

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

AGENDA ABYA YALA / Diciembre 2021 / No. 78
Boletín del Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de
América
Casa de las Américas

1. [Mujer Indígena / COLOMBIA / Denuncian feminicidio de autoridad indígena en Colombia](#)
2. [Pueblos Indígenas / CHILE / Pueblos Originarios superan obstáculos e inician la Consulta Indígena](#)
3. [Tierra y territorio / PARAGUAY / Criminalización de la lucha indígena por la tierra en Paraguay](#)
4. [Líder Indígena / PERÚ / Denuncian asesinato de líder indígena en Amazonía peruana](#)
5. [Pueblos Indígenas ante el Covid-19 / BRASIL / Pandemia entre los indígenas del Xingú, catalizada por la avalancha de noticias falsas](#)
6. [Pueblos Indígenas / PERÚ / Ministerio de Cultura inscribió Reserva Indígena Yavarí Tapiche en registros públicos](#)
7. [Extractivismos / ARGENTINA / Pueblos Originarios. Piden nulidad del plan que afecta a territorio de Comunidad Mbya Guarani Tekoa Alecrín](#)
8. [Reivindicaciones / MÉXICO / La resistencia indígena anticapitalista y la travesía zapatista](#)
9. [Migración indígena / ESTADOS UNIDOS / Indígenas migrantes de Guerrero crean guardia comunitaria en Nueva York](#)
10. [Reivindicaciones / GUATEMALA / Anuncian diálogo para resolver disputa indígena en Guatemala](#)

Mujer Indígena

COLOMBIA

Denuncian feminicidio de autoridad indígena en Colombia

Lunes, 20 de diciembre de 2021

Fuente: www.prensa-latina.cu

El Consejo Regional Indígena del Cauca denunció hoy el feminicidio contra la autoridad ancestral Khabuwe'sx Árnubia Yunda Cuetia perpetrado este domingo en el Cabildo del resguardo La Cilia, municipio colombiano de Miranda.

«Hacemos un enfático llamado a valorar la vida, a practicar los valores, a respetar especialmente a las mujeres como garantía para la pervivencia de los pueblos quienes transmiten el legado cultural, espiritual a través de la semilla de vida», señaló el Consejo Regional Indígena del Cauca.

Convocó de manera inmediata a todas las autoridades de la Cxab Wala Kiwe, a establecer rutas efectivas de prevención contra los diversos tipos de violencias que se presentan dentro de las familias de nuestros territorios, así mismo la aplicación de medidas contundentes para el ejercicio de justicia en el marco del derecho propio.

Por medio de un comunicado, las autoridades ancestrales narraron que, en la mañana de ayer, integrantes de la junta de acción comunal reportaron ante la autoridad satwe'sx de La Cilia la Calera, un hecho de violencia donde había dos comuneros heridos con arma blanca.

De inmediato la autoridad se trasladó hasta el lugar donde encontraron sin vida a Árnubia Yunda Cuetia de 36 años de edad, y herido a su compañero sentimental, quien fue traslado al centro asistencial de salud de Miranda y ahora está bajo la custodia de la autoridad tradicional como primer sospechoso del feminicidio, mientras el cuerpo de la mujer está en medicina legal.

La semana pasada, la senadora por el partido Comunes Sandra Ramírez afirmó que el Estado colombiano no protege a las mujeres y sus entidades son incompetentes al momento de ubicar políticas públicas que prevengan la violencia de género.

Señaló que las mujeres son maltratadas en las zonas urbanas y también en la ruralidad donde han sido históricamente invisibilizadas y que resisten a la violencia, por género, color de la piel y estrato económico.

En Colombia, de acuerdo con un boletín de la ONU en conjunto con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 14 de cada 100 mujeres que

están en condiciones de trabajar y están buscando un empleo, no lo logran, seis puntos porcentuales mayor que los hombres (ocho de cada 100).

Incluso, las mujeres con estudios universitarios enfrentan dificultades para incorporarse a un empleo en mayor medida que los hombres con el mismo nivel de educación; 12 por ciento en contraste con nueve por ciento.

Por otra parte, según Medicina Legal, entre el 25 de marzo y el 10 de noviembre de 2020, 519 mujeres fueron asesinadas; se practicaron nueve mil 652 exámenes médico legales por presunto delito sexual; el 85 por ciento (ocho mil 252 casos) de víctimas de violencia sexual fueron mujeres, adolescentes y niñas.

En esa misma etapa, se registraron 279 suicidios de mujeres, 42 con razón probable asociada a conflictos de pareja y violencia física, psicológica o sexual.

Vínculo: <https://www.prensa-latina.cu/2021/12/20/denuncian-feminicidio-de-autoridad-indigena-en-colombia>

[Inicio](#)

Pueblos Indígenas

CHILE

Pueblos Originarios superan obstáculos e inician la Consulta Indígena

Por Sofía del Río Rau

Sábado, 11 de diciembre de 2021

Fuente: www.pauta.cl

Tras jornadas de discrepancia por la elaboración del documento base, la Comisión de Pueblos Originarios zanjó el insumo, el cual ahora deberá sistematizar la Secretaría Técnica.

La Comisión de Derechos de los Pueblos Originarios de la Convención terminó de debatir y votar el documento base, tras una serie de discrepancias por sus alcances. Con ese cierre comienza ahora el proceso de Participación y Consulta Indígena.

La elaboración de este insumo no fue fácil: estuvo entrampado por discrepancias de contenido y por el plazo estipulado por el Reglamento de Participación y Consulta Indígena.

Desde el 2 de noviembre de 2021, fecha de inicio del funcionamiento de la comisión, diferentes fueron los obstáculos que tuvieron que sortear los miembros de la instancia a raíz del documento base. El último desafío fue la decisión de la Mesa Directiva del órgano constituyente de ratificar que la indicación ingresada por un grupo de convencionales -liderado por Tiare Aguilera (Rapa Nui)- se debía

votar de manera sustitutiva, alterando así el documento base elaborado y presentando por la coordinación de la comisión el 12 de noviembre.

Tras la aprobación de la indicación sustitutiva, este viernes 10 de diciembre se debían afinar los últimos detalles del documento. Según lo que se había acordado, se procedería a votar las indicaciones aditivas complementarias que la Secretaría de la Comisión considerara admisibles, modificando así el texto original.

Fueron 16 las enmiendas que se discutieron y votaron de manera general, las cuales fueron rechazadas por 13 votos en contra, 8 a favor y una abstención.

De esta manera, ahora el trabajo metodológico queda a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión, electa el pasado 1 de diciembre.

Durante la sesión se informó que la Secretaría Técnica ya se encuentra elaborando esa propuesta metodológica, la cual será presentada a la comisión a la brevedad. Esto, especialmente, teniendo en consideración el atraso que ya tiene la Consulta Indígena según el Reglamento (debía comenzar el 22 de noviembre).

Otra de las interrogantes que ha generado polémica y cuestionamientos es el presupuesto que se otorgará para realizar esta Consulta Indígena. Sin embargo, hoy también hubo novedades al respecto.

Según cuenta a PAUTA una de las coordinadoras de la convención, Margarita Vargas (Kawéscar), la Dirección de Presupuestos (Dipres) les informó mediante un oficio que el presupuesto para la Consulta Indígena será de 261 mil millones de pesos. "Tenemos buenas novedades porque hoy día se confirmó que existe presupuesto -que era nuestra gran preocupación como coordinación-, el cual lo compartiremos con la Comisión de Participación Popular", explica Vargas. También menciona la importante labor que tendrá a partir de este momento la Secretaría Técnica, conformada por 17 miembros de distintos pueblos originarios, lo que genera un "aporte".

Declaraciones cruzadas

Luego de que se rechazaran las 16 indicaciones propuestas para el documento base, las recriminaciones entre los convencionales empezaron a surgir.

Isabel Godoy (Colla) expresó su molestia afirmando "trato de entender por qué se rechazaron las indicaciones". A su juicio, "con esto se termina de pasar la aplanadora completa a los otros pueblos que no fuimos parte de la elaboración del documento base. No entiendo cuál es el ánimo de no dar una oportunidad a los otros pueblos".

La convencional Natividad Llanquileo (Mapuche) ha sido una de las voces críticas con la forma en que se elaboró el documento. Recalcó que lo que se votó "tiene que

ver con un proceso de participación y no con un proceso de Consulta Indígena. Quiero decirles que digan desde ya si pretenden o no consultarle a los pueblos, porque la verdad es que yo lo que veo es que se está entorpeciendo una obligación". Llanquileo terminó señalando que ella tampoco fue parte del documento base y sus indicaciones fueron todas rechazadas.

Por su parte, la machi Francisca Linconao (Mapuche) pidió que quede en acta que ella no participó del documento base aprobado, porque "cambiaron todo".

Distinta es la posición de la presidenta de la Convención, Elisa Loncon (Mapuche). "Aquí no está ningún pueblo excluido de ejercer sus derechos. Aquí no se ha pasado máquina", dijo Loncon. Además, llamó a la unidad de los pueblos, porque "mientras nos mantengamos unidos vamos a poder avanzar".

Rosa Catrileo (Mapuche), coincidió con la visión de Loncon y enfatizó que "cada convencional tiene el legítimo derecho de votar como creamos más apropiado". Destacó que "con esto se inicia el mecanismo de consulta, una de las formas de participación. Eso va a generar las propuestas de normas que como comisión tendremos que debatir y votar. Este es el inicio de un proceso y eso es lo que hay que celebrar".

Atraso en la plataforma

Otro de los asuntos que se abordó durante la Comisión fue la demora que está presentando la plataforma de iniciativas populares de norma indígena, la cual debía estar habilitada este 6 de diciembre.

Según se informó, la otra semana este sitio debiera estar funcionando. Sin embargo, distintos convencionales expresaron su inquietud respecto al plazo para poder inscribir iniciativas indígenas, debido al retraso que existe con la plataforma.

Los miembros de la instancia acordaron solicitarle a la Mesa Directiva la extensión máxima del plazo para que los pueblos indígenas puedan inscribir iniciativas de norma. También se habló de la necesidad de abordar este punto en el Pleno, porque los convencionales consideran importante que las "comisiones armonicen los plazos". Esto, con el fin de que estas iniciativas presentadas tengan una real injerencia en la deliberación y posterior votación de las normas, y no queden rezagadas en relación a la discusión.

Vínculo: <https://www.pauta.cl/politica/convencion-inicia-proceso-consulta-indigena-obstaculos>

[Inicio](#)

Tierra y territorio PARAGUAY

Criminalización de la lucha indígena por la tierra en Paraguay

Por Manuella Libardi

Viernes, 3 de diciembre de 2021

Fuente: ipsnoticias.net

Las imágenes de la policía echando violentamente a 70 familias de la comunidad indígena hugua po'i, del pueblo mbya guaraní, de sus tierras ancestrales en el este de Paraguay el 18 de noviembre, es la última ilustración de la política de desalojo que ya se ha convertido en la marca registrada del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.

El gobierno no escatimó esfuerzos – envió policiales montados y hasta un helicóptero para desalojar a los indígenas de tierras que ocupan desde 2014 en el departamento de Caaguazú, como explica Última Hora. Los mbyá guaraní afirman que esas son parte de sus tierras ancestrales, que incluye un cementerio de su gente, reasignadas a colonos en la década de 60.

Como muestra un estudio de 1960 titulado “América Indígena”, los mbyá guaraní tienen su origen en Caaguazú y siempre estuvieron ahí. De hecho, la simbología de esas tierras es central para los mbyá guaraní. Según su creencia, el centro de la tierra – o Yvy Mbuté en su lengua – se encuentra en Caaguazú y es ahí donde nació el padre de todos los guaraníes, Pa'í Reté Kuaray, según el estudio.

Pero las tierras hoy disputadas, según Última Hora, están aparentemente registradas a nombre de un grupo de menonitas, secta religiosa de origen europeo con fuerte presencia en Paraguay.

Durante el proceso de colonización de las tierras que abarcan el departamento de Caaguazú (entre otros), la venta de propiedades muchas veces ocurrió con la presencia de indígenas en ellas. Con el pasar de los años y el desarrollo de políticas que favorecen a los compradores en contra de los habitantes originales, se produjo un éxodo masivo de indígenas de esa región y los mbyá guaraní perdieron la gran mayoría de sus tierras ancestrales.

Como el proyecto de usurpación de tierras en América Latina viene de larga tradición, las leyes han sido implementadas para proteger a los colonos.

De esa forma, hoy los habitantes nativos de las tierras del distrito de Raúl Arsenio Oviedo son los invasores y los invasores las víctimas de ocupación. Eso fue lo que determinó el Estado paraguayo, como muestra otro artículo de Última Hora.

Superados en mucho por la cantidad desproporcionada del contingente policial, los indígenas dejaron sus casas de forma pacífica, relata el informe publicado.

Histórico de condenas internacionales

Aunque la acción del gobierno Abdo no sorprenda, viola la Constitución de Paraguay. Esa ley fundamental reconoce los derechos de las comunidades indígenas a tierras comunitarias, con extensión suficiente para que puedan vivir según sus tradiciones, además de prohibir el desalojo de indígenas. Los pactos internacionales firmados por Paraguay también estipulan que el país debe hacerse cargo de reubicar a personas desalojadas, lo que no ha sucedido, según la institución Base Investigaciones Sociales.

Por sus frecuentes violaciones de los derechos territoriales indígenas, Paraguay ya ha sido condenado tres veces por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CorIDH). La CorIDH, además, también ha otorgado una serie de medidas cautelares a favor de comunidades indígenas en Paraguay.

La corte interamericana no es el único organismo internacional que denuncia la política antiindígena de Paraguay.

En octubre de este año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado paraguayo por fallar en prevenir la contaminación de un territorio de los ava guaraní por pesticidas provenientes de plantaciones de las cercanías.

A pesar de esas condenaciones internacionales, Paraguay sigue avanzando en su agenda extractivista, con comunidades indígenas y campesinas reportando un aumento significativo en desalojos sin órdenes judiciales en los últimos meses, según la organización Base Investigaciones Sociales.

Estas acciones se dan después de que, en septiembre, Abdo promulgó una ley que aumenta la pena a 10 años en cárcel a los llamados invasores de tierras. Para muchos, la normativa, conocida como Ley Zavala-Riera, efectivamente criminaliza la lucha indígena y campesina por la tierra, un derecho reconocido por la Constitución.

Tierra de la soja y la extranjerización de Paraguay

Los hugua po'i habitaban tierras rodeadas de lo poco que queda de bosque primario en el departamento de Caaguazú. Entre 2002 y 2020, Caaguazú perdió 40 % de bosque primario, según Global Forest Watch, lo que hace de él uno de los departamentos paraguayos que más sufre con la deforestación. El área alrededor de las tierras de la que fueron expulsados los hugua po'i está tomada mayoritariamente por plantaciones de soja.

Informes locales afirman que las tierras de los higua po'i serán convertidas en plantaciones de soja. Según Base Investigaciones Sociales, los beneficiados por la acción judicial de la semana pasada son los propietarios alemanes, que están involucrados en el cultivo de soja en la región.

No es de hoy que el gobierno paraguayo concede los derechos de sus tierras a explotadores de otros países.

En Paraguay, hay un proceso de larga data de venta de propiedades agrícolas a extranjeros, especialmente procedentes de Brasil. Se estima que por lo menos 14 % de las tierras del país ya están en manos de brasileños.

En algunos departamentos, como Alto Paraná y Canindeyú, los brasileños son dueños de más de la mitad de las tierras. En otros, el porcentaje oscila entre 35 % y 15 %. De los 100 mayores propietarios de tierras de Paraguay, 16 son brasileños, y todos se dedican al agronegocio. De manera similar, los menonitas también se encuentran en la lista de grandes propietarios de tierras en Paraguay para la producción agroindustrial.

Como muestra un estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), los departamentos más afectados por la llamada extranjerización del territorio paraguayo son Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa, donde también están concentrados los niveles más altos de desplazamiento de comunidades.

Ese proceso ha contribuido a hacer de Paraguay el país con el peor reparto de tierras de América del Sur, según un informe de investigación de OXFAM titulado "Los dueños de las tierras en Paraguay".

La criminalización de las disputas territoriales, además de violar los derechos indígenas reconocidos por el Estado paraguayo, favorece los intereses extranjeros frente a los de los paraguayos.

Actualmente, 300 000 familias no tienen acceso a la tierra, en un país con baja densidad de población. Con 40 millones de hectáreas para solo siete millones de habitantes (Alemania es menor que Paraguay y alberga una población que multiplica por 11 la del Paraguay, con más de 80 millones), el título de país con la peor distribución territorial de la región simboliza la incapacidad del Estado paraguayo de preservar los intereses de sus propios ciudadanos, especialmente los de los pobladores originarios.

Vínculo: <https://ipsnoticias.net/2021/12/criminalizacion-de-la-lucha-indigena-por-la-tierra-en-paraguay/>

[Inicio](#)

Líder Indígena PERÚ

Denuncian asesinato de líder indígena en Amazonía peruana

Lunes, 6 de diciembre de 2021

Fuente: www.telesurtv.net

Una organización comunal indígena de la Amazonía peruana denunció la desaparición de por lo menos cuatro personas y la muerte de un líder indígena tras una jornada de cacería la semana anterior.

Lucio Pascual Yumanga sería el tercer líder asháninka asesinado en lo que va del año. Su cuerpo sin vida fue hallado con un impacto de bala en las costillas por los miembros de su comunidad La Paz de Pucharine, ubicada en el distrito de Puerto Bermúdez, en la provincia de Oxapampa, región Pasco, una semana después de que se alertara de su desaparición.

La comunidad indígena denunció el hecho el último viernes, tres días después de que encontraran el cuerpo del líder indígena, pues para llegar hasta la comisaría de Puerto Bermúdez se debe realizar un viaje a pie durante dos días y medio, y navegar por el río durante medio día más.

De acuerdo a declaraciones del líder indígena Berlin Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) se estarían manejando hasta tres hipótesis sobre los posibles implicados en el crimen y las desapariciones: una es el narcotráfico; otra es invasión de territorio, porque están en la zona de amortiguamiento de una Reserva Comunal y, la otra es la tala ilegal.

Según el pronunciamiento emitido esta tarde por Organización Regional de AIDSESEP Ucayali, los desaparecidos son tres hombres y una mujer: Se Beri Yumanga Shario, Abdias Pascual Yumanga, Javier Pascual Marincana y Yosner Pascual Canchivo.

El presidente de ORAU mencionó que, si bien se reunió con representantes gubernamentales el domingo para coordinar la búsqueda de los desaparecidos, el levantamiento del cadáver y el inicio de las investigaciones para encontrar a los culpables, hasta el momento no hay ninguna respuesta positiva.

El asesinato de Lucio Pascual Yumanga no es el único ocurrido este año. En marzo pasado fue asesinada la lideresa indígena asháninka Estela Casanto, perteneciente a la comunidad nativa Shankivironi, en el valle del Perené de la región Junín. En junio, Marcos López Huanca, secretario de la organización indígena Ecosira recibió el impacto de un proyectil y falleció. Si se confirman las sospechas, Lucio Pascual Yumanga sería la novena víctima en lo que va de la pandemia.

Vínculo: <https://www.telesurtv.net/news/denuncian-asesinato-lider-indigena-amazonia-peruana-20211206-0008.html>

[Inicio](#)

Pueblos Indígenas ante el Covid-19

BRASIL

Pandemia entre los indígenas del Xingú, catalizada por la avalancha de noticias falsas

Por Fábio Zuker

Martes, 14 diciembre de 2021

Fuente: www.opendemocracy.net

En la aldea Aiha del pueblo Kalapalo, situada en el territorio indígena de Xingu, las tardes están marcadas por la reunión de los hombres en el centro de la aldea para hablar. El pueblo está formado por un gran círculo compuesto por treinta casas comunales, construidas en forma ovalada y cubiertas de paja. En el centro se encuentra la "casa de la flauta", el lugar donde, después de una larga jornada de pesca o de trabajo en los campos de mandioca, tienen lugar estas reuniones diarias para charlar, reír o incluso debatir y tomar decisiones comunitarias.

Fue en esta dinámica, en medio de este atardecer en el Xingu, en febrero de 2020, que las primeras noticias de que el nuevo coronavirus (Sars-Cov-2) ya estaba en Brasil llegaron a las aldeas de la región, ubicadas en el noreste de Mato Grosso. Los primeros casos de Covid-19 se produjeron lejos, concentrados en São Paulo, a más de 1.600 km de allí. Pero el temor a la posible devastación que podría causar el virus era ya generalizado.

Las conversaciones en el centro de la aldea de Aiha adquirieron un serio tono de preocupación y la comunidad de Kalapalo tomó una decisión: aislarse del mundo no indígena para protegerse. Para ello, fue necesario cerrar la carretera que une el pueblo con la ciudad de Querência. El 20 de marzo de 2020, Theue Kohozinho Kalapalo, uno de los maestros de la aldea, junto con otros Kalapalo, tomaron sus motocicletas y se dirigieron a un punto de la carretera donde derribaron cuatro grandes árboles. "Yo mismo bloqueé la carretera, para evitar que la comunidad saliera a la ciudad y entrara también", dice Theue.

Este miedo concreto al virus estaba justificado. Además de la letalidad asociada al nuevo coronavirus, los kalapalo saben, por la historia de las epidemias de sarampión que acompañaron su contacto con la sociedad no indígena durante la década de 1950, que su forma de vida compartida facilita la propagación de enfermedades infecciosas procedentes del exterior. El intercambio y la puesta en

común de alimentos, con casas grandes donde viven varias personas, haría imposible el distanciamiento social. También sabían que, si el virus entraba, lo más probable es que hubiera una contaminación generalizada.

Las historias de la época del sarampión, de la casi extinción de las diferentes etnias xinguanas, es un recuerdo que casi había quedado dormido, pero que rápidamente salió a la superficie con la noticia del nuevo virus letal. A partir de ese momento, la regla fue clara: nadie entra, nadie sale, hasta que la situación mejore.

O al menos, la norma parecía clara en el momento en que se estableció. En poco tiempo, el movimiento de aislamiento generó tensiones y diferencias de opinión. La carretera, inaugurada en 2018 -en sí misma una decisión polémica-, se convirtió en el principal acceso a la ciudad para diferentes etnias, como Nahukuá, Matipu, Kuikuro, Yawalapiti, Waurá, entre otras. El viaje, que antes podía durar más de 15 horas y requería un coche o un barco, puede hacerse ahora en sólo tres horas en moto por la nueva carretera. "Hemos informado a todos los pueblos que utilizan esta carretera", explica Theue.

Aun así, según él, "en algunos pueblos faltó jabón, combustible, hilo de pescar". La presión fue tal que la comunidad decidió retirar los árboles unas semanas después. Los Kalapalo, tratando de reanudar su estrategia de aislamiento, pusieron una puerta. Menos agresivo como instrumento de control, la idea era que se abriera al paso sólo en ocasiones excepcionales, lo que permitiría rastrear la entrada y salida de indígenas y equipos médicos. "La persona pedía combustible y otros productos y la entrega se hacía allí mismo, en la puerta". Según Theue, intentaron mantener la verja, pero la quitaron y la volvieron a poner varias veces, hasta que a mediados de noviembre de 2020 se liberó finalmente el paso.

Las razones de este vaivén en las estrategias para enfrentarse al nuevo coronavirus son muchas. En parte, tiene que ver con la relación con la ciudad. En contra de la visión exotizante que los no indígenas cultivan sobre los indígenas, los viajes a la ciudad forman parte de la vida cotidiana de los habitantes de la región. Los indígenas acuden a la ciudad en busca de un servicio médico más complejo, para hacer compras básicas y para cobrar las prestaciones de la Bolsa Familia. Ir a la ciudad también es un viaje atractivo. Algunas familias se han trasladado a las ciudades de los alrededores para estudiar o trabajar. Tanto es así que la relación con la ciudad es una dimensión práctica de la vida de muchos indígenas de Brasil en la actualidad.

Pero fue otro factor el que desvirtuó la estrategia inicial de aislamiento, y el que hizo que los indígenas estuvieran más expuestos al virus de lo que habían previsto inicialmente. Con la instalación de un punto de internet en 2017, un nuevo espacio de encuentro, más alejado del centro del pueblo, comenzó a reunir a los más jóvenes. Todos los días, a última hora de la tarde, se enciende el sistema de

conexión a Internet, alimentado por un panel de energía solar, y la gente se reúne cerca de la escuela, donde se encuentra el rúter de señal wifi.

Utilizando WhatsApp y Facebook en sus teléfonos móviles, chatean con otros familiares y amigos de los pueblos vecinos. Forman una bella escena, sus rostros iluminados por la luz azul de las pantallas en contraste con el cielo anaranjado del final de la tarde. Situaciones similares se repiten en otros pueblos de los diferentes pueblos indígenas de la región. Pero en la pandemia, los teléfonos móviles y las redes sociales también fueron el medio por el que los indígenas recibieron una gran cantidad de información errónea sobre el virus: las noticias falsas comenzaron a circular abundantemente en las redes de comunicación de Xinguan. Esto es algo que Theue Kalapalo considera inédito: "antes, estas noticias falsas no les llegaban tanto", dice.

Eran vídeos y audios producidos deliberadamente para minimizar los peligros de la enfermedad, fomentar el uso de medicamentos ineficaces o cuestionar la propia existencia del virus en tono conspiranoico. Según Theue, parte de la presión para la apertura de la puerta y la libre circulación de la ciudad vino de los propios indígenas del Xingú influenciados por esta pieza de desinformación: "Dijeron que ya habían encontrado un remedio. Otros dijeron: la enfermedad no mata. Otros dijeron que el propio hospital está matando a los pacientes. Y otros decían: 'He visto en el periódico, el ataúd sin cuerpo dentro, ¡fue encontrado! Este es el argumento que nos dieron para dejar la puerta abierta", reflexiona Theue, "la comunidad se cansó de soportar esta presión y la dejamos abierta".

Al contrario de los epidemiólogos, que entienden que una comunicación clara, con información precisa y sin generar aspavientos innecesarios es esencial para combatir la pandemia, Brasil tuvo en el gobierno de Jair Bolsonaro, en su Ministerio de Salud y en el llamado "gabinete paralelo", un centro de difusión de información falsa o inexacta. El objetivo de la desinformación y de las acciones gubernamentales, según un estudio coordinado por Deisy Ventura, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de São Paulo (USP), era promover la circulación del virus para lograr la llamada inmunidad colectiva, o inmunidad de rebaño.

La idea propuesta por el presidente y un grupo de médicos, microbiólogos, congresistas y empresarios ajenos al Ministerio de Salud, pero con afinidad ideológica al gobierno, era que mientras más personas se infectaran, más rápido terminaría la pandemia y se podría reactivar la economía. Los indígenas, como el resto del país, fueron engullidos por esta verdadera epidemia de desinformación.

A partir del 11 de marzo, el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la existencia de una pandemia, y que Brasil tenía sólo 69 casos confirmados de la enfermedad, Bolsonaro se convierte en un polo central en la emisión de desinformación en el país. Ese día, dijo: "lo que he visto hasta ahora es

que otras influencias han matado más que ésta". Y, diez días más tarde, el presidente pronuncia lo que se ha convertido en una especie de eslogan entre los negacionistas, y que marcaría la pauta de su gestión de la crisis sanitaria a partir de entonces: "si yo estuviera infectado por el virus, [no] tendría que preocuparme, no sentiría nada o, como mucho, me afectaría un pequeño resfriado o una gripe".

El relato de Theue Kalapalo sobre cómo la desinformación influyó en el curso de la pandemia en su pueblo no es una excepción. En cierto modo, el indígena hace un comentario que puede extenderse a todo Brasil: "desgraciadamente, las noticias falsas se hicieron muy famosas, e impidieron que nuestra protección se quedara directamente en el pueblo", resume. Al vivir realidades culturales, sociales y políticas específicas, la desinformación ha tenido impactos únicos entre los indígenas, distintos a los de la población general en Brasil.

"Esta situación de noticias falsas, que llegaron principalmente a través de la red social, dejó a la comunidad confundida. La gente hablaba así: el gobierno dijo en el Jornal Nacional, Bolsonaro dijo que esta enfermedad era una pequeña gripe. Entonces la comunidad que vio el periódico, y vio la red social, dijo que el gobierno estaba diciendo que no es grave, que no es una enfermedad mortal. Así que todo el mundo estaba totalmente confundido", dice Theue.

Alejarse de la ciudad

La tierra indígena más antigua de Brasil, el Territorio Indígena del Xingú, fue demarcada en 1961 por Jânio Quadros. Su nombre oficial es Parque Indígena del Xingú, pero los indios pretenden sustituir "parque" por "territorio" para evitar la asociación entre parque y zoológico. En el lugar viven unas 8.126 personas, según datos de la Secretaría Especial de Salud Indígena (Sesai).

A pesar de su gran extensión territorial, que ocupa un área de 2.642 mil hectáreas de bosques, ríos y arroyos, los indígenas del Xingú sienten el impacto de las explotaciones de soja y ganado que los rodean. La región es uno de los principales polos productores de soja de Brasil. Según los últimos datos facilitados por la plataforma Trase, en 2018, los nueve municipios donde se encuentra el Parque Indígena del Xingú produjeron más de 5 millones de toneladas de soja, de las cuales 3,7 millones se exportaron a China continental.

El agronegocio que estrangula el territorio para alimentar a otras partes del planeta aumenta la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, especialmente al afectar a sus sistemas alimentarios. Algunos grupos étnicos, como los que viven en el Alto Xingú, no cazan y su dieta se basa en la pesca. Sin embargo, los peces son cada vez más escasos debido al clima más seco generado por la expansión de los campos de monocultivo alrededor del parque y el uso intensivo de agroquímicos.

Esto significa que si hay menos pescado del necesario, los indígenas se ven obligados a ir a la ciudad a comprar comida con la cantidad que reciben del Bolsa Familia. Aunque esta es una realidad compartida por varios pueblos que habitan el Xingú, la forma en que cada pueblo pasó por la pandemia fue diferente.

El Distrito Especial de Salud Indígena (Dsei) es una estructura federal de atención a la salud indígena vinculada a la Secretaría Especial de Salud Indígena del Ministerio de Salud. El Dsei-Xingú está dividido en cuatro polos: Leonardo Villas Boas, Wawi, Pavuru, polo Diauarum, cada uno de los cuales atiende a un grupo de aldeas específicas. En el centro Leonardo, que atiende a once pueblos indígenas, entre ellos los kalapalo y los yawalapiti, la pandemia pasó por momentos de descontrol total, mientras que en los alrededores del centro de salud de Wawi (al este), los pueblos indígenas kysêdjê y tapayuna estuvieron prácticamente aislados durante toda la pandemia, y sólo se abrieron tras la vacunación.

Entre los kuikuro, la epidemia fue enfrentada por la Asociación Indígena Kuikuro del Alto Xingú con la ayuda de un gran equipo de médicos de la Escuela Paulista de Medicina (Unifesp), del Instituto Socioambiental (ISA) y de investigadores, todos ellos activos entre los indígenas desde hace décadas. Cuando la pandemia comenzó a acercarse y se hizo evidente la necesidad de prepararse para la llegada del nuevo coronavirus, se formó un verdadero gabinete de crisis, con la participación de los líderes indígenas y de Kauti Kuikuro, un agente sanitario indígena.

Los kuikuro y sus aliados elaboraron un plan de aislamiento, que se apoyó en una amplia red de donantes y en campañas internacionales, para crear una enfermería en la aldea de Ipatse, la mayor de los kuikuro, capaz de atender a unos ochocientos indígenas. "Hemos creado una unidad de atención de urgencia autóctona aquí en el pueblo. Compramos oxígeno, el equipo que necesitábamos y también medicamentos. Además, contratamos a un médico y a una enfermera para poder trabajar con equipos en los que también participaban técnicos, chamanes, nuestros líderes y profesores", recuerda Kauti. La iniciativa funcionó bien. Todos los habitantes de Kuikuro que contrajeron la enfermedad fueron tratados en el propio pueblo y ninguno de los que estaban bajo la responsabilidad de la iniciativa ha fallecido por Covid hasta ahora.

Carlos Fausto es profesor de antropología en el Museo Nacional (UFRJ) y trabaja desde 1998 con el Kuikuro, con el que realiza proyectos de investigación académica y de formación, así como la realización de vídeos y películas. Dice que uno de los principales retos a los que se enfrentó el equipo de apoyo a la asociación Kuikuro fue "hacer una especie de contra-información" para superar la desinformación que circulaba ampliamente por los teléfonos móviles de los indígenas. En otras

palabras, para refutar las noticias falsas que podrían poner en peligro a los indígenas.

Para Kauti, el trabajo de información era diario, porque las piezas de desinformación no dejaban de llegar. "Todos los días, por la mañana y por la tarde, hablábamos en el centro del pueblo de que no había que salir a la ciudad, que este virus estaba matando a mucha gente".

Ataúdes vacíos y racismo

Un vídeo que circuló con frecuencia entre los indígenas del Xingú fue realizado por Anthony Ferrari. El enfermero, que se hace llamar médico, participó en una extraña filmación montada por él y publicada en su canal de Youtube el 11 de junio de 2020. Ataviado con una bata de laboratorio, con un estetoscopio colocado alrededor del cuello para dar cierto aire de autoridad, Anthony, como se le conoce entre los indígenas, pronuncia un discurso exaltado. La estética es macabra y la producción parece deliberadamente mala, con luces que parpadean frenéticamente, alternando imágenes desenfocadas de hospitales y ataúdes.

El tono de la pieza de desinformación es que se está revelando una verdad. La enfermera cuestiona las muertes atribuidas a Covid, y llega a afirmar que el 60% de ellas se deben a la política de aislamiento. Un punto especialmente sensible para los indígenas xinguanos es cuando Anthony afirma que "había, y sigue habiendo, una venta de muertos por parte de Covid-19". En abril de 2021, el propio enfermero murió, víctima de la enfermedad.

Este vídeo es sólo uno de una avalancha de otros compartidos entre los indígenas que son difíciles de describir. Se trata de secuencias de imágenes sin continuidad, pero que muestran el transporte de ataúdes vacíos o el traslado de personas por sus familiares desde el interior de una ambulancia.

Ninguno de los otros vídeos a los que tuvo acceso el informe tiene una "tesis" tan clara como la de Anthony. Pero lo que tienen en común es esa capacidad de atribuir imágenes a los rumores de que los cuerpos desaparecían en los hospitales. En este sentido, estos vídeos confunden la percepción de la realidad de la pandemia: "el que se identifica como el médico, Anthony, tiene loca a toda la comunidad. Estos videos, tienen a la gente confundida. Las noticias falsas se difunden mucho en el Xingú, no son sólo de la comunidad de Kalapalo", reflexiona Theue.

Este tipo de noticias falsas circularon ampliamente por todo Brasil. Hasta el punto de que las publicaciones en Facebook de finales de abril de 2020, en las que se afirmaba que en Manaus (AM) se enterraban ataúdes vacíos, llevaron a los familiares a abrir los ataúdes sellados para comprobar que en su interior estaba, de hecho, el cuerpo del fallecido de Covid. Entre los indígenas del Xingú, este tipo de desinformación tuvo un efecto específico: se recibió en el contexto de una historia

de discriminación racial y maltrato que los indígenas suelen recibir en los hospitales locales.

De forma anónima, un profesional de la salud que trabajaba en el Xingú contó la mala experiencia que tuvo el jefe Vanité Kalapalo, de la aldea Sapezal, durante su tratamiento por Covid en el Hospital Regional de Água Boa (MT). A principios de junio de 2020, Vanité fue el primer indígena que dio positivo en la prueba del Covid en el Xingu, junto con su hijo Adolfo y su nieto de 45 días. Los tres fueron ingresados en el Hospital y "tuvieron una experiencia horrible en la ciudad", dice.

El bebé murió tras ser trasladado a una UCI de Cuiabá (MT). "El padre y el hijo fueron muy maltratados durante la hospitalización. Con denuncias de que no les daban agua, que los médicos no hablaban, que le quitaban el bebé a la madre por la noche y luego sólo le decían que estaba muerto", informa el profesional sanitario.

El profesional hace un contrapunto y subraya que ante una situación en la que un bebé se encuentra en estado grave, el hospital debe actuar con rapidez. Pero añade: "me parece que se ha manejado muy mal". La falta de diálogo y de no haber dado agua a los pacientes indígenas corrió como la pólvora por las redes de comunicación de Xinguan y, en un día, ya se había extendido a todos los pueblos. Un rumor adicional amplificó este sentimiento de indignación y miedo: al hilo de las falsas noticias sobre la venta y desaparición de cadáveres, empezó a circular entre los indígenas el falso rumor de que el bebé había sido asesinado por el equipo de médicos.

"Llegaron muchos informes sobre una actitud muy prejuiciosa hacia los indígenas. No sólo Xinguanos, sino también Xavante. Y eso generó un pánico gigantesco para salir al hospital, para ir al Hospital de Água Boa, principalmente", reflexiona el profesional de la salud.

Buscados por el reportero, el Hospital Regional de Água Boa no respondió a las preguntas enviadas.

Para Theue Kalapalo, la experiencia de Vanité y su familia es un caso reciente de una situación que ha persistido durante mucho tiempo: "son muchos prejuicios. Sentimos mucho este prejuicio. Nunca nos han tratado como queremos que nos traten. La experiencia traumática de Vanité y su familia en el hospital de la ciudad encontró resonancia en las falsas noticias sobre el lucro y la desaparición de cuerpos".

La circulación de desinformación durante la pandemia no es en absoluto un disparate. Funciona mediante la superposición de elementos concretos sobre elementos falsos. La elevada mortalidad de las personas intubadas en las UCI, y estas experiencias traumáticas de los indígenas en los hospitales de la ciudad, crearon el ambiente perfecto para la recepción de vídeos como el de Anthony.

Con este primer caso tan traumático vivido por el cacique Vanité y su familia, el profesional de la salud no pudo derivar a ningún otro paciente xinguano a los hospitales de las ciudades vecinas: "es un poco la experiencia y también el acceso a estas historias de miedo, como los ataúdes vacíos, etc. Esto también contribuye a que los indígenas no quieran salir [al hospital]", informa el profesional sanitario.

Vínculo: <https://www.opendemocracy.net/es/pandemia-indigenas-xingu-avalancha-noticias-falsas-brasil/>

[Inicio](#)

Pueblos Indígenas

PERÚ

Ministerio de Cultura inscribió Reserva Indígena Yavarí Tapiche en registros públicos

Martes, 21 de diciembre de 2021

Fuente: www.gob.pe

El Ministerio de Cultura inscribió la Reserva Indígena Yavarí Tapiche (entre los distritos de Soplín, Alto Tapiche y Yaquerana de la provincia de Requena, en la región Loreto), en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), con la finalidad de reforzar la seguridad jurídica, identificar y proteger las áreas en las que los pueblos indígenas en asilamiento y contacto inicial (PIACI) viven en ella, como son los matsés, remo (isconahua) y marubo y otros pueblos indígenas en situación de aislamiento, cuya pertenencia étnica no ha sido posible identificar.

La inscripción fue realizada por la Zona registral IV – Sede Iquitos de la SUNARP del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; entidad que otorgó la anotación preventiva de la reserva indígena Yavarí Tapiche.

Cabe recordar que la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, fue la primera solicitud de creación de reserva indígena categorizada por el Estado peruano (Decreto Supremo N° 007-2021-MC), en el marco de lo señalado en la Ley N° 28736, constituyéndose como un gran avance en la protección de los derechos de los PIACI y del área de 1'095,877.17 hectáreas en donde viven.

Este proceso se concreta tras articulación con la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) con el objetivo de fortalecer la protección territorial para salvaguardar los derechos fundamentales, colectivos y el uso y manejo de los recursos naturales para la subsistencia de los PIACI, que viven en la

Reserva Indígena Yavarí Tapiche; así como ante las amenazas de las actividades ilícitas como la tala ilegal y el narcotráfico.

Cabe señalar que a la fecha, se tiene 4 reservas indígenas inscritas en SUNARP: Murunahua, Isconahua y Mashco Piro (Ucayali) y Yavarí Tapiche (Loreto).

DATOS:

- Desde la rectoría del Ministerio de Cultura, se recuerda que el Estado peruano ha reconocido a 20 PIACI cuya población se estima en 7,000 personas (4,900 en aislamiento y 2,100 en contacto inicial) en las regiones de Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Loreto y Huánuco.
- Nuestros bosques amazónicos constituyen el territorio de los pueblos indígenas, entre los que se encuentran los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) y los pueblos indígenas en contacto inicial (PICI).
- Los PIA son descendientes de los que habitaban el país desde tiempos anteriores a la formación del Estado peruano y que en algún momento decidieron aislarse para protegerse. Ellos mantienen un estrecho vínculo cultural y espiritual con los bosques de los que obtienen los recursos para su subsistencia.
- Su condición de aislamiento los hace vulnerables al contagio de enfermedades y a diversas actividades que ponen en peligro su vida, por lo que debemos respetar su decisión de mantenerse en aislamiento.
- Los PICI son aquellos que han iniciado a relacionarse con la sociedad por lo que debemos respetar los tiempos y la manera en que ellos decidan continuar con esa interrelación.

Vínculo: <https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/571919-ministerio-de-cultura-inscribio-reserva-indigena-yavari-tapiche-en-registros-publicos>

[Inicio](#)

Extractivismos

ARGENTINA

Pueblos Originarios. Piden nulidad del plan que afecta a territorio de Comunidad Mbya Guaraní Tekoa Alecrín

Miércoles, 15 de diciembre de 2021

Fuente: www.resumenlatinoamericano.org

Distintas organizaciones solicitan al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y el ministro de Ecología, Víctor Kreimer, que declaren de manera urgente la nulidad del plan de manejo que autoriza la extracción de especies nativas en el territorio de la comunidad.

Compartimos solicitada:

Quienes suscribimos la presente solicitamos al Sr. Gobernador de la Provincia Oscar Herrera Ahuad y al Ministro de Ecología Víctor Kreimer, que de manera urgente se declare la nulidad del plan de manejo que autoriza la extracción de especies nativas en el territorio de la comunidad Mbya Guaraní Tekoa Alecrín y se suspendan de manera definitiva todo tipo de actividad extractiva.

La comunidad Tekoa Alecrín situada en el departamento de San Pedro en la provincia de Misiones, se encuentra desde el mes de junio de 2009 relevada en el marco de la Ley Nacional 26.160 la cual reconoce su pre existencia y su derecho a habitar las tierras que tradicionalmente ocupa.

El 9 de diciembre de 2021, miembros de la comunidad recorriendo el territorio se encontraron con máquinas topadoras y personal de una empresa privada llevándose madera muy valiosa y destruyendo su monte. Inmediatamente fue denunciado a las autoridades policiales y del Ministerio de Ecología.

El sábado 11 realizaron una inspección en la zona desde el área de Bosques del Ministerio de Ecología, tomaron detalle de las maderas y puntos de GPS. En dicha oportunidad confirmaron que la actividad se encontraba con Plan de Aprovechamiento aprobado, empresa "Hijas de Juan HARRIET", disposición 00366/2015.

La comunidad Tekoa Alecrín NUNCA fue consultada para la aprobación de dicho plan, es por ello que el mismo es nulo. ¡El ministerio de ecología no puede seguir autorizando desmontes dentro de las comunidades sin cumplir con las leyes vigentes!

-La Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Protección de Bosques Nativos 26.331 garantiza que "Todo proyecto de desmonte deberá reconocer y respetar los

derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.

-Ley Provincial XVI Nro. 105 se refiere expresamente a los Planes de Manejo “En todos los Planes de Manejo Sostenible o de Aprovechamiento de Uso del Suelo, se debe reconocer y respetar los derechos de los Pueblos Originarios y sus Comunidades, efectuando las consultas correspondientes”

¡No solo una ley nacional y una ley provincial dejan expresamente claro que el desmonte es totalmente ilegal! Si no que la provincia se saltea el convenio 169 de la OIT que reconoce los derechos de los pueblos indígenas a habitar y decidir sobre sus territorios.

Es por eso que los abajo firmantes solicitamos se declare la nulidad del plan de manejo, que se devuelva la madera robada a la comunidad por parte de la empresa y que se convoque a una mesa de diálogo para poner fin a esta injusta situación.

Vínculo: <https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/15/pueblos-originarios-piden-nulidad-del-plan-que-afecta-a-territorio-de-comunidad-mbya-guarani-tekoa-alecrin/>

[Inicio](#)

Reivindicaciones

MÉXICO

La resistencia indígena anticapitalista y la travesía zapatista

Por Magdalena Gómez

Martes, 21 de diciembre de 2021

Fuente: www.jornada.com.mx

Hoy día, donde coloquemos la mirada sobre los pueblos indígenas, encontraremos la diversidad de sus resistencias. Cotidianas y puntuales, unas; estratégicas y de largo alcance, otras. A la vez observaremos, un patrón similar en las respuestas en curso por parte del Estado que, en general, hace caso omiso de la implicación que tendría respetar los derechos colectivos de dichos pueblos, en particular en los megaproyectos que ya han sido declarados de interés público y seguridad nacional.

Ubicando la resistencia de largo alcance, me refiero a la que durante este año inició el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), invitando al Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Recordemos el anuncio en octubre de 2020, de una más de las iniciativas políticas zapatistas, en este caso para recorrer el mundo y

escuchar y compartir con sus iguales las luchas en curso, según sus circunstancias, contra el enemigo común que es el capitalismo, más allá de los gobiernos en turno. Y se preguntaron: “¿A quién importa que un pequeño, pequeñísimo, grupo de originarios, de indígenas, viva, es decir, luche? Porque resulta que vivimos. Que a pesar de paramilitares, pandemias, ‘megaproyectos’, mentiras, calumnias y olvidos, vivimos. Es decir, luchamos. Y en esto pensamos: en que continuamos luchando. Es decir, seguimos viviendo...caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales...” (5/10/20).

Esa declaración, se concretó y primero cruzó el Atlántico, desde Isla Mujeres el Escuadrón 421, en el navío denominado La Montaña y tres meses después cerca de 200 delegados arribaron y recorrieron la Europa rebautizada como insumisa, ello no sin tropiezos y racismos que en su momento fueron denunciados en torno a la aparente imposibilidad de obtener un pasaporte para iniciar la travesía por ser “extemporáneos” en su registro de nacimiento.

El pasado 14 de diciembre el subcomandante Moisés dio cuenta del retorno sanos y salvos a las comunidades zapatistas en Chiapas y de otras entidades y ante todo dieron GRACIAS, sí, con mayúsculas, a los numerosos colectivos europeos que los recibieron, compartieron, alimentaron, hospedaron y cobijaron, y señaló que “ahora toca revisar nuestros apuntes para informar a nuestros pueblos y comunidades de todo lo que aprendimos y recibimos de ustedes: sus historias, sus luchas y su insumiso existir. Y, sobre todo el abrazo de humanidad que recibimos de sus corazones. Todo lo que les llevamos fue de nuestros pueblos. Todo lo que recibimos de ustedes, es para nuestras comunidades”. Ya compartirán públicamente los zapatistas lo que consideren de esta importante e inédita experiencia, podemos imaginar lo que serán los relatos en las comunidades. Viene a mi memoria el testimonio de nuestro querido Ronco, Ricardo Robles (†), al regreso a la Sierra Tarahumara de la delegación rarámuri que acompañó al cierre de la marcha El Color de la Tierra en el Zócalo de la Ciudad de México, el 11 de marzo de 2001. Con gran sorpresa informaron que “somos muchos”; se referían a los pueblos de todo el país y con orgullo agregaron y “nos mencionaron”. Quien conozca ese pueblo y esa región entenderá la dimensión de esa noticia. Y dos meses después se reunieron de nuevo en la sierra para analizar la contrarreforma indígena; El Ronco aclaró que sólo entre ellos y concluyeron con una palabra: esperanza. Lo cual sólo puede emanar de la conciencia de que el camino es largo y confían en su decisión de luchar, en su fortaleza y resistencia ante adversidades que han sufrido a lo largo de la historia.

Es muy claro que los pueblos indígenas no utilizan la unidad de medida de tiempo de la clase política, no les preocupa si están o no a la mitad del camino; en

contrapartida, encontramos que a la sociedad en general y de manera lamentable, no le importa lo que pasa con los pueblos si logran cooptarlos o desmovilizarlos en nombre del llamado desarrollo que bien traducen como despojo. Su narrativa es muy otra y pueden coincidir en que el actual gobierno no es identificable con Gustavo Díaz Ordaz y, sin embargo, no olvidan que tiene una espina clavada con el asesinato impune de Samir Flores Soberanes, que sigue sin esclarecer y no es del pasado.

Así, tenemos a la vista la evidencia de que los problemas de los pueblos y de todos son mundiales, porque el capital no tiene nacionalidad, si acaso domicilio y ya les hicieron la visita a algunas empresas europeas para que se enteren de que deben rendir cuentas de su participación en megaproyectos en tierras mexicanas. Esta estrategia es un eslabón más de la resistencia que en sus ya próximos 28 años de presencia pública, el EZLN ha impulsado bajo el horizonte anticapitalista.

Vínculo: <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/21/politica/la-resistencia-indigena-anticapitalista-y-la-travesia-zapatista/>

[Inicio](#)

Migración indígena ESTADOS UNIDOS

Indígenas migrantes de Guerrero crean guardia comunitaria en Nueva York

Lunes, 20 de diciembre de 2021

Fuente: guerrero.quadratin.com.mx

Las historias de Francisco, Salvador y Victorio, jóvenes indígenas de la región La Montaña de Guerrero, son ejemplos de una trágica lucha por sobrevivir como repartidor y migrante en Nueva York, publicó el diario El Sur.

Desde el 15 de junio, repartidores se dan cita todas las noches en las cercanías del puente Willis, que comunica los condados de Manhattan y el Bronx, con el objetivo de hacer una guardia al estilo de la policía comunitaria para proteger a sus compañeros.

A dicha iniciativa de jóvenes indígenas del pueblo me'phaa se han unido na'savis, nahuas y de otros estados para dar seguridad a sus compañeros de trabajo.

“Nos basamos en los principios comunitarios, tal como lo hacíamos en San Juan Puerto Montaña en Metlatónoc, en nuestro Guerrero querido”, expresó César

Solano Catalán, vocero del movimiento, al mencionar de cómo surgió la idea de las guardias nocturnas.

“En nuestras comunidades tienes que servir. A mí me toco servir antes de migrar a Estados Unidos, ahora sirvo cuidando a mis compañeros, como decimos en me’phaa Tsú naya’un xua’jen”, agregó.

Indicó que la iniciativa surgió por el robo constante de sus bicicletas. Los asaltantes aprovechaban la oscuridad en esa área para despojarlos de su medio de transporte.

“Estábamos cansados de tener que pasar por aquí, con el temor de salir sin nuestras bicicletas, que son el sustento de nuestras familias. Por eso hablé con mis primos y decidimos montar la guardia. Le hemos pedido a la policía de Nueva York que coloque una luz para alumbrar nuestro camino, pero dicen que no es posible. No tuvimos más remedio que cuidarnos nosotros mismos”, declaró.

En septiembre del año pasado se registró el primer homicidio de un repartidor de La Montaña en Nueva York, se trató de Victorio Hilario de la comunidad San Juan de las Nieves, Malinaltepec.

A él lo mataron en la esquina de Grand Concourse y la calle 180 en el Bronx, cuando un automovilista se pasó la luz roja y lo atropelló en dos ocasiones. Su hermano Elías no ha cesado en su exigencia de justicia.

“Si mi hermano hubiera sido blanco, ya hubiéramos tenido justicia, pero era indígena, migrante, indocumentado y somos pobres. En este país es suficiente para que su caso quede archivado de los miles que tiene la policía”, lamentó.

Seis meses después, en marzo de 2021, Francisco Villalba de Xalpatláhuac fue asesinado en un parque del lugar conocido como El Barrio donde estaba descansando después de haber hecho una entrega. El responsable, un individuo que se le acercó para robarle su bicicleta.

El último caso fue el de Salvador Navarrete Flores, originario de la comunidad de La Soledad, en Malinaltepec, quien murió el 13 de diciembre, luego de que su motocicleta se impactó contra una camioneta en la avenida primera y la calle 75 en Manhattan.

Es un tercer repartidor de La Montaña que muere en las calles de Nueva York luchando por su sobrevivencia. En el último año, han fallecido más de 20 repartidores de distintos estados en esa área.

Vínculo: <https://guerrero.quadratin.com.mx/indigenas-migrantes-de-guerrero-crean-guardia-comunitaria-en-nueva-york/>

[Inicio](#)

Reivindicaciones

GUATEMALA

Anuncian diálogo para resolver disputa indígena en Guatemala

Miércoles, 22 de diciembre de 2021

Fuente: www.lajornadamaya.mx

Cientos de indígenas guatemaltecos se retiraron ayer de una carretera principal en el oeste del país que mantuvieron bloqueada durante dos días, tras acordar con el gobierno el inicio de un diálogo en enero para resolver un conflicto limítrofe entre dos municipios mayas que el fin de semana provocó la matanza de 13 personas.

“La primera quincena de enero se instalará una mesa de diálogo en la cual se va a tratar el asunto del límite” con el pueblo vecino de Nahualá, comentó a la agencia de noticias Afp Mateo Tzep, de 42 años, líder comunitario de Santa Catarina Ixtahuacán.

El acuerdo se alcanzó luego de que dirigentes se reunieron con autoridades del gobierno en la capital.

Los manifestantes de Santa Catarina Ixtahuacán bloquearon con piedras, neumáticos, ramas y bloques de concreto, por segundo día consecutivo, la carretera Interamericana en el kilómetro 170, en desafío al estado de sitio que el presidente Alejandro Giammattei impuso en ambos municipios tras la matanza.

La carretera, una de las principales del país, estuvo bloqueada ayer durante siete horas.

En ese sitio, manifestantes y familiares velaron antier a 11 de las víctimas de la masacre, cuyos ataúdes fueron colocados en hilera durante horas sobre la carretera, en medio de un altar con flores, velas, humo de incienso y fotografías de los 13 niños, mujeres y ancianos asesinados.

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá mantienen un conflicto desde hace 160 años por los límites entre ambos pueblos de la misma etnia maya, disputa que ha generado varios episodios de violencia.

La noche del sábado, la policía informó del asesinato de 13 personas, incluidos tres niños que eran hermanos y un policía, y la localización de un camión semi quemado y una patrulla con perforaciones de bala en la aldea Chiquix, en Nahualá.

Las víctimas, originarias de Ixtahuacán, que se dirigían a sus sembradíos de maíz, fueron blanco de una emboscada. Tres presuntos responsables de la matanza están detenidos.

“La población quiere paz, tranquilidad y una solución inmediata”, indicó al inicio del bloqueo Francisco Tambriz, de 51 años.

En mayo del año pasado, tras una nueva escalada de violencia en la zona, Giammattei implementó un estado de sitio e instaló una mesa de diálogo que vecinos de Ixtahuacán calificaron de “fracaso” al no resolverse el problema limítrofe.

Las comunidades indígenas, muchas de las cuales viven en condiciones de pobreza, representan más de 40 por ciento de los 17 millones de habitantes de Guatemala.

Vínculo: <https://www.lajornadamaya.mx/internacional/186871/anuncian-dialogo-para-resolver-disputa-indigena-en-guatemala>

[Inicio](#)

Fecha de cierre: 27 de diciembre de 2021

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