

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

AGENDA ABYA YALA / Octubre 2022 / No. 87

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

1. [Casa de las Américas / ABYA YALA / Tejiendo redes por la soberanía de los pueblos originarios](#)
2. [Casa de las Américas / ABYA YALA / Un coloquio sobre los pueblos que siempre estuvieron ahí](#)
3. [Casa de las Américas / ABYA YALA / Memoria y presente de las raíces indígenas cubanas](#)
4. [Casa de las Américas / ABYA YALA / Exposición bibliográfica «Darcy Ribeiro. 100 Años» en la Casa](#)
5. [Casa de las Américas / ABYA YALA / Indigeneidad: visibilidad, descolonización y cultura](#)
6. [Mujer Indígena / ABYA YALA / Declaración de la “III Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas de ABYA YALA”](#)
7. [Cine Indígena / PERÚ / Territorio y género en muestra de cine indígena](#)
8. [Tierra y territorio / BRASIL / «Sería un desastre, un genocidio en curso, la reelección de Bolsonaro»](#)
9. [Reivindicaciones / ECUADOR / Día de la Resistencia Indígena, nada que celebrar en Ecuador](#)
10. [Opinión / ARGENTINA / Se estrenó «La rebelión de las flores», un documental imperdible sobre la lucha de las mujeres de pueblos originarios](#)

Casa de las Américas
ABYA YALA

Tejiendo redes por la soberanía de los pueblos originarios

Por Amanda Sánchez Vega

Miércoles, 12 de octubre de 2022

Fuente: laventana.casa.cult.cu

Palabras de inauguración del V Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América, Casa de las Américas, 11 de octubre de 2022.

Cada dos años la Casa de las Américas convoca al Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América, un espacio concebido para visibilizar las historias y realidades de los pueblos indígenas de Abya Yala (América Latina y el Caribe) e Isla Tortuga (Norteamérica). Nuestra intención es propiciar diálogos que conecten las vivencias, acciones y testimonios que nacen en las comunidades originarias con el quehacer de investigadores y creadores no indígenas desde la solidaridad y el respeto a las diversas identidades que confluyen en este evento.

Esta quinta edición focaliza su atención en la memoria, la comunicación y los idiomas; tres elementos interrelacionados que son indispensables para pensar los complejos escenarios en los que se sitúan los actuales desafíos y demandas de los pueblos originarios.

Precisamente, como respuesta a las sistemáticas denuncias sobre reivindicaciones desatendidas y derechos violados el Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de América hizo pública una declaración el pasado 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Si bien la declaración destaca el incremento de las desigualdades tras la pandemia de la Covid-19 y las vejaciones a las que los pueblos son sometidos en favor del neoliberalismo, también resalta solo una pequeña muestra de los logros de las comunidades indígenas en el curso de este año, victorias que son el fruto de luchas de largo aliento.

Para la supervivencia de las culturas originarias es fundamental la resistencia al olvido, el rescate de memorias individuales y colectivas y de sistemas de conocimiento, pensamiento y comunicación negados por la ciencia y la racionalidad moderna. El idioma es un elemento primordial en estos procesos de preservación cultural, pues sustenta la transmisión de saberes y prácticas ancestrales. Por ello, este coloquio contribuye a las acciones del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que se extenderá entre 2022-2032, con el fin de garantizar el derecho de los pueblos originarios a preservar, revitalizar y promover sus lenguas.

Por otra parte, nos unimos a la jornada de la cultura cubana con el panel «Indigeneidad en Cuba», que reivindica las raíces culturales indígenas de nuestro país, y la no pocas veces

negada presencia de estas raíces en la actualidad. También saludamos la III Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas de Abya Yala que se desarrolla en Guatemala.

Con cada una de sus ediciones el coloquio ha dado cuenta del incansable afán de nuestro Programa de legitimar otras maneras de pensar, alejadas de los paradigmas epistémicos occidentales. Esta labor descolonizadora se articula con la visión del programa “Sembrar ideas, sembrar conciencia”, que está llevando adelante nuestro país con el objetivo de enfrentar la colonización cultural.

Para contrarrestar las perversas lógicas que reproducen la colonialidad del saber presentaremos en los marcos del coloquio la compilación *Saberes y expresiones artísticas de los Pueblos Indígenas de América en el horizonte del Buen Vivir*; que bajo el sello editorial de la Casa recoge las memorias del II Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América; y el libro *Le qatzij Mayab' / Nuestra palabra Maya. Poéticas de resistencia en Iximulew/Guatemala*, coedición Tujaal Ediciones – Fondo Editorial Casa de las Américas de la obra del escritor maya kiche' Emil' Keme, galardonada con el Premio Casa de las Américas en la categoría Estudios sobre Culturas Originarias de América.

El coloquio anterior —realizado en 2020—, encontró en la virtualidad la posibilidad de sobrevivir en un contexto que imposibilitó los intercambios presenciales. En esta ocasión adoptamos un formato híbrido, por lo que a las presentaciones que tendrán lugar en la Casa su unen otras que serán estrenadas en las sesiones de la mañana en el Canal de YouTube de la institución.

Los intercambios de los próximos días serán la semilla para potenciar futuras acciones conjuntas y continuar tejiendo redes por la soberanía, autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios del mundo.

Agradecemos la colaboración de la Fundación Rosa Luxemburgo y The People's Forum por ayudarnos a sostener este evento en tiempos en que se profundiza el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. La presencia de ustedes aquí es también testimonio de la solidaridad que nos hace fuertes frente a un enemigo común.

Muchas gracias.

Vínculo: <http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2022/10/12/tejiendo-redes-por-la-soberania-de-los-pueblos-originarios/>

[Inicio](#)

Casa de las Américas
ABYA YALA

Un coloquio sobre los pueblos que siempre estuvieron ahí

Por Sandra Marta Paul

Miércoles, 12 de octubre de 2022

Fuente: laventana.casa.cult.cu

La voz de la mujer en la narrativa de la resistencia de nuestro continente, se oye sin dudas más alto, más lejos, más dulce y a la vez más fuerte. Sin ánimo de propiciar discriminaciones, la cotidianidad de los pueblos y culturas originarias de nuestra región así lo confirma y así quedó demostrado también desde las palabras inaugurales del V Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias que se celebra hasta el 14 de octubre en la Casa de las Américas.

Múltiples experiencias de creatividad, resistencia e interacción de las lenguas y culturas originarias con las realidades actuales de los países donde estas naciones existen generaron especial interés y disímiles interrogantes entre los asistentes al encuentro en la primera jornada del evento.

Mención especial para la lectura «Poesía y memoria: la voz de las mujeres indígenas» de la escritora mexicana bilingüe, representante del pueblo ñuu savi, Nadia López García, quien conmovió al público asistente con el mensaje sencillo y esencial de su obra, donde no hay espacio para poses ni engolamientos porque se advierte concebida desde fuertes experiencias de vida. Nadia leyó sus poemas en mixteco y dijo sentir especial alegría por compartir el idioma y la cultura de su nación originaria con representantes de otros países, como una manera de reivindicar la existencia en México de otras naciones, culturas e idiomas más allá de lo hispánico.

La autora relató su complicada experiencia personal en relación con su lengua originaria, de la cual muchos pueblos indígenas llegan a sentir vergüenza por la enorme carga discriminatoria que deben enfrentar una vez que se insertan en espacios estudiantiles y laborales fuera de sus comunidades de origen. López García contó también sus experiencias de creación con las infancias, a quienes reconoce, luego de diez años desarrollando talleres creativos con ellos, como especial fuente de inspiración y conocimientos.

La autora mexicana, quien donó a la biblioteca de la Casa de las Américas varios de sus libros, enfatizó en la importancia de que las mujeres en Latinoamérica, en especial las escritoras, creen redes que les permita visibilizar y promocionar su trabajo, se lean entre sí para tener una visión más completa de «como sienten y viven nuestras iguales».

Otro momento muy interesante en el programa del día fue el panel «Memorias reivindicativas desde el arte, la cultura y el derecho» que agrupó las presentaciones de Sucely Puluc (Colectiva antirracista Ximonik), Alexis Alejandro Quesada Rivera (Territorio Indígena Térraba) y Jacob Omar Gerónimo (Central de Trabajadores Indígenas y Campesinas Maya Chor'ti').

Todas las experiencias emancipatorias compartidas en este panel tuvieron como denominador común, no solo el hecho fundamental de ser contadas por los protagonistas, sino la convicción de que la lucha de los pueblos originarios por su derecho a existir con dignidad es, antes que un combate territorial o político, una lucha cultural.

En tal sentido, la ponencia de Sucely Puluc enfatizó en la necesidad de detener la violencia simbólica y de género implícita en el uso de la imagen de la mujer indígena de forma estereotipada y como elemento folclórico. De gran interés resultó además el análisis de la capacidad creativa de estas mujeres y el modo en que construyen sus saberes, a partir de un proceso hereditario, desarrollado en la familia, en la comunidad y que se vincula directamente con la lucha por el territorio y la supervivencia.

La jornada de este martes del V Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias abrió las puertas a varios días de debate, paneles, presentaciones, conferencias magistrales y proyección de audiovisuales, que en su conjunto proponen un acercamiento a las realidades de los pueblos originarios que integran nuestro continente. Naciones completas dentro de los países que conocemos, enfrentadas al desafío de volverse invisibles si no luchan de forma creativa y cotidiana por el respeto a su identidad.

Vínculo: <http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2022/10/12/un-coloquio-sobre-los-pueblos-que-siempre-estuvieron-ahi/>

[Inicio](#)

Casa de las Américas
ABYA YALA

Memoria y presente de las raíces indígenas cubanas
Por Dayana Mesa Giralt

Jueves, 13 de octubre de 2022
Fuente: laventana.casa.cult.cu

Un momento especial del V Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América constituyó la presentación del panel «Indigeneidad cubana», moderado por el director del Programa de Estudios de Culturas Originarias de América, Jaime Gómez Triana, donde se ofrecieron pormenores de la novela gráfica en producción, *Héroes*

anónimos: El Regimiento Hatuey y la Batalla de Sao del Indio, del autor Mario Picayo e ilustrada por Ángel Velazco.

Dicha edición tiene como objetivo destacar la relevancia de la participación de mambises de ascendencia indocubana en las luchas independentistas cubanas.

A partir de investigaciones históricas ampliamente fundamentadas, personajes bien caracterizados e imágenes atractivas se busca propiciar el acercamiento del público, principalmente juvenil, a esta parte de la historia cubana que está, de acuerdo con su autor, insuficientemente abordada.

Asimismo, se agradeció la comparecencia del periodista y activista guantanamero Geovanis Ramírez Rojas, quien abordó la historia de la gran familia indocubana Ramírez Rojas, de la que es integrante y cuya supervivencia desmiente el mito de extinción de los indios en Cuba, y se demuestra la permanencia de estas comunidades en las montañas del Oriente del país, en particular, en Guantánamo, donde se conservan valores y saberes ancestrales, y conviven actualmente muchos de esos descendientes.

Ramírez Rojas expuso la herencia ancestral de su familia asentada en recónditos parajes de la geografía guantanamera, donde guiados por el Cacique Francisco (Panchito) Ramírez Rojas, se preservan valores, hábitos, ritos y saberes.

Además, precisó que de este linaje aún pueden encontrarse huellas y familias aisladas desde la cordillera de la Gran Piedra en Santiago de Cuba hasta el Valle de Guantánamo, en lugares como Yerba de Guinea, Ramón de las Yaguas, Tiguabos, Yateras y Manuel Tames.

Con gran emotividad Geovanis Ramírez Rojas defendió su raíz indocubana y el orgullo de que sus antecesores aparezcan en libros y registros de la época como participantes en las guerras mambisas, muchos de los cuales brindaron sus casas como refugio a las tropas cubanas y otros participaron directamente en combates y batallas.

Vínculo: <http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2022/10/13/memoria-y-presente-de-las-raices-indigenas-cubanas/>

[Inicio](#)

Casa de las Américas
ABYA YALA

Exposición bibliográfica «Darcy Ribeiro. 100 Años» en la Casa

Por Dayana Mesa Giralt

Jueves, 13 de octubre de 2022

Fuente: laventana.casa.cult.cu

Libros, artículos de revistas, fotografías, recortes de prensa y correspondencia conforman la exposición bibliográfica *Darcy Ribeiro. 100 Años*, inaugurada en la Biblioteca José Antonio Echeverría de la Casa de las Américas, durante el quinto Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América.

Al dejar abierta la muestra, el vicepresidente de la institución y director del Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de América, Jaime Gómez Triana, reconoció que se trata de un homenaje a uno de los intelectuales brasileños más extraordinarios cuando se acerca la fecha su centenario, el próximo 26 de octubre.

Asimismo, destacó el interés de la Casa por mostrar al público y a los invitados al V Coloquio de Estudios sobre Culturas Originarias de América parte de la producción artística e intelectual que atesora la institución sobre Darcy Ribeiro, bien conocido por sus trabajos en ámbitos como la educación, la sociología, la antropología y la promoción de la dimensión cultural y social y los desafíos de las comunidades indígenas de Brasil.

Como parte de los materiales expuestos se puede apreciar un ejemplar de la novela *Maíra*, la primera publicada en 1976 por el relevante pensador, y del año 1988 su tercera novela *Migo*. También integran esta exposición distintos ejemplares de su obra etnográfica y en defensa de la causa indigenista como *El proceso civilizatorio*, *Aos Trancos e Barrancos*, *El dilema de América Latina* y *Kadiwéu*.

En el conjunto de los textos reunidos en la Biblioteca José Antonio Echeverría sobresale un ejemplar de la revista *Pensamiento Crítico* que recoge el primer artículo publicado por Darcy Ribeiro en Cuba.

Editados por el Fondo Editorial Casa de las Américas aparecen los títulos *La América y la civilización*, uno de los grandes clásicos del pensamiento y del ensayo antropológico y social en la región. Un libro de consulta, a decir de Jaime Gómez Triana, “que forma parte de los procesos que se hicieron posible con la Revolución cubana en el poder, de dar voz a los autores que traían otra visión del mundo y que podían explicarlo desde una concepción avanzada y decolonizadora”.

Igualmente, se pueden conocer los libros que Ribeiro dedicó al tema de la universidad y el tipo de enseñanza que se promueve desde este espacio. La colección también incluye algunos documentos y cartas enviadas al poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar, así como la edición brasileña de *Caliban* que cuenta con prólogo de Darcy Ribeiro.

La muestra se complementa con un grupo de artesanías, obras y grabados de artistas de Brasil.

Vínculo: <http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2022/10/13/exposicion-bibliografica-darcy-ribeiro-100-anos-en-la-casa/>

[Inicio](#)

Casa de las Américas
ABYA YALA

Indigeneidad: visibilidad, descolonización y cultura

Por Lainerys Carbonell

Viernes, 14 de octubre de 2022

Fuente: laventana.casa.cult.cu

El programa del V Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América incluyó la presentación de la segunda edición del libro *Le qatzij Mayab' / Nuestra Palabra Maya. Poéticas de resistencia en Iximulew/Guatemala* (Premio Casa 2020) de la autoría de Emil' Keme, como resultado del trabajo conjunto entre el Fondo Editorial Casa de las Américas y Tujaal Ediciones.

La presentación de la obra estuvo a cargo de Josué Felipe Pajarito, de Guatemala y por Fernando Luis Rojas, director del Fondo Editorial de la institución cultural cubana.

De acuerdo con Rojas este ejemplar hace una vindicación desde la literatura a la resistencia del pueblo y la cultura mayas.

Al respecto, el investigador y abogado guatemalteco Felipe Pajarito aseguró que en el ejemplar se desarrolla un profundo y sorprendente análisis de las obras de varios autores; mostrando una hábil y elegante forma de incorporar conceptos y prácticas específicas del amplio campo de los estudios indígenas.

El autor de la obra Emil' Keme analiza en *Le qatzij Mayab' / Nuestra Palabra Maya. Poéticas de resistencia en Iximulew/Guatemala* el contexto, las implicaciones y las sutilezas que

construyen la palabra poética surgida en medio de la violencia racista, y a su vez plantea con firmeza y potencia nuevas luchas y horizontes más justos.

Como otros elementos de gran valor cultural Josué Pajarito destacó, por ejemplo, que la numeración del libro está en maya y de igual forma se hacen referencias al idioma y a lugares sagrados de la cultura de este pueblo originario.

A propósito de esta presentación también se promovió el trabajo que realiza Tujaal Ediciones, iniciativa editorial que promueve los saberes y el pensamiento de los pueblos originarios, incentivando además aquellas obras incomprendidas por el sistema editorial comercial, con interés en determinados campos del saber que históricamente han sido fragmentados por las ciencias occidentales.

Sus publicaciones impresas son totalmente hechas a mano, y en ellas participan diversas expresiones artísticas, por lo que cada ejemplar se convierte en una auténtica obra de arte.

Al aparecer la primera edición de *Le qatzij Mayab' / Nuestra Palabra Maya. Poéticas de resistencia en Iximulew/Guatemala* realizada por el Fondo Editorial Casa de las Américas, Caridad Tamayo, especialista del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa, la presentaba desde La Ventana, de esta forma: “Una mirada también desprejuiciada y desde un profundo sentido de pertenencia es la que lanza el migrante maya k'iche' Emil' Keme sobre diez escritores contemporáneos integrantes de cinco comunidades lingüísticas: k'iche', kaqchikel, q'eqchi', q'anjob'al y pop'ti en *Le Maya q'atzij / Nuestra palabra maya. Poéticas de resistencia y emancipación en Iximulew / Guatemala*. Con las herramientas adquiridas de su formación como profesor e investigador, Emil' Keme parte de la historia de la creación del Popol Wuj, libro sagrado maya, “porque, cientos de años después de que fuese narrada y escrita, la experiencia de escritores mayas que resisten el colonialismo muestra increíbles semejanzas”, para adentrarse en las obras de Francisco Morales Santos, Luis de Lión, Humberto Ak'abal, Gaspar Pedro González, Víctor Montejo, Pablo García, Sabino Esteban Francisco, Rosa Chávez, Maya Cu Choc y Manuel Tzoc. Esta inmersión en vidas y obras diversas de escritores relevantes que han sentado pautas en la historia cultural y política de un país como Guatemala, desde la propia visión de un académico y activista maya k'iche', es uno de los valores de este libro. Emil' Keme no sólo se enfoca en esos autores, sino que establece importantes conexiones, ilustra con certeros fragmentos y los contextualiza de forma enriquecedora. *Le Maya q'atzij* es una obra de obligada lectura para el conocimiento de la creación maya contemporánea”.

Políticas de la visibilidad: territorio y metáforas de la descolonización en la cultura popular y el cine

El panel “Políticas de la visibilidad: territorio y metáforas de la descolonización en la cultura popular y el cine” agrupó las presentaciones de Javier Muñoz-Díaz (St. Lawrence University), Mariana Bolívar (Massachusetts College Liberal Arts), Leila Gómez (Universidad de Colorado) y Sergio A. Macías (University of Denver).

Muñoz-Díaz, quien envió un video de su presentación, al analizar la película *Contracorriente* (Fuentes León, 2009) y una serie de estatuas públicas que reproducen la iconografía de los llamados “huacos eróticos”, concluyó “que cada uno de estos productos culturales, insertos dentro de la lógica neoliberal y los discursos multiculturales, se apropian de la sexualidad indígena y la despojan de capacidad política”.

Por su parte, Mariana Bolívar (Massachusetts College Liberal Arts), desde el análisis del comic de Laura Molina, *Cihualyaomiqiz, the Jaguar*, el álbum hip pop *Hombres de Maíz de Kinto Sol*, y la webserie *Brujxs* de Ricardo Gamboa, indica que creaciones de este tipo muestran una transformación de las nociones de latinidad e indigeneidad en los Estados Unidos, y explicitan la re-indigenización en la cultura pop Latinx.

Leila Gómez, de la Universidad de Colorado, propuso tratar los temas de la reivindicación de los derechos territoriales y ancestrales de los pueblos originarios en el norte argentino, particularmente, el pueblo Chuschagasta en Tucumán y el pueblo Qom en Formosa y Chaco, a partir del análisis de dos cortos filmicos de la directora Lucrecia Martel, que dejan al descubierto las violencias estatales en zonas críticas e invisibles en el mainstream nacional y continental.

Asimismo, su presentación busca iniciar un diálogo no instalado todavía entre los estudiosos del cine de la aclamada directora argentina.

Otra interesante propuesta vino de la mano de Sergio A. Macías, de la University of Denver, quien analiza desde la película *Roma* (Netflix, 2018) del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, las posturas polarizadas en México y en el extranjero en torno a la identidad indígena zapoteca de Yalitza Aparicio, a partir de la noción de interseccionalidad en cuanto a raza, género y estrato socioeconómico, así como la “exotización” de la identidad indígena a través del arco narrativo del filme, entre otros elementos.

Periodismo comunitario indígena

La joven periodista maya k'iche María Guarchaj explicó los retos y limitaciones a los que se enfrentan las mujeres indígenas en el ejercicio periodístico en Guatemala, donde todavía perviven el racismo y la discriminación de los pueblos originarios.

Resaltó que ante los atropellos e intentos de silenciamiento es importante seguir nombrando a través de la radio, las redes sociales, la palabra escrita lo que atraviesa la vida de las mujeres indígenas, desde sus idiomas mayas.

Vínculo: <http://laventana.casa.cult.cu/index.php/2022/10/14/indigeneidad-visibilidad-descolonizacion-y-cultura/>

[Inicio](#)

Mujer Indígena
ABYA YALA

Declaración de la “III Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas de ABYA YALA”

Domingo, 16 de octubre de 2022

Fuente: www.cric-colombia.org

Nosotras mujeres indígenas de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Honduras, El Salvador, Panamá, México, Canadá, Estados Unidos y Guatemala nos autoconvocamos para realizar la III Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas de Abya Yala, del 9 al 12 de octubre del 2022 en Guatemala, bajo el lema, Mujeres Caminando por el Buen Vivir. Nos reunimos para analizar, problemáticas, realidades y enfoques propios, demandar y proponer respuestas a los Estados y al interior de nuestros pueblos y comunidades para contribuir a la construcción de una Abya Yala plurinacional, a través de la articulación continental de las mujeres indígenas originarias.

Las representantes de distintas organizaciones y países en este encuentro intergeneracional invocamos y reconocemos la fuerza, la presencia y la lucha de nuestras ancestras y hermanas indígenas sobrevivientes de violencias, juntas nos reconocemos como sujetas políticas, mujeres indígenas poseedoras de conocimientos, prácticas y capacidades que trascienden la academia occidental.

Analizamos ampliamente la situación de violencia en contra de las mujeres indígenas de Abya Yala en el marco de sus derechos individuales y colectivos. Concluimos que todas las formas de violencias: física, psicológica, sexual, política y económica entre otras, se profundizaron durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 y evidenciaron exclusiones históricamente desatendidas por el Estado.

En Abya Yala las mujeres indígenas sufrimos más violencia que las mujeres blancas y mestizas como consecuencia del racismo y patriarcado que tiene orígenes coloniales.

Nuestra lucha es antipatriarcal, antimachista, anticolonial, antirracista, anticapitalista y antineoliberal.

Sobre los cuerpos y la vida de las mujeres y niñas indígenas recaen violencias interseccionales entre ellas las violencias sexuales, en los espacios públicos, en el ámbito privado, promovidas desde los Estados, mediante fundamentalismos religiosos y el militarismo.

Enfatizamos que las empresas extractivistas y megaproyectos, en complicidad y tutela de los Estados, saquean, despojan y mercantilizan nuestros territorios, saberes y conocimientos ancestrales y colectivos, ocasionan violencias, persecución, criminalización, empobrecimiento, hambre que impactan negativamente en nuestros medios y espacios de vida, rompen el tejido social, limitan nuestro potencial político, económico conllevando al desplazamiento y migración forzada interna y externa.

Ante esta esta situación las mujeres indígenas de Abya Yala reafirmamos nuestra resistencia histórica y nuestra participación política y ciudadana a nivel local, departamental, regional, nacional e internacional, pese a la falta de garantías y espacios para la toma de decisiones tanto en estructuras del Estado como dentro de las comunidades indígenas.

Demandamos que los Estados garanticen la aplicación de instrumentos nacionales e internacionales relativos a la defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos de las mujeres indígenas. En ese marco, exigimos la anulación de licencias extractivas y de los megaproyectos, la aplicación de la consulta y consentimientos en comunidades, el cese de la represión, persecución y criminalización, así como la formulación de políticas públicas viables, pertinentes y con presupuesto para atender las problemáticas que aquejan a mujeres, jóvenes y niñas de Abya Yala, incluyendo planes de contingencia ante los fenómenos naturales que se vuelven dramas humanos por el abandono estatal. **Nos reconocemos como sujetas colectivas de derechos y reconocemos los derechos de la Pachamama a existir y a ser respetada.**

En esta III Cumbre internacional reafirmamos la participación activa de mujeres y juventud en la construcción y fortalecimiento de Estados plurinacionales en Abya Yala que desde sus fundamentos erradique las violencias en contra de mujeres indígenas y en favor de la vida. Nos proponemos también las siguientes líneas de acciones locales, nacionales y globales:

Sumar esfuerzos a la unidad entre mujeres, entre pueblos, movimientos sociales y políticos con propuestas progresistas y democráticas para conquistar espacios de poder.

Continuar las denuncias de las violencias y despojos de que somos objeto, pero fundamentalmente sostener las resistencias, luchas y estrategias sociales, políticas, económicas, legales y comunicacionales que desarrollamos las mujeres indígenas desde nuestros territorios de Abya Yala, tales como la propiedad intelectual colectiva sobre tejidos y semillas, reconocimiento, dignificación de las abuelas comadronas/parteras y saberes ancestrales.

Desarrollar acciones de articulación e incidencia para la defensa y exigibilidad de nuestros derechos individuales y colectivos, desde el ámbito local regional nacional e internacional en particular exigimos al Sistema de Naciones Unidas su responsabilidad de informar y consultar ampliamente para contar con nuestros consentimientos cada vez que emita o aprueba instrumentos internacionales sobre derechos humanos, derechos colectivos e individuales de mujeres indígenas como el caso de la recomendación número 39 de la CEDAW, en proceso.

Replicar e intercambiar experiencias estrategias de formación, información, investigación, comunicación, articulación, desarrolladas desde el enfoque y realidad de las mujeres indígenas y poner al servicio de nuestras luchas, los medios comunicacionales, como las redes sociales, buscando contrarrestar la desinformación de los medios convencionales al servicio de los Estados y las empresas.

Impulsar, reforzar y respaldar la participación política de las mujeres indígenas de Abya Yala, mediante medidas afirmativas de paridad, alternancia e inclusión, libre de la violencia política por su condición de mujer indígena.

Impulsar la organización, unidad y articulación local, departamental, regional, nacional e internacional entre nuestras organizaciones y planteamientos y el establecimiento de mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos en diferentes cumbres de mujeres indígenas.

Llamamos a las autoridades indígenas y ancestrales, al movimiento indígena y a nuestras comunidades y pueblos a erradicar el patriarcado, avanzar conjuntamente hacia relaciones de complementariedad y horizontalidad para restablecer el equilibrio en nuestros hogares, comunidades, organizaciones, movimientos políticos, en favor de la red de la vida para la continuidad de nuestra existencia.

En este 12 de octubre, Día de la Resistencia, expresamos nuestra solidaridad con los movimientos indígenas u originarios y populares; exigimos a los Estados a la no criminalización y judicialización de las mujeres y hombres que luchan por la defensa de la democracia y la gobernabilidad, en este momento nos solidarizamos con el gobierno y Pueblo de Perú y de toda Abya Yala.

Las mujeres indígenas estamos convencidas y comprometidas en la construcción de una Abya Yala plurinacional incluyente, justa y coherente para transformar la vida de la Pachamama, de las presentes y futuras generaciones para el Buen Vivir.

Las mujeres indígenas nos encontraremos en la IV Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas de Abya Yala, en México.

Ixim Ulew, Julajuj Iq', Guatemala, 12 de octubre de 2022

Vínculo: <https://www.cric-colombia.org/portal/declaracion-de-la-iii-cumbre-internacional-de-mujeres-indigenas-de-abya-yala/>

[Inicio](#)

Cine Indígena
PERÚ

Territorio y género en muestra de cine indígena
Por Mónica Delgado

Miércoles, 12 de octubre de 2022

Fuente: wayka.pe

Como cada año, se viene una nueva edición de la Muestra de Cine Indígena, esta vez denominada *Hijas de la Madre Tierra*, y que organiza Chirapaq Centro de Culturas Indígenas del Perú. Es un espacio de encuentro del 13 al 15 de octubre, y que permite acercar a los espectadores de Lima una serie de obras desde la mirada de cineastas mujeres indígenas de diversas partes de Latinoamérica y Europa, quienes a través de sus películas nos trasladan a problemáticas, alternativas y demandas en torno a territorio y género. Relatos diversos sobre la violencia estructural, el racismo, cosmovisiones y saberes ancestrales, pero también historias sobre silencios y traumas ante abusos sexuales.

Las películas, entre documentales y ficciones, de esta edición muestran realidades y expresiones de los pueblos Ashaninka, Atikamekw, Guna Dule, Innu, Karuk, Mapuche, Maya Kiche, Navajo, Nuu Davi, Quechua, Wampis, Wayuu, Zapoteco y los pueblos de raíces afro e indígenas del Ártico, los Andes, la Amazonía y El Caribe del continente americano. Asimismo, del pueblo Sami, asentado en Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia.

Sobre este pueblo escandinavo, el largometraje **El silencio en Sápmi** (Tystnaden i Sápmi, 2022) plantea una situación grave que se mantuvo en secreto a lo largo de más de medio siglo. En 2016, los medios noruegos replicaron una denuncia policial que hizo visible más

de 151 casos de agresiones sexuales, de los cuales se identificaron a 82 víctimas, entre mujeres, niños y algunos hombres. La mirada de la cineasta sami Liselotte Wajstedt permite recuperar algunos testimonios de las mujeres víctimas y mostrar todo lo que tuvieron que hacer para lidiar con este problema estructural en el pueblo de Tysfjord, en la provincia noruega de Nordland, y que tiene no más de veinte mil habitantes.

En este largometraje documental, la realizadora Liselotte Wajstedt se centra en dos historias, la de Ida Labba y Marion Anne Rimpi, dos mujeres indígenas sami que denunciaron estos abusos y que ayudaron a cuestionar algunas creencias y actitudes de los hombres del pueblo, cuyas prácticas violentas se normalizaban dentro de sus relaciones sociales. La cineasta aborda a sus dos personajes con comprensión y desde la intención de cuestionar, por un lado, el modo en que este tema fue abordado por las mismas mujeres ancestras, quienes a lo largo de décadas sufrieron las consecuencias de un silencio fruto de un sistema machista y patriarcal, y también sobre la perspectiva de los medios y autoridades, y por otro, la capacidad de las víctimas para seguir adelante. Así, lo interesante de **El silencio en Sápmi** está en su tratamiento de un tema delicado sin evitar estos cuestionamientos a un sistema estructural que incluso puede ser ancestral y demasiado férreo.

Los sami fueron conocidos mundialmente como comunidad al ser representados en la película **Frozen**, ficción de Disney que ha tomado danzas, costumbres y vestimentas a modo de inspiración. Pero, más allá de este tipo de representaciones cinematográficas, las mujeres sami desde la perspectiva de la cineasta buscan combatir estas taras que las condenaron al silencio por siglos. Por ello, el film de Wajstedt logra transmitir un ideal de transformación y desde una necesaria demanda de justicia para las víctimas, sin usar recursos audiovisuales demasiados manidos.

La Muestra de Cine Indígena tendrá como invitadas especiales en Lima a las cineastas Liselotte Wajstedt, del pueblo indígena Sami de Noruega; Shaandiin Ruth Anaya Tome, del pueblo Dine de Estados Unidos, Olowaili Green Santacruz, del Pueblo Gunadule de la Amazonía colombiana y Cleida Cholotío Cholotío, del Pueblo Maya Tzutujil de Guatemala.

En esta muestra se proyectarán veinte películas en el auditorio del Centro Cultural de España (Jr. Natalio Sánchez 181, Cercado de Lima). Las funciones son de ingreso libre e inician a las 5:00 p.m. El evento tiene el apoyo del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI), entre otras redes.

Vínculo: <https://wayka.pe/territorio-y-genero-en-muestra-de-cine-indigena/>

[Inicio](#)

Tierra y territorio BRASIL

«Sería un desastre, un genocidio en curso, la reelección de Bolsonaro»

Por Yvette Sierra Praeli

Domingo, 2 de octubre de 2022

Fuente: es.mongabay.com

La lideresa de la Coordinadora de las Organizaciones de Indígenas de la Amazonía Brasileña conversó con Mongabay Latam sobre lo que los pueblos indígenas esperan del próximo presidente de Brasil.

Angela Kaxuyana también se refirió a las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas y el retroceso en cuanto a políticas ambientales que ha ocurrido en Brasil en los últimos cuatro años.

«No esperamos que el gobierno sea amigo de los pueblos indígenas, eso no, pero es necesario que nos respete como seres humanos, como parte de esta nación», dice Ángela Kaxuyana de cara a las elecciones presidenciales en Brasil. La lideresa indígena del pueblo Kaxuyana Tunayana, que se declara activista desde que nació, señala que lo mínimo que esperan es que «el Estado cumpla con su papel y su obligación de finalizar el proceso de demarcación» de sus territorios, de esas tierras en disputa que han traído «una ola de violencia y amenazas».

Precisamente, la defensa del territorio y de los derechos indígenas han estado siempre en el centro de la vida de Ángela Kaxuyana. Ella pertenece a una generación a la que le tocó nacer lejos de su territorio ancestral. Recuerda que en la década del sesenta, su pueblo fue obligado a abandonar sus tierras y pasaron muchos años hasta que lograron volver. Por eso, desde que regresaron, han luchado por conseguir la demarcación de su territorio, una meta que quedó suspendida cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia y paralizó todos los procesos de entrega de territorios indígenas.

Ahora, de cara a los comicios electorales, Ángela Kaxuyana habla sobre esta contienda y de los dos candidatos que lideran las preferencias: Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva.

En esta conversación con Mongabay Latam, se refiere a la resistencia de los pueblos originarios frente a las políticas bolsonaristas en contra del medio ambiente y de los territorios indígenas. Y sus críticas alcanzan también a Lula da Silva y a algunas de las decisiones tomadas durante su gobierno. Lo que espera ahora, dice, es que quien asuma la presidencia cumpla y respete las leyes.

Hoy son las elecciones presidenciales en Brasil, ¿Cuál es el panorama ambiental de Brasil luego de cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro?

En este escenario de las elecciones realmente se espera que las promesas realmente se cumplan. Han ofrecido que no habrá minería en tierras indígenas, que no habrá deforestación, también ha dicho que no construirán hidroeléctricas dentro de los territorios indígenas. Creo que hay cierta esperanza de que pasemos nuevamente a hablar de la importancia del bosque y de la importancia de los territorios indígenas para la humanidad, para la supervivencia de las personas, porque son esos territorios los que garantizan el equilibrio ambiental. También existe expectativa de que por lo menos se regrese a un debate de que exista el diálogo que nunca hubo en el gobierno de Jair Bolsonaro.

Durante el gobierno de Bolsonaro, Brasil alcanzó cifras récord de deforestación en la Amazonía ¿Cuál ha sido el impacto de esta deforestación y en particular en los territorios indígenas?

La deforestación récord del gobierno de Bolsonaro fue el resultado del desmantelamiento de las estructuras de fiscalización y defensa de los territorios. Y cuando hablamos de desmantelamiento nos referimos no solo a la pérdida de los bosques, sino también a la pérdida de vidas dentro de los territorios indígenas. Ese ha sido el resultado, varios asesinatos de líderes, amenazas, persecución de los pueblos aislados y una ola de violencia sin dimensiones dentro de las comunidades. Esas han sido las consecuencias, pérdida de vidas, pérdida de historia y de la importancia de tener los territorios preservados. Es un impacto que no es del pasado, sino que está en el presente y posiblemente estará por mucho tiempo más.

¿Qué otros retrocesos en materia ambiental han ocurrido durante el gobierno de Bolsonaro?

Es un hecho que ha habido un retroceso de los derechos ambientales, es visible, es notorio y es real el desmantelamiento del IBAMA [Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables], el desmantelamiento de la FUNAI [Fundación Nacional del Indio] y de otras instituciones ambientales con intereses totalmente diferentes al papel que cumplen esas instituciones. Además, la no demarcación de un territorio indígena ha sido un hito que apunta al retroceso y la paralización de los derechos ambientales a nivel del Estado.

La violencia es un tema clave. De acuerdo con el reciente informe de Global Witness, Brasil está entre los países con mayor cantidad de asesinatos de defensores ambientales y líderes indígenas ¿Cree que hay una relación entre esta violencia y las decisiones tomadas en materia ambiental de los gobiernos? ¿Quiénes son los responsables de estas amenazas? ¿Cuáles son los niveles de impunidad en estos casos?

Esa ola de violencia y asesinatos está totalmente relacionada con la presión e interés de violación ambiental, de robo, de apropiación, porque quién va a matar a los líderes indígenas si no hay interés detrás, principalmente, por el territorio. No hay otra razón para las amenazas a los pueblos indígenas sino es por los territorios que los pueblos indígenas están preservando. Y, lamentablemente, las cifras de los asesinatos se convierten solo en eso, números, porque la solución y el castigo es prácticamente cero. A no ser que tenga repercusión porque se trata de líderes indígenas que son visibles mundialmente.

El Estado de Pará, al que pertenece su pueblo, es el más amenazado y de mayor riesgo para los defensores ambientales y los líderes indígenas ¿Cómo enfrenta su pueblo estos riesgos?

El estado de Pará es una región del extremo norte que más ha enfrentado el proceso del aumento de la deforestación, el aumento de la persecución contra líderes indígenas, no solo defensores ambientales sino también defensores de derechos. Y mi pueblo enfrenta eso con mucha preocupación, con mucha cautela. Somos parte de diversos pueblos que de cierta forma siempre tuvieron un modo de vida en las fronteras, de cierta forma preservada, justamente por la distancia, pero ahora lamentablemente hay un avance de esas amenazas y de esos intereses.

En medio de este escenario, Jair Bolsonaro se postula a la reelección y, según las encuestas, disputa el primer lugar con Ignacio Lula Da Silva ¿Qué significaría para Brasil la reelección de Bolsonaro?

Para la sociedad brasileña y para todos los que somos brasileños la posibilidad de reelección de Bolsonaro sería continuar con ese retroceso. Una violencia, una negligencia, significa realmente asumir una negligencia con la sociedad brasileña. Y para los territorios indígenas representa de hecho la continuación de esas promesas que ya aplicó como es la no demarcación de territorios indígenas, la entrega de los territorios para la minería. Sería un desastre, un genocidio en curso la reelección de Bolsonaro. Y también hay responsabilidad de la sociedad brasileña con eso, porque Bolsonaro no será el único responsable por el genocidio de los pueblos indígenas, sino también la propia sociedad brasileña, la elite brasileña, matando a los pueblos indígenas por los intereses de su ganancia.

Ignacio Lula de Silva, por otro lado, lidera las encuestas para llegar a la presidencia, por un corto margen sobre Bolsonaro ¿Cuáles son las expectativas de un gobierno de Lula en cuanto a temas ambientales?

Como he comentado, hay muchas promesas de no permitir la minería en territorios indígenas y de no deforestación. Pero es el discurso de un gobierno, del mismo gobierno que instaló varias hidroeléctricas en la Amazonía, que instaló la represa de Belo Monte en el río Xingú, que autorizó la construcción de hidroeléctricas en el río Tapajós. Hay mucha cautela con ese tipo de promesas, pero también hay una posibilidad de un diálogo, de un debate frente a frente.

¿Cómo espera que sea la relación de un nuevo gobierno con los pueblos indígenas?

Básicamente que se cumpla la carta magna del país. Eso. Un gobierno no necesita estar al costado de los pueblos indígenas, sino que un gobierno debe respetar y cumplir las leyes. Que sea parte de esa prerrogativa del rol del Estado para cumplir la legislación brasileña. No esperamos que el gobierno sea amigo de los pueblos indígenas, eso no, pero es necesario que nos respete como seres humanos, como parte de esta nación.

El principal problema de los pueblos indígenas en América Latina es la falta de demarcación y titulación de sus territorios ¿Se espera que ocurran cambios en la política de reconocimiento territorial en Brasil?

Creo que es una pregunta que deberá responder el próximo presidente.

Después de muchos años, su pueblo retornó a su territorio y en el año 2018 la Tierra Indígena Kaxuyana-Tunayana fue reconocida, sin embargo el proceso de demarcación quedó suspendido durante el gobierno de Bolsonaro ¿Qué significó el retorno? ¿cree que se logre la demarcación?

Sobre la demarcación del pueblo indígena Kaxuyana-Tunayana hay un proceso legal desde octubre de 2018 y esperamos alcanzar la demarcación. El Estado debe retomar la demarcación y homologación de ese territorio, lo mínimo es que el Estado cumpla con su papel y su obligación de finalizar el proceso de demarcación porque la no demarcación y homologación tiene muchas consecuencias graves para la vida de los pueblos indígenas y para el territorio.

Las actividades extractivas y la ejecución de nueva infraestructura en la Amazonía como carreteras e hidroeléctricas significan un mayor riesgo de deforestación y degradación de este ecosistema ¿Cree que alguna de las opciones de gobierno tenga alternativas a esta propuesta de política económica?

Hoy hay una única propuesta de alternativa viable y sustentable en la Amazonía que es mantener el bosque en pie. Ya está probado en todos lados que con la deforestación un territorio no tiene viabilidad económica, no hay otra salida. La preservación de los territorios indígenas, las unidades de conservación, el bosque es una alternativa viable y sustentable en una política económica.

Otro grave problema que enfrenta la Amazonía en general y en particular la Amazonía brasileña son los incendios forestales ¿Cuáles son las causas detrás de estos incendios? ¿Cree que esta situación cambie?

Los incendios de los bosques de la Amazonía brasileña están asociados a la deforestación, a la invasión, a la presión, a los intereses económicos. Y claro que se espera que esto sea retomado en un diálogo y que se dé cumplimiento de toda la legislación vigente del país

sobre la protección de sus territorios, no solo indígenas sino también las unidades de conservación y todos los biomas del país.

¿El tema ambiental ha estado presente en esta campaña electoral?

La cuestión ambiental no ha estado tan presente, tan contundente en las campañas electorales. En términos generales no hubo una presencia clara, firme y comprometida de los temas ambientales. Hubo pequeñas menciones que me parece se hacen porque se sienten obligados, pero no es una prioridad.

¿Cuál ha sido el discurso sobre los pueblos indígenas durante la campaña electoral?

Va en la misma línea de la cuestión ambiental. No he visto casi nada. A no ser el mensaje del candidato Lula diciendo que no habrá más minería en los territorios indígenas, pero más allá de esa promesa no hay otra más clara.

Desde las organizaciones y los pueblos indígenas, ¿cómo están enfrentando las amenazas contra sus vidas y contra sus territorios?

Acaban asumiendo el papel que el estado debe hacer: el monitoreo y las fiscalizaciones. La herramienta más importante que es utilizada hoy por los pueblos indígenas y por las organizaciones indígenas son los medios. Los pueblos indígenas se han empoderado de forma muy fuerte y diferenciada en ese espacio de comunicación, como la manera principal de denunciar esas violaciones. Además, también se ha dado la incidencia internacional de elevar esas gestiones a las instancias internacionales, denuncias en espacios internacionales y hacerlo visible. Esas dos cosas han sido los instrumentos acertados, inteligentes y muy estratégicos de los pueblos indígenas para enfrentar las amenazas.

¿Cuáles considera que son hoy los territorios indígenas más amenazados y qué debería priorizar el nuevo gobierno?

Es muy difícil hacer una lista de cuáles son los territorios más amenazados. Casi todos los territorios, inclusive los demarcados. Hay situación extrema como el caso del pueblo indígena Yanomami, por esa situación, ese caos, ese genocidio, esa mortandad diaria ante la que no se tiene una iniciativa, una acción concreta del Estado brasileño. Hay otros territorios como los pueblos indígenas Kayapó en proceso de invasión. La mayoría de las tierras indígenas del estado de Pará y también otros que cuentan con la presencia de pueblos aislados. Esos territorios están amenazados de una forma extrema sin duda. Están siendo asesinados diariamente, las mujeres están siendo violadas, la población desnutrida, lo vemos diariamente.

Usted se integra a la directiva de la Coordinadora de las Organizaciones de Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) cuando por primera vez asume la dirección una mujer indígena, Nara Baré, ¿Qué significa la mayor presencia de

mujeres en puestos clave y de liderazgo de las organizaciones de los pueblos indígenas?

Fui electa como miembro de la coordinación de la COIAB junto con Nara Baré, que fue la primera mujer coordinadora general. Muchos pudieron reconocer y acreditar que nosotras las mujeres podemos ocupar los más diversos espacios dentro de la organización y de otras instancias. Y siempre digo que ese periodo liderado por mujeres nos tocó en una época totalmente atípica en Brasil, en términos de política, y en un periodo del gobierno de Bolsonaro que es anti indígena, y declara a los pueblos indígenas como su enemigo número uno.

Imagine la tensión en todo el país que ve una situación atípica porque nunca hubo gobiernos que se declararan directamente en público y oficialmente en contra de los pueblos indígenas. Ese fue un desafío muy grande porque automáticamente la organización recibe esa presión, somos amenazadas, somos presionadas. En ese escenario fui elegida, en medio de todos esos desafíos de ese gobierno tan fascista y, además, en un escenario de pandemia que trajo una devastación entre los pueblos indígenas.

¿Qué significa para usted la Amazonía y el territorio indígena?

Significa vida. Cuando se habla de bosque, esa palabra está muy disminuida, porque se dice que son árboles, pero el bosque es mucho más, es un conjunto de vida incluyendo la vida humana. En la Amazonía late la vida pero no solo porque tiene animales, sino también porque tiene personas viviendo allí. De hecho la última alternativa para la supervivencia de la humanidad. No hay como verla de forma separada o diferente. Para mí es vida, alternativa de supervivencia para la humanidad, para el mundo literalmente, pero incluyendo a las personas. No existe bosque, no existe Amazonía y no existen territorios indígenas sin vida, sin corazón, sin pulmones y sin la existencia humana.

Vínculo: <https://es.mongabay.com/2022/10/seria-un-desastre-la-reeleccion-de-bolsonaro-entrevista-elecciones-en-brasil/>

[Inicio](#)

Reivindicaciones

ECUADOR

Día de la Resistencia Indígena, nada que celebrar en Ecuador

Miércoles, 12 de octubre de 2022

Fuente: www.prensa-latina.cu

Representantes de los pueblos originarios de Ecuador resaltaron que hoy, cuando muchos conmemoran el Día de la Hispanidad, para ellos es el Día de la Resistencia Indígena, sin nada que celebrar.

En un mensaje a propósito de la fecha, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) afirmó que desde la llegada de los españoles a América, en 1492, ha sido “toda una vida de lucha” y aclaran: “no fuimos descubiertos, fuimos saqueados”.

Este miércoles, en el Primer Encuentro hacia la América Plurinacional, evento internacional con sede en Bolivia, el líder de la Conaie, Leonidas Iza, intervino de forma virtual y subrayó que un día como hoy fue doloroso para los indígenas y debemos recordarlo para poder construir otra opción de vida.

Ponemos nuestra disposición, nuestra fuerza y nuestra sabiduría para transformar estos más de 500 años que nos han sumido en la pobreza y la exclusión, enfatizó el líder de la Conaie, donde están agrupados 18 pueblos y 15 nacionalidades del territorio ecuatoriano.

También se refirió a las prioridades de lucha para el continente en la actualidad y en ese sentido llamó a fortalecer un bloque obrero, campesino, indígena y popular; a garantizar la autodeterminación de los pueblos, y demostrar la validez de las opciones de vida planteadas por los indígenas.

Deben integrarse las voces al interior de los Estados para transformar no solo institucionalmente, sino estructuralmente a los países que aún no se han declarado plurinacionales, expresó Iza.

Ecuatorianos en redes sociales recordaron que América no fue descubierta en 1492, sino que era una tierra habitada por hombres y mujeres originarios llenos de sabiduría cuyos descendientes enfrentan hoy retos diferentes ante nuevos tipos de colonización.

Vínculos: <https://www.prensa-latina.cu/2022/10/12/dia-de-la-resistencia-indigena-nada-que-celebrar-en-ecuador>

[Inicio](#)

Opinión ARGENTINA

Se estrenó «La rebelión de las flores», un documental imperdible sobre la lucha de las mujeres de pueblos originarios

Por Carlos Aznárez

Domingo, 2 de octubre de 2022

Fuente: www.resumenlatinoamericano.org

Hablar de la lucha de las mujeres indígenas en este país colonizado de una punta a la otra, es hacerlo de un tema que se invisibiliza constantemente por mandato de un Estado patriarcal y racista. Eso y mucho más es lo que, con toda lucidez y compromiso trata de mostrar la directora María Laura Vásquez en su excelente documental “La rebelión de las flores”, estrenado este viernes en el Centro Cultural San Martín.

“La rebelión...” se basa en un hecho audaz ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando un grupo importante de mujeres indígenas auto- convocadas, ocuparon el ministerio del Interior, ubicado a cien metros de la Casa de Gobierno, y permanecieron allí durante once días, exigiendo que el ministro las atienda, a fin de entregarle un listado de demandas incumplidas por el Estado, y nuevas denuncias sobre la dramática situación en que se encuentran los pueblos originarios.

Es en este marco precisamente que María Laura Vásquez -guionista, directora y cámara de la película- pone su ojo incisivo, y con una dosis de alta ductilidad logra transmitir al espectador el caudal de dolores, tristezas, broncas, rebeldías y ansias emancipatorias de un conjunto de doñas de cada uno de los confines de este territorio, denominado “Argentina” por prepotencia colonial, irrespetando a quienes -mujeres y hombre- lo poblaban cientos de años antes que llegaran los conquistadores.

Ellas, las dueñas de la tierra, cuidadoras de la Naturaleza, luchadoras contra el terricidio y esa práctica deleznable que es el «chineo», sanadoras irremplazables, dan sus testimonios, lloran y ríen, se abrazan y cuestionan a los poderosos. El film retrata la fuerza del discurso de la weichafe mapuche Moira Millán o el de otras de las protagonistas que hablan desde las entrañas de sus experiencias de vidas difíciles.

Las imágenes emocionan, conmueven y generan -como no- impotencia al ver el ninguneo miserable de un par de funcionarios que se presentan al lugar, no para escuchar reclamos sino para intentar que se vayan por donde vinieron. Y no les va nada bien, ya que estas mujeres de hierro les plantan cara y les dicen verdades incontestables.

Momento especial de la película es el logrado cuando el ministro y sus acólitos, después de varios días las recibe y genera una escena que impresiona por lo soez. El mandamás

macrista, en este caso Rogelio Frigerio pero podría ser cualquier otro del actual gobierno, «hace que escucha» las demandas de sus interlocutoras, que van desde la falta de agua hasta la denuncia por parte de una de ellas sobre el asesinato de su hijo. En un momento, solo un segundo captado por la cámara de María Laura, el ministro desvía su vista hacia el costoso reloj que luce en su muñeca de hombre blanco patriarcal y enseguida se pone de pie, apurado por retirarse de esa incómoda situación. Allí, en ese instante, está reflejada claramente una realidad que abochorna, pero también la importancia de este tipo de cine que no duda en hundir el cuchillo hasta el hueso, y potenciar un escenario que duele pero que solo puede ser cambiado con rebeliones como las de estas valientes mujeres.

“La rebelión de las flores” es un trabajo cinematográfico que hay que ver y difundir, sobre todo en estos tiempos, en que se siguen generando climas de demonización de las naciones originarias por parte de una derecha que apunta a transformarse en fascista y de un gobierno que de a ratos mira hacia un costado y en otros, utiliza gendarmes, policías y prefectos para hostigar represivamente a quienes se rebelan.

Vínculo: <https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/10/02/cultura-se-estreno-la-rebelion-de-las-flores-un-documental-imperdible-sobre-la-lucha-de-las-mujeres-de-pueblos-originarios/>

[Inicio](#)

Fecha de cierre: 30 de octubre 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
