reuniones al que se atribuyen propiedades energéticas. También se pueden visitar las Escuelas Rurales de la zona¹¹.

⁹ <https://www.argentina.gob.ar/noticias/guerrera-firmo-acuerdos-para-la-proteccion-de-pueblos-originarios>

¹⁰ Comunidad Mapuche Tribu Ignacio Coliqueo (CPAI), Comunidad Hermanos Mapuche de Los Toldos (CPAI), Comunidad Kintu Kimun (CPAI); Comunidad Pikun Lelfun (en trámite CPAI); y las Asociaciones civiles Comunidad Mapuche Barrio Los Eucaliptos y Comisión Laguna La Azotea.

¹¹ www.generolviamonte.gob.ar

En cuanto a los logros y reconocimientos en temas de salud, la politóloga *mapuche* Verónica Azpiroz Cleñan, miembro de la organización *Epu Bafkeh* de Los Toldos, reflexiona sobre el sistema intercultural de salud promovido por el Estado argentino y destaca el papel fundamental de *machi* en estas comunidades. Su análisis, además de contextualizar la situación de la cultura mapuche, tiene como objetivo visibilizar el rol del *machi* y la experiencia en desarrollo en términos de la articulación entre las prácticas de salud y la cosmovisión *mapuche*.

La figura de *machi* puede ser de diverso género: masculino y femenino. La *machi* es la médico tradicional *mapuche*. Es también guía espiritual. Se diferencia de otros especialistas de la medicina mapuche, porque puede visualizar la enfermedad, puede extirparla, sanar al enfermo, guiar a la familia en el proceso de reequilibrio de la salud, las energías de la casa donde vive el enfermo y a la comunidad a la que pertenece. Es el canal de diálogo entre lo espiritual y lo humano (Azpiroz Cleñan et al, 2016:83).

La figura y el rol de *machi* merecen una atención especial, ya que su función en el seno de la cultura *mapuche* es relevante: estas personas son fundamentales para mantener la cohesión comunitaria y la fortaleza espiritual. Su función trasciende la cuestión de las prácticas de curación, dado que representan el vínculo con la tierra y la diversidad que ella alberga.

Como algunos sabrán, *Mapuche* significa gente de la tierra en un sentido literal, pero es mucho más profundo que eso, porque tiene el sentido de gente que vive enraizada en el universo. Eso nos dicen los abuelos/as. Por lo tanto, cuando decimos tierra, estamos hablando de un todo, donde la diversidad de fuerzas naturales constituye las leyes sobre las cuales se sostiene la vida, todas las vidas, a cuya semejanza se reproduce la sociedad *Mapuche* y la vida cotidiana profundamente espiritual. La persona encargada de mantener el vínculo con este orden natural es el o la *machi*¹².

En el contexto de las acciones de interculturalidad en Los Toldos, consideramos oportuno presentar los aportes del sacerdote Meinrado Hux. Nacido en Suiza en 1921, llegó a Los Toldos en 1948 y dedicó 45 años a su labor pastoral en la Escuela Agrícola Benedictina, donde ejerció como maestro y director. Desde su llegada, se embarcó en una investigación sobre la historia del asentamiento *mapuche* que existía en los campos adyacentes a la abadía benedictina. Este proceso implicó la recopilación de narraciones orales, objetos y datos de archivos, que culminó en su obra "Coliqueo, el indio amigo de Los Toldos". En el transcurso de más de seis décadas, Hux realizó una contribución significativa al conocimiento de la historia indígena de las regiones pampeana y patagónica. Su trabajo se basó en una extensa investigación en archivos nacionales y provinciales, permitiendo la minuciosa reconstrucción de las trayectorias de líderes indígenas, militares, soldados y cautivos.

¹² <https://www.bragadosocial.com.ar/2016/05/maximo-conequir-referente-mapuche-y.html>

En 1962, Meinrado Hux fundó el Museo Histórico Regional "Museo del Indio" en el Monasterio Benedictino de Los Toldos. La creación de este museo permitió poner de manifiesto aspectos significativos de estos entornos sociales de frontera y dotó de profundidad histórica a una comunidad que, en gran medida desconocía, su herencia indígena.

Por un lado, nos permite tener una serie de documentos y una trama histórica o una línea temporal y, al mismo tiempo, presentar esa obra como necesariamente problematizada. La verdad es que sin esta obra la comunidad de los Toldos se hubiera perdido de un montón de datos, de nombres propios, de elementos. Al mismo tiempo, Meinrado ha sido un hombre que ha consolidado sus relatos, en un museo como espacio, como institución; ha legitimado allí sus propias investigaciones. Estamos hablando de un hombre que llegó a Los Toldos en calidad de monje, con el objetivo de fundar una abadía. Ese proceso de espiritualidad, esa vocación espiritual lo acercó a muchas actividades, entre ellas, la actividad docente. Siendo docente, y estando en contacto directo con la comunidad, según sus propios relatos y testimonios, le fue posible conocer una problemática que tenía que ver con una ausencia historiográfica dentro de la propia comunidad acerca del pasado histórico regional. Entonces, de alguna manera, esa falta que él nota lo impulsa a ir elaborando un trabajo que no se agota en la historia, son dos trabajos: uno es la religión; y el otro la historia de los indios amigos¹³.

Además de su labor como historiador, Hux se dedicó a la traducción, recopilación y publicación de fuentes esenciales para la investigación de la historia de las poblaciones indígenas en las Pampas y la Patagonia. Asimismo, contribuyó a la reconstrucción de la historia social y cultural de Los Toldos, así como de las localidades del oeste bonaerense, resaltando la participación de los "indios amigos" en su formación. A pesar de que gran parte de su investigación ha sido publicada, aún se conservan conferencias, manuscritos inéditos y otros materiales en su archivo personal. Hace algunos años, un equipo de investigadores liderado por Ingrid de Jong emprendió la tarea de acondicionar, clasificar, ordenar y describir los documentos y materiales de su investigación (DE JONG *et al.*, 2017).

En 2021, en conmemoración del centenario del nacimiento de Meinrado Hux, se llevó a cabo la reinauguración de las salas de exhibición del museo. Desde entonces, el espacio ofrece a sus visitantes una experiencia renovada al explorar el pasado histórico a través de nuevas perspectivas sobre sus colecciones, el acceso al archivo, la realización y publicación de proyectos de investigación, presentaciones y programas educativos, entre otras actividades.

¹³ Entrevista realizada al ex director del Museo monástico de Los Toldos, Licenciado en Antropología Fernando Cochi.

La comunidad de Campo La Cruz (Junín)

La comunidad de “Campo La Cruz” fue parte de la tribu del cacique Nahuel Payún, segundo del cacique Pincén. Luego de las campañas encabezadas por Roca en 1880, la comunidad fue forzada a dispersarse y se instaló en la periferia de Junín (Buenos Aires). En 1881 el gobierno nacional donó las tierras –con la prohibición de enajenarlas- al cacique Payún y los capitanejos Chenquelén, Farías, Neculpán y Juan Negrete (LAIUS, 2017).

Esta comunidad *mapuche* se localiza en un predio de 106 hectáreas, a 8 km del centro de la ciudad de Junín. En ella residen unas cuarenta familias de manera permanente, aunque su número fluctúa por el ingreso de parientes o amigos que se instalan en el lugar. Si bien se ubica distante del centro de la ciudad, sus habitantes mantienen lazos fluidos con el área urbana. El “Campo”, como se lo conoce entre sus habitantes, constituye un espacio de transición, donde se realizan actividades tanto del mundo rural como del urbano, -un enclave-¹⁴, que se apropia de la mixtura de usos del suelo (YULN *et al*, 2022).

Al momento de interrogar a uno de los *lonkos* de la comunidad, respecto de la concepción y los procesos de atención a la salud propios de esta comunidad, nos dice¹⁵:

“No tenemos un concepto definido de enfermedad, nosotros lo llamamos *kutran*. Hay diferentes formas de contraer *kutran*: a través de una persona que ejerce una energía negativa a otra persona; puede ser heredada; y la otra posibilidad es la entrada de un mal espíritu, que se da cuando la persona altera el orden de la naturaleza, o cuando no tiene armonía con el entorno natural, con su familia. Esta última es la esencial, genera un desequilibrio emocional, genera lo que se conoce como una enfermedad”.

Con relación a las prácticas de sanación, el *lonko* señala:

“El sanador también puede detectar o diagnosticar *Perimontun* o lectura. Mi abuela pasaba un sapo o *Kutrun pacham* por la persona y después lo abría y veía a través de él qué órgano estaba afectado. La última sanadora que tuvimos en el pueblo Mapuche utilizaba una gallina negra: la pasaba por el cuerpo de una persona y luego veía en la gallina qué órgano estaba afectado. Mi tía *machi*, de Campo La Cruz, leía la orina. Es fundamental para nosotros que pregonamos el *kumenmongei* o el buen vivir, la mejor prevención es la alimentación, ella es nuestra medicina preventiva y, dentro de eso, el contacto con la naturaleza: Llueva o truene, se saluda a la naturaleza, con un paraguas mirando a la salida del sol, se hacen rogativas pidiendo tener un buen día, una buena compañía, un buen pensamiento, un buen andar que vayamos y volvamos bien, que todos nuestro seres queridos estén bien, pero fundamentalmente se saluda y agradece a la naturaleza. Si hay neblina se saluda, se saluda a los elementos; si pasa un pájaro, se lo saluda, si torea un perro, al perro; si floreció una flor, se saluda a la flor. Por ejemplo, en Junín, en el parque Borchex, se pide permiso al entrar a un

¹⁴ También asociado al concepto de “enclave de pobreza”: un lugar de relegación social, ubicado en los márgenes del espacio urbano, caracterizado por la precarización y segregado social y económicamente de las dinámicas de la ciudad (SERRANO SANTOS, 2019: 160).

¹⁵ Fragmentos de transcripción de la entrevista realizada al *lonko* O. Farías.

bosque o monte; se le pide permiso a los espíritus para atravesarlo, cuando paso entre los árboles. También al río Salado, porque son vida, son seres vivos; y si uno transgrede esa norma, se puede llevar un efecto negativo de ese espacio. Porque es como si uno no pidiera permiso para atravesar el patio de un vecino, la persona lo hace inconscientemente porque no sabe que tiene que pedir ese permiso y luego le puede entrar un mal espíritu y enfermarse. Hay que creer mucho en lo intangible”.

Un trabajo de tesina de licenciatura en enfermería (UNNOBA) ejemplifica las prácticas de salud durante el embarazo, parto y puerperio en la comunidad de Campo la Cruz. A partir de un estudio etnográfico y mixto aplicado a tres informantes clave de la comunidad, se destaca el valor de la *Puñeñelchefe* (partera) para las prácticas de salud materna. Como figura ancestral, la *Puñeñelchefe*, posee la autoridad y conocimiento necesario para el momento del parto y nacimiento de un niño/a. El trabajo menciona algunas de las técnicas empleadas para contribuir con el desarrollo adecuado del embarazo. Por ejemplo, el *manteo*, consiste en una serie de maniobras utilizando una manta para rotar al bebé cuando su presentación en el útero es anormal. Además, se refiere a la postura adoptada para el parto por elección de las entrevistadas. Se elige la postura en cuclillas, debido a que representa beneficios materno-neonatales significativos como la disminución del dolor, optimización de las contracciones, reducción del tiempo en el trabajo de parto y menor probabilidad de sufrimiento fetal (TOLOSA, 2018).

Es importante señalar que este trabajo deja ver las tensiones que trae consigo la perspectiva intercultural. En este caso, referidas al sentido y valor de la placenta para la medicina tradicional y para la cosmovisión *mapuche*.

“Cuando nacemos pedimos la placenta. Las abuelas hacían lectura de la placenta, por eso nosotros acordamos con el gobierno que nos la entreguen. Teníamos la mesa técnica de salud, existe esa mesa, pero este gobierno no la puso en práctica, estamos luchando en la provincia de Buenos Aires, habíamos construido en esa mesa una resolución para que los nosocomios tengan un protocolo de entrega de placenta, como se hace en otros países, como en Chile, pero no pudimos. Hoy lo tenemos que consensuar con la partera, ginecólogo u obstetra y te la dan en un balde o en una bolsa de residuos. Nos dan la placenta, la abuela lee la placenta y allí habla del destino de esa persona. En nuestra comunidad los mayores ven entre los 12 y 14 años: qué será esa persona, a qué se va a dedicar, este va a ser político, aquél va a ser baqueano”.

En ese contexto cultural, la placenta posee un elemento espiritual para la comunidad, e incluso practican ceremonias de entierro en la *Ñuke Mapu* o madre tierra, como agradecimiento por dar vida, proteger y guiar al recién nacido.

La salud intercultural

La perspectiva intercultural pone en diálogo saberes, creencias y conocimientos al tiempo que pretende resguardar los derechos de quienes habitan determinado territorio. En esta línea, inició actividades, en 2010, la “Cátedra Libre de los Pueblos Originarios” en UNNOBA. El motivo que animó a la comunidad académica a generar esta Cátedra apunta a “la observación y práctica ancestral milenaria de los pueblos indígenas, transmitida por tradición oral de generación en generación, por los pueblos del actual territorio de Argentina, y por los saberes ancestrales de pueblos originarios de los Andes y de la selva, como Bolivia, Colombia y Ecuador”¹⁶.

El director de la Cátedra, Oscar Farías, al ser consultado durante la entrevista, se refiere a este espacio diciendo:

“En el 2010, siendo yo director de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Municipio de Junín, sale este tema de construir la Cátedra Libre de Pueblos Originarios y de presentársela al rector de UNNOBA. Rápidamente se presenta en el Consejo Superior y se aprueba. Ya hablábamos no solamente de educación, sino también de promoción de nuestros derechos, difusión de nuestra cultura de nuestra cosmovisión. También de hablar de medicina en interculturalidad, de nuestra medicina ancestral y tradicional. Es ahí que nosotros ingresamos a la Universidad, con la particularidad de que ese año fue la segunda universidad en el país que puso a un descendiente de un pueblo originario a cargo de la cátedra. En otras universidades de Argentina es un antropólogo o un sociólogo o una periodista y después nos meten a los indios para que vayamos a darle contenido. En este caso nos dieron a nosotros la conducción y eso nos dio una absoluta libertad de trabajo. Esto nos abrió un panorama muy bueno ya que es el quinto año consecutivo del curso de medicina tradicional en interculturalidad. En épocas de pandemia llegamos a tener alrededor de 200 alumnos, incluso de Francia y de Filipinas”.

Uno de los aportes específicos de esta cátedra es el Curso de medicina indígena en interculturalidad, organizado en conjunto entre las comunidades *kolla*, *guaraní* y *qom*. Allí se abordan conceptos de salud, enfermedad y formas de prevención, y se aspira a una medicina complementaria. De los intercambios surgidos entre quienes participan de la cátedra, se infiere la importancia de articular la medicina universitaria con la medicina indígena nativa: “En la práctica intercultural, la medicina universitaria puede complementarse con la farmacología y la medicina indígena nativa, a fin de brindar un servicio de salud pluricultural e integrativo más eficiente”¹⁷.

¹⁶ www.unnoba.edu.ar

¹⁷ <https://sitio.unnoba.edu.ar/curso-de-medicina-indigena-en-interculturalidad/>

“Nosotros hablamos de medicina en interculturalidad, que es muy difícil porque nuestros mayores son muy cerrados y recién ahora nos autorizan a compartir nuestra cultura, a hacer este tipo de cosas que en otros tiempos no se hacía. Eso fue por los procesos de discriminación, aniquilamiento, muchas cosas que nos hicieron, entonces por eso los nuestros se cierran. Pero cuando uno construye ese camino de interculturalidad, nosotros decimos que no necesitamos que vos creas en nosotros porque esto no es una religión, esto es espiritualidad, esto es una disciplina de vida, es como el que va a yoga o va al gimnasio o sale a caminar es una filosofía de vida. Por donde camino yo, caminas vos, camina alguien que no conocemos. Si vamos a pasar por el mismo lugar, vamos a tener diferentes miradas del lugar: a algunos le va a gustar el pasto, a otros le va a gustar el cielo. Ahora podemos compartir ese conocimiento para que yo mire lo que a vos te gusta y vos mires lo que a mi gusta y nosotros dos miremos lo que al tercero le gusta. Yo creo que tiene que ver con eso”.

Al momento de interrogar respecto de los procesos de institucionalización de la perspectiva intercultural de la salud, el *lonko* sostiene que:

“Hay una falta de conocimiento, o de interés por parte de la clase dirigente. Nosotros siempre recurrimos a ellos porque las grandes transformaciones se hacen desde el estado y a través de las políticas públicas. Cuando no podemos avanzar ahí, quedamos medio en el limbo. Han sido las casas de altos estudio, las universidades las que nos han abierto las puertas en diferentes puntos de América y de nuestro país”.

Otras de las actividades llevadas a cabo por la cátedra son las Jornadas de Salud donde participan miembros de las distintas comunidades originarias de la zona junto a funcionarios del Ministerio de Salud, la Zona Sanitaria III y directores de Salud de los municipios vecinos. El objetivo de estos encuentros es desarrollar un trabajo conjunto que contemple, focalice y brinde respuestas a las problemáticas particulares de los pueblos originarios, respetando sus costumbres, prácticas culturales y formas de ejercer la salud ancestral (MINISTERIO DE SALUD, 2012). La actividad cuenta con el apoyo de la Mesa Técnica de Salud Indígena, que articula con el Programa Provincial de Salud y Pueblos Originarios, del Ministerio de Salud Provincial¹⁸.

Resultados

En cada uno de los casos de estudio (Olascoaga, Los Toldos, Campo La Cruz) se identifican características particulares para los componentes analizados bajo el modelo de valores culturales (Tablas 1, 2, 3). Las *interacciones socioambientales*, es decir, aquellas que abarcan tanto aspectos naturales como culturales, incluyen prácticas tradicionales, eventos y procesos históricos y/o ecológicos, y actividades contemporáneas. La *dinámica relacional del*

¹⁸ Resolución Ministerial 1987

espacio, es decir, las relaciones sociales y memorias de la comunidad con el lugar, abarcan historias y memorias, sentidos de pertenencia, vínculos genealógicos, hasta significados de los lugares o espacios. Las *formas*, es decir, los aspectos tangibles del entorno, tanto naturales como aquellos creados por las intervenciones humanas, incluyen características topográficas, aspectos históricos y contemporáneos, formas naturales o construidas.

La comunidad de Olascoaga (Tabla 1) se destaca como un espacio cargado de significados históricos, sociales y ecológicos, en el que las prácticas tradicionales, como curaciones, rituales y ceremonias, preservan saberes ancestrales y fortalecen la resistencia cultural frente a los procesos de aculturación. El asentamiento del cacique Melinao y su tribu en 1869 marcó un punto clave en su historia, aunque el desmembramiento de la tribu original y la pérdida de tierras ancestrales evidencian los impactos negativos de la colonización y la expansión agrícola, transformando el paisaje y la relación de la comunidad con su entorno.

Hoy, Olascoaga mantiene un equilibrio entre la tradición y la integración contemporánea, con iniciativas como el Centro de Salud Intercultural, que combina prácticas médicas indígenas y occidentales, y la antigua estación de ferrocarril, que preserva su memoria histórica. La dinámica del espacio se refleja en las historias locales, los festivales, y los vínculos genealógicos, reforzando el sentido de pertenencia de la comunidad. El paisaje, marcado por lagunas y pasturas naturales, junto con su historia como territorio de frontera en el siglo XIX, posiciona a Olascoaga como un modelo de sostenibilidad cultural e integración intercultural que conserva la identidad mapuche mientras se adapta a las transformaciones contemporáneas.

Tabla 1- Valores culturales (caso Olascoaga)

	INTERACCIONES SOCIOAMBIENTALES	Olascoaga
Prácticas tradicionales:	Curaciones- Medicina indígena- rituales y ceremonias	
Eventos históricos:	Asentamiento del cacique Melinao y su tribu (1869)	
Procesos históricos	Desmembramiento de la tribu original- pérdida de las tierras originales	
Procesos ecológicos:	Expansión agrícola durante los siglos XIX-XX	
Actividad contemporánea:	Centro de salud Intercultural- estación de ferrocarril	
	DINAMICA RELACIONAL DEL ESPACIO	
Historias:	Tierras del Cacique Melinao- Lagunas- FFCC	
Sentido de comunidad/pertenencia:	Festivales- tradiciones	
Memorias:	Referencia identitaria con la comunidad indígena	
Significado del nombre de lugares:	Nombres de lagunas, sitios y parajes	
Vínculos genealógicos:	Descendientes del cacique Melinao y otros	
	FORMAS	
Características naturales/vegetación:	Lagunas/ arroyos/pasturas naturales	
Características históricas:	Durante el siglo XIX fue un territorio de frontera	
Características contemporáneas:	Zona productiva	
Formas naturales:	Lagunas/lomas	
Formas construidas:	Antigua estación de ferrocarril	

Fuente: autores

La comunidad de Los Toldos (Tabla 2) está marcada por la historia del asentamiento del cacique Coliqueo en 1863. Entre sus prácticas tradicionales destacan la medicina indígena, los rituales, y las técnicas de tejido e hilado, que fortalecen la identidad cultural y conectan a los habitantes con su pasado. No obstante, procesos históricos como el desmembramiento de la tribu original y la pérdida de tierras ancestrales, junto con la expansión agrícola de los siglos XIX y XX, han transformado el territorio y modificado la relación de la comunidad con su entorno, aunque persiste una percepción de belleza natural asociada a sus parajes.

Actualmente, Los Toldos revaloriza su legado cultural mediante iniciativas como el Centro Cultural Mapuche y circuitos turísticos, que promueven la difusión de su identidad. Las memorias, las historias locales y los vínculos genealógicos refuerzan el sentido de pertenencia, mientras que espacios como el Museo del Indio y el Museo Hux contribuyen a preservar y transmitir su memoria colectiva. El paisaje natural, con lagunas y pasturas, y las edificaciones antiguas, como pulperías y taperas, reflejan una coexistencia entre historia, cultura y producción, consolidando a Los Toldos como un ejemplo de resiliencia frente a los desafíos históricos y contemporáneos.

Tabla 2- Valores culturales (caso Los Toldos)

	INTERACCIONES SOCIOAMBIENTALES	Los Toldos
Prácticas tradicionales:	Medicina indígena- rituales y ceremonias Artesanías-técnicas de tejido/hilado	
Eventos históricos:	Asentamiento del cacique Coliqueo y su tribu (1863)	
Procesos históricos	Desmembramiento de la tribu original- pérdida de las tierras originales	
Procesos ecológicos:	Expansión agrícola durante los siglos XIX-XX	
Belleza natural:	"los indios elegían lugares hermosos para sus parajes"	
Actividad contemporánea:	Centro Cultural Mapuche- circuito turístico	
	DINAMICA RELACIONAL DEL ESPACIO	
Historias:	Historias de cautivos y fronteras- Juan Moreira	
Sentido de comunidad/pertenencia:	Conformación de Asociaciones civiles indígenas	
Memorias:	Referencia identitaria con la comunidad indígena Museo del Indio/Museo Hux	
Significado del nombre de lugares:	Nombres de lagunas, sitios y parajes	
Vínculos genealógicos:	Cementerio-Descendientes del cacique Coliqueo y otros	
	FORMAS	
Características naturales/vegetación:	Lagunas/ arroyos/pasturas naturales	
Características históricas:	Durante el siglo XIX fue un territorio de frontera	
Características contemporáneas:	Zona productiva	
Formas naturales:	Lagunas/lomas/La Olla	
Formas construidas:	Pulperías- taperas	

Fuente: autores

La comunidad de Campo La Cruz (Tabla 3), situada en un entorno rural/periurbano, se distingue por la persistencia de sus prácticas tradicionales, como la medicina ancestral, los rituales asociados al manejo de la placenta y la fabricación de ladrillos, que combinan saberes ancestrales con las necesidades productivas actuales. El asentamiento del cacique Payún y otros líderes mapuche en 1881 marcó el inicio de un proceso comunitario cuya continuidad enfrenta el desafío de la falta de reconocimiento oficial de sus tierras, reflejo de una vulnerabilidad histórica que aún afecta a la comunidad. En la actualidad, festivales y actividades organizadas por ONG fortalecen su identidad y visibilizan sus derechos, ofreciendo espacios para la cohesión social.

En cuanto a su dinámica espacial, las tierras de la comunidad son parte esencial de su identidad, reforzada por las memorias de los adultos mayores y los vínculos genealógicos que

estructuran su organización interna, aunque también generan divisiones familiares. El paisaje del campo pampeano proporciona recursos vitales para sus actividades, pero las carencias en infraestructura, como los déficits habitacionales, ponen en evidencia limitaciones en la calidad de vida. No obstante, infraestructuras como la escuela, la sociedad de fomento y la sala de salud han emergido como espacios clave de organización comunitaria. Campo La Cruz representa un esfuerzo constante por preservar su herencia cultural y mejorar sus condiciones de vida, aunque persisten desafíos relacionados con la justicia social y el reconocimiento territorial.

Tabla 3- Valores culturales (caso Campo La Cruz)

INTERACCIONES SOCIOAMBIENTALES		Campo La Cruz
Prácticas tradicionales:	Medicina tradicional- Placenta- Fabricación de ladrillos	
Eventos históricos:	Asentamiento del cacique Payún y los capitanejos Chenquelén, Negrete, Neculpán y Farías (1881)	
Procesos históricos	tierras comunitarias (sin reconocimiento oficial)	
Actividad contemporánea:	Festivales- Actividades de ONG	
DINAMICA RELACIONAL DEL ESPACIO		
Historias:	Tierras del Cacique Melinao- Lagunas- FFCC	
Sentido de comunidad/pertenencia:	Conformación de Asociaciones civiles indígenas	
Memorias:	De los adultos mayores	
Vínculos genealógicos:	Descendientes de la comunidad – división interna que responde a los vínculos familiares	
FORMAS		
Características naturales/vegetación:	Campo pampeano	
Características históricas:	Ubicación rural/periurbana	
Características contemporáneas:	Asentamiento con déficits habitacionales	
Formas construidas:	Escuela- Sociedad de Fomento- Sala de Salud	

Fuente: autores

Para el caso de estudio referido al ámbito universitario -la experiencia de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios-, no se recurre al modelo de valores culturales por tratarse de un espacio académico. Aquí lo destacamos como un caso en el cual se condensan los valores culturales referidos a las prácticas y saberes tradicionales *mapuche*, y que adquiere la categoría de espacio de divulgación y de continuidad de esos saberes tradicionales, no solo en la región Noroeste de Buenos Aires sino como puente hacia un auditorio global.

Discusión y conclusiones

La diversidad de casos y de ámbitos para el desarrollo de prácticas y tradiciones en salud pone de manifiesto el complejo entramado de relaciones, de actores y de espacios. En Olascoaga, nos encontramos con un centro de salud que cuenta con reconocimiento oficial y con una trayectoria de prácticas de sanación referenciadas en el cacique Coñequir, aunque sostenida desde la llegada de sus antepasados a la región, en la década de 1860, y continuada hasta la actualidad. En Los Toldos, en un contexto urbano, se hallan diversas organizaciones *mapuches* y se cuenta con el apoyo municipal para el sostenimiento de un centro cultural para la divulgación de las tradiciones indígenas. Además, Los Toldos es referencia histórica de los descendientes del cacique Coliqueo y constituyen un testimonio cultural, no solo a nivel local sino también regional. El caso de Campo la Cruz representa un espacio periurbano/rural de la comunidad *mapuche* de Junín, a la vez que una comunidad caracterizada por carencias y déficits socioeconómicos y habitacionales; donde el sostenimiento de las tradiciones se canaliza mayormente de forma intracomunitaria. Si bien no cuentan con espacios específicos de divulgación cultural, las costumbres se transmiten a todos aquellos que se acerquen respetuosamente a aprender, como el caso mencionado de una estudiante de enfermería. Finalmente, la Cátedra Libre, en el ámbito académico universitario, congrega a representantes *mapuche* de la región, incluso delegados de las comunidades de Los Toldos, Olascoaga y Campo la Cruz. Constituye un espacio de divulgación y de continuidad de los saberes tradicionales, que a la vez articula con espacios de salud intercultural y centros de atención médica de la región. Los hallazgos, entonces, muestran la presencia histórica y actual de las comunidades *mapuche* en el NOBA, quienes han logrado preservar su cultura a pesar de los despojos y exclusión sufridos en el pasado. La existencia de centros de salud intercultural y la realización de festividades y actividades culturales son indicadores del creciente reconocimiento y valoración de su cultura en la región.

Consideramos que, al aplicar el modelo de valores culturales a los casos de estudio, y al relacionarlos con las nociones de lugar, localidad y lugares-patrimonio, esta investigación contribuye al conocimiento y a una comprensión más profunda de la interconexión entre la cultura, la identidad y el entorno, en el contexto de saberes y prácticas de salud. Los casos fueron identificados a partir de lugares, de localidades específicas, que congregan a comunidades *mapuche* en la región, es decir, de espacios que proporcionan sentido de pertenencia e identidad, que propician la vivencia cultural, en donde se preserva la memoria

colectiva y donde la conexión con el entorno se configura a través de significados, vivencias y experiencias cotidianas.

La relación entre los valores culturales y las nociones de lugar, localidad o lugares-patrimonio se establece a través de la forma en que las comunidades asignan significado y valor a los lugares o espacios que consideran importantes dentro de su contexto cultural. Esta relación se puede abordar desde varias perspectivas:

- Interpretación sociocultural: Los valores culturales influyen en la forma en que las comunidades interpretan y dan significado a los lugares-patrimonio. Por ejemplo, un sitio determinado puede ser visto como un lugar sagrado por una comunidad indígena debido a sus conexiones con sus antepasados y sus creencias espirituales. Esta interpretación y asignación de significado están arraigadas en los valores culturales de esa comunidad en particular.

- Identidad y pertenencia: Los valores culturales influyen en cómo una comunidad se identifica con ciertas costumbres y cómo estas contribuyen a su sentido de pertenencia. Por ejemplo, un pueblo puede considerar una práctica tradicional como un símbolo de su identidad cultural y una manifestación intangible de sus valores y tradiciones compartidas.

- Memoria colectiva y experiencia compartida: en los valores culturales la memoria colectiva de una comunidad se manifiesta y se transmite a través de generaciones. Por lo tanto, los lugares-patrimonio actúan como puntos de encuentro donde las experiencias compartidas y los valores culturales se entrelazan, ayudando a mantener viva la identidad cultural de una comunidad.

- Gestión y conservación: Las políticas y prácticas de conservación deben tener en cuenta el valor cultural para garantizar una gestión sostenible y respetuosa del patrimonio. Por ejemplo, los métodos de conservación de un área natural protegida deben considerar las creencias y prácticas tradicionales de la comunidad que la reconoce sagrada.

El modelo de Stephenson (2008) proporciona una estructura útil para comprender y analizar los valores culturales en diferentes contextos. Sin embargo, al aplicarlo al análisis de comunidades indígenas, se deben considerar cuidadosamente ciertos aspectos específicos. Señalamos algunos que pueden servir de guía para futuras indagaciones, por ejemplo, a) la simplificación cultural, que puede llevar a una representación superficial de la riqueza y variedad de la cultura *mapuche*, dejando de lado aspectos que no encajen fácilmente en las categorías de análisis; b) la falta de una correcta contextualización histórica y política, algo que es especialmente relevante dado el pasado de opresión y desplazamiento que ha enfrentado el pueblo *mapuche*, así como las tensiones actuales en torno a la tierra y los derechos indígenas;

c) la utilización de una perspectiva externa que limite la capacidad de captar la complejidad y profundidad de la cosmovisión y la experiencia cultural desde dentro de la comunidad; d) las limitaciones lingüísticas y conceptuales, ya que algunos conceptos y valores pueden perderse en la traducción o no tener equivalentes directos en el idioma y la cosmovisión *mapuche*; e) la falta de enfoque en la resistencia y la adaptación cultural de estas comunidades frente a la influencia externa y los desafíos contemporáneos.

Hasta aquí hemos destacado la diversidad de casos y contextos donde se desarrollan las prácticas y tradiciones en salud de las comunidades *mapuche* en la región NOBA. Además, hemos subrayado los aportes de esta investigación y hemos señalado las salvedades metodológicas que, en última instancia, orientarán futuras investigaciones. Consideramos que este estudio, con la propuesta de un enfoque multidisciplinario y holístico, contribuye a fomentar una comprensión más profunda de los valores culturales *mapuche*, asociados con la salud.

Referências

- ANTONINI, F. E.; ORTÍN, M. M.; CRESPI, G. **Mapuches del NoBA, transferencia y fortalecimiento de la producción regional**. Actas de Diseño, v. 41, p.113-115, 2021. <https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/actas/article/download/8742/14542>
- AVRAMI, E., MASON, R., DE LA TORRE, M. **Values and Heritage Conservation—Research Report**. The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2000. https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/valuesrpt.pdf
- AZPIROZ CLEÑAN, V., SLAVSKY, L., COLLIPA, C. **Reconstrucción del Machil en el Pwelmapu: saber y poder**. Ciencia e Interculturalidad: revista para el diálogo intercientífico e intercultural, v.19, n. 2, p. 81-102, 2016.
- BREILH, J. **Critical epidemiology and the people's health**. Oxford: Oxford University Press, USA, 2021.
- BROWN, G., REED, P., HARRIS, C. **Testing a place-based theory for environmental evaluation: an Alaska case study**. Appl. Geogr., v.22, p. 49–76, 2002.
- DE JONG, I. **El acceso a la tierra entre los indios amigos de la frontera bonaerense, 1850-1880**. Revista de Ciencias Sociales, v. 27, p. 87-117, 2014. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/102713>
- DE JONG, I. **Historia, Etnicidad y Memoria: el proceso de conformación de la identidad indígena en la tribu amiga de Los Toldos (provincia de Buenos Aires)**. Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires, 2004. <https://journals.openedition.org/corpusarchivos/792?file=1>
- DE JONG, I; HERCE, J.; LITERAS, L.; BARBUTO, L. **Archivo Padre Meinrado Hux. Cuadro de clasificación e Inventario analítico**. Fondo, Colección y Hemeroteca, 2017. http://publicaciones.filo.uba.ar/sites/publicaciones.filo.uba.ar/files/Archivo%20Padre%20Meinrado%20Hux_interactivo_0.pdf
- DE JONG, Ingrid. **Prácticas de la diplomacia fronteriza pampeana, siglo XIX**. Habitus. Pontificia Universidade Católica de Goiás, v. 14, n. 2; p. 175-197, 2017. <http://dx.doi.org/10.18224/hab.v14.2.2016.175-197>
- DI SANTI, A. **Resistencias silenciadas. Ceremonias mapuches en las tolderías de Coliqueo a principios del siglo XX**. Museo Histórico Regional P. Meinrado Hux, Los Toldos, Gral Viamonte, 2023.
- FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION, FAO. **Iniciativa Regional 2, IR2: Sociedades rurales más prósperas e inclusivas. El valor del conocimiento tradicional en el mundo rural**, LARC/22/INF/12, p. 5. 2022. <https://www.fao.org/3/ni690es/ni690es.pdf>
- HORTON, R. **Offline: Health's intercultural turn**. The Lancet, v. 401, n.10370, p. 12, 2023. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)02594-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02594-6)
- INGOLD, T. (Ed.). **Companion Encyclopedia of Anthropology**. Routledge, London, New York, 1994.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS -INDEC. **Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022: resultados definitivos: población indígena o descendiente de pueblos**

indígenas u originarios. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2024. https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2022_poblacion_indigena.pdf

JOHNSTON, R., GREGORY, D., PRATT, G., WATTS, M. (Eds.). **The Dictionary of Human Geography.** Blackwell, Oxford, MA, 2000.

LAIUS, M. E. J. **Del espacio étnico al espacio estatal, recorrido socio histórico de una comunidad mapuche: El caso " Campo la Cruz"(1873-2017).** Trama, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, v. 6, n. 2, p. 58-71, 2017.

LITERAS, L. **Estado, mercado y usos indígenas de la tierra: La Barrancosa (Buenos Aires, 1863-1908).** Revista de Indias, v. 80, n. 280, p. 781-814, 2020.

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN ARGENTINA. **Interculturalidad y Salud.** Equipos de Salud del Primer Nivel de Atención, 2012. <https://iah.salud.gob.ar/doc/Documento179.pdf>

NAPIER, A. D., ANCARNO, C., BUTLER, B., CALABRESE, J., CHATER, A., CHATTERJEE, H., GUESNET, F., HORNE, R., JACYNA, S., JADHAV, S., MACDONALD, A., NEUENDORF, U., PARKHURST, A., REYNOLDS, R., SCAMBLER, G., SHAMDASANI, S., SMITH, S. Z., STOUGAARD-NIELSEN, J., THOMSON, L., TYLER, N., ... WOOLF, K. (2014). **Culture and health.** Lancet (London, England), v. 384, n. 9954, p. 1607–1639, 2014. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61603-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61603-2)

PEDROTTA, V. **Las sociedades indígenas del centro de la provincia de Buenos Aires entre los siglos XVI y XIX,** Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, 2005. https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/4516/Documento_completo.pdf?sequence=1

PINASSI, A. **(Re) pensando los lugares-patrimonio a partir de un caso en la llanura pampeana argentina.** Estudios Geográficos, v. 81, n. 288, e037-e037, 2020. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.202052.032>

PINASSI, A.; BERTONCELLO, R. **Aportes a la conceptualización del patrimonio comunitario y las comunidades patrimoniales desde una perspectiva territorial.** PatryTer – Revista Latinoamericana e Caribenha de Geografía e Humanidades, v. 6, n.11, e47575, 2023. <https://doi.org/10.26512/patryter.v6i11.47575>

REID, P. **Valuing indigenous wisdom: invited comment.** Tobacco Control. Published Online First: 13 February 2023. <http://dx.doi.org/10.1136/tc-2022-057919>

SERRANO SANTOS, M. L. **Bloques de la pared: procesos de socialización de jóvenes que habitan enclaves de pobreza urbana.** Tesis de doctorado, Centro de investigaciones y estudios superiores en Antropología Social, México, 2019. <https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/1005/1/TE%20S.S.%202019%20Maria%20Laura%20Serrano%20Santos.pdf>

STEPHENSON, J. **The Cultural Values Model: An integrated approach to values in landscapes.** Landscape and urban planning, v. 84, n.2, p.127-139, 2008.

THRIFT, N., WHATMORE, S. (Eds.). **Cultural Geography: Critical Concepts in the Social Sciences.** Routledge, London, New York, 2004

TOLOSA M. **Cosmovisión Mapuche acerca del cuidado de la salud en embarazo, parto y puerperio, ciudad de Junín.** Tesis de grado Lic. en Enfermería, UNNOBA, Junín, 2018.

- TOVAR, R. A. **El enfoque geohistórico** (Vol. 77). Academia Nacional de la Historia, 1986.
- WANG, F.; PROMINSKI, M. **Landscapes with locality in urban or rural areas**. *Indoor and Built Environment*, v. 29, n. 8, p.1047-1052, 2020. <https://doi.org/10.1177/1420326X20938321>
- YULN, M. **Formas territoriales alternativas: tierras, indígenas y Estado en la frontera pampeana del siglo XIX**, Tesis de Maestría, Universidad Torcuato Di Tella, 2013. <https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/1622>
- YULN, M. **Pueblos indígenas en la frontera bonaerense: los asentamientos de “indios amigos” durante el siglo XIX**. *Scripta Nova*, v. XXI, n. 554, 2017 <https://doi.org/10.1344/sn2017.21.17384>
- YULN, M. **Revalorización de recursos territoriales en el Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina)**. *Patrimônio e Memória*, v. 18, n.1, p. 232-250, 2022. <http://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/article/viewFile/1329/1295>
- YULN, M., LAIUS, M. E. J., CUESTA, C., KOHN, M. **Periferia y sostenibilidad: “Campo La Cruz” entre la tradición indígena y la urbanización**. *Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 14, 2022. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.014.e20210412>
- YULN, M.; CURIA, C.; REVAZ, M.E. **El valor del conocimiento tradicional mapuche en las comunidades indígenas del Noroeste bonaerense. Saberes y prácticas de salud entre el mundo urbano y el rural**. En XII Jornadas de Historia Moderna y Contemporánea “Incertidumbre, crisis y conflictos desde la modernidad hasta nuestros días”, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes, 26 al 28 de julio de 2023.
- YULN, M.; SILVESTRI, G. **Una forma territorial alternativa: la tribu de Coliqueo en la pampa bonaerense**. *Antíteses*, v. 8, n. 15, p. 313-344, 2015.

Recebido em 07/5/2024 | Aceito em 27/11/2024

Esta obra está licenciada conforme Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional