

BOLETÍN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS SOBRE CULTURAS ORIGINARIAS DE AMÉRICA
CASA DE LAS AMÉRICAS

AGENDA ABYA YALA / Diciembre 2022 / No. 89

**Boletín del Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de América
Casa de las Américas**

1. [Reivindicaciones / PERÚ / Pucallpa: indígenas se movilizan exigiendo adelanto de elecciones](#)
2. [Mujer Indígena / ABYA YALA / ¿Qué cuidan las mujeres originarias? La necesidad de abordar los cuidados comunitarios desde los territorios](#)
3. [Opinión / MÉXICO / “Hay un movimiento que está tratando de recuperar el pensamiento indígena”](#)
4. [Comunicación / ARGENTINA / El primer canal indígena de televisión del país cumplió 10 años](#)
5. [Pueblos Indígenas / BOLIVIA / Vicepresidencia presenta memoria del Primer Encuentro Plurinacional de Intelectuales Indígenas](#)
6. [Criminalización / CHILE / Ngulumapu. Rechazo al debido pedido de libertad condicional del Machi Celestino Córdova](#)
7. [Comunicación / COLOMBIA / Lanzan serie radiofónica ‘Desarraigo y Reexistencias: relatos en el resguardo Indígena San Antonio de Calarma’](#)
8. [Líder Indígena / BRASIL / Assassinato de rezadora Guarani pode ter sido encomendado por fazendeiros, dizem entidades](#)
9. [Reivindicaciones / GUATEMALA / El retorno de las almas: las reliquias mayas deben volver a su lugar de origen](#)
10. [Literatura Indígena / ABYA YALA / De tierra y mar](#)

Reivindicaciones PERÚ

Pucallpa: indígenas se movilizan exigiendo adelanto de elecciones

Martes, 20 de diciembre de 2022

Fuente: www.servindi.org

Entregaron pliego de reclamos al gobernador regional de Ucayali, quien luego cumplió con enviarlo al despacho presidencial de Boluarte, tal como había prometido.

Con una movilización por las calles de Pucallpa, los pueblos indígenas de la región Ucayali se unieron al clamor nacional que demanda el adelanto de las elecciones generales.

La movilización, convocada por el Comando de Lucha de Pueblos Indígenas, se realizó de manera pacífica el 19 de diciembre y llegó hasta los exteriores del Gobierno Regional de Ucayali.

“Los pueblos indígenas no somos ajenos a la situación que vive el país porque somos los más perjudicados”, dijo el presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Berlín Diques a La Voz Ucayalina.

Durante la manifestación, Diques resaltó el pronunciamiento del Comando de Lucha de Pueblos Indígenas de Ucayali, donde han plasmado las demandas de los más de 22 pueblos indígenas de la región.

Dicho pronunciamiento contiene tres exigencias puntuales: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la instalación de un gobierno de transición y un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente.

Exigen la renuncia de Boluarte debido a las numerosas muertes en protestas, y precisan que el gobierno de transición debe ser liderado por un presidente interino elegido para ese fin.

Respecto al referéndum, en su pronunciamiento explican que el objetivo es elaborar una Nueva Constitución que “debe contar la participación de los pueblos indígenas amazónicos”.

Adicionalmente, demandan el fin de la criminalización de la protesta y que el Estado levante el estado de emergencia nacional que restringe por 30 días el ejercicio de algunos derechos.

Este pliego de reclamos fue entregado al gobernador regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez, quien ese mismo día los remitió en un oficio a la presidenta de la República, tal como se había comprometido.

Se espera que las manifestaciones en Ucayali continúen, según indicó Berlín Diques. “Nuestra movilización será permanente y de manera pacífica”, acotó el líder indígena de ORAU.

Vínculo: <https://www.servindi.org/actualidad-noticias/20/12/2022/pucallpa-indigenas-se-movilizan-exigiendo-adelanto-de-elecciones>

[Inicio](#)

Mujer Indígena
ABYA YALA

¿Qué cuidan las mujeres originarias? La necesidad de abordar los cuidados comunitarios desde los territorios

Por Karina Vargas Hernández

Sábado, 10 de diciembre de 2022

Fuente: www.elmostrador.cl

La pandemia ocasionada por el COVID-19 sacó a la luz el carácter multidimensional de la crisis global que hoy enfrentamos, una crisis que es a su vez sanitaria, económica, ambiental, social, alimentaria, energética y de cuidados.

Hablamos de una crisis de los cuidados porque las labores de cuidado se visibilizaron y llegaron a su límite con la pandemia, recayendo principalmente en las mujeres. Se visibilizaron, así, las diversas desigualdades que ya venían enfrentando de forma histórica las mujeres. Sobre todo, las mujeres originarias quienes enfrentan múltiples tipos de violencia y discriminación por ser mujeres de pueblos originarios y en muchos casos de territorios rurales. Además de ser quienes realizan las principales tareas de cuidado familiar y comunitario. Se trata de cuidados que implican muchas horas de trabajo, casi siempre no remunerado y pocas veces debidamente valorado.

Sobre este tema se centró la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe — desarrollado en noviembre pasado, en Buenos Aires—, es el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región, organizado por la CEPAL con el apoyo de ONU Mujeres, y que este año se denominó *“La sociedad del cuidado como horizonte para una recuperación sostenible con equidad de género”*, buscando con ello impulsar acciones y políticas que promuevan sistemas integrales de cuidado, trabajo decente y plena y efectiva participación de las mujeres para una recuperación transformadora con igualdad de género, orientada a la sostenibilidad de la vida y para transitar hacia una sociedad del cuidado.

La Conferencia fue un encuentro entre mujeres en toda su diversidad e interseccionalidad de América Latina y el Caribe, la región del mundo más desigual y diversa para reflexionar, dignificar y situar las labores de cuidado al centro de vida, y de la organización social y comunitaria.

Desde el enfoque interseccional e intercultural, se abordaron también los cuidados comunitarios desde los territorios, entendiendo lo comunitario como poseedor de saberes y conocimiento territorial, y como aliado relevante para la implementación y apropiación de las políticas públicas.

Lo comunitario, al ser un concepto amplio y heterogéneo, incluye prácticas diversas que responden a necesidades, objetivos y alcances también diversos según el contexto en el cual se desarrollan, y pueden impulsarse desde comunidades en forma autogestionada y autónoma, desde el activismo social o político, desde los movimientos sociales o redes que pueden o no incluir al Estado (a través de programas o políticas públicas específicas).

Estas iniciativas van al encuentro de las necesidades de cuidado de una comunidad, y se caracterizan mayoritariamente por una fuerte vinculación territorial, siendo los sujetos cuidados a través del cuidado comunitario: personas, animales y bienes comunes, y podría añadir también conocimientos, cultura y a la naturaleza [1].

Pero, ¿qué se entiende por los cuidados comunitarios desde las mujeres originarias? Y, ¿qué cuidan las mujeres originarias?

El desafío de esbozar una respuesta es grande porque aún falta mucho por conocer sobre el tema de los cuidados comunitarios y colectivos desde los territorios, aún falta conocer las tramas en el territorio y las dinámicas de cuidados de la diversidad de mujeres que los habitan. O como señaló María Noel Baeza, directora de ONU Mujeres “la dimensión colectiva de los cuidados es lo más invisibilizado en las tareas de cuidado”.

Lo que es evidente, es que los cuidados están en el centro de la organización social y comunitaria de los territorios y que los espacios comunitarios han sido la oportunidad para las comunidades y las mujeres de resolver el tema de los cuidados de forma colectiva. Por lo que es necesario mapear las realidades y necesidades de cuidado en los territorios y construir colectivamente con las comunidades las políticas de cuidados comunitarios.

Respecto a ¿qué cuidan las mujeres originarias? Como sus propias voces expresaron en el encuentro, cuidan la historia, la memoria, la cultura, el idioma, la vestimenta, las semillas. Cuidan a la comunidad, a las personas, a los animales, los bienes comunes. Cuidan todo. Cuidar es un acto profundamente ligado a la ancestralidad: cuidan la casa común, el territorio, los saberes, la cosmovisión. Cuidar es un rol de mucho trabajo y de todos los días sin descanso. No es posible, por ejemplo, hablar de la tierra y el territorio sin hablar de sus cuidadoras, de sus defensoras y guardianas.

Como señaló Ianny de Vasconcelos de la Asociación de Mujeres Indígenas de Surarás de Tapajós, Brasil, en el Panel “*Redes de cuidado: de lo ancestral a lo tecnológico*”, organizado por Redes Chaco,

la necesidad de organizarse entre mujeres en redes diversas e intergeneracionales a partir del cuidado es fundamental para afrontar tiempos difíciles y complejos. Como relató, a partir de las situaciones de conflicto en la Amazonía brasileña en los últimos años, y de un gobierno ecocida y misógino, las mujeres de diversos pueblos y edades decidieron organizarse en “*Rodas de afectividades*” o círculos de cuidado con el objetivo de fortalecer la autoestima y autonomía económica de las mujeres. Porque, si las mujeres están sanas y fuertes pueden defender la tierra. Porque el cuidarse una, es cuidarlas a todas y cuidar el territorio.

Las mujeres originarias vienen cuidando y protegiendo el territorio en las situaciones más adversas: militarización, despojo, escasez de agua, contaminación de ríos, extractivismo, cambio climático. Como señalaron, están llevando sobre sus espaldas el cuidado de la tierra y del planeta. Por ello, el territorio y las experiencias de las mujeres originarias en dichos territorios debe constituirse en una variable central en las políticas y de la acción comunitaria sobre el territorio. Y, para esto, se hace indispensable crear políticas públicas de cuidados con pertinencia territorial, cultural y étnica, que las políticas de cuidados vayan “de los territorios a los escritorios”, respondiendo a las singularidades de las mujeres de los territorios.

Considerando también la realidad de los territorios rurales, con escasa infraestructura que garantice servicios básicos, siendo las mujeres cuidadoras las que deben afrontar las carencias de condiciones en los territorios. Y las pocas oportunidades que brindan los territorios para las mujeres jóvenes, cuya única opción de quedarse en los territorios no debe ser solo cuidando.

Reconocer los cuidados como un sostén comunitario en los territorios donde el Estado no está y buscar no recargar a las mujeres en ausencia del estado. Avanzar hacia sistemas integrales de cuidados, construyendo colectivamente con los pueblos originarios políticas de cuidado comunitario. Así como reconocer la importancia de iniciativas de cuidado que no dependen del Estado, pero que sí pueden ser apoyadas por él. O reconocer iniciativas comunitarias autónomas que cuenten con financiamiento del Estado a través de políticas que dignifiquen la labor de las cuidadoras comunitarias, porque garantizar niveles de autonomía que para los territorios indígenas es fundamental a fin de reconocer sus propias estructuras organizativas y de gobernanza.

Por todo ello, es importante visibilizar y reconocer la importante labor de cuidados que realizan las mujeres originarias, labores que les restan tiempo y autonomía, y constituyen importantes brechas de género que impiden su efectiva participación en los territorios y en la gobernanza territorial.

El reconocimiento del cuidado como “derecho de las personas a cuidar y ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género y, por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado”, como se reconoció en el Compromiso de Buenos Aires al cierre de la Conferencia. Esta es una oportunidad

no solo para implementar políticas y sistemas integrales de cuidado que beneficien a las cuidadoras; sino también para profundizar en los cuidados comunitarios que realizan las mujeres originarias desde los territorios y desde lo colectivo, a partir de una perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad y los Derechos Humanos.

Notas:

[1] “Los cuidados comunitarios en América Latina y el Caribe: Una aproximación a los cuidados en los territorios”, OIT, CEPAL, ONU Mujeres y PNUD. 2022

Vínculo: <https://www.elmostrador.cl/braga/2022/12/10/que-cuidan-las-mujeres-originarias-la-necesidad-de-abordar-los-cuidados-comunitarios-desde-los-territorios/>

[Inicio](#)

Opinión

MÉXICO

“Hay un movimiento que está tratando de recuperar el pensamiento indígena”

Por Daliri Oropeza Alvarez

Jueves, 1 de diciembre de 2022

Fuente: piedepagina.mx

En entrevista, el abogado Francisco López Bárcenas habla de la pertinencia del *Pensamiento indígena contemporáneo* como horizonte ante la crisis de los significados y los conocimientos. Bajo ese título, López Bárcenas compiló un nuevo libro con ensayos que reflexionan sobre la filosofía, la justicia, el desarrollo, la lengua y la identidad.

Todo surgió de una convocatoria de un grupo de lingüistas, videastas, abogados, sociólogos, académicas, investigadoras indígenas a exponer públicamente a qué se dedican. Profundizaron las reflexiones en un seminario en el Centro Cultural Tlatelolco, solo hablaron indígenas, ni un mestizo.

Este ejercicio dio origen a un libro que se torna indispensable en nuestros tiempos: *Pensamiento indígena contemporáneo*, que resulta una propuesta de ideas y saberes como alternativa ante la crisis civilizatoria que vivimos.

Hay un movimiento que trata de recuperar el pensamiento indígena, explica Francisco López Bárcenas, abogado mixteco estudioso de la historia de los pueblos indígenas. Es investigador en el Colegio de San Luis en donde ha profundizado en los temas del agua y el despojo.

López Bárcenas cuenta que en aquel evento, algunos mestizos se enojaron porque no pudieron hablar. Pero eso no importó porque ahora le tocaba al conocimiento indígena estar en el centro. Cuenta que en una vez anterior ya habían hecho un evento en la UNAM solo en lenguas indígenas, algunas con traductores simultáneos. Pero no todas lo fueron, y aun así las escucharon.

El impulso de ese movimiento permitió plasmar las ideas de 25 personas indígenas que reflexionan sobre su propia labor en temas fundamentales para la organización de la vida, la filosofía, la justicia, el desarrollo, la lengua y la identidad de los pueblos indígenas.

El libro *Pensamiento Indígena Contemporáneo* editado por el Colegio de San Luis será presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por Francisco López Bárcenas, quien coordinó y compiló el esfuerzo. Será a las 18 horas en el salón 1 de la planta baja de Expo Guadalajara.

Para López Bárcenas, quien fue asesor en los diálogos de San Andrés y desde entonces ha dedicado su profesión a los pueblos, es urgente reconocer que las personas indígenas tienen algo importante que decir para atravesar la crisis civilizatoria y de significados, como plantea en entrevista, y buscar horizontes.

Para él no significa que el pensamiento indígena sea el que tiene que prevalecer frente al occidental, sino que tienen que prevalecer los dos. Reconocer que ambos aportan de maneras distintas.

“Es una propuesta de diálogo de saberes no de cómo confrontar conocimientos o pensamientos, en el buen sentido de la palabra. De tal manera que podamos engrandecer, ampliar, ensanchar nuestra percepción del mundo y del futuro que podemos tener”, dice en entrevista.

El origen del libro

–¿De dónde nace esta inquietud de hacer una compilación de tantos pensamientos indígenas?

–Surge fundamentalmente de un proceso que tiene más de cinco años, en donde hemos visto desde el trabajo colectivo que hacemos entre varios que hay muchos compañeros, por un lado, que se presentan ante la sociedad como los representantes intelectuales de los pueblos. Gente que accedió a una educación superior, algunos con posgrado, y que hacen de eso su herramienta para posicionarse socialmente y sobre todo para conseguir trabajo en el gobierno.

Así tenemos en principio muchos maestros, pero también últimamente tenemos muchos abogados, teníamos muchos antropólogos, sociólogos que, desde mi punto de vista y de los que participamos en el libro, no están difundiendo un pensamiento indígena, sino que están justificando un pensamiento estatal.

Del otro lado vemos que hay muchísimos compañeros en donde también algunos hemos accedido a la educación, educación superior muchos también, pero que trabajamos del lado de los pueblos y junto con estos, pues hay muchísimos compañeros que no fueron a la escuela o que solo estudiaron

primaria, secundaria, preparatoria, pero que son portadores de un conocimiento fortísimo que representa la idea de los pueblos.

Nosotros partimos de lo que dice la Constitución: que somos una nación pluricultural. Si somos pluriculturales, entonces, pues hay tantas formas de pensar como culturas hay. Y eso nos lleva a que hay tantas formas distintas posibles de construir conocimiento y pensamiento.

Eso es lo que está detrás de este libro. Son expresiones que se dan mucho regionalmente. Hay grupos que trabajan con niños y jóvenes sobre todo, que están haciendo un esfuerzo por revitalizar su pensamiento y saber cómo se dice desde sus propias perspectivas. Hablamos de mixes en Oaxaca, nahuas en Guerrero, en Puebla, p'urepechas en Michoacán.

Son los grupos que he seguido, esos son los que conozco. Hay otras formas que no son grupo. En mi caso, por ejemplo, porque vivo lejos de mi pueblo de origen, pues mi esfuerzo es más individual.

Lo que queremos mostrar en el libro es que hay un movimiento, que se ve poco, que está tratando de recuperar el pensamiento indígena y que me parece muy importante en esta coyuntura: lo que atravesamos es una crisis de los significados y también de los conocimientos.

Alternativas a las crisis

-¿Entonces vivimos una crisis de las ideas occidentales?

-Totalmente. Creo que ya estamos nombrando cosas y a veces ni siquiera nos detenemos a pensar un poco, si todavía las palabras significan lo que dijeron cuando se crearon esos conceptos.

Uno que es muy palpable: democracia. En la cabeza de algunos pensadores estará como el poder del pueblo. En la realidad, lo que hay es un acto en donde, en medio minuto de nuestra vida, vamos y depositamos un papelito en una urna para que alguien ejerza el poder durante años, ya después nos preocupamos o no de lo que hace esa persona, y esa persona ya ni nos hace caso. Ahí ya se tergiversó la idea de democracia.

Por ejemplo, el término político o política. Hay una idea muy practicada en el medio mexicano de que político es aquel que busca chamba de tres años donde va a tratar de hacerse rico, lo más que pueda, y se va a ver mal si no lo hace. En pueblos indígenas, político podría ser servicio, convivencia, orden para todos.

El término justicia: existe una idea que tú vas a los tribunales si te causaron algún daño, y piensas que van a aplicar la ley, no sabemos si la van a aplicar bien. La idea de justicia entre pueblos, por ejemplo los tseltales de Chiapas. Justicia es que las partes se arreglen, las familias, y que también el pueblo esté de acuerdo con los acuerdos a los que llegaron. Si algo se desestructuró cuando se violó una norma, no fue un asunto particular sino del pueblo.

Yo creo que hay una crisis de conceptos y hay una crisis también de lo que estos conceptos significan. Conocer lo que pueden aportar los pueblos indígenas nos viene bastante bien.

–¿Qué horizontes abre mostrar todo este pensamiento, reflexiones de distintas personas indígenas frente a una crisis tanto de conceptos –como enuncias– como civilizatoria que atravesamos? ¿Qué posibilidades abre el pensamiento indígena?

–Eso es lo importante. Estudiosos mexicanos o extranjeros, como Luis Villoro, Enrique Lev, Pablo González Casanova, nos han mencionado que esta crisis que vivimos es una crisis civilizatoria. Las ideas de esto que llamamos modernidad occidental ya dieron de sí. Que la sociedad mundial ha cambiado tanto que ya necesitamos otras formas de interpretarla. Que este modelo ya no nos va a dar más, siempre habrá parchecitos que se puedan poner a este modelo de vida, pero que ya no va a dar para más.

Nosotros compartimos esa idea, entonces la pregunta que nos hacemos es: las ideas de occidente, de la modernidad occidental, ya no van a dar para el futuro, ¿cuáles ideas tenemos a la mano? Pues tenemos las de los pueblos indígenas, que a mí me parece que aquí hay muchos elementos que nos están aportando los pueblos, muchos que se desprenden del libro mismo.

Por ejemplo Occidente en la versión actual del capitalismo, que dijimos en México, nos ofrece que el centro de toda nuestra vida sea lo mercantil y el dinero, la ganancia, el privilegio.

Si volteamos a ver a los pueblos indígenas, todavía nos pueden dar ejemplos como la ayuda mutua, el bien común, el tequio.

Occidente nos llevó a tal grado de separación entre sociedad y naturaleza, vimos la naturaleza como algo inacabable, como algo que podíamos disponer de ella y, ahí tenemos las crisis climáticas.

Si alguien sabe de soluciones ante la crisis climática son los pueblos indígenas, por la relación que tienen con la naturaleza. Los pueblos no sienten que la naturaleza esté a su servicio, más bien ellos son parte de la naturaleza. Quien manda es la naturaleza. Con esto no quiero decir que no haya pueblos indígenas que destruyan la naturaleza.

La noción que hay ontológica, la noción que tienen de la naturaleza es que ellos forman parte de ella. Lo que había que buscar es por qué están destruyendo la naturaleza y yo creo que pues para salvarse, ese es el camino que les ha quedado para satisfacer ciertas necesidades. En una situación de reflexión y de construir otra posibilidad de vida distinta la naturaleza está en el centro. Y la podemos ver en las luchas indígenas actualmente. Defensa del territorio, defensa del agua, la defensa de los conocimientos sobre ella.

Hay una palabra que me gusta y trabajé con los mixtecos de Oaxaca, que está en el libro y que dice Nava ku ka'anú in ñuú. Yo pregunté “¿quién me podía explicar el desarrollo?”. Pues no entendieron nada. Cuando les dije lo que yo entendía y cómo se podía ver, me dijeron Nava ku ka'anú in ñuú, que se puede traducir como “lo que hace bien al pueblo” o “lo que engrandece al pueblo”.

¿Y qué es lo que hace bien al pueblo? Te van a decir sus costumbres, sus fiestas, su forma de trabajar la tierra, su relación con la naturaleza, entre ellos el bien común.

Lo que aportaría el libro es eso. Otras ideas de concebir la realidad a través de los apartados temáticos que agrupamos, la filosofía, la justicia, el desarrollo, la lengua y la identidad.

Pensamiento actual, pensamiento ancestral

-Las bases de grandes civilizaciones, como la organización, política, científica, tecnológica, del tiempo mismo, quedaron truncadas a raíz de una colonización e invasión y el despojo de ahí hasta el Estado Nación. ¿Se puede hablar de que hay alguna búsqueda de continuidad de ese pensamiento en el libro? ¿De retomar esos avances, esas sabidurías? O nada más enfocarse al pensamiento contemporáneo, el actual.

-Es cierto lo que dices. Empezando por la colonización española y después las que han habido, porque sabemos y partimos de la idea de que hay un proyecto colonizador actualmente. A la colonia le han seguido una colonización mestiza que consiste fundamentalmente en que la clase dominante no deja que los pueblos desarrollen su vida.

Todos estos proyectos colonizadores tienen alguna expresión concreta y muchos somos de la idea que la segunda colonización durante el siglo XIX fue más fuerte que los 300 años de la colonia española. La colonia española reconoció la existencia de los pueblos indígenas, ciertos derechos, a ciertos gobiernos, a ciertos recursos, reconoció el territorio, derecho al agua. Pero el siglo XIX desconoció todo.

En el siglo XX, con el indigenismo no desconoció pero tampoco reconoció, sino que buscó someter, incorporar a los pueblos indígenas a las políticas estatales, a la cultura nacional que nunca supimos qué era.

Actualmente en el neoliberalismo hay una política de colonización que desconoce los derechos de los pueblos y desconoce ciertos derechos estratégicos. Me llama mucho la atención por ejemplo que ahora en este debate sobre si se transforma o se mantiene el INE, no se diga absolutamente nada de los pueblos, ni de un lado ni del otro. Y llama la atención por qué la SCJN ya ha notado esa ausencia en el instituto para los derechos de los pueblos indígenas.

Chihuahua, Baja California, Guanajuato, San Luis Potosí, Tlaxcala y Chiapas están demandados como estados por pueblos indígenas y ganaron los juicios para que se legisle y ellos puedan participar no a través de partidos políticos, pero nadie dice nada de eso.

Llama la atención que este gobierno hace muchos planes de desarrollo para los pueblos indígenas, tenemos el muy publicitado de los Yaquis, el de los seris, el de los makuraues, el wixárika, el rarámuri. Pero no se dice nada de que se reconozcan sus derechos territoriales que es de lo que hablan nuestros planes. Yo ahí sí veo una política de sometimiento muy colonizadora.

Y en específico a tu pregunta: a pesar de estas políticas de colonización, hay un núcleo duro de cosmovisión, de filosofías, de prácticas que se mantienen entre los pueblos y que se van transformando con la relación que tienen con otras culturas. Y eso me parece bastante bueno. Esas prácticas son lo que a nosotros nos daría la pauta de cómo se van construyendo conocimientos.

En el libro vamos a ver cosas, por ejemplo, el testimonio de una curandera p'urépecha que nos explica cómo aprendió ella y cuenta que ella aprendió a curar viviendo con su abuela, pero también también a través de sueños. Eso es una cosa que se da mucho entre curanderos. Tendríamos que admitir que aparte de la escuela hay otra forma de tener conocimiento, que son los sueños. Tendríamos que admitir que este conocimiento que se ha invalidado mucho por la ciencia, pues tiene mucho que aportar a la salud del bienestar de las personas que la ciencia no nos va a aportar, porque su lógica es otra.

En el libro lo que mostramos, o espero que sí se muestre, es que hay un conocimiento, bases ontológicas, para un conocimiento mesoamericano, por llamarlo de alguna manera.

-¿Quiénes participan en este libro?

-Personas que estamos haciendo trabajo acompañando a los pueblos. La mayoría somos profesionistas o que hemos recibido estudios superiores pero estamos del lado de los pueblos. Lingüistas, videastas, abogados, sociólogos. Y escriben lo que están construyendo, formas de mejorar la vida de los pueblos. Ese es el criterio central.

Yo no tengo nada contra los que han usado sus estudios profesionales para acceder a cargos públicos. Yo creo que es una aspiración muy legítima y tienen todo el derecho de hacerlo. Me llama la atención que muchos de ellos fueron en algún tiempo de su vida líderes indígenas, que estuvieron al lado de los pueblos, y no aclaran que ahora ya no están de lado los pueblos. Y la gente se confunde. Ellos ya no están construyendo pensamiento a través de los pueblos. Están haciendo lo que desde el gobierno se proyecta hacer.

-Construir pensamiento y conocimiento desde los pueblos...

-Sobre todo porque es en los pueblos en donde vamos a encontrar los conceptos. Por ejemplo, si ves por ejemplo, el texto de la compañera Edith Herrera de Guerrero, ella se pregunta si realmente se puede construir desarrollo. Y lo que hace primero es mostrar qué le diría la palabra a los pueblos. La verdad es que no le dice absolutamente y no les dice absolutamente nada.

Edith explica por qué: uno cuando llega a un pueblo y pregunta "cómo está", te van a contestar "un poquito bien, un poquito mal". Y no es que te estén dando el avión, sino que está denotando cierto equilibrio en su vida. Así ella explica cómo sería el equilibrio en otras cosas, nada que ver con la idea del desarrollo.

Es una propuesta de diálogo de saberes no de cómo confrontar conocimientos o pensamientos, en el buen sentido de la palabra. De tal manera que podamos engrandecer, ampliar, ensanchar nuestra percepción del mundo y del futuro que podemos tener.

Vínculo: <https://piedepagina.mx/hay-un-movimiento-que-esta-tratando-de-recuperar-el-pensamiento-indigena/>

[Inicio](#)

Comunicación

ARGENTINA

El primer canal indígena de televisión del país cumplió 10 años

Por Pablo García

Miércoles, 21 de diciembre de 2022

Fuente: www.primerafuente.com.ar

Hace pocos días me invitaron a un acto para conmemorar los 10 años del lanzamiento de Wall Kintun TV, el primer y (por ahora) único canal indígena y mapuche que cuenta con permiso del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), el organismo del Estado nacional que regula o administra el espectro radioeléctrico por donde transita una buena parte de los servicios de comunicación en la Argentina. Es el ente que reemplazó, mediante decreto macrista, a la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), creada por la conocida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aquella ley que las corporaciones mediáticas, pata fundamental del poder fáctico en nuestro país, combatieron hasta el límite de exponerse, haciéndose visibles en toda su dimensión.

Desde ese debate se pudo saber popularmente que esas inocentes y divertidas pantallas eran en realidad armas de destrucción masiva del sentido, utilizadas para mantener en la oscuridad las formas de ejercer ese poder por encima de las leyes, los poderes del Estado y la voluntad popular.

En 2012, junto a un grupo intercultural de militantes de la palabra y la plurinacionalidad, logramos materializar el derecho indígena a la Comunicación con identidad, luego de haber trabajado para incidir para su inclusión en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Después de un arduo trabajo pateando puertas, logramos que algunas oficinas del Estado se conmuevan y, a pesar de una mirada paternalista, aporten lo mínimo. El intercambio era bastante justo porque el logro de poner al aire Wall Kintun TV el 7D no era poco para una pelea de fondo. Se ofrecía con este suceso darle sustancia política a una serie de slogans que hasta el momento no llegaban a la práctica. La diversidad de voces era en esa época una bandera, un deseo y una colina muy difícil escalar.

Recordemos que hasta ese momento no era posible ofrecer licencias nuevas sin concursos, y los concursos estaban demorados. Esta mala gestión impedía que se pudiera ampliar la exigua oferta de canales y radios en todo el país, que eran o deberían ser la esencia de la multiplicidad de voces. Pero sí se podían dar permisos de emisión a la sociedad civil organizada por fuera del Estado, como las universidades, la Iglesia y los pueblos originarios. Y allí estábamos nosotros, proponiendo no que nos den una ayudita para los pueblos, sino la creación de una herramienta poderosa en un territorio conflictivo.

Al final salimos al aire y ese 7 de diciembre, fecha de entrada en plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al menos en esa ciudad dejó de existir un monopolio en los canales de aire. Hasta ese momento emitía sólo Canal 6, repetidora de Canal 13 de Buenos Aires, con un mínimo de programación local. Ni siquiera el provincial Canal 10 emitía en esa ciudad por un convenio con Artear, que tenía por finalidad no repetir en dos canales la misma programación porteña.

Desde allí sucedieron muchas cosas, y Wall Kintun TV sigue en pie gracias al coraje y tenacidad de los equipos que hoy lo conducen, muchas veces con dificultades económicas por depender sólo de fondos concursables del ENACOM. Es decir que su sustentabilidad queda expuesta sólo a conseguir pauta, como si fuera un canal comercial con capital y ambición de ganancias o librado a las decisiones de un jurado designado por autoridades de turno.

Hasta hoy, el Estado argentino no financia ni al canal ni a las radios indígenas de manera estable, ni como reconocimiento de hecho de una sociedad plurinacional, o al menos como parte de una política de reparación histórica por intentar desaparecer mediante la violencia física y simbólica la cultura de los pueblos preexistentes a la conformación del Estado y el desembarco del imperio español.

Diez años después, es aún más necesario fortalecer la comunicación con identidad en el marco de una avanzada NeoRoquista, plagada de una violencia que durante los gobiernos de derecha se vuelve sanguinaria, utilizando el aparato represivo del Estado. Cuando esa facción odiante queda fuera del manejo de los Ejecutivos, lo continúa en manos privadas, como los matones que asesinaron al peñi Elías Garay el año pasado, y que recientemente fueron condenados sin que ningún medio lo informara.

No olvidemos que en Cuesta del Ternero, una comunidad recupera territorio que, si bien pertenece al Estado, este lo tiene concesionado a un empresario a quien señalan como testaferro del magnate Joe Lewis. La comunidad, la Lof Quemquemtrew, es rodeada y asediada hasta el colmo de impedirle entrar alimentos. En ese contexto, dos ex empleados y contratistas del empresario asesinan a sangre fría a uno de los miembros de esa recuperación y hieren gravemente a otro. Lo mismo que pasó con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, pero esta vez por matones supuestamente pagos por testaferros de quienes financian viajes de placer y rosca a periodistas, fiscales, jueces, servilletas y ministros bocones de Seguridad, conocidos en diversos chats como “Los Huemules”.

Hasta hoy, el Estado argentino no financia ni al canal ni a las radios indígenas de manera estable.

El sueño de aquella fundación de Wall Kintun TV aún se encuentra pendiente. Las 150 comunidades que viven y se desarrollan bajo las leyes de la provincia de Río Negro todavía esperan por un Estado que, en el marco de la reparación histórica indispensable para sanar la herida de un genocidio con intento de etnocidio, colabore con la recuperación de la cultura, poniendo en valor esta herramienta para la propia comunicación con el objetivo de fortalecer el camino de una convivencia intercultural.

La derecha avanza ganando sentido en todo el mundo y sus víctimas seguirán siendo los pueblos, naciones o todo lo que sea diferente. Ahora queda mal hablar de la “raza superior”, pero su hermano menor, el enemigo interno-externo que atenta contra la Patria, está de moda. Pu mapuce no son los únicos, sino los primeros. Como ya sabemos, esta mancha de odio se expande y destruye todo lo que aparece en su camino, como dice el poeta contemporáneo.

Alguna vez sentiste muy de cerca
avanzar a la tragedia
Todo lo pisa y lo rompe
y en su lomo lleva
a una niña buena.

“La historia esta”, León Gieco.

Pero hay que guardar esperanza y tomar como propia lo que dicen mis Hueney: “10 veces estamos vivos, 10 veces venceremos” (Marici Wew, en mapuzungun).

Vínculo: <https://www.primerafuente.com.ar/noticias/106394/primer-canal-indigena-television-pais-cumplio-10-anos>

[Inicio](#)

Pueblos Indígenas

BOLIVIA

Vicepresidencia presenta memoria del Primer Encuentro Plurinacional de Intelectuales Indígenas

Por Angela Marquez

Martes, 13 de diciembre de 2022

Fuente: www.ahoraelpueblo.bo

La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Dirección General de Relacionamiento y Fortalecimiento Ciudadano, presentó este martes la memoria del Primer Encuentro Plurinacional de Intelectuales Indígenas.

El secretario general de la Vicepresidencia, Rubén Saavedra, indicó que ese trabajo fue realizado a partir del Primer Encuentro de Intelectuales Indígenas llevado adelante el 2021 y, a partir de ello, se fue construyendo un conocimiento propio.

«El primer encuentro, realizado en la pasada gestión, es un gran logro para construir nuestro propio pensamiento, tal cual nos recuerda siempre el Jilata David Choquehuanca, y sirvió para elaborar desde nuestro pensamiento los conceptos señalados en la Constitución Política del Estado como ser la plurinacionalidad y la interculturalidad, fundamentales para nuestro Estado», dijo Saavedra en el evento se realizó en el Hall de la institución.

Agregó que actualmente se construye la plurinacionalidad por lo que los encuentros como los que acontecieron el año pasado significan un paso gigantesco, según se detalla en una nota de prensa.

A su vez, el director de la Dirección de Fortalecimiento y Relacionamiento Ciudadano, Benecio Quispe, explicó que la memoria reúne algunas de las ponencias presentadas por los intelectuales indígenas, los cuales son importantes para la construcción de nuevos horizontes de vida.

«Descolonizar es pensar y construir otro mundo, pero a partir del pensamiento propio y este encuentro indígena ha tenido ese desafío. Todos los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad tuvieron y tienen sus núcleos intelectuales, los cuales van pensando los horizontes comunes de vida», expresó Quispe.

Mientras que Wilbert Willka, sociólogo quechua, destacó la calidad de profesionales que participaron en este evento, quienes compartieron importantes proyectos de investigación desde sus realidades.

Por su parte, David Keremba, médico guaraní, manifestó que el evento realizado el año pasado fue fundamental para sentar presencia y dar a conocer ideas propias desde la comunidad.

Para finalizar, Isabel Nina, educadora aymara, dijo que es importante escribir la historia y las prácticas desde las comunidades.

«Es importante que a partir de estos aportes se vaya profundizando más en el aspecto económico, político, educativo y jurídico. Creo que la reflexión y el aspecto histórico nos van a permitir darnos cuenta de los errores y aciertos que hubo en los diferentes procesos históricos. Tenemos que seguir construyendo y proponiendo de manera concreta teniendo en cuenta nuestra identidad», expresó.

Vínculo: <https://www.ahoraelpueblo.bo/vicepresidencia-presenta-memoria-del-primer-encuentro-plurinacional-de-intelectuales-indigenas/>

[Inicio](#)

Criminalización CHILE

Ngulumapu. Rechazo al debido pedido de libertad condicional del Machi Celestino Córdova

Viernes, 23 de diciembre de 2022

Fuente: www.resumenlatinoamericano.org

Para el conocimiento público nacional e internacional.

Para los pueblos originarios del mundo, el pueblo mapuche y todas sus expresiones de resistencia. Venimos a comunicar lo siguiente:

Nuestro machi Celestino Córdova una vez más sufre discriminación racial, a través del rechazo a la petición de libertad condicional recientemente dictado. Dicho fallo establecido por el poder judicial producto de la manipulación de actores políticos que controlan a través del poder económico a sus gobernantes y a los distintos poderes del Estado de este país.

La situación anterior no es aislada, sino que forma parte de una estrategia mayor que pretende que retrocedamos en los Derechos conquistados a través de la lucha en distintos frentes. Ejemplo de ello, es que un órgano del Estado, como es la contraloría, anula la Resolución Exenta 3925 que ya se había ganado a punta de la vida de nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdova. Y hoy día, volvemos, a pesar de como se avanza en el mundo. A una legislación en materia penitenciaria añeja y desfasada. Nada se sabe aún sobre la modificación del reglamento penitenciario ni que decir sobre

una ley de ejecución de la pena que este acorde al estándar internacional respecto a los derechos de los privados de libertad pertenecientes a un pueblo originario.

Para el poder económico y este Estado, todos los mapuche tarde o temprano somos sus enemigos, independientemente en el frente de lucha en que estemos. Ahí no hay que perderse en descalificaciones entre mapuche.

Saludamos una vez más, las distintas expresiones de resistencia y de lucha que se están dando en distintos territorios y a diferente escala. Solidarizamos con los peñi que están en huelga de hambre.

Hacemos el llamado a la unidad en la acción, a todos los territorios, a sus autoridades espirituales ancestrales, a las comunidades en resistencia, a todos los que siguen de una u otra forma en la lucha, a seguir movilizándose como estimen conveniente. A estar atentos y dispuestos a las futuras convocatorias, ya que estamos en un momento histórico donde nos toca avanzar y agudizar la movilización.

¡Exigimos la liberación de los presos políticos mapuche!
¡Los latifundistas deben abandonar el territorio mapuche!
¡Y todas las empresas antinatural en el territorio mapuche!
Machi Celestino Córdova, familiares y amigos. Red de apoyo

Viernes, 23 de diciembre del 2022

Vínculo: <https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/12/23/nacion-mapuche-ngulumapu-rechazo-al-debido-pedido-de-libertad-condicional-del-machi-celestino-cordova/>

[Inicio](#)

Comunicación
COLOMBIA

Lanzan serie radiofónica ‘Desarraigo y Reexistencias: relatos en el resguardo Indígena San Antonio de Calarma’
Por Andrés Angulo Linares

Martes, 6 de diciembre de 2022
Fuente: alponente.com

Producido por el AGRORIS del Resguardo Indígena San Antonio de Calarma y Como La Cigarra Radio, ‘Desarraigo y Reexistencias, recoge las vivencias de las comunidades del pueblo Pijao en una serie radiofónica de cinco capítulos.

Conformadas alrededor de 1970 en San Antonio de Calarma (Tolima), las comunidades del pueblo Pijao, narran la persecución de la que fueron víctimas por parte de la policía porque consideraban que eran “comunistas”.

«Uno corría el riesgo de que lo zamparan a la cárcel», señala el mayor Antonio Pedraza. «Para poder que los compañeros pudieran ir a hacer gestiones a Coyaima o a Ibagué o a Bogotá, nos tocaba hacer empanadas para vender en las calles, tocaba hacer tamalitos, tocaba hacer eventos culturales para presentarlos en el parque o en la iglesia de San Antonio (Tolima), para que la sociedad viera que lo que necesitábamos era fundar comunidad indígena, y que el gobierno nacional nos tuviera en cuenta para que nos entregaran nuestras tierritas», señala, por su parte, la mayora Carmenza Aroca, lideresa emblemática del resguardo San Antonio de Calarma (RISC).

Estos y otros testimonios han sido recopilados en la serie radiofónica ‘Desarraigo y Reexistencias, la cual está compuesta en cinco podcasts en los que las mayoras, mayores y líderes del proceso Pijao (RISC), narran sus dificultades en el territorio; pero, no se quedan allí, sino que también hablan con entusiasmo de las alternativas que han buscado para superarlas, generar consciencia y hacer memoria de lo que ha significado para ellos resistir al desarraigo, la indiferencia y otras problemáticas.

«Queremos consolidar nuestros propios procesos comunicativos nativos y autónomos», tal explica el líder y comunicador Pijao Jerónimo Guzmán.

«Nosotros los Pijaos del RISC estamos ubicados entre las veredas Villahermosa y San Jorge del municipio de San Antonio de Calarma, en el departamento del Tolima. Nuestro resguardo está compuesto por 111 familias y 585 personas aproximadamente. Más o menos un 30 por ciento de nuestra comunidad no habita el municipio, y esto tiene que ver con problemas como el desplazamiento forzado, falta de empleo y educación, falta de territorio. Y de las familias que se encuentran en el municipio, solo el 70 por ciento viven efectivamente en el Resguardo, porque el territorio es insuficiente para albergarlas a todas, aunque estas participan activamente de las diferentes actividades que se realizan», describe el comunicado realizado por las organizaciones que hicieron posible la producción de ‘Desarraigo y Reexistencias’.

A continuación, se relacionan los cinco capítulos que forma parte de la serie radiofónica (<https://www.comolacigarraradio.com/category/series-y-programas/serie-radiofonica-desarraigo-y-reexistencias/>):

1- ‘Desequilibrios en la Madre Tierra’

Narra a través de la experiencia de las mayoras Pijao Rosa María Olaya, Carmenza Aroca, del mayor Pedro Patiño Leal y el líder Jarvey Motha Guzmán, las incidencias e impactos sociales, ambientales, culturales y espirituales que han tenido las formas occidentales de agricultura sobre la comunidad

y el territorio del Resguardo Indígena San Antonio de Calarma, así como de las alternativas que recuerdan para transformar esas prácticas y volver al origen.

2- 'Historia del Resguardo Indígena San Antonio De Calarma'

A través de la voz y las memorias de la mayora Carmenza Aroca y los mayores José María Granados y Antonio Pedraza, en este podcast se cuenta el camino que los Pijaos tuvieron que recorrer para conformar el Resguardo Indígena San Antonio de Calarma, ubicado en el municipio de San Antonio, Tolima. Es una micro historia, porque como dice uno de los periodistas realizadores: «es muy difícil resumir un proceso tan amplio en 10 minutos».

3- 'El Joke Pijao'

El joke (monte o selva virgen) es para los Pijaos un ser que habita el territorio, y parte del territorio mismo. Este ser ha participado del proceso de reexistencia del pueblo Pijao de múltiples maneras, las cuales hoy recuerdan los comuneros del Resguardo Indígena San Antonio de Calarma. En este podcast participan la mayora Carmenza Aroca y los líderes José Jerónimo Guzmán Guzmán y Jesús Emilio Torres Jaramillo, quienes reflexionan sobre la importancia del joke para el pueblo Pijao, al tiempo que rinden homenaje a los ancestros no humanos que habitan el mundo seco.

4- 'Medicina Ancestral Pijao'

A través de las voces de la médica ancestral Islena Villalba y del mayor José María Granados, este podcast cuenta la importancia que tiene para el pueblo Pijao y para el Resguardo la medicina propia ancestral, que contribuye tanto al fortalecimiento del cuerpo/espíritu de las personas, como en los procesos de reexistencia social, cultural y territorial del pueblo Pijao en el Tolima.

5- 'Sembrando Agua'

En este podcast se cuenta la historia de la siembra de agua en el Resguardo Indígena San Antonio de Calarma, a través de la siembra de la guadua, un cultivo ancestral para el pueblo Pijao. La líder Pijao Diana Isabel Villalba Yate y el compañero Pablo Moncaleano nos cuentan como a través de un proyecto de forestería comunitaria, la comunidad del resguardo viene alternando el cultivo del café con la siembra de guadua, para aportar en el cuidado del agua.

Vínculo: <https://alponiente.com/lanzan-serie-radiofonica-desarraigo-y-reexistencias-relatos-en-el-resguardo-indigena-san-antonio-de-calarma/>

[Inicio](#)

Líder Indígena BRASIL

Assassinato de rezadora Guarani pode ter sido encomendado por fazendeiros, dizem entidades

Por Murilo Pajolla

Lunes, 19 de diciembre de 2022

Fuente: www.brasildefato.com.br

Estela Vera era contra arrendamento ilegal em terra indígena e foi a quinta vítima do ano em áreas de conflitos no MS

A rezadora e liderança indígena Estela Vera Guarani, de 67 anos, foi assassinada a tiros na Terra Indígena (TI) Yvy Katu, município de Japorá (MS). A Aty Guasu, organização que representa os Guarani Kaiowá, afirma que ela foi vítima de fazendeiros que invadem a retomada para plantar soja e criar gado. O Conselho Missionário Indigenista Missionário (Cimi) aponta que esse é o quinto homicídio de indígenas Kaiowá e Guarani neste ano registrado em áreas de conflito no Mato Grosso do Sul.

Na última quinta-feira (15), homens com armas de grosso calibre invadiram a casa de Estela e dispararam vários tiros contra a vítima. O filho dela, que estava no local, conseguiu fugir. A mãe correu para uma área de pasto, mas foi alvejada na cabeça. A Yvy Katu é uma tekoha (terra sagrada) retomada pelos indígenas. A TI já está demarcada, mas falta ser homologada pela Presidência da República.

Paralisação de demarcações agrava violência

Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), ruralistas se aproveitaram do travamento dos processos demarcatórios pela Funai e fizeram uma nova investida contra a área. Na tekiha Yvy Katu, "todas as lideranças sofrem a ameaça de morte por parte dos fazendeiros", escreveu a Aty Guasu. "Atualmente o espaço da terra de Yvy Katu é invadido novamente e ocupado ilegalmente pelos fazendeiros arrendatários", diz a organização indígena.

O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, mas até agora ninguém foi preso. A Aty Guasu pediu que a investigação seja conduzida pela Polícia Federal (PF) e salientou que outras lideranças estão ameaçadas de morte. O motivo são as denúncias feitas pelos indígenas de arrendamentos ilegais de terras dentro do território ancestral. Os arrendamentos muitas vezes ocorrem com participação de outros indígenas, cooptados pelo poder econômico do agronegócio.

"Por resistirem ao arrendamento, as indígenas e seus familiares sofrem cotidianamente ameaças e coerção por uma rede que envolve Poder Público, fazendeiros e outras forças econômicas e políticas da região – todos envolvidos e beneficiários dos arrendamentos. A partir disso, decorre a hipótese de o assassinato de Estela estar relacionado ao conflito com produtores de soja, de gado e arrendatários", escreveu o Cimi.

Intolerância religiosa não está descartada, diz Cimi

O Cimi também chama a atenção para a hipótese de intolerância religiosa, já que a Estela era uma importante líder espiritual na retomada. "No estado de Mato Grosso do Sul, as igrejas com perfil mais conservador acabaram funcionando como correia de transmissão do ideário violento e genocida de Bolsonaro, também dentro das aldeias, promovendo mais perseguições contra rezadoras e rezadores", diz a entidade.

A Aty Guasu pediu mais uma vez atenção às denúncias de arrendamento ilegal de terra indígena em Yvy Katu, onde Estela Vera foi assassinada. "Pedimos JUSTIÇA e investigação federal séria do assassinato ocorrido", escreveu em nota a associação dos Guarani Kaiowá.

Vínculo: <https://www.brasildefato.com.br/2022/12/19/assassinato-de-rezadora-guarani-pode-ter-sido-encomendado-por-fazendeiros-dizem-entidades>

[Início](#)

Reivindicaciones GUATEMALA

El retorno de las almas: las reliquias mayas deben volver a su lugar de origen

Por Diego Petzey

Viernes, 2 de diciembre de 2022

Fuente: prensacomunitaria.org

“El retorno de las almas”, es una acción estética realizada por el artista Tz’utujil Anuto Chavajay Ixtetelá con la cual busca identificar, ratificar, dignificar y retornar “Reliquias del pueblo maya” que se encuentran en diversas partes del mundo, en colecciones privadas o públicas.

Anuto Chavajay Ixtetelá caminaba por las inmensas calles de Madrid en España, el 12 de octubre de este año. Vestía con un traje completo de color rojo fuego. En la cabeza llevaba puesto un tocado, adornado sutilmente con dos plumas grandes, una máscara con cejas y bigotes pintados en color dorado cubrían su rostro y en sus hombros una especie de estola con dos figuras de hachas.

La intención de Chavajay, al usar esta vestimenta, fue representar una figura ancestral de mucha importancia; el acto artístico consistió en recrear la visita de una persona con dignidad episcopal en el mundo del catolicismo español.

Ese día, el artista originario de San Pedro La Laguna, visitó la tumba de Cristóbal Colón y la plaza donde se le erigió un monumento, la Catedral de Sevilla, El Archivo General de Indias, la Torre de oro. En todos los lugares los españoles se mostraban sorprendidos e indagaban de qué se trataba el acto del artista.

Las reliquias mayas son almas que fueron arrancadas

El *Ritual*, es un *performance* titulado por Chavajay como “El retorno de las almas”, con el cual busca identificar, ratificar, dignificar y retornar a Guatemala las reliquias del pueblo maya, que son elementos simbólicos que forman parte de la historia y del conocimiento ancestral de los pueblos mayas.

Dichas piezas fueron extraídas de su lugar de origen para ser exhibidas en museos o colecciones privadas en diversas partes del mundo. La acción artística tiene como objeto el retorno de varias de estas reliquias a sus lugares de origen. Para el artista “son almas que han sido arrancadas y despojadas por la llamada colonización”.

De forma simbólica, la primera acción realizada por el artista fue tatuarse en las plantas de los pies los nombres de cuatro libros sagrados mayas: el Popol Wuj, el Memorial Tecpán-Atitlán de Sololá, Chilam Balam y el Rabinal Achi. Los tatuajes fueron realizados en el interior del Museo Nacional Reina Sofía en Madrid, España.

El proyecto incluye enviar una solicitud a las autoridades competentes para el retorno del Popol Wuj al pueblo de Chichicastenango y así devolverlo al lugar donde el manuscrito fue encontrado. El texto histórico de los K'iche' se encuentra en la colección *Ayer*, de la Biblioteca de la Universidad Newberry de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, a donde el artista, junto con autoridades ancestrales dirigirán su solicitud.

Guatemala es un pueblo sin alma

Para Chavajay “El pueblo de Guatemala desde hace mucho tiempo que no tiene alma”, porque las reliquias sagradas ancestrales se encuentran dispersas en muchas partes del mundo y les han cambiado los nombres para adaptarlos a los tiempos establecidos por la modernidad occidental.

“Guatemala, al no tener alma, se encuentra enferma, desnutrida y triste, porque ha sido traumada y asustada” y, por esto el *Ritual*, acción *performance* que busca que el alma de Guatemala retorne,

a través de sus reliquias, para hacer justicia a la historia y con ello abrazar la herencia para sanar la historia de dolor y despojo, y a través de esa dignificación llamada arte”, concluyó el artista.

La sustracción de reliquias mayas sigue ocurriendo

El 10 de noviembre pasado la Policía Nacional Civil (PNC) capturó Stephanie Allison Jolluck en el Aeropuerto Internacional la Aurora, una mujer de origen estadounidense que intentó sacar del país dos reliquias mayas ocultándolas en su maleta.

Sin embargo, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno, decidió ligarla a proceso penal por el delito de tráfico de tesoros nacionales. Pero un día después fue beneficiada con medida sustitutiva, de prisión domiciliar, la cual establece la prohibición de salir del país.

Tres días después de este hecho, Allison Jolluck fue capturada por segunda ocasión junto a Giorgio Salvador Rossilli, también de origen estadounidense, cuando en el vehículo en el que se conducían, transportaban 166 piezas consideradas reliquias y patrimonio cultural de la nación.

Por estas detenciones, la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio Público (MP), allanó varios inmuebles en los que localizó 722 reliquias prehispánicas, de jade y basalto, 500 piezas de dimensiones pequeñas y 4 libros históricos arqueológicos.

Según el reporte policial, las reliquias fueron entregadas a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), para su resguardo y custodia.

Otro caso de extracción de reliquias ocurrió en agosto del año pasado; a través del convenio de exportación temporal No. 11-2021 con el que el Ministerio de Cultura justificó que las reliquias Trono I y el Dintel III fueran sacadas del Museo Nacional de Arqueología y Etnología para ser trasladadas al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, para supuestamente ser restauradas, los trabajos durarían un año, para que en octubre de este año las piezas retornaran al país.

Sin embargo, un mes después de haberse finalizado el convenio con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, las reliquias no fueron retornadas al país y sin ninguna información por parte de las autoridades gubernamentales. Se sabe que desde el 21 de noviembre de este año las reliquias el Trono I y el Dintel III están siendo exhibidas en la exposición: *Lives of the Gods: Divinity in Maya Art*, que durará hasta el 2 de abril de 2023.

Así como estas dos reliquias también se puede mencionar el Códice Maya, que se encuentra en Dresde, Alemania y el código maya que se encuentra en Madrid, España.

Para el pueblo maya todo tiene alma

Dolores Quievac Sapalú, lideresa Tz'utujil, de la Asociación Comunitaria Manos de Atitlán, (AMA), en Santiago Atitlán, Sololá, relató que para la población maya cada elemento visible o no visible que se encuentra en cualquier espacio y tiempo tiene una razón de ser y una misión, desde una piedra hasta un cerro o una montaña forman parte de la misma vida y por lo tanto también tiene un alma.

Quievac Sapalú indicó:

“Cuando una persona sufre algún hecho traumático por muy mínimo que sea, por ejemplo, un accidente, algún susto o una caída leve, nuestros abuelos nos enseñaron que siempre se debe hacer un ritual para llamar el alma de la persona para que pueda gozar de bienestar, así como una persona individual, nosotras como indígenas también sabemos que nuestro territorio y la colectividad también tienen alma al igual que todo ser visible o no visible”.

Por último, Quievac Sapalú reflexionó sobre la realidad sociocultural y política en las que se encuentra Guatemala en la actualidad, las violaciones a los derechos humanos, la destrucción de los cerros o montañas por las empresas mineras, la contaminación del agua por megaproyectos, las persecuciones y criminalización a los defensores de la naturaleza y derechos humanos cada día van en aumento y las condiciones de vida para la población indígena cada día empeora. Esta situación, agregó, no cambiará si no vemos a toda la colectividad como un solo cuerpo al que le hace falta su espíritu o su alma.

“Las acciones que está realizando Benvenuto Chavajay son importantes porque no se quedan únicamente en lo artístico, sino que trascienden para venir a curar la colectividad y para retomar nuestras luchas desde las territorialidades”, concluyó Quievac Sapalú.

Vínculo: <https://prensacomunitaria.org/2022/12/el-retorno-de-las-almas-las-reliquias-mayas-deben-volver-a-su-lugar-de-origen/>

[Inicio](#)

Literatura Indígena ABYA YALA

De tierra y mar Por Maya Cú

Martes, 6 de diciembre de 2022
Fuente: lahora.g

Dorsal es el poemario de Nadia López García publicado por el Fondo de Cultura Económica y se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua). Esta es la reseña de la poeta guatemalteca Maya Cú, quien comentó el libro de López García.

I

La publicación de un libro en países como los nuestros es un triunfo. Un paso para derrotar a la ignorancia. Cuando se trata del libro de una mujer hay doble fiesta en el universo. Las diosas y las Ajq'ij danzan porque también es un paso para quitarle espacio al patriarcado. Por eso comienzo celebrando con fuego y hierbas aromáticas junto a Nadia López García, ganadora del XVI Premio Mesoamericano de poesía Luis Cardoza y Aragón 2021.

Como poeta y como mujer me siento sorora (hermanada) con Nadia, primera mujer en ganar este premio. Es decir, que hubo quince ganadores antes que ella, lo cual nos refleja la realidad androcentrista que prevalece, incluso en el ámbito literario.

II

Dorsal, poemario de Nadia López García es intenso, abrumador y una muestra de manejo de distintos lenguajes literarios. Así como debieran desaparecer las fronteras entre nuestros países, porque el sur de México con Guatemala comparte expresiones y elementos culturales. La línea entre poesía, narrativa y dramaturgia es muy fina a lo largo del poemario.

Dorsal está escrito en primera persona, es decir, la voz poética nos transporta a un mar lejano, desconocido y tan cercano, que pude sumergirme en sus aguas y producir mi propia agua salada, recorriendo la historia de Vicente, escrita a manera de diálogo con la voz poética de su hermano, habitado por Estrella.

El Primer movimiento, Olas tempranas, como se titula la primera parte del libro, abre con versos potentes:

Se hace de noche al borde

Siempre al borde

Y pasa de inmediato a contar, sobre

La primera vez que probamos la sal de nuestros cuerpos.

La primera persona habla de un “nosotros, los xochihua”.

Confieso que no logré comprender esa definición de nosotros, hasta avanzada la lectura del libro.

En esas primeras páginas, Nadia hace aparecer en este relato poético, a los antiguos, quienes cuentan:

Que la destrucción empezó / por los ojos / por el oído / por el silencio / y por el odio.

Ese odio que lo llevamos dentro y fuera, pues ha dejado huellas en almas y pieles de quienes habitamos estos territorios.

Pronto aparece un padre, cuyo amor se ha llevado la marea. Un padre cuyas palabras son descritas como cuchillos, las cuales duelen más

Que el puño sangrante

De ese padre.

El motivo de la sangre:

Papá... / yo soy una mujer.

Me remonta a tantas expulsiones de las vidas y corazones de los padres –y cuando digo padres, hablo de varones– por el hecho de ser mujeres, personas con el cuerpo sexuado en femenino o cuerpos habitados por mujeres.

Estos primeros versos tienen lugar en una casa, donde habita una abuela que:

Unta tomatillo caliente

-Miltomate para Guatemala, para sanar el cuerpo de la voz poética, herido por ese padre que intenta borrar la existencia de Vicente. A raíz de este hecho, el sujeto poético dice que:

Mis alveolos se han inundado del odio de mi padre.

Hay preguntas filosóficas en esta primera parte del libro ¿somos el recuerdo que nos habita? Recuerdos con los que juega la poeta a lo largo del libro, dejando entrever la duda ¿o son sueños?

III

Para el Segundo Movimiento, Olas Tardías se deja ver con plenitud la imagen del título del libro, al aparecer el hipocampo. Y ahora, de lleno, las imágenes de mar, de olas, unas veces apacibles, otras agresivas, llenas de palabras, de recuerdos, de preguntas y de sueños.

Y ahí está la madre, que dialoga con la primera persona del poemario y se anuncia afirmando:

Sabes, yo sueño muchas cosas

Pero, la voz de la madre duda porque el sueño o los sueños son como si fueran un recuerdo.

Queda claro que la primera voz dialoga con Vicente, su hermano, cómplice y compañero de juegos, cuyo recuerdo está acompañado de un caballo de tierra y también de un hipocampo.

El poema titulado Mar de Arafura aclara las dudas que podrían haber quedado sobre Vicente niño y Vicente cuerpo encontrado a pedazos.

Este poemario trae consigo, además de las preguntas y los diálogos de la madre, una serie de situaciones cotidianas que se dan dentro de la vida familiar. Cotidianidad que pasa a ser un signo que las mujeres recuperamos en lo que escribimos y que ha sido desvalorada en la literatura; más, al ser trasladada a este cuento-poema-drama de Nadia López, adquiere fuerza de hilo conductor.

Como cuando la madre le dice:

Una vez soñé... / que traías un vestido morado,

No morado como el violeta de genciana

Violeta que es referente de algunas generaciones como la mía, presente en muchas casas para enfrentar emergencias. La madre continúa:

Morado como las jacarandas de tu abuela.

Y siento que ese morado de jacaranda es el que me gusta, con el que a veces me visto y cuyo color inunda las calles, las alamedas y las ropas de nosotras en marzo.

A esta altura del poemario la primera persona afirma:

Aquí debió empezar todo.

A partir de acá, el hipocampo se merece un respetable espacio en el poemario que incluso nos ofrece información científica para describirlo. La primera voz juega, literalmente con el hipocampo y con su imagen tan singular.

La voz poética, unas veces está en tierra, otras en el mar que puede ser un mar real o un mar de lágrimas, para usar un lugar común.

Al acercarse al cierre, la primera voz describe a Vicente, a Estrella, a papá, a mamá.

Y cierra, con un poema definitivo: Dorsal en el cual están presentes el hipocampo y cada personaje, sumidos en mutismo, preguntas, melancolía y soledad. La voz poética le explica a Vicente, el hermano arrebatado por seres de odio, las razones para escribirle:

Te escribo porque lo único que tengo / son palabras.

Y eso, las palabras son lo que nos quedan cuando se escapa la vida. Esa que, de manera recurrente nos arrebató la violencia o los prejuicios; o ambos, como en el caso de Vicente. Sin embargo, el poemario tiene la capacidad de alejarse de la realidad grotesca que desvela.

Dorsal, conmovedor y tierno poemario nacido de tierra y mar, sin duda merecedor del premio Luis Cardoza y Aragón y sobre todo es digno de nuestra lectura.

Vínculo: <https://lahora.gt/secciones-para-ti/cultura/la-hora/2022/12/06/de-tierra-y-mar/>

[Inicio](#)

Fecha de cierre: 27 de diciembre de 2022

Boletín Agenda Abya Yala
Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de América

Jaime Gómez Triana / Director
Amanda Sánchez Vega / Especialista

Casa de las Américas
3ra y G, El Vedado, La Habana, Cuba
Teléfonos: (53) 78382699, (53) 78382706 al 09 ext. 129
coa@casa.cult.cu
Twitter: @COACASA
www.casadelasamericas.org
