

Territorialidad Guarani

Ensayo sobre la Relación Territorio – Organización Socio-Política de los Ava-Guarani y Paĩ-Tavyterã

Beate Lehner

Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y Jurídicos, Paraguay 2002

A. La Comunidad Indígena

La Comunidad Indígena es una figura legal, creada por la Ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”. En su Artículo 2º, la Ley define como Comunidad Indígena “al grupo de familias extensas, clan o grupo de clanes con cultura y un sistema de autoridad propios que ..., conviva en un hábitat común”. La Ley, en sus definiciones socio-políticas, se basa en la experiencia del trabajo del “Proyecto Paĩ Tavyterã”, es decir, sobre todo en la interpretación, de aquel tiempo, de la organización socio-política paĩ.

Tanto los Paĩ como los Ava-Guarani ya anterior a la Ley se habían organizados, a partir de 1973, en comunidades (Colonias Nacionales Indígenas) con un liderazgo político unificado (**mburuvicha**) y una tierra comunitaria delimitada, así que la Ley 904/81 refleja la realidad socio-política y territorial existente, en el momento de su creación, entre los Paĩ y Ava.

Ya a partir de los años 50 del siglo XX, el Gobierno paraguayo y misiones cristianas habían reducidos a grupos ava y paĩ en “Reservas” y “Misiones” (p. ej. **Yvypyte**, Fortuna, **Akaraymi**, **Arroyo Guasu**) bajo un liderazgo unificado. El trabajo del “Proyecto Paĩ-Tavyterã” y, más tarde, del “Proyecto Guarani” buscó, por un lado, crear espacios de un autogobierno real y, por el otro lado, asegurar el espacio geográfico tradicional a la mayor cantidad posible de asentamientos indígenas.

Sin embargo, el ambiente político nacional, en los años 70 y 80 del siglo XX, no permitió la preservación o recuperación de territorios y las delimitaciones de tierras indígenas se regían por el Código Agrario que establecía 20 hectáreas por familia nuclear, asentada en el lugar, situación que no mejoró mucho con la vigencia de la Ley 904/81, debido a que el Artículo 18 que establece que “La superficie de las tierras ... se determinará .. de tal modo a asegurar la viabilidad económica y cultural y la expansión de la misma.” no fue tomado suficientemente en cuenta, ni por las ONG’s y mucho menos por el Gobierno que mantenía el calculo de 20 has. por familia asentada o a asentarse.

Además, la mayoría de las delimitaciones fueron hechas antes de la vigencia de la Ley 904/81 y tuvieron que ceñirse a la cantidad de familias asentadas en el lugar de la mensura y, por esta razón, la tierra de la mayoría de las comunidades abarca, a penas, una parte de las tierras tradicionales que pertenecían a un solo asentamiento, aunque en realidad, deben albergar la población de varios asentamientos.

En este sentido y aunque no fue la intención explícita de los Proyectos, se reproduce el modelo de la reducción, al obligar a los indígenas de abandonar sus territorios tradicionales y asentarse en un espacio delimitado artificialmente.

Este modelo de reducción, sin embargo, no fue solamente impuesto desde “afuera”, desde la sociedad nacional, también líderes indígenas veían en el una forma de aumentar su prestigio y influencia, ofreciendo a otros grupos refugio en las tierras delimitadas bajo su liderazgo.

En las Comunidades Indígenas, los pobladores vuelven, en cierto modo, a reagruparse según parámetros tradicionales, es decir, las familias extensas buscan mantenerse unidos dentro de un espacio geográfico definido y ,donde eso sea posible, a cierta distancia de otras familias extensas¹.

En resumen, las Comunidades Indígenas no son entes socio-políticos y territoriales tradicionales. En lo mejor unen, en un espacio geográfico adecuado, a grupos y familias que, tradicionalmente, formaban alianzas o que logran establecer alianzas nuevas y en lo peor fueron poblados por grupos que nutren una rivalidad y hasta enemistad tradicional, rivalidad que es la causa de interminables conflictos sociales y políticos entre las familias extensas. Estos conflictos pueden desbordar en enfrentamientos violentos o vendetas² y pueden paralizar todo intento de un afianzamiento social y económico de la comunidad.

En la década de los 90 del siglo XX, se inicia, también en el Paraguay, el movimiento para recuperar territorios tradicionales, movimiento apoyado en la Constitución Nacional de 1992 y en la firma del Convenio N° 169 de la OIT en 1993. Este movimiento que, sobre todo entre los Ava-Guarani, es muy notorio, tiende a reestablecer la organización socio-política y territorial tradicional, al recuperar los grupos sus asientos tradicionales. Sin embargo, tanto los Ava como los Paĩ, aún no buscan recuperar territorios continuos, más bien forman una nueva Comunidad Indígena en sus tierras tradicionales. El concepto de territorio, como estipulado en el Convenio N° 169, sigue encontrando gran resistencia a nivel de la sociedad nacional.

B. Organización Socio-Política y Territorial Tradicional

Tenemos pocos datos sistemáticos sobre la organización socio-política y territorial tradicional de los Paĩ Tavyterã y Ava - Guarani anterior a la colonización de sus territorios (años 50 del siglo XX) y la creación de las Colonias Nacionales Indígenas. Las únicas fuentes prácticamente, son los trabajos del “Proyecto Paĩ-Tavyterã” y del “Proyecto Guarani” y los trabajos de SPSAJ³ que tienen, sin embargo, muchas lagunas.

---

¹ Véase Anexo

² Como ejemplo sea mencionado aquí la vendeta en la Comunidad Paĩ Tavyterã **Itajeguaka** (años 80 del siglo XX) que costó la vida a varios líderes y el enfrentamiento entre familias extensas en la Comunidad Ava-Guarani **Akaraymi**, una ex misión,(años 90 del siglo XX) que hizo necesario la intervención de la policía nacional para evitar un baño de sangre.

³ Servicios Profesionales Socio-Antropológicos y Jurídicos

Entre los años 1973 y 1976, los Proyectos Paĩ-Tavyterá y Guaraní hicieron un levantamiento bastante completo de los asentamientos paĩ y ava existentes⁴, buscando, en el proceso también identificar grupos locales que reconocían un liderazgo común, es decir grupos que, según la definición de entonces, formaron una comunidad / **tekoha**.

Comparando, sin embargo, los datos recogidos, con la configuración política de las actuales comunidades paĩ y ava, podemos constatar que muchos de los grupos locales o residenciales que fueron citados como integrantes de una comunidad / **tekoha**, hoy ya no forman parte de la misma o existen como comunidad / **tekoha** independiente. Así, por ejemplo, los grupos locales que fueron identificados como **Tekoha Paĩ Tavyterã Ndyvaa**⁵, forman actualmente las siguientes Comunidades: **Jakaira (Ndyvaa)** y **Jaguatĩ**; los grupos locales identificados como **Tekoha Paĩ Tavyterã Cerro Akãngue**, las Comunidades **Cerro Akãngue**, **Arroyo Ka'a** y **Apyka Jegua** y los grupos locales identificados como **Tekoha Ava-Guarani** Santa Isabel, las Comunidades **Y'apy** (Sta. Isabel), **Parakaukeha**, **Y'akã Poty** y **Yupa**.

Los trabajos de SPSAJ⁶ arrojaron nuevos datos sobre la relación política y territorial de los grupos paĩ y ava, surgiendo la figura del **Tekoha Guasu**, ente político territorial bajo el liderazgo de un líder político – religioso. En los años 80 del siglo XX, el liderazgo unificado del **tekoha guasu** ya había desaparecido⁷, pero los grupos locales seguían y siguen identificándose con sus **tekoha guasu**, identificación que, en la hora de alianzas políticas es de mucha, sino de decisiva importancia.

La identificación de los **tekoha guasu** nos posibilita entender mejor la formación y disolución de alianzas entre los Paĩ Tavyterã y los Ava – Guaraní y el concepto de **tekoha guasu** explica también porque la comunidad /**tekoha** no es un ente socio-político estable, sino tiene una tendencia marcada de dividirse y multiplicarse.

En base a los datos recogidos en las comunidades Paĩ y Ava, intentamos reconstruir el territorio y la configuración socio-política histórica⁸ de algunos **tekoha guasu** y elaborar un modelo de la organización tradicional socio-política y territorial paĩ tavyterã y ava-guaraní, buscando de explorar el significativo del concepto “**Tekoha**” entre los Paĩ y entre los Ava. Además elaboramos un primer mapeo de los **tekoha guasu**, mapeo que exigirá, sin embargo, más estudios detallados.

Surge la pregunta, como encastra la división del pueblo Paĩ Tavyterã (**Yvypytegua**, **Mberyvogua** y **Yvypopygua**) y del pueblo Ava Guaraní (**Ava Katuete**, **Kaarugua**, **Kanindejagua** y **Paranagua**) en “sub-tribus” con el concepto del **tekoha guasu** y serán necesarios más estudios para poder definir, si esta subdivisión parta de antiguos **tekoha guasu**, es decir de entes socio-políticos con un liderazgo unificado o si tiene otro trasfondo histórico. En este sentido, sería muy importante, profundizar nuestros conocimientos sobre la estructura socio-política histórica de los **Yvypytegua** con sus

⁴ Población y Tierras Indígenas; 1977

⁵ Véase Población y Tierras Indígenas

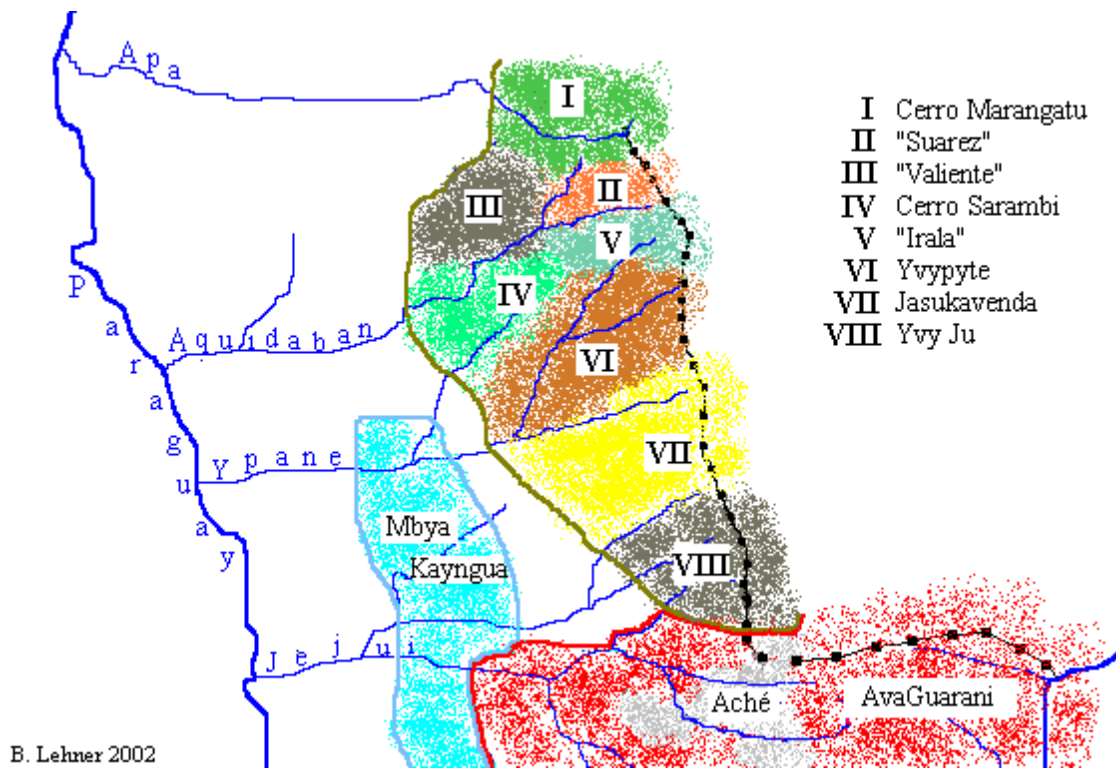
⁶ Trabajando, desde 1984, en la legalización y titulación de tierras indígenas en base a la Ley 904/81

⁷ Cuando el Proyecto Paĩ-Tavyterã comenzó su trabajo en 1973, encontró todavía líderes político-religiosos entre los Paĩ que indudablemente ejercían su influencia sobre numerosos grupos locales, como Simeón Valiente, Simeón Suarez y Guillermo Irala.

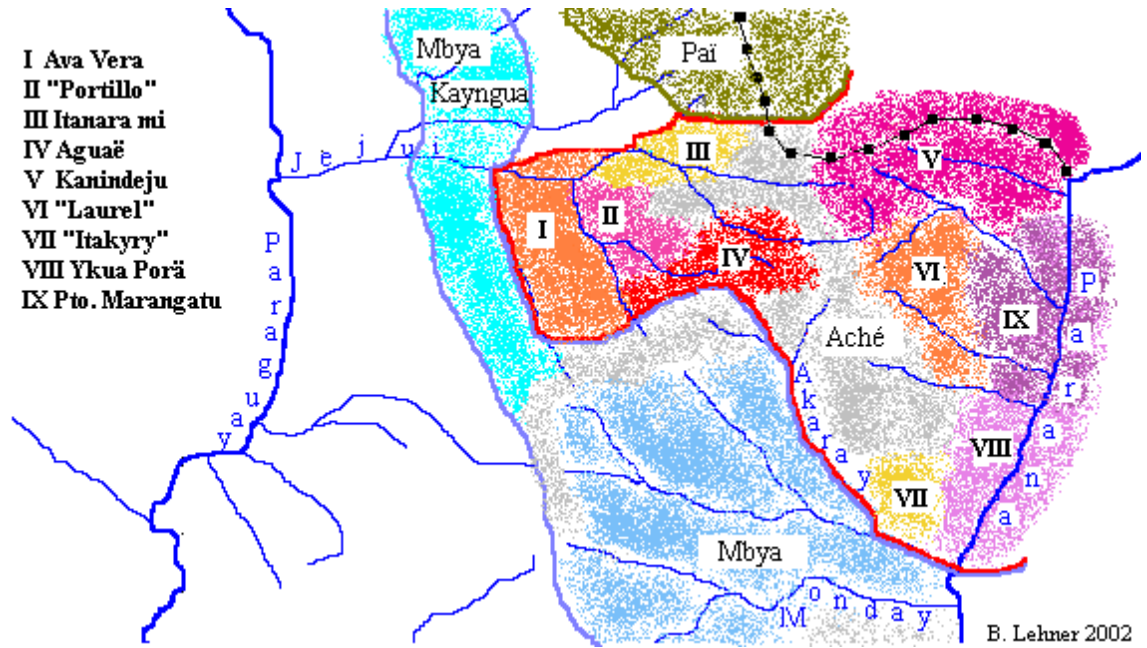
⁸ Situación de las primeras décadas del siglo XX

centros religiosos “decentralizados” (**Jasuka Venda**, **Mba'e Marangatu**, **Pirary**, **Yvy Puru'a**) y la importancia de su liderazgo político en las décadas de 70 y 80 del siglo XX (el “General” Agapito López).

Tekoha Guasu Tradicionales de los Paĩ Tavyterã

Tekoha Guasu Tradicionales de los Ava Guarani⁹

⁹ Identificación tentativa

C. Modelo de la Organización Socio-política y Territorial Guaraní

El Tekoha

- Estructura Social del **Tekoha** entre los Ava-Guarani y Paĩ - Tavyterã:
  - La familia extensa (grupo de familias nucleares relacionadas por parentesco) es el núcleo social estable del **tekoha**.
  - Una pareja de la generación ascendente, referida como **Tamõi / Jarýi** ¹⁰ es la autoridad social y moral de la familia extensa y ejerce también las funciones rituales para la familia.
  - Las parejas pueden elegir libremente su lugar de residencia, en la familia extensa. del marido o de la esposa (bilocalidad), pero también en la familia extensa de un tío o una tía de uno de ellos. Esta libre elección es un mecanismo para solucionar conflictos, pero también la causa de una fluctuación constante de los componentes de una familia extensa.
  - Al morir la pareja o uno de sus integrantes, la familia extensa generalmente se divide, buscando una parte de ella un nuevo lugar.
  - El tamaño de una familia extensa varia y depende, sobre todo, del poder aglutinante de la pareja que encabeza la familia. Antiguamente el tamaño de una familia extensa fácilmente llegaba a 30 o mas familias nucleares.
  - La familia extensa puede dar refugio a otras familias extensas pequeñas que, por motivos varios (epidemias, desalojos) perdieron la posibilidad de mantener su propio **tekoha** o a familias nucleares no emparentadas. Estas familias, sin embargo, dependen explícitamente del cabezante de la familia extensa local y no gozan de los mismos derechos que las familias nucleares de la familia extensa local, son considerados, en cierta manera, de segunda categoría.
- Espacio geográfico (territorio) del **Tekoha**:
  - El espacio geográfico que habita y usufructúa una familia extensa es considerado de su dominio exclusivo. Solamente los miembros de la familia extensa tienen el derecho usar los recursos naturales de este espacio, otros necesitan del permiso explícito del **Tamõi** o, para la cacería por ejemplo, la invitación de un miembro de la familia.
  - En forma esquemática se puede describir el ordenamiento espacial del **tekoha** de la siguiente manera:
    - El centro con la casa del **Tamõi** y a su alrededor las demás casas de la familia extensa con pequeños plantíos (frutales, batatas), normalmente situado al borde de un campo natural,

---

¹⁰ O **Ñande Ru / Ñande Sy** entre sub-tribus Ava-Guarani

- las chacras y los barbechos dentro de los montes que bordean los campos, el **ka'aguy ju**,
- el campo – estero y las aguadas y rodeando todo, como un anillo exterior,
- el bosque alto, **ka'aguy hovy**, cazadero y frontera con otros **tekoha**.

Es decir, las familias extensas o **tekoha** están separados, entre sí, por el espacio natural, no humano del bosque alto o **ka'aguy hovy**.

Para garantizar el bienestar físico y anímico de sus integrantes y, por ende, su estabilidad social, el espacio del de **tekoha** debe incluir todos los ambientes geográficos mencionados en calidad y cantidad suficiente, además de permitir cierto aislamiento de otros **tekoha**.

- No es posible reconstruir el tamaño del territorio de un **tekoha** tradicional, como no tenemos datos seguros sobre todos los **tekoha** que existían simultáneamente en una región. Una aproximación nos pueden dar datos de la Comunidad **Ava-Guarani Tekoha Ryapu**¹¹. Suponiendo la existencia de tres **tekoha** antiguos en un área de aproximadamente 15.000 has., un **tekoha** ocupaba, por ende, un espacio de hasta 5.000 has.

El Tekoha Guasu

- El **Tekoha Guasu** como ente socio-político:
  - Las relaciones de parentesco tejen una red de relaciones personales e históricas entre los **tekoha**, red que es fortificada por el casamiento preferencial entre primos cruzados y el fraccionamiento periódico de las familias extensas. De esta manera, se forma un grupo de **tekoha** dentro de un espacio geográfico definido, estrechamente relacionados por lazos de parentesco.

A raíz del casamiento preferencial entre primos cruzados, había una marcada tendencia a la endogamia en el **tekoha guasu** antiguo.

- Antiguamente, los casamientos fueron arreglados por los **tamõi / jarýi** para fortalecer lazos y alianzas entre los **tekoha** y la libre elección de la pareja era limitada. Hoy, sin embargo, ellos ya no tienen este poder y deben aceptar la elección de los jóvenes y las jóvenes. El comportamiento cada vez más “egoísta” de los jóvenes que buscan su pareja no solamente entre sus primos cruzados indicados, pero forman pareja con parientes lejanos o con personas no emparentadas, sin importarseles las aspiraciones políticas de sus **tamõi**, debilita naturalmente las posibles alianzas entre los **tekoha**. Por el otro lado, observamos una clara tendencia de casarse con personas que viven cerca, lo que crea nuevos lazos entre familias extensas no emparentadas que hoy circunstancialmente viven en la misma comunidad.

---

¹¹ Véase Anexo

En cierto modo, la gran movilidad poblacional que, con la colonización de las tierras guarani, comenzó en las primeras décadas de siglo XX, debilitó considerablemente la red de parentesco tradicional, formándose frecuentemente parejas entre individuos de diferentes **tekoha guasu** en los asentamientos circunstanciales de los peones indígenas. Pero, al volver la pareja al **tekoha guasu** de origen (de uno de ellos), es integrado en la estructura tradicional, aunque no se pierde el trato algo distinto hacia el cónyuge foráneo.

La organización socio-política basada en la relación de parentesco es un sistema dinámico que une y aleja a los **tekoha** en un patrón que hoy está fuera de su control.

- Antiguamente (hasta las primeras décadas del siglo XX), la alianza socio-política de los **tekoha** se manifestaba en un liderazgo unificado. Un **tamõi** ejercía el liderazgo religioso y moral (derecho consuetudinario) y el liderazgo político. Pero, con la muerte de los últimos líderes, los **tekoha** ya no lograron consensuar sobre un nuevo liderazgo unificado. Las alianzas, más o menos duraderas, bajo un liderazgo unificado, se dan hoy a nivel de las comunidades / **tekoha**, las nuevas Comunidades Indígenas. Sin embargo, en las luchas por el poder, el parentesco cercano con el último líder del **tekoha guasu**, juega un papel importante (descendencia patri- o matrilineal del pretendiente o de su esposa!).
- Organización espacial y territorio:
  - El territorio del **tekoha guasu** se compone de la suma de los territorios de los **tekoha** que lo integran. Los **tekoha guasu** antiguos, sobre los cuales tenemos informaciones, ocupaban grandes territorios¹² continuados de exclusivo dominio guarani, formado, en el caso de los Paĩ Tavyterã, el **Paĩ Retã**. Entre los Ava Guarani, sin embargo, algunos **tekoha guasu** están separados por regiones de dominio Ache.
  - Aunque los territorios de los **tekoha guasu** están hoy, en su mayor parte, ocupados por no-indígenas (empresas agropecuarias, colonos, centros urbanos y rurales), los Guarani no olvidaron y, en cierto modo, no rescindieron sus derechos ancestrales sobre estas tierras. Con la formación de nuevas Comunidades Indígenas, los Paĩ Tavyterã y Ava Guarani buscan actualmente recuperar los espacios geográficos de sus territorios que aún no fueron ocupados por pobladores no-indígenas, es decir, los remanentes de bosques en las propiedades grandes. Sin embargo, no existe todavía un movimiento entre ellos tendiente a recuperar las tierras ya desmontadas y destinadas a la ganadería o al monocultivo mecanizado de las grandes propiedades.

¹² El **Tekoha Guasu** “Ava Vera” p.ej. 170.000 has.; véase Anexo

D. Algunas Observaciones sobre el Liderazgo Tradicional y Actual entre los Paĩ Tavyterã y Ava - Guarani

Hablamos de los grandes líderes de antaño, los líderes de los **tekoha guasu**, de los cuales los Paĩ Tavyterã y Ava Guarani mantienen muchos recuerdos, recuerdos que ya mezclan lo histórico con lo mítico. Para mencionar solamente algunos nombres: **Pa'i Xiru** de **Yvypyte**, "Colonel" Valiente de la región de **Pikykoa / Ita Guasu**, Colo'o Benítez de la región de **Ype Hũ**, José Vera de la región de Río Corrientes y Geronimo Ortiz de la región de Corpus Christi. Estos líderes eran líderes religiosos y líderes políticos, es decir, estaban encargados tanto del bienestar espiritual, como del bienestar social de sus **tekoha guasu**, además de ser los representantes de estos ante los demás **tekoha guasu** y otros pueblos.

Sabemos muy poco sobre la organización política interna de los **tekoha guasu**, pero podemos decir que no existe ningún indicio que nos hace suponer que el poder de estos líderes no era condicionado por el consenso de todos los **tekoha** y que dependía de la personalidad individual (de sus cualidades) del líder. Al hablar sobre los tiempos antiguos, ni los Paĩ¹³, ni los Ava mencionan que estos líderes tenían un poder impositivo, como era el caso entre los Mbya, cuyos líderes (**mburuvicha guasu**) tenían a su disposición un pequeño ejército de jóvenes guerreros. La influencia (el poder) de estos líderes sobre los **tekoha** era, por ende, muy limitada y se puede decir que, en cuanto a los asuntos internos, los **tekoha** eran entes autónomos. Es de suponer que el **Aty Guasu** (reunión de los líderes de los **tekoha**), hoy de gran importancia, es una institución tradicional, pero de igual importancia, para reunirse e intercambiar, eran las grandes fiestas religiosas, el **Mitã Pepy** entre los Paĩ y el **Ñemongarai Guasu** entre los Ava.

Varios de los líderes conocidos son descendientes directos de estos líderes antiguos y, con el uso del apellido español, se forma la impresión de "linajes" dominantes, por ejemplo los López de **Yvypyte** y los Valiente entre los Paĩ y los Vera y los Portillo entre los Ava, es decir, la impresión de que la transmisión de poder dentro de los **tekoha guasu** era patrilineal. Sabemos, sin embargo, que frecuentemente el sucesor de un líder es su yerno y que la personalidad y las cualidades de un pretendiente al liderazgo juegan un papel preponderante en la sucesión. Estas características no necesariamente se encuentran entre los hijos de un gran líder, pero sí se puede exigir de un yerno o encontrar en un nieto o sobrino. Por ende, es mucho más probable que la transmisión de poder no era unilineal. Una pregunta que no podemos resolver es, si era generalmente el mismo **tekoha** que ponía al líder del **tekoha guasu**.

El liderazgo actual entre los Paĩ Tavyterã y Ava - Guarani, se nos presenta, en forma general, como un liderazgo dual, una dicotomía del poder, entre un líder religioso (**Tekoharuvicha** entre los Paĩ, **Ñande Ru** entre los Ava) y un líder político (**Mburuvicha**) a nivel de las Comunidades Indígenas¹⁴. Pero, tanto los Paĩ, como los Ava insisten en la dependencia del líder político del líder religioso, manifestando que el líder político es un subalterno y ayudante del líder religioso (**yvyra'ija**). Sabemos, sin embargo,

¹³ Aunque los Paĩ usaban el término "ava ete" para los ayudantes del **tekoharuvicha**. Véase B. Meliá, G y F. Grünberg; 1976, p. 219

¹⁴ Véase p.ej. B. Meliá, G y F. Grünberg; 1976, p. 218 y sig.

que este modelo nuevo del liderazgo no se ajusta a la realidad política de muchas comunidades y que puede existir una rivalidad marcada entre los dos liderazgos y que hasta hay comunidades que carecen de un líder religioso.

La Comunidad Indígena es un ente político nuevo entre los Guarani que se forma en base de la alianza de varios grupos locales o **tekoha** tradicionales, en el territorio de un **tekoha** tradicional. Depende de la constelación de poderes y del manejo de estos poderes¹⁵, si los grupos logran establecer alianzas duraderas y, por ende, un liderazgo estable que se asemeja al ideal propugnado. Sin embargo, observamos que la lucha por el poder dentro de las comunidades sigue consumiendo muchas energías y que son pocas las comunidades que lograron estabilizar su situación socio-política interna.

La imposibilidad de consensuar un liderazgo unificado dentro de la Comunidad Indígena es una de las causas principales, a parte de la falta de espacio, de la formación de comunidades nuevas, sobre todo entre los Ava Guarani

Podemos, así, observar una creciente tendencia de volver a unidades socio-políticas basadas en la familia extensa, el **tekoha** tradicional que se podría interpretar como una atomización política. Pero también existe, tanto entre los Pañ como entre los Ava, la búsqueda de establecer alianzas políticas formales (Organizaciones Indígenas) entre las Comunidades Indígenas. Sin embargo y posiblemente debido a la orientación por parte de los asesores no - indígenas, esta búsqueda aún apunta a imponer un liderazgo político a nivel de todo el pueblo (**Pañ Retã Joaju**) o a nivel de Departamentos (entre los Ava- Guarani) y no se basa en los entes políticos tradicionales, los **tekoha guasu**, con el resultado que muchas comunidades se mantienen al margen o en oposición directa a estas organizaciones y sus líderes.

E. **Tekoha, Tekoha Guasu y Comunidad Indígena**

Podemos preguntarnos, porqué nos estamos complicando la vida con el intento de entender y definir, para nosotros, los conceptos **Tekoha**, **Tekoha Guasu** y Comunidad Indígena, siendo estos términos usados en forma bastante libre por los propios Guarani¹⁶.

Pero nuestro trabajo en la legalización de tierras indígenas y en el asesoramiento a las comunidades indígenas, nos ha enseñado la importancia que nosotros, que trabajamos en el campo de la antropología aplicada, entendemos bien la organización socio-política y territorial de los pueblos indígenas que estamos apoyando en su lucha de sobrevivencia.

Nuestra confusión al respecto de los conceptos **Tekoha**, **Tekoha Guasu** y Comunidad Indígena ha causado, y está causando aún, bastante daño y está conflictuando innecesariamente el proceso de reorganización y reafianzamiento de los pueblos guarani.

Es sumamente importante que tomemos en cuenta la autonomía socio-política, económica y territorial de los grupos locales o **tekoha** y que tomemos en cuenta que la

¹⁵ Véase p.ej. M. Schmundt; 2000

¹⁶ P.ej. **tekoha** como sinónimo de comunidad

organización política de los Guaraní¹⁷ se basa en la alianza entre los **tekoha**, alianzas que pueden ser circunstanciales o más permanentes, cuando se apoyan en el parentesco actual o histórico (**tekoha guasu**). Por ende, las unidades políticas guaraní, por ejemplo la Comunidad Indígena, no son unidades estables y cada grupo o familia extensa, cada **tekoha**, se reserva el derecho de rescindir su alianza con los demás grupos o **tekoha**, sobre todo cuando se siente amenazado en su autonomía, es decir ante un liderazgo impositivo o no consensuado.

La Comunidad Indígena, en cierto modo, está construido según el modelo del **tekoha guasu** y creemos que las comunidades que hoy lograron cierta estabilidad socio-política son las comunidades que se asemejan más al modelo tradicional del **tekoha guasu**, sobre todo en cuanto a un liderazgo no impositivo y respetuoso a la autonomía de los **tekoha** y a la convivencia de familias extensas unidas por lazos históricos. Hay que señalar, sin embargo, que son pocas las comunidades que lograron esta estabilidad y que, para la mayoría, las condiciones, tanto políticas como territoriales, no permiten una organización según el modelo del **tekoha guasu**.

Como ya habíamos señalado, los Pañ Tavyterã y los Ava Guaraní¹⁸ está hoy en pleno proceso de ampliar su dominio sobre sus territorios tradicionales, recuperando las familias extensas sus asientos tradicionales. En este sentido, se puede percibir un proceso que tiende a la reconstrucción de los **tekoha guasu** antiguos, aunque ya no con un territorio continuo y, posiblemente también, con nuevas constelaciones de alianzas.

Es nuestro deber de apoyar este proceso en forma inteligente, tanto a nivel de las Comunidades Indígenas como a nivel de las Organizaciones Indígenas, y no embarrarlo con la imposición de modelos organizativos que poco o nada tienen que ver con la organización socio-político y territorial guaraní.

Bibliografía

Meliá Bartomeu, Grünberg Georg y Grünberg Friedl:	Los Pañ Tavyterã, en Suplemento Antropológico, Vol. XI 1976, Asunción Paraguay
Misión de Amistad, Asociación Indigenista del Paraguay:	Población y Tierras Indígenas de la Región Oriental de la República del Paraguay, 1977, Asunción Paraguay
Schmundt Manuela:	....., en Suplemento Antropológico, Vol. XXXV, no. 1, 2000, Asunción Paraguay

¹⁷ Hablamos aquí de los Pañ Tavytera, Ava Guaraní y Mbya

¹⁸ Y también los Mbya

Anexo

Tekoha Guasu de la Comunidad Ava-Guarani Tekoha Katu

Datos sobre la Comunidad Tekoha Katu

- Ubicación: Distrito de Yvyrarovana, Departamento de Canindejú en el lugar conocido como **Arroyo Mokõi**
- Mensura en 1977 de 1.964 has.
- Demografía (Censo SPSAJ 1986): 77 familias / 340 personas
- Líderes: Gervasio Noceda / **Mburuvicha** (en 1986), Makario López / **Ñande Ru – Tamõi** principal
Otros **Tamõi**: Diosnel Yegros, Quirino López

Territorio

Asentamientos Tradicionales:

Horquetami: **Takuaraty, Pirakai, Yryvu Kua, Tajy, Cherembikue**

Yvyrarovana: **Cerro Pytã, Cerro Lima, Laguna San Antonio, Potrerito, Pindoty, Jui kai (Arroyo Mokõi)**, etc.

Corpus Christi: **Ynambuygua, Kajekue**, etc.

Tamaño del Territorio (aprox.):

Horquetami: 225 km² (22.500 has.)

Yvyrarovana: 325 km² (33.500 has.)

Tamaño aprox. del territorio de un **Tekoha** en Horqueta mi: 45 km² (4.500 ha)

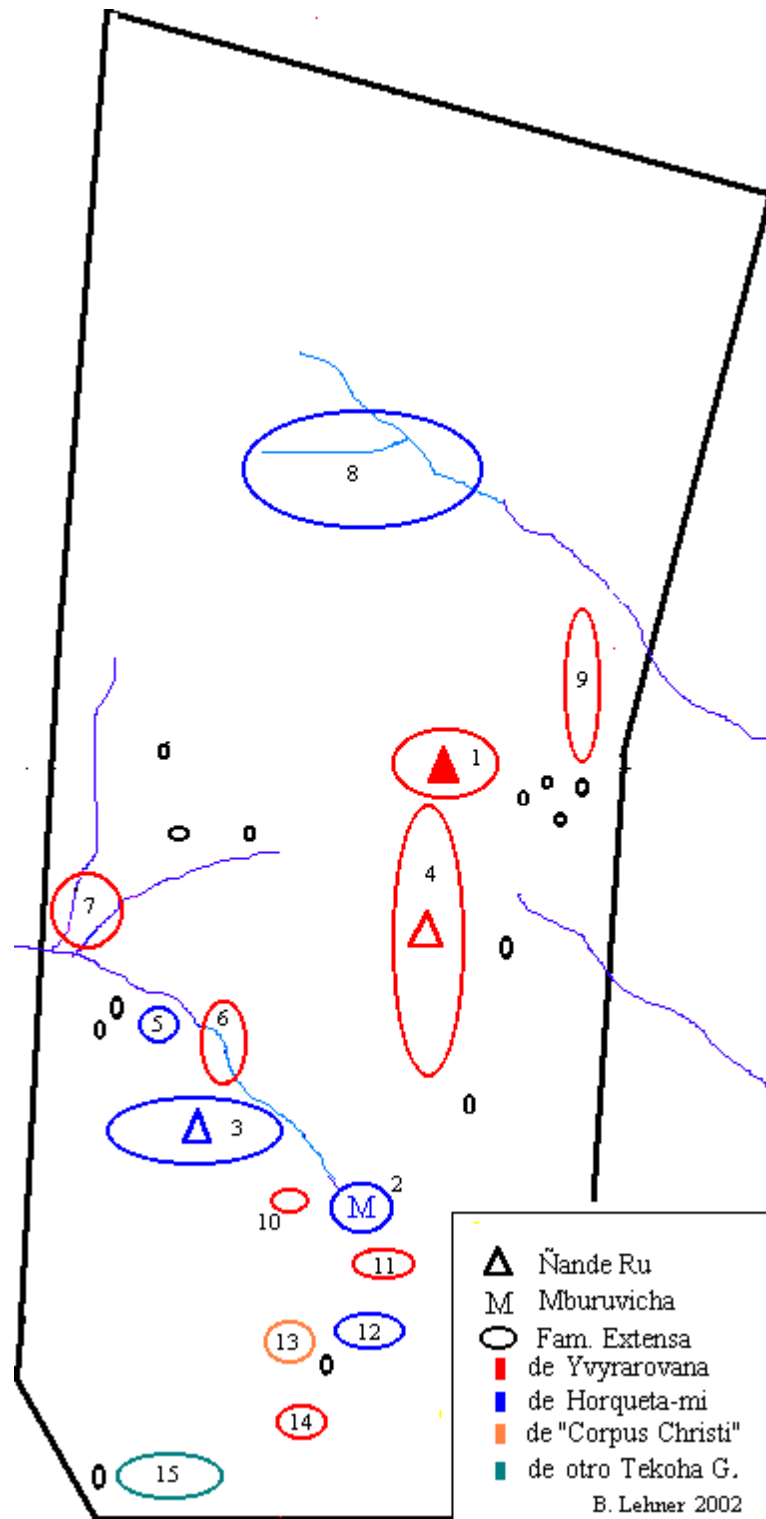

Información sobre el Tekoha Katu (Censo SPSAJ 1986)

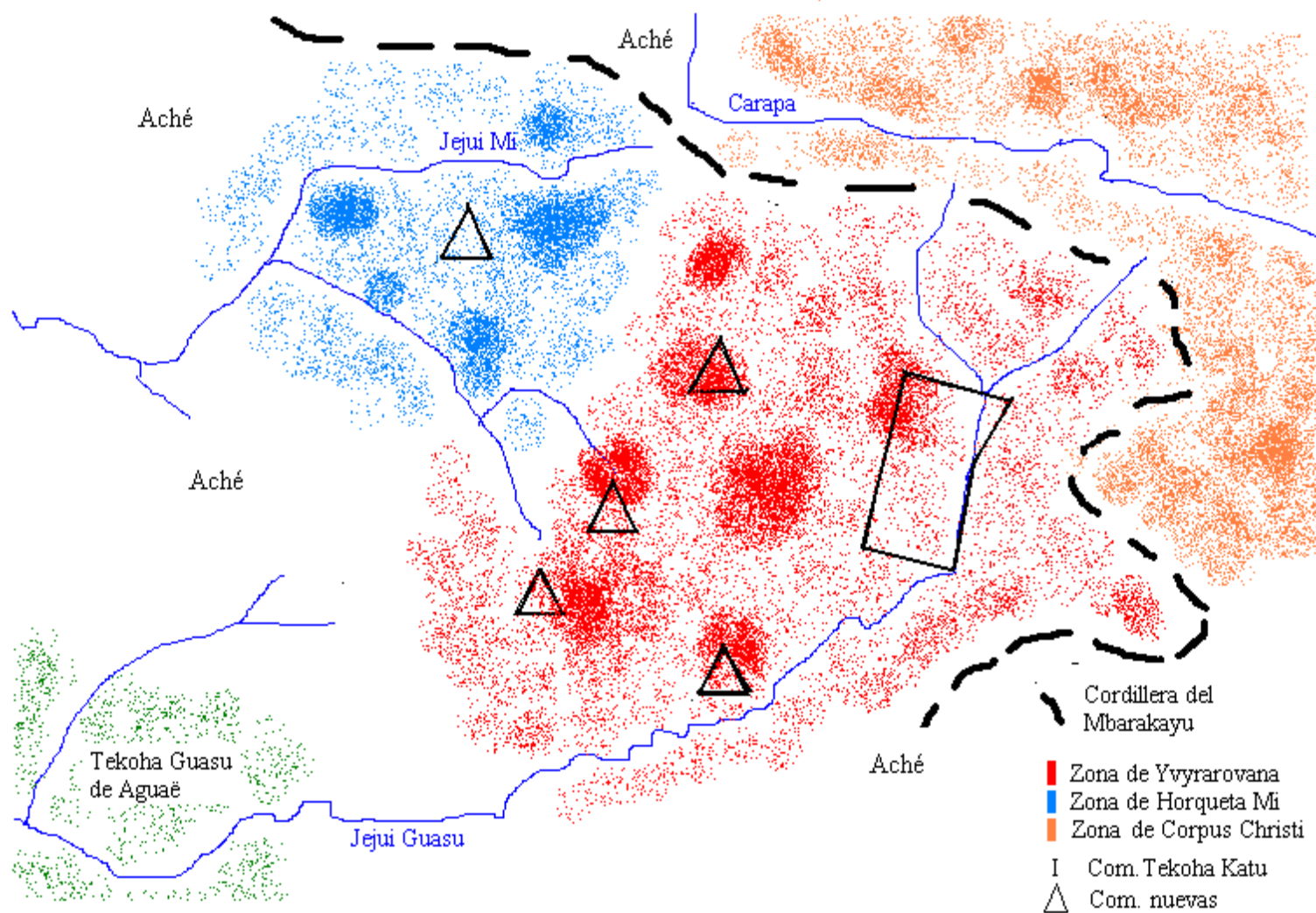
- La Comunidad **Tekoha Katu** pertenece al sub-grupo ava-guarani de los **Kanindeju**, cuyo territorio abarca la Cordillera del **Mbarakaju** hasta el Paraná, incluyendo las cabeceras del Jejui Guasu y Jejui Mi y la meseta de Corpus Christi. La información sobre la delimitación del territorio hacia el norte no es muy claro y, por esta razón, no sabemos si incluye el río **Itanara**.
- Liderazgo tradicional: El último **Ñande Ru** o **Tamõi** principal era el Capitán Geronimo Ortiz (década de los 30) que tenía su asiento en **Kajekue** cerca de Corpus Christi. Otros importantes **Tamõi** eran Pablo Ayala de **Takuaraty** (Horqueta mi), Benigno Zárate de **Pira kai** y Quirino López de **Cerro Pytã** (**Yvyrarovana**). El anterior **Tamõi** principal de **Tekoha Katu** era Tomas Cardoso, casado con una hija de G. Ortiz y abuelo de la señora de Diosnel Yegros, uno de los **Tamõi** de la Comunidad.
- Historia: La fundación de **Yvyrarovana** en 1944 por la Industrial Paraguaya S.A. marca el inicio de la invasión del territorio de los **Kanindejugua**; la guerra Civil de 1947 aumenta la dispersión de los pobladores ava, de los cuales muchos huyeron al Brasil. Trabajo forzado para la construcción del camino Villa Ygatimi – Laurel para la Industrial. Según Nimuendaju hubo, sin embargo, ya un éxodo anterior, los **Apapokuva**, posiblemente en la época de la guerra de la Triple Alianza.

Plano de la Comunidad Ava-Guarani Tekoha Katu

El Tekoha Guasu de la Comunidad Tekoha Katu

Lat. 24°15' / Long. 55°15'

B. Lehner 2002

El Tekoha Guasu de la Comunidad Paĩ Tavyterã Apyka Rupa

Datos sobre la Comunidad Apyka Rupa

- Ubicación: Distrito de Itanara, Departamento de Canindejú en el lugar conocido como **Pariri**
- Habilitada como Colonia Nacional Indígena en 1974 con 1.027 has.
- Demografía (Censo SPSAJ 1995): 119 familias / 437 personas
- Líderes: Asunción Recalde (**Tangara**) / **Tekoharuvicha**, Teodoro Benítez / **Mburuvicha**

Territorio

Asentamientos tradicionales:

Cerroguy: Ña'ëngua (**Pariri**), **Jatevo**, **Ypa'ũ**, **Ñña'i**, **Pypuku**, etc.

Yvy Ju: **Yvy Ju**, **Ypehũ**, Lagunita **Pakova**, **Pikyry**

Yvyty Mirĩ: **Itanara'i**, **Paso Hũ**, Salto Marina, **Jahapety**, **Jukyrymi**, Malandro, Colo'o'i, etc.

Tamaño del Territorio (aprox.):

Cerroguy: 400 km² (40.000 has.)

Yvy Ju¹⁹: 150 km² (15.000 has.)

Yvyty Mirĩ: 225 km² (22.500 has.)

---

¹⁹ Desconocemos la extensión del territorio de **Yvy Ju** y **Yvyty Mirĩ** en territorio brasileño!

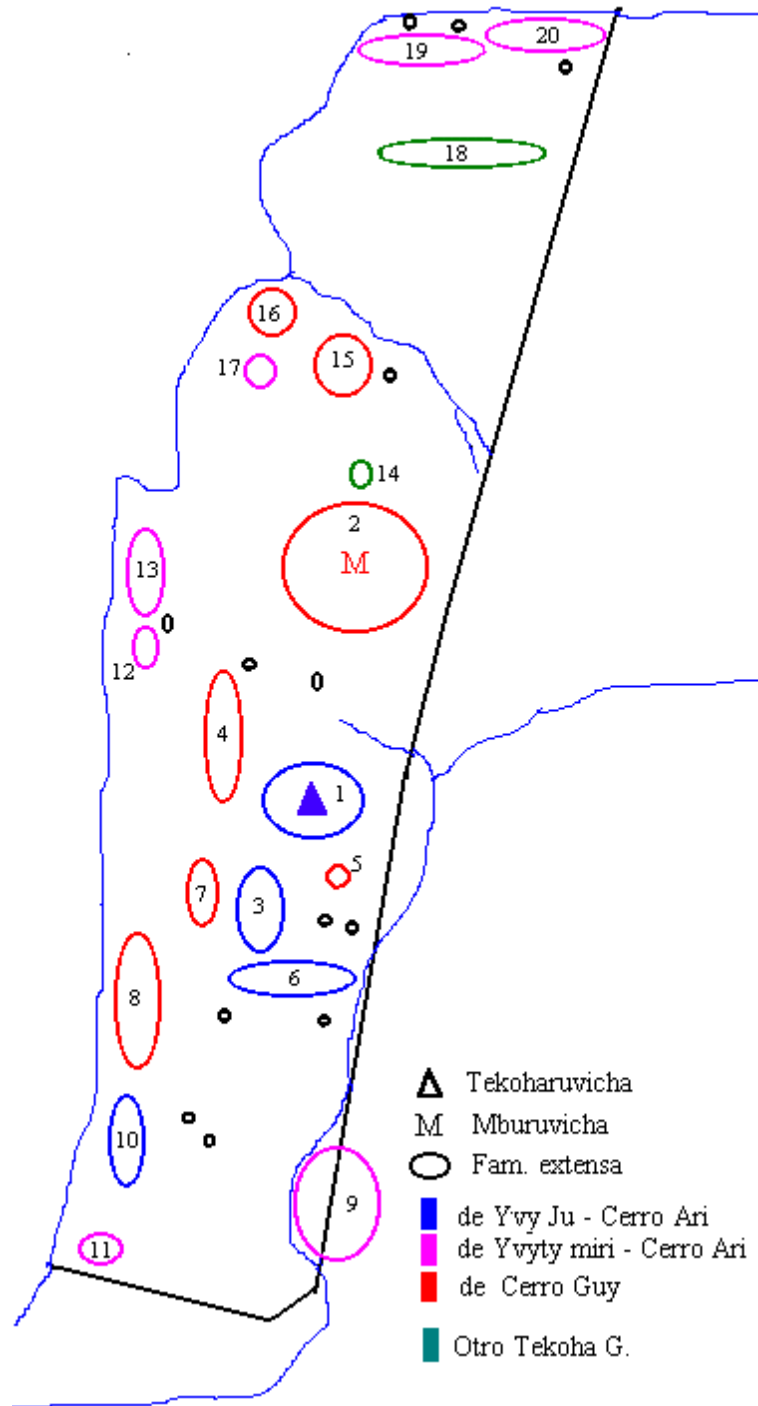
Información sobre el Tekoha Guasu Apyka Rupa (SPSAJ, Censo 1995)

- El Tekoha Guasu pertenece a los **Yvypopygua**²⁰. Según lo relatado por Anselmo Barrios, **Tekoharuvicha** de la Comunidad **Jasukavenda (Tavyterã)**, ellos se distinguen de los Pañ del **Cerroguy** (de las tierras al oeste de la Cordillera del Amambay) o **Yvypytegua** y se consideran los verdaderos Pañ-Tavyterã, la gente de **Cerro ári** (arriba del cerro). Su centro mítico, el **Jasukavenda** (hoy destruido!), se encuentra cerca de la Comunidad **Jasukavenda**, sobre el **Ypane Hũ**. Las tierras de los **Yvypopygua** abarcan también territorio brasileño, pero no tenemos informaciones sobre sus delimitaciones, posiblemente incluyen a **Takuapiry**.
- Hasta los años 70, el **Tekoha Guasu** fue liderado por Colo'o Benítez (López) con asiento en **Yvy Ju**. Después de su muerte se formaron los entes de **Yvyty Mirĩ**, liderado por Niño Duarte, **Yvy Ju**, liderado por Asunción Recalde y **Cerroguy (Apyka Rupa, Pypuku)**, liderado por Lacu Benítez.
- 1975 **Yvy Ju** fue abandonado y Asunción Recalde se mudó con su gente a **Apyka Rupa**.

---

²⁰ Denominación de los **Yvypytegua** para los Pañ al sur del **Arroyo Guasu – Ypane Hũ**

Plano de la Comunidad Paĩ-Tavyterã Apyka Rupa

B. Lehner 2002

El Tekoha Guasu de la Comunidad Apyka Rupa

